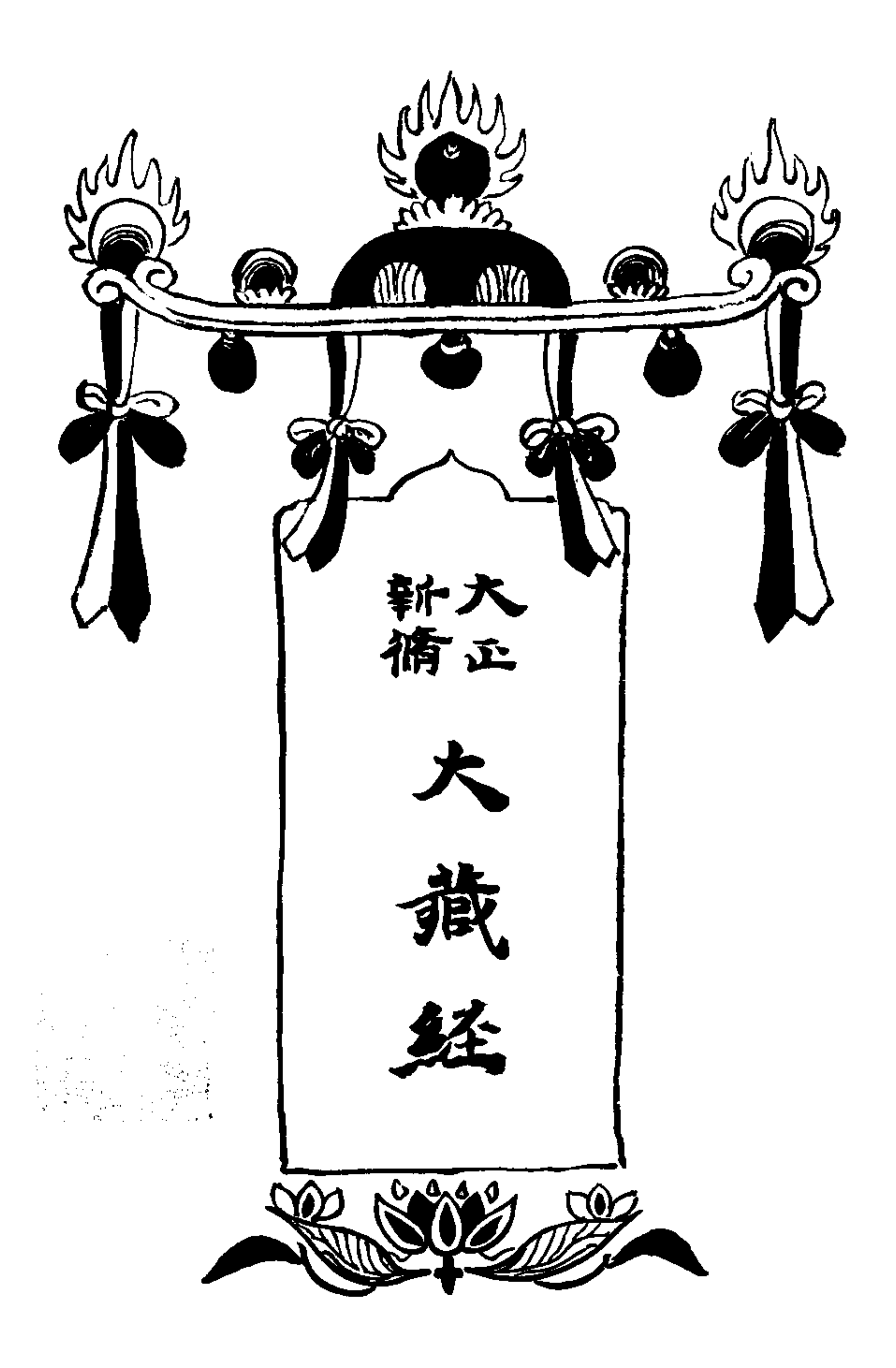

大正
新脩
大藏經

妙法蓮華經❶憂波提舍卷上

No. 1519 [No. 1520]

大乘論師婆藪槃豆釋
❷後魏北天竺❸三藏菩提留支共沙門曇林等譯

頂禮正覺海　淨法無爲僧
爲深利智者　開示毘伽典
❹祇虔牟尼尊　及菩薩聲聞
令法自他利　略出勒伽辯
歸命過未❺世　現在佛菩薩
弘慈降神力　願施我無畏
大悲止四魔　護菩提增長

❻妙法蓮華經序品第一

如是我聞。一時佛❼住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆萬二千人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心得自在善得心解脫善得慧解脫。心善調伏。人中大龍。應作者作。所作已辦。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。善得正智心解脫。一切心得自在到第一彼岸。菩薩摩訶薩八萬人。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。皆得陀羅尼大辯才樂說不退轉法輪。供養無量百千諸佛。於諸佛所種諸善根。常爲諸佛之所稱歎。以大慈悲而修身心。善入佛慧通達大智。到於彼岸。名稱普聞無量世界。能度無數百千衆生。

釋曰。此經法門。初第一品示現七種功德成就。此義應知。何等爲七。一者序分成就。二者衆成就。三者如來欲說法時至成就。四者依所說法隨順威儀住成就。五者依止說因成就。六者大衆現前欲聞法成就。七者文殊師利菩薩答成就

序分成就者。此法門中示現二種勝義成就。此義應知。何等爲二。一者示現諸法門中最勝義成就。二者示現自在功德義成就。如王舍城勝於一切諸餘城舍。耆闍崛山勝餘諸山。顯此法門最勝義故。如婆伽婆住王舍城耆闍崛山中故

衆成就者。有四種義故。成就示現應知。何等爲四。一者數成就。二者行成就。三者攝功德成就。四者威儀如法住成就

數成就者。諸大衆無數故。行成就者有四種。一者謂諸聲聞修小乘行。二者謂諸菩薩修大乘行。三者謂諸菩薩神通自在隨時示現。能修行大乘。如颰陀波羅菩薩等十六大賢士。具足菩薩不可思議事。而常示現種種形相。謂優婆塞優婆夷比丘比丘尼等。四者謂出家聲聞威儀一定不同菩薩故

皆是阿羅漢等有十六句。示現聲聞功德成就

皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉等有十三句。示現菩薩功德成就

聲聞功德成就者。彼十六句三門攝義示現應知。何等三門。一者上上起門。二者總別相門。三者攝取事門

上上起門者。謂諸漏已盡故名爲阿羅漢。以心得自在故名爲諸漏已盡。以無復煩惱故名爲心得自在。以善得心解脫善得慧解脫故名爲心得自在。以遠離能見所見故名爲無復煩惱。以善得心解脫善得慧解脫故名爲心善調伏。人中大龍者。行諸惡道如平坦路無所拘礙。應行者已行。應到處已到故。應作者作。人中大龍已得對治降伏煩惱之怨敵故。所作已辦者。更不後生。如相應事已成就故。離諸重擔者。以應作者作所作已辦後生重擔已捨離故

逮得己利者。已捨重擔證涅槃故。盡諸有結者。以逮得己利斷諸煩惱因故。善得正智心解脫者。諸漏已盡故。一切心得自在者。善知見道修道智故。到第一彼岸者。善得正智心解脫善得神通無諍三昧等諸功德故。大阿羅漢等者。心得自在到彼岸故。衆所知識者。諸王王子大臣人民帝釋天王梵天王等皆識知故。又復聲聞菩薩佛等是勝智者。彼勝智者皆悉善知。是故名爲衆所知識

總別相門者。皆是阿羅漢等十六句。初句是總。餘句別故。彼阿羅漢名之爲應。有十五種應義應知。何等十五。一者應受飮食臥具供養恭敬等故。二者應將大衆教化一切故。三者應入聚落城邑等故。四者應降伏諸外道等故。五者應以智慧速觀察法故。六者應不疾不遲說法如法相應不疲惓故。七者應靜坐空閑處。飮食衣服一切資生不積不聚少欲知足故。八者應一向行善

❶憂＝優【宋】【元】【明】【宮】*　❷後＝元【宋】【元】【明】【宮】*　❸三藏＋(法師)【宋】【元】【明】【宮】*　❹祇＝祈【宋】【宮】　❺世＝來【明】　❻〔妙法蓮華經〕－【明】　❼住＝在【明】

行不著諸禪故。九者應行空聖行故。十者應行無相聖行故。十一者應行無願聖行故。十二者應降伏世間禪❶淨心故。十三者應起諸通勝功德故。十四者應證第一義勝功德故。十五者應如實知同生諸衆得諸功德爲利益一切諸衆生故。攝取事門者。此十五句。攝取十種功德應知。示現可說果不可說果故。何等爲十。一者攝取❷德功德二句示現。如經諸漏已盡無復煩惱故。二者三句攝取諸功德。一句降伏世間功德。如經心得自在故。二句降伏出世間學人功德。如經善得心解脫善得慧解脫故。三者攝取不違功德。隨順如來教❸作故。如經心善調伏故。四者攝取勝功德。如經人中大龍故。五者攝取所應作勝功德。所應作者。謂能依法供養恭敬尊重如來。如經應作者作故。六者攝取滿足功德。滿足學地故。如經所作已辦故。七者三句攝取過功德。一者過愛。二者過求命供養恭敬。三者過上下界。已過學地故。如經離諸重擔故。逮得己利故。盡諸有結故。八者攝取上上功德。如經善得正智心解脫故。九者攝取應作利益衆生功德。如經一切心得自在故。十者攝取上首功德。如經到第一彼岸故

菩薩功德成就者。彼十三句二門攝義示現應知。何等二門。一者上支下支門。二者攝取事門

上支下支門者。所謂總相別相此義應知。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是總相。餘者是別相。彼不退轉十種示現此義應知。何等爲十。一者住聞法不退轉。如經皆得陀羅尼故。二者樂說不退轉。如經大❹辯才樂說故。三者說不退轉。如經轉不退轉法輪故。四者依止善知識不退轉。以身心業依色身攝取故。如經供養無量百千諸佛故。於諸佛所種諸善根故。五者斷一切疑不退轉。如經常爲諸佛之所稱歎故。六者爲何等何等事說法入彼彼法不退轉。如經以大慈悲而修身心故。七者入一切智如實境界不退轉。如經善入佛慧故。八者依我空法空不退轉。如經通達大智故。九者入如實境界不退轉。如經到於彼岸故。十者作所應作不退轉。如❺經能度無數百千衆生故

攝取事門者。示現諸菩薩住何等清淨地中。以何等方便。於何等境界中。作所應作故。地清淨者。八地已上三地無相行寂靜清淨故。方便者有四種。一者攝取妙法方便。住持妙法以樂說力爲人說故。二者攝取善知識方便以依善知識作所應作故。三者攝取衆生方便。以不捨衆生故。四者攝取智方便。以教化衆生令入彼智故

又復更有攝取事門示現諸地攝取勝功德不同二乘諸功德故。謂第八地中無功用智不同下上故。不同下者。下功用行不能動故。不同上者。上無相行不能動自然而行故。第九地中得勝進陀羅尼門具足四無礙自在智故。第十地中不退轉法輪得受佛位如轉輪王之太子故。以得同攝功德義故

攝功德成就者。示現依何處依何心依何智依何等境界行依何等能❻辦故。依何處者。依善知識故。依何心者。依教化衆生心畢竟利益一切衆生故。依何智者。依三種智。一者授記❼密智。二者諸通智。三者眞實智。依何等境界行依何等能*辦者。即三種智所攝應知。威儀如法住成就者。四種示現。何等爲四。一者衆圍繞。二者前後。三者供養恭敬。四者尊重讚歎。如經爾時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎故

如來欲說法時至成就者。爲諸菩薩說大乘經故。此大乘修多羅有十七種名。顯示甚深功德應知。何等十七云何顯示。一名無量義經者。成就字義故。以此法門說彼甚深法妙境界故。彼甚深法妙境界者。諸佛如來最勝境界故。二名最勝修多羅者。於三藏中最勝妙藏。此法門中善成就故。三名大方廣經者。無量大乘門中善成就故。隨順衆生根住持成就故。四名教菩薩法者。以爲教化根熟菩薩隨順法器善成就故。五名佛所護念者。以依如來有此法故。六名一切諸佛祕*密法者。此法甚深唯佛知故。七名一切諸佛之藏者。如來功德三昧之藏在此經故。八名一切諸佛祕*密處者。以根未熟衆生等非受法器不授與故。九名能生一切諸佛經者。聞此法門能成諸佛大菩提故。十名一切諸佛之道場者。以此法門能成諸佛阿耨多羅三藐三菩提非餘修多

❶淨＝靜㊂　❷德＝得㊂　❸作＝行㊂　❹辯＝辨㊂　❺經＋(名稱普聞無量世界)㊂　❻辦＝辯㊂㊄*　❼密＝蜜㊂*

羅故。十一名一切諸佛所轉法輪者。以此法門能破一切諸障礙故。十二名一切諸佛堅固舍利者。謂如來眞實法身於此修多羅不敗壞故。十三名一切諸佛大巧方便經者。依此法門成大菩提已爲衆生說天人聲聞辟支佛等諸善法故。十四名說一乘經者。以此法門顯示如來阿耨多羅三藐三菩提究竟之體。彼二乘道非究竟故。十五名第一義住者。以此法門即是諸佛如來法身究竟住處故。十六名妙法蓮華經者。有二種義。何等二種。一者出水義。以不可盡出離小乘泥濁水故。又復有義。如彼蓮華出於泥水喩。諸聲聞得入如來大衆中坐。如諸菩薩坐蓮華上。聞說如來無上智慧清淨境界。得證如來深[1]密藏故。二華開義。以諸衆生於大乘中其心怯弱不能生信。是故開示諸佛如來淨妙法身。令生信心故。十七名最上法門者。攝成就故。攝成就者。攝取無量名句字身。有頻婆羅阿閦婆等舒盧[2]迦故。此十七句法門是總。餘句是別。如經爲諸菩薩說大乘經名無量義如是等故

依所說法威儀隨順住成就者。示現依何等何等法說法。依三種法故。一者依三昧成就。[3]三昧成就二種示現。一者成就自在力。身心不動故。二者離一切障。隨自在力故。此自在力復有二種。一爲隨順衆生不見對治攝取覺菩提分法故。二爲對治無量世來堅執煩惱故。如經佛說此經已結[4]加趺坐。入於無量義處三昧身心不動。如是等故。二者依器世間。三者依衆生世間。震動世界及知過去無量劫事。如是等故。如經是時天雨曼陀羅花。次第乃至歡喜合掌一心觀佛故

依止說因成就者。爲諸大衆示現異相不思議事。大衆見已生希有心。渴仰欲聞生如是念。如來今者應爲我說。故名依止說因成就。是故如來放大光明。示現他方諸世界中種種諸事故。先爲大衆示現外事六種震動等。次爲示現此法門中內證甚深微密之法。又依器世間衆生世間數種種量種種具足煩惱差別具足清淨差別佛法弟子差別。示現三寶故。復乘差別。有世界有佛。有世界無佛。令衆生見修行者未得果得道者已得果。如經諸修行得道者故。數種種者示現種種觀故。略說四種觀。一者食。二者聞法。三者修行。四者樂。如經爾時佛放眉間白毫相光。次第乃至以佛舍利起七寶塔故。行菩薩道者。教化衆生依四攝法方便攝取。此義應知。如經所說當自[5]推取

自此以下。示現大衆欲聞現[6]前成就。問一人者。多人欲聞生希有心。是故唯問文殊師利。如是示現世尊弟子隨順於法不相違故。今佛世尊現神變相者爲何等義。爲說大法故。現大相以爲說因。現大相者。爲說妙法蓮華經故現大瑞相。爲說如來所得妙法不可思議等文字章句故。有二種義。是故仰推文殊師利。何等爲二。一者現見諸法故。二者離諸因緣唯自內心成就彼法故。示現種種諸瑞相者。以爲示現彼彼事故。如彼事相現沒住滅應當善知。以文殊師利能記彼事故。以文殊師利所作成就因果成就現見彼法故。所作成就者。此有二種。一者功德成就。二者智慧成就。因成就者。一切智成就故。又復有因謂緣因故。緣因成就者。衆相具足故。果成就者。說大法故。種種異異佛國土者。爲此示現彼國土中種種異異差別應知。淨妙國土者。謂無煩惱衆生住處。如經照於東方萬八千世界。次第乃至悉見彼佛國界莊嚴故。如來爲上首者。諸菩薩等依如來住故。以彼如來於彼國土諸大衆中得自在故。如經又見彼土現在諸佛如是等故

自此以下次明難者。文殊師利以宿命智現見過去因相果相成就十事如現在前。是故能答彌勒菩薩。云何現見過去因相。謂文殊師利自見己身。曾於彼彼諸國土中處處修行種種行事故。云何現見過去果相。謂文殊師利自見己身。是過去世妙光菩薩於彼佛所聞此法門。爲衆生說故。何等名爲成就十事。一者現見大義因成就。二者現見世間文字章句意甚深因成就。三者現見希有因成就。四者現見勝妙因成就。五者現見受用大因成就。六者現見攝取一切諸佛轉法輪因成就。七者現見善堅實如來法輪因成就。八者現見能進入因成就。九者現見

[1] 密＝蜜㊂㊄㊅　[2] 迦＋(偈)㊂㊅　[3] (以)＋三㊂㊅　[4] 加＝跏㊂㊅　[5] 推＝請㊅　[6] 前＋(法)㊂㊅　[7] 以＝已㊂㊅

憶念因成就。十者現見自身所經事因成就。

大義因成就者。八句示現此義應知。何等爲八。一者欲論大法。二者欲雨大法雨。三者欲擊大法鼓。四者欲建大法幢。五者欲然大法燈。六者欲吹大法[1]蠡。七者欲不斷大法鼓。八者欲說大法。此八句欲示現如來欲論大法等故

何等名爲八種大義。謂有疑者爲斷疑故。已斷疑者。增長淳熟彼智身故。根淳熟者。爲說二種微密境界。一者聲聞[2]微密境界。二者菩薩微密境界。大法鼓者二句示現以遠聞故。入密境界者。令彼進取上上清淨義故。進取上[3]上清淨義者。令彼進取一切種智得現見故。令彼進取一切種智得現見者。爲一切法建立名字章句義故。建立名字章句義者。令入不可說證智轉法輪故

現見世間名字章句[4]意甚深因成就者。如經我於過去諸佛曾見此瑞。次第乃至故現斯瑞故

現見希有因成就者。以無量時不可得故。不可思議不可稱不可量者。示現過彼阿[5]僧祇劫不可得故。又復示現五種劫故。所謂一夜二晝三月四時五年。示現無量無邊諸[6]法故。如經如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號日月燈明。次第乃至令得阿耨多羅三藐三菩提成一切種智故

現見勝妙因成就者。示現諸佛及諸菩薩自受用故。如經次復有佛亦名日月燈明。次第乃至所可說法初中後善故

現見受用大因成就者。是時王子受勝妙樂。各捨出家。復彼大衆於爾許時心不疲倦故。如經其最後佛未出家時次第乃至佛授記已便於中夜入無餘涅槃故

現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者。法輪不斷故。如經佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫爲人演說故

現見善堅實如來法輪因成就者。佛滅度後無量時說故。如經日月燈明佛八子皆師妙光。次第乃至皆令堅固阿耨多羅三藐三菩提心故

現見能進入因成就者。彼諸王子得大菩提故。如經是諸王子次第乃至皆成佛道故

現見憶念因成就者。爲他說法利益他故。如經其最後成佛者名曰然燈。次第乃至尊重讃歎故

現見自身所經事因成就者。以自身受勝妙樂故。如經彌勒當知。次第乃至佛所護念故。汝號求名者。示現知彼過去事故。又復示現今得彼法。[7]皆具足故。[8]又依義攝三故一與說故。如經今佛世尊欲說大法等故。二成如實說故。如經我於過去曾見等故。三令得說故。如經諸人今當知等故。

自此已下示現所說法因果相應知

方便品第二

經曰。爾時世尊入甚深三昧正念不動。以如實智觀。從三昧安詳而起。起已即告尊者舍利弗言。舍利弗。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難見難覺難知難解難入。如來所證一切聲聞辟支佛等所不能知。何以故。舍利弗。如來應正遍知已曾親近供養無量百千萬億無數諸佛。於百千億那由他佛所。盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法。舍利弗。如來已於無量百千億那由他劫勇猛精進所作成就名稱普聞。舍利弗。如來畢竟成就希有之法。舍利弗。難解之法如來能知。舍利弗難解法者。諸佛如來隨宜所說意趣難解。一切聲聞辟支佛等所不能知。何以故。舍利弗。諸佛如來自在說因成就故。舍利弗。如來成就種種方便種種知見種種念觀種種言辭。舍利弗。吾從成佛已來。於彼彼處廣演言教。無數方便引導衆生於諸著處令得解脫。舍利弗。如來知見方便到於彼岸。舍利弗。如來知見廣大深遠。無障無礙力無所畏。不共法根力。菩提分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足。舍利弗。諸佛如來深入無際成就一切未曾有法。舍利弗。如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆心。止舍利弗不須復說。舍利弗。佛所成就第一希有難解之法。舍利弗。唯佛與佛說法。諸佛如來能知彼法究竟實相。舍利弗。唯佛如來知一切法。舍利弗。唯佛如來能說一切法。何等法云何法何似法何相法何體法。何等云何何似何相何體。如是等一切法如來現見非不現見

釋曰。爾時世尊入甚深三昧正念不動以如

[1]蠡＝蜾〔元〕〔明〕　[2]微密＝微密〔宮〕〔元〕〔明〕　[3]上＝名〔宮〕　[4]意＝義〔明〕　[5]僧＝羅〔宮〕　[6]法＝劫〔元〕〔明〕　[7]〔皆〕－〔元〕〔明〕　[8]〔又依義…故〕五十二字－〔元〕〔明〕

實智觀從三昧安詳而起起已卽告舍利弗者。示現如來得自在力故。如來入定無能驚寤故。何故唯告尊者舍利弗不告其餘聲聞等者。隨深智慧與如來相應故。何故不告諸菩薩者。有五種義。一者爲諸聲聞所應事故。二者爲諸聲聞迴心趣向大菩提故。三者護諸聲聞恐怯弱故。四者爲令餘人善思念故。五者爲諸聲聞不起所作已[1]辦心故

諸佛智慧甚深無量者。爲諸大衆生尊重心畢竟欲聞如來說故。言甚深者。顯示二種甚深之義應如是知。何等爲二。一者證甚深。謂諸佛智慧甚深無量故。二者阿含甚深。謂智慧門甚深無量故。言甚深者此是總相。餘別相。證甚深者五種示現。一者義甚深。謂依何等義甚深故。二者實體甚深。三者內證甚深。四者依止甚深。五者無上甚深。何者甚深。謂大菩提。大菩提者。如來所證阿耨多羅三藐三菩提故。云何甚深。一切聲聞辟支佛等所不能知故名甚深。言智慧者。謂一切種一切智義故。如經諸佛智慧甚深無量其智慧門難見難覺難知難解難入一切聲聞辟支佛等所不能知故。阿[2]含甚深者八種示現。一者受持讀誦甚深。如經已曾親近供養無量百千萬億無數諸佛故。二者修行甚深。如經於百千萬億那由他佛所盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法故。三者果行甚深。如經舍利弗如來已於無量百千億那由他劫勇猛精進所作成就故。四者增長功德心甚深。如經名稱普聞故。五者快妙事心甚深。如經舍利弗如來畢竟成就希有之法故。六者無上甚深。如經舍利弗難解之法如來能知故。七者入甚深。入甚深者。名字章句意難得故。自以住持不同外道說因緣法名爲甚深。如經舍利弗難解法者諸佛如來隨宜說法意趣難解故。八者不共聲聞辟支佛所作住持甚深。如經一切聲聞辟支佛等所不能知故

妙法蓮華經*憂[3]波提舍卷上

妙法蓮華經*憂波提舍卷下

大乘論師婆藪槃豆釋

*後魏北天竺*三藏菩提留支共沙門曇林等譯

方便品之餘

如是已說妙法功德具足。次說如來法師功德成就應知。如經何以故舍利弗諸佛如來自在說因成就故。如來成就四種功德故能度衆生。何等爲四。一者住成就。如經舍利弗如來成就種種方便故。種種方便者。謂從兜率天中退沒乃至示現入涅槃故。二者教化成就。如經種種知見故。種種知見者。示現染淨諸因故。三者功德畢竟成就。如經種種念觀故。種種念觀者。以說彼法成就因緣如法相應故。四者說成就。如經種種言辭故。種種言辭者。以四無礙智依何等何等名字章句隨何等何等衆生能受而爲說故

又復有義種種方便者。種種方便示現外道所有邪法。如是如是種種過失故。種種方便示現諸佛所有正法。如是如是種種功德故。如經舍利弗吾從成佛已來廣演言教無數方便引導衆生於諸著處令得解脫故。又無數方便者。方便令入諸善法故。又方便者斷諸疑故。又方便者令入增上勝智中故。又方便者依四攝法攝取衆生令得解脫故。諸著處者。彼處處著。或著諸界或著諸地或著諸分或著諸乘。著諸界者。謂著欲色無色界故。著諸地者謂著依於三昧取禪定地。謂初禪地乃至非想非非想地。及取滅盡定地等故。著諸分者。謂著在家分故。著在家分者。著己同類作種種業邪見等故。著出家分者。著名聞利養種種覺煩惱等故。著諸乘者。著聲聞乘菩薩乘故。著聲聞乘者。樂[4]持小乘戒求須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等故。著大乘者。謂著利養供養恭敬等故。著分別觀種種法相乃至佛地故

又復種種知見者。自身成就不可思議勝妙境界。與諸聲聞菩薩等故。如經舍利弗如來知見方便到於彼岸故。到彼岸者。勝餘一切諸菩薩故

又復種種念觀者。如經舍利弗如來知見廣大深遠無障無礙力無所畏不共法根力菩提分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足故。又第一成就可化衆生。依善知識而成就故。第二成就根熟衆生令得解脫故。第三成

[1] 辦＝辯　[2] 含＝舍　[3] 波＝婆　[4] 持＝恃

就力家自在淨降伏故。第四成就復有七種。一者種種成就。如經舍利弗諸佛如來深入無際。成就一切未曾有法故。二者言語成就。謂得五種美妙音聲言語說法。如經如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆心故。三者相成就。如經止舍利弗不須復說故。有法器衆生心已滿足故。四者堪成就。所有一切可化衆生。皆知如來成就希有勝功德❶能說法故。如經舍利弗佛所成就第一希有難解之法故。五者無量種成就說不可盡。如經舍利弗唯佛與佛說法諸佛如來能知彼法究竟實相故。言實相者。謂如來藏法身之體不變義故。六者覺體成就。如來所說一切諸法唯佛如來自證得故。如經舍利弗唯佛如來知一切法故。七者隨順衆生意。爲說修行法成就。彼法何等如是等故。如經舍利弗唯佛如來能說一切法故。第一種種法門攝取衆生故。第二令不散亂住故。第三令取故。第四令得解脫故。第五令彼修行成就得對治法故。第六令彼修行進趣成就故。第七令得修行不退失故。此七種法爲諸衆生自身所作善成就故。又與教化令成就者。與二種法令彼成就。何等爲二。一與證法。二與說法。一與證法令成就者。謂依證法而授與故。二與說法令成就者。謂依說法而說與故。此二種法如向前說。依此二法有何次第而得修行。卽彼前文重說應知

又依證法復有五種。一者何等法。二者云何法。三者何似法。四者何相法。五者何體法故。云何等法者。謂聲聞法辟支佛法諸佛法故。云何法者。謂起種種諸事說故。何似法者。依三種門得清淨故。何相法者。謂三種義一相法故。何體法者無二體故。無二體者。謂無量乘唯一佛乘無二乘故

又復有義。何等法者。所謂有爲無爲法等。云何法者。謂因緣法非因緣法等。何似法者。所謂常法無常法等。何相法者謂生等三相法不生等三相法。何體法者。謂五陰體非五陰體故。又何似法者。謂無常法有爲法因緣法。又何相法者。謂可見相等法。又何體法者。所謂五陰能取可取。以五陰是苦集體故。又五陰者。是道諦體故。復有異義。依說法說。何等法者。所謂名句字身等故。云何法者。謂依如來所說法故。何似法者。謂能教化可化者故。何相法者依音聲取。以依音聲取彼法故。何體法者。謂假名體法相義故

自此已下次依示現三種義說。一者決定義。二者疑義。三者依何事疑義應當善知。一決定義者。有聲聞方便得證深法作決定心。❷於聲聞道中得方便涅槃證故。如是二種證法。示現有爲無爲法故。如經爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢次第乃至亦得此法到於涅槃故。言疑義者。謂諸聲聞辟支佛等不能得知。是故生疑。如經而今不知是義所趣故。依何事疑義者。聞如來說聲聞解脫與我解脫不異不別是故生疑。謂生疑者生因中疑。此事云何此事云何。此以如來數數爲說甚深境界。前說甚深後說甚深不同。聲聞以如是故生疑。如經爾時舍利弗知四衆心疑次第乃至而說偈言

自此❸以下次依示現四種事說。一者決定心。二者因授記。三者取授記。四者與授記應當善知。云何決定心。已生驚怖者令斷驚怖。以爲利益二種人故。是故如來有決定心。此驚怖者五種應知

一者損驚怖。謂小乘衆生如所聞聲取以爲實。謗無大乘起如是心。如來說言阿羅漢果究竟涅槃。我畢竟取如是涅槃。是故羅漢不入涅槃。如是驚怖

二者多事驚怖。謂大乘衆生聞菩薩道劫數長遠種種苦行起如是心。佛道長遠。我於無量無邊劫中行菩薩行久受勤苦。如是念故生驚怖心。以是故起取異乘心。如是驚怖

三者顚倒驚怖。謂心分別有我我所種種身❹見諸不善法。如是驚怖

四者心悔驚怖。謂大德舍利弗等起如是心言。我不應修證如是小乘之法。如是悔已心卽自止。卽此心悔名爲驚怖。此義應知

五者誑驚怖。謂增上慢聲聞之人起如是心。云何如來誑於我等。如是驚怖

因授記者。如經止止舍利弗不須復說。若說是事一切世間諸天人等皆生驚怖故。此因授記皆生驚怖者有三種義。一者欲令彼諸大衆推求甚深妙境界故。二者欲

❶〔能說法〕－【三】【宮】　❷於＝相【三】【宮】　❸以下＝已【宋】【元】【宮】　❹見＝現【三】【宮】

令彼諸大衆生尊重心。畢竟欲聞如來說故。三者欲令諸增上慢聲聞之人捨離法座而起去故。第二請者。示現過去無量諸佛敎化衆生。如經是會無數次第乃至聞佛所說則生敬信故。第三請者。示現今佛敎化衆生。如經今此會中如我等比次第乃至長夜安隱多所饒益故。取授記者。以舍利弗等欲得授記。如經佛告舍利弗汝已三請豈得不說汝今諦聽如是等故

與授記者六種應知。一者未聞令聞。二者說。三者依何等義。四者令住。五者依法。六者遮。未聞❶者令聞。如經舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之如優曇鉢華如是等故

說者。如經舍利弗我以無數方便種種因緣譬喩言辭演說諸法如是等故。種種因緣者。所謂三乘。彼三乘者唯有名字章句言說非有實義。以彼實義不可說故

依何等義者。如經舍利弗諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世如是等故。一大事者。依四種義應當善知。何等爲四。一者無上義。唯除如來一切智知更無餘事。如經欲開佛知見令衆生知得清淨故出現於世故。佛知見者。如來能證以如實知彼深義故。二者同義謂諸聲聞辟支佛佛法身平等。如經欲示衆生佛知見故出現於世故。法身平等者。佛性法身無差別故。三者不知義。謂諸聲聞辟支佛等不能知彼眞實處故。此言不知眞實處者。不知究竟唯一佛乘故。如經欲令衆生悟佛知見故出現於世故。四者令證不退轉地示現欲與無量智業故。如經欲令衆生入佛知見故出現於世故。又復示者。爲諸菩薩有疑心者。令知如實修行故。又悟入者。未發心者令發心故。已發心者令入法故。又復悟者。令外道衆生生覺悟故。又復入者。令得聲聞小乘果者入菩提故

令住者。如經舍利弗但以一佛乘故爲衆生說法故

依法者。如經舍利弗過去諸佛以無量無數方便種種譬喩因緣念觀方便說法是法皆爲一佛乘故如是等故。言譬喩者如依牛故。得有乳酪生酥熟酥❷及以醍醐。此五味中醍醐第一。小乘不如其猶如乳。大乘爲最猶如醍醐。此喩所明大乘無上諸聲聞等亦同大乘無上義故。聲聞同者。此中示現諸佛如來法身之性同。諸凡夫聲聞之人辟支佛等。法身平等無差別故。此義皆是譬喩示現因緣之義如前所說。言念觀者。小乘諦中人無我等。大乘諦中眞如實際法界法性。及人無我法無我等種種觀故。言方便者。於小乘中觀陰界入厭苦離苦得解脫故。於大乘中諸波羅蜜。以四攝法攝取自身他身。利益對治法故。遮者如經舍利弗十方世界中尙無二乘何況有三如是等故。無二乘者。謂無二乘所得涅槃唯有如來證大菩提。究竟滿足一切智慧名大涅槃非諸聲聞辟支佛等有涅槃法唯一佛乘故。一佛乘者。依四種義說應當善知。如來依此六種授記。是故前說何等法云何法何似法何相法何體法如是示現。何等法者。謂未曾聞故。云何法者。謂種種言辭譬喩顯說故。何似法者。所謂唯爲一大事故。何相法者。爲隨衆生器說諸佛法故。何體法者。所謂唯有一乘體故。一乘體者。所謂諸佛如來平等法身。彼諸聲聞辟支佛乘非彼平等法身之體以因果行觀不同故

自此❸以下如來說法。爲斷四種疑心應知。何等四疑。一疑何時說。二疑云何知是增上慢人。三疑云何堪說。四疑云何如來不成妄語。何時說者。諸佛如來於何等時起種種方便說法爲斷此疑。如經舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁如是等故。云何知是增上慢人者。如來不爲增上慢人而說諸法。云何知彼是增上慢爲斷此疑。如經若有比丘實得阿羅漢者若不信是法無有是處如是等故。云何堪說者。從佛聞法而起謗心。如來應是不堪說人云何不成不堪說人爲斷此疑。如經除佛滅度後現前無佛如是等故。云何如來不成妄語者。此以如來先說法異今說法異。云何如來不成妄語爲斷此疑。如經舍利弗汝等應當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘故

乃至童子戲聚沙爲佛塔。如是諸人等皆已成佛道者。謂發菩提心行菩薩行者所作善根能證菩提。非諸凡夫及決定聲聞本來

❶者令聞＝令聞者㊂ ❷及＝乃㊂ ❸以＝已㊂㊅*

未發菩提心者之所能得。如是乃至小低頭等皆亦如是

譬喩品第三

尊者舍利弗所說偈言

金色三十二　十力諸解脫
同共一法中　而不得此事
八十種妙好　十八不共法
如是等功德　而我皆已失

釋曰。此偈示現何義。尊者舍利弗自呵責身言。我不見諸佛不往諸佛所及聞佛說法。不供養恭敬諸佛。無利益衆生事。於未得法退。尊者舍利弗作如是等呵責自身。不見佛者。示現不見諸佛如來大人之相。不生恭敬供養心故。往佛所者。示現致化衆生力故。放金色光明者。示現見佛自身異身獲得無量諸功德故。聞說法者。示現能作一切衆生之利益故。力者。示現衆生有疑依十種力斷彼疑故。供養者。示現能教化衆生力故。十八不共法者。示現遠離諸障礙故。恭敬者。示現出生無量福德。依如來教得解脫故。以入無我及法無我。一切諸法悉皆平等。是故尊者舍利弗自呵責身言。我未得如是法故。於未得中退[1]故

自此*以下。次爲七種具足煩惱染性衆生。說七種喩。對治七種增上慢心。此義應知

又復次爲三種染慢無煩惱人三昧解脫[2]身等染慢。對治此故說三種平等。此義應知。

[3]身下丹本有見字

何者七種具足煩惱染性衆生。一者求勢力人。二者求聲聞解脫人。三者大乘人。四者有定人。五者無定人。六者集功德人。七者不集功德人

何等七種增上慢心。云何七種譬喩對治。一者顚倒求諸功德增上慢心。謂世間中諸煩惱染熾然增上。而求天人勝妙境界有漏果報。對治此故爲說火宅譬喩應知

二者聲聞一向決定增上慢心。自言我乘與如來乘等無差別。如是倒取。對治此故爲說窮子譬喩應知

三者大乘一向決定增上慢心。起如是意無別聲聞辟支佛乘。如是倒取。對治此故爲說雲雨譬喩應知

四者實無謂有增上慢心。以有世間三昧三摩跋提實無涅槃生涅槃想。如是倒取。對治此故爲說化城譬喩應知

五者散亂增上慢心。實無有定。過去雖有大乘善根而不覺知。不覺知故不求大乘。狹劣心中生虛妄解謂第一乘。如是倒取。對治此故爲說繫寶珠譬喩應知

六者實有功德增上慢心。聞大乘法取非大乘。如是倒取。對治此故爲說輪王解自髻中明珠與之譬喩應知

七者實無功德增上慢心。於第一乘不曾修[4]集諸善根本聞第一乘心中不取以爲第一。如是倒取。對治此故爲說醫師譬喩應知。第一人者。示世間中種種善根三昧功德方便令喜。然後令入大涅槃故。第二人者。以三爲一令入大乘故。第三人者。令知種種乘諸佛如來平等說法隨諸衆生善根種子而生芽故。第四人者。方便令入涅槃城故。涅槃城者。所謂諸禪三昧城故。過[5]彼城已。然後令入大涅槃城故。第五人者。示其過去所有善根。令憶念已。然後教令入三昧故。第六人者。說大乘法。以此法門同十地行滿。諸佛如來[6]密與授記故。第七人者。根未淳熟爲令熟故。如是示現得涅槃量爲是義故。如來[7]說七種譬喩。何者三種無煩惱人三種染慢。所謂三種顚倒信故。何等爲三。一者信種種乘異。二者信世間涅槃異。三者信彼此身異。爲對治此三種染慢故。說三種平等應知

何者名爲三種平等。云何對治。一者乘平等。謂與聲聞授菩提記。唯一大乘無二乘故。是乘平等無差別故。二者世間涅槃平等。以多寶如來入於涅槃。世間涅槃彼此平等無差別故。三者身平等。多寶如來已入涅槃。復示現[8]身。自身他身法身平等無差別故。如是三種無煩惱人染慢之心見彼此身所作差別。不知彼此佛性法身悉平等故。謂即此人我說此法故。彼人不得此對治故。與諸聲聞授記應知

問曰。彼聲聞等。爲實成佛故與授記。爲不成佛與授記耶。若實成佛。菩薩何故於無量劫修*集無量種種功德。若不成佛云何與之虛妄授記。答曰。彼聲聞等得授記者。得決定心非謂聲聞成就法性如來依彼

[1]〔故〕－【宋】【元】【宮】【聖】　[2]身＝見【三】【宮】　[3]〔身下…字〕七字－【三】【宮】　[4]集＝習【三】【宮】*　[5]彼＝後【元】【明】　[6]密＝蜜【宮】　[7]說＋（此）【三】【宮】　[8]〔身〕－【三】

三種平等說一乘法。以佛法身聲聞法身平等無異故與授記。非卽具足修行功德。是故菩薩功德具足。諸聲聞人功德未足

言授記者[1]六處示現。五是佛記一菩薩記。如來記者。謂舍利弗大迦葉等衆所知識名號不同故別與記。富樓那等五百人千二[2]百等同一名故。俱時與記。學無學等皆同一號。又復非是衆所知識故同與記。如來與彼提婆達多授別記者。示現如來無怨惡故。與比丘尼及諸天女授佛記者。示現女人在家出家修菩薩行皆證佛果故與授記。菩薩[3]記者。如[4]下不輕菩薩品中示現應知。禮拜讚歎作如是言。我不輕汝。汝等皆當得作佛者。示現衆生皆有佛性故

言聲聞人得授記者。聲聞有四種。一者決定聲聞。二者增上慢聲聞。三者退菩提心聲聞。四者應化聲聞。二種聲聞如來授記。謂應化者。退已還發菩提心者。若決定者增上慢者二種聲聞。根未熟[5]故不與授[6]記。菩薩與授記者。方便令發菩提心故

又依何義。佛說三乘名爲一乘。依同義故。授諸聲聞大菩提記。言同義者。以佛法身聲聞法身彼此平等無差別故。以諸聲聞辟支佛等乘不同故有差別。以彼二乘非大乘故。如來說言不離我身是無上義。一切聲聞辟支佛等二乘法中不說此義。以其不能如實解故。以是義故。諸菩薩等行菩薩行非爲虛妄。無上義者。自餘經文明無上義。無上義者。略有十種此義應知。何等爲十。一者示現種子無上故說雨譬喩。汝等所行是菩薩道者。謂發菩提心退已還發者。前所修行善根不滅同後得果故。二者示現行無上故說大通智勝如來本事等。三者示現增長力無上故說商主譬喩。四者示現令解無上故說繫寶珠譬喩。五者示現清淨國土無上故示現多寶如來塔。六者示現說無上故說解髻中明珠譬喩。七者示現教化衆生無上故地中[7]踊出無量菩薩摩訶薩等。八者示現成大菩提無上故。示現三種佛菩提故。一者示現[8]應佛菩提。隨所應見而爲示現。如經皆謂如來出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提故。二者示現報佛菩提。十地行滿足得常涅槃證故。如經善男子我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫故。三者示現法佛菩提。謂如來藏性淨涅槃常恒清涼不變等義。如經如來如實知見三界之相次第乃至不如三界見於三界故。三界相者。謂衆生界卽涅槃界。不離衆生界有如來藏故。無有生死若退若出者。謂常恒清涼不變義故。亦無在世及滅度者。謂如來藏眞如之體不卽衆生界不離衆生界故。非實非虛非如非異者。謂離四種相。有四種相者。是無常故。不如三界見於三界者。謂佛如來能見能證眞如法身。凡夫不見故。是故經言如來明見無有錯謬故。我本行菩薩道今猶未滿者。以本願故。衆生界未盡願非究竟故言未滿。非謂菩提不滿足也。所成壽命復倍上數者。此文示現如來[9]命常善巧方便顯多數故。過上數量不可數知。我淨土不毀而衆見燒盡者。報佛如來眞實淨土。第一義諦之所攝故。九者示現涅槃無上故說醫師譬喩。十者示現勝妙力無上故。自餘經文示現應知。多寶如來塔示現一切佛土清淨者。示現[10]諸佛實相境界中種種諸寶間錯莊嚴故。示現有八。一者塔二者量三者略四者住持五者示現無量佛六者離穢七者多寶八者同一塔坐。塔者。示現如來舍利住持故。量者。方便示現一切佛土清淨莊嚴。是出世間清淨。無漏善根所生。非是世間有漏善根之所生也。略者。示現多寶佛身一體攝取一切諸佛眞法身故。住持者。示現諸佛如來法身自在力故。示現無量佛者。示現彼此所作諸業無差別故。遠離穢者。示現一切諸佛國土平等清淨故。多寶者。示現一切諸佛國土同實性故。同一塔坐者。示現化佛非化佛法佛報佛等皆爲成大事故

自此已下示現法力[11]持力修行力應知

法力者。五門示現。一者證門。二者信門。三者供養門。四者聞法門。五者讀誦持說門

彌勒菩薩品中示現四門。常精進菩薩品中示現一門。彌勒菩薩品中四法門者。一是證門。如經我說是如來壽命長遠時六百八十萬億那由他恒河沙等衆生得無生法忍故。此言無生法忍者。所謂初地證智應知。八生乃至一生得阿耨多羅三藐三菩提者謂

[1] 六＝加㊂　[2] 百＋（人）㊂㊈　[3]（授）＋記㊂㊈　[4] 下＋（文）㊂㊈　[5] 故＋（如來）㊂㊈　[6] 記＋（應化聲聞是大）㊂　[7] 踊＝涌㊂㊈　[8] 應＋（化）㊂㊈　[9] 命常＝常命㊂，常念㊈　[10] 諸＝說㊂㊈　[11]〔持力〕－㊂㊈

證初地菩提法故。八生一生者。謂諸凡夫決定能證初地。故隨力隨分。八生乃至一生皆證初地故。此言阿耨多羅三藐三菩提者。以離三界分段生死。隨分能見眞如[1]法性。名得菩提。非謂究竟滿足如來方便涅槃也

二是信門。如經復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心故。三供養門。如經是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華如是等故。四聞法門。如隨喜品所說應知

常精進菩薩品中。一法門者。謂讀誦解說書寫等。得六根清淨。如經若善男子善女人受持法華經若讀若誦若解說若書寫。是人當得八百眼功德次第乃至得千二百意功德故。此得六根清淨者。謂諸凡夫以經力故得勝根用。未入初地菩薩正位此義應知。如經以父母所生清淨肉眼見于三千大千世界如是等故。又六根清淨者。於一一根中悉能具足。見色聞聲辨香別味覺觸知法。諸根互用此義應知。眼所見者聞香能知。如經釋提桓因在勝殿上五欲娛樂乃至說法故。聞香知者。此是[2]知境以鼻根知[3]故。持力者。有三法門示現持力如法師品安樂行[4]品等廣說。法力如經應知。其心決定知水必近者受持此經[5]得佛性水成阿耨多羅三藐三菩提故。修行力者。五門示現。一者說力。二者行苦行力。三者護衆生諸難力。四者功德勝力。五者護法力。說力者。有三法門神力品示現。一者出廣長舌令憶念故。二者謂謦欬聲說偈令聞故。令聞聲已如實修行不放逸故。三者彈指覺悟衆生。令修行者得覺悟故。行苦行力者。藥王菩薩品示[6]現

又行苦行力者。妙音菩薩品示現教化衆生故。護衆生諸難力者。觀世自在菩薩品陀羅尼品示現。功德勝力者。妙莊嚴王品示現。二童子依過去世功德善[7]根。有如是力[8]故。護法力者。普賢菩薩品及後品示現

又言受持觀世自在菩薩名號。若人受持六十二億恒河沙等諸佛名號福德等者。有二種義。一者信力故。二者畢竟知故。信力者有二種。一者我身如彼觀世自在無異畢竟信故。二[9]者謂於彼生恭敬心。如彼功德我亦如是畢竟得故。畢竟知者。謂能決定知法界故。言法界者名爲法性。彼法性者。名爲一切諸佛菩薩平等法身。平等身者眞如法身。初地菩薩乃能證入。是故受持六十二億恒河沙等諸佛名號。有能受持觀世自在菩薩名號。所得功德無差別

第一序品示現七種功德成就。第二方便品有五分示現破二明一。餘品如向處分易解

妙法蓮華經*憂波提舍卷下

No. 1520 [No. 1519]

妙法蓮華經論優波提[10]舍

[11]婆藪[12]般豆菩薩造

元魏[13]中天竺[14]三藏勒那摩提

共僧朗等　譯

[15]如是我聞。一[16]時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆萬二千人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡無復煩惱。心得自在善得心解脫善得慧解脫。心善調伏人中大龍。應作者作所作已辦離諸重擔。逮得己利盡諸有結。善得正智心解脫一切。心得自在到第一彼岸。菩薩摩訶薩八萬人。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。皆得陀羅尼大辯才樂說。轉不退法輪。供養無量百千諸佛。於諸佛所種諸善根。常爲諸佛之所稱歎。以大慈悲而修身心。善入佛慧通達大智到於彼岸。名稱普聞無量世界。能度無數百千衆生。[17]此法門中初第一品明七種功德成就。[18]何等爲七。一者序分成就。二者衆成就。三者如來欲說法時至成就。四者所依說法隨順威儀住成就。五者依止說因成就。六者大衆[19]現前欲聞法成就七者文殊師利答成就。又序分成就者。此法[20]門示現二種義成[21]就。何等爲二。一者[22]示現一切諸法門中最[23]勝成就故。二者示現自在

[1]法性＝佛性【明】　[2]知＝智【三】【宮】　[3]〔故〕－【三】【宮】　[4]品＋（勸持品）【三】　[5]〔得〕－【三】【宮】　[6]現＋（教化衆生故）【三】【宮】　[7]根＝相【元】【明】　[8]〔故〕－【三】【宮】　[9]〔者〕－【三】【宮】　[10]舍＋（論本內廣略俱備）【宋】【宮】，（卷上論本內廣略俱備）【元】，（卷上）【明】　[11]（大乘論師）＋婆【三】【宮】　[12]般＝槃【三】【宮】　[13]〔中〕－【三】【宮】　[14]三藏＋（法師）【三】【宮】　[15]如是前行宋本元本明本宮本俱有頂禮正覺海，淨法無爲僧，爲深利智者，開示毘伽典，祇虔牟尼尊，及菩薩聲聞，令法自他利，略出勤伽辯，歸命過去未來世，現在一切佛菩薩，弘慈降神力，願施我無畏，大悲止四嚮，護菩提眷長，十四句七十四字，次宋本元本宮本俱有妙法蓮華經序品第一之九字，明本作序品第一之四字　[16]時＋（婆伽婆）【三】【宮】　[17]此法門中＝釋曰此法門【三】【宮】　[18]（應知）＋何【三】【宮】　[19]現前欲聞法＝欲聞現前【宮】　[20]門＋（中）【三】【宮】　[21]就＋（此義應知）【三】【宮】　[22]〔示現〕－【三】【宮】　[23]勝＋（義）【三】【宮】

功[1]德成就故。如王舍城。勝[2]餘一切城舍故。耆闍崛山勝餘諸山[3]故。如經[4]如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中故。衆成就者。有四種義成[5]就。何等爲四。一者數成就。二者行成就。三者攝功德成就。四者威儀如法住成就。數成就者。謂大衆無數故。行成就者有四種。一[6]者諸聲聞修小乘行。二者諸菩薩修大乘行。三者諸菩[7]薩隨時示現能[8]行大乘。如颰陀婆[9]羅等十六人。具足菩薩不可思議事。[10]而能示現種種形[11]相。優婆塞優婆夷比丘比丘尼等故。四者出[12]家人威儀一定。不同菩薩故。皆是阿羅漢等[13]者十六句。示現聲聞功德成就故。 皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提等者[14]十三句。示現菩薩功德成就故。阿羅漢功德成就者。 彼十六句示現三種門攝義應知。何等[15]三門。一者上上起門。二者總別相門。三者攝取事門。上上起門者。謂諸漏已盡故名爲[16]羅漢。 以心得自在故[17]名諸漏已盡[18]諸漏已盡故名爲[19]阿羅漢。以心無[20]煩惱故。*名心得自在。以善得心解脫善得慧解脫故。*名心得自在。以遠離能見所見故。*名無復煩惱[21]已善得心解[22]脫慧解脫故。*名心善調伏。人中大龍者。行諸惡道如平坦路無所拘礙。應行者已行。應到處已到故。應作者已作。人中大龍已[23]盡對治。降伏煩惱怨敵故。所作已辦者。更不後生。 如相應事已[24]成故。離諸重擔者已應作者作。所作已辦。後生重擔已[25]捨故。 逮得己利者。 已捨重擔證涅槃故。盡諸有結者。已逮得己利斷諸煩惱因故。

善得正智心解脫者。諸漏已盡故。一切心得自在者。善知見道修道智故。到第一彼岸者。善得正智心得解脫善得神通無諍三昧等諸功德故。大*羅漢等者。心得自在。到彼岸故。衆所知識者。 諸王王子[26]大臣[27]帝釋梵天王等皆識知故。[28]復聲聞菩薩佛等。是勝[29]智。彼勝智者。皆[30]善知故。名衆所知識。總[31]別門者。皆是*羅漢等十六句。[32]初句總餘句別故。皆是*羅漢者。 彼*羅漢[33]名有十五種義應[34]知。一者應受飲食臥具供養恭敬等故。 二者應將大衆教化一切故。 三者應入聚落城邑等故。四者應降伏諸外道等故。五者應以智慧速觀察[35]法故。六者應不疾不遲說法。如法相應不疲惓故。七者應靜坐空閑處。飲食衣服一切資生。不積不聚少欲知足故。八者應一向行善行不著諸禪故。九者應行空聖行故。十者應行無相聖行故。 十一者應行無願聖行故。十二者應降伏世間禪[36]淨心故。十三者應起諸通勝功德故。 十四者應證第一義功德故。十五者應如實知同生[37]衆得諸功德。爲利益一切*衆生故。 攝取事門者。此十五句。攝取十種功德。[38]示現可說果不可說果[39]故。一者攝取得功德二句示現。 如經諸漏已盡無復煩惱故。二者三句攝取諸功德。 一句降伏世間功德。如經心得自在故。二句降伏出世間學人功德。 如經善得心解脫善得慧解脫故。三者攝取不違功德。隨順如來教行故。如經心善調伏故。四者攝取勝功德。 如經人中大龍故。五者攝取所應作勝功德。所應作[40]者。依法供養恭敬尊重如來故。如經應作者作故。六者攝取滿足功德滿足學地故。如經所作已辦故。七者三句攝取過功德。一者過[41]受故。二者過求命供養恭敬故。三者過上下界已過學地故。 如經離諸重[42]擔。逮得己[43]利盡諸有結故。八者攝取上[44]上功德。如經善得正智心解脫故。 九者攝取應作利益衆生功德。如經一切心得自在故。十者攝取上首功德。 如經到第一彼岸故[45]彼諸菩[46]薩十三句功德二門[47]攝應[48]知。一者上支下支門。二者攝取事門。 上支下支門者。所謂總相別[49]相應知。皆[50]於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者。是總相。 餘者是別相。彼不退轉有十種示[51]現。 一者住聞法不退轉。 如經皆得陀羅尼故。二者樂說不退轉。如經大辯才樂說故。三者說不退轉。 如經轉不退法輪故。四者依止善知識不退轉。以[52]身心業依色身攝取故。如經供養無量百千諸佛故。 於諸佛所種諸善根故。五者斷一切疑不退轉。 如經常爲諸佛之所稱歎故。六者爲何等何等事說法。入彼

---

[1] 德＋(義)【三】【宮】 [2] (於諸)＋餘【三】【宮】 [3] 故＋(顯此法最勝義故)【三】【宮】 [4] 如是我聞一時＝婆伽婆【三】【宮】 [5] 就＋(示現應知)【三】【宮】 [6] 者＋(謂)【三】【宮】下同 [7] 薩＋(以神通自在力)【三】【宮】 [8] (修)＋行【三】【宮】 [9] 羅＋(菩薩)【三】【宮】 [10] 而＋(常)【三】【宮】 [11] 相＋(謂)【三】【宮】 [12] 家＋(聲聞)【三】【宮】 [13] 者＝有【三】【宮】 [14] (有)＋十【三】【宮】 [15] 三＋(種)【三】【宮】 [16] (阿)＋羅漢【三】【宮】* [17] 名＋(爲)【三】【宮】* [18] 〔諸漏…漢〕十字－【明】【宮】 [19] 〔阿〕－【宋】【元】 [20] (復)＋煩【三】【宮】 [21] 已＝以【三】【宮】下同 [22] 脫＋(善得)【三】【宮】 [23] 盡＝得【三】【宮】 [24] 成＋(就)【三】【宮】 [25] 捨＋(離)【三】【宮】 [26] 大臣＋(人民)【三】【宮】 [27] 帝釋＋(天王)【三】【宮】 [28] (又)＋復【三】【宮】 [29] 智＋(者)【三】【宮】 [30] 善知＝悉善知是【三】【宮】 [31] 別＋(相)【三】【宮】 [32] 初句＝等初句是【三】【宮】 [33] 名＋(之爲應)【三】【宮】 [34] 知＋(何等十五)【三】【宮】 [35] (諸)＋法【三】【宮】 [36] 淨＝定【宮】 [37] (諸)＋衆【三】【宮】* [38] (應知)＋示【三】【宮】 [39] 故＋(何等爲十)【三】【宮】 [40] 者＋(謂能)【三】【宮】 [41] 受＝愛【三】【宮】 [42] 擔＋(故)【三】【宮】 [43] 利＋(故)【三】【宮】 [44] 上＝下【元】【明】 [45] 彼＝得【三】【宮】 [46] 薩＋(功德成就者彼)【三】【宮】 [47] 攝＋(義示現)【三】【宮】 [48] 知＋(何等二門)【三】【宮】 [49] 相＋(此義)【三】【宮】 [50] 於＝得【三】【宮】 [51] 現＋(應知何等爲十)【三】【宮】 [52] (已)＋身【三】【宮】

二

彼法不退轉。如經以大慈悲而修身心故。七者入一切智如實境界不退轉。如經善入佛慧故。八者依我空法空不退轉。如經通達大智故。九者入如實境界不退轉。如經到於彼岸故。十者應作所作住持不退轉。如[1]經能度無量百千衆生故

攝取事門者。示現諸菩薩住。何等清淨地中。因何等方便[2]何等境界中。應作所作故。地清淨者。八地已上三地無相行寂靜清淨故。方便者有四種。一者攝取妙法方便住持妙法。以樂說力爲人說故。二者攝取善知識方便。以依善知識所作應作故。三者攝取衆生方便。以不捨衆生故。四者攝取智方便。以教化衆生令入彼智[3]故。[4]境界者易解。復[5]有攝取事門。示現諸地。攝取勝功德。不同二乘功德故。[6]八地[7]者。無功用智不同下上故。不同[8]下者。下功用行不能動故。不同上者。上無相行不能[9]動自然而行故。於九地中。得勝進陀羅尼門具足四無礙[10]自在故。於第十地中不退轉法輪得佛受位。如轉輪[11]王子故。以得同攝功[12]德故。攝功德成就者。示現依[13]何處依何心依何智依[14]何境界行依何[15]等能辯故。 依何處者。依善知識故。依何心者。我依衆生心教化。畢竟利益一切衆生故。 依何智者。依三種智。一者授記密智。二者諸通智。三者眞實智。 依何等境界行依何等能辯者。 即三種[16]智攝應知。威儀如法住成就者。有四種示現。何等爲四。一者[17]四衆圍繞。二者前後。三者供養恭敬。四者尊重讚歎。如經爾時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎故。 如來欲說法時至成就者。爲諸菩薩說大乘經故。此大乘修多羅有十七種名。顯示甚深功德應[18]知。一名無量義經者。成就字義故。以此法門說彼甚[19]深妙境界法[20]故。甚*深妙境界者。諸佛如來最勝境界故。二名最勝修多羅者。[21]三藏中[22]最妙勝藏成就故。三名大方廣者。無量大乘門隨衆生根住持成就故。 四名教菩薩法者。[23]爲教化根熟菩薩。[24]隨器[25]法成就故。五名佛所護念者。依佛如來有此法故。六名一切諸佛祕密法者。此法甚深[26]如來知故。七名一切[27]佛藏者。如來功德三昧之藏在此經故。八名一切諸佛[28]密處者。[29]根未熟衆生[30]非法器[31]不與故。九名能生一切諸[32]佛者。聞此法門能成[33]佛[34]菩提故。十名一切諸*佛道場者。聞此法門能[35]成阿耨多羅三藐三菩提。非餘修多羅故。十一名一切諸佛所轉法輪者。[36]此法門能破一切諸[37]障故。 十二名一切諸佛堅固舍[38]利者。謂如來眞如法身。於此修多羅不[39]壞故。十三名一切諸佛大巧方便經者。依此法門成大菩提。 已爲衆生說天人聲聞辟支佛等[40]法故。十四名說一乘經者。*此法門顯示如來阿耨多羅三藐三菩提究竟之體。[41]二乘非究竟故。十五名第一義住者。*此法門即是如來法身究竟住處故。 十六名妙法蓮華者。有二種義。何[42]等二種。一者出水義。[43]不可盡出離。小乘泥濁水故。[44]復有義。[45]蓮華出[46]泥水。喩諸聲聞[47]入如來大衆中坐。如諸菩薩坐蓮華上。聞[48]說無上智慧清淨境界。[49]證如來[50]密藏故。二華開[51]者。衆[52]於大乘中[53]心怯弱不能生信[54]故。開示[55]如來淨妙法身。令生信心故。十七名[56]法門者。攝成就故。攝成就者。攝取無量名句字身。頻婆羅阿閦婆[57]等偈故。此十七句法門者是總。餘句是別故。如經爲諸菩薩說大乘經名無量義。如是[58]等所依說法隨順威儀住成就者。示現依何等法說法。依三種法故。[59]一依三昧成就故。以三昧成就二[60]種示現。何等爲二。一者成就自在力身心不動故。二者離一切諸障。隨自在力故。此自在力[61]有二種。一者[62]爲隨順衆生[63]示現對治攝取覺菩提分法故。二者爲對治無量世來堅執煩惱故。 如經[64]說此經[65]已結跏趺坐入於無量義處三[66]昧*等。 二依器世間。[67]三依衆生世間。震動世界及知過去無量劫事等故。 如經是時天雨曼陀羅華乃至歎[68]喜合掌一心觀佛故

依止說因成就者。 彼諸大衆現見異相不可

[40](諸善)＋法【三】【宮】 [41]二乘＝非二乘道【三】，彼二乘道【宮】 [42]等＋(爲)【三】【宮】 [43](以)＋不【三】【宮】 [44](又)＋復【三】【宮】 [45](如彼)＋蓮【三】【宮】 [46](於)＋泥【三】【宮】 [47](得)＋入【三】【宮】 [48]說＋(如來)【三】【宮】 [49](得)＋證【三】【宮】 [50](深)＋密【三】【宮】 [51]者衆＝衆者【三】【宮】 [52](以諸衆生)＋於【三】【宮】 [53](其)＋心【三】【宮】 [54](是)＋故【三】【宮】 [55](諸佛)＋如來【三】【宮】 [56](最上)＋法【三】【宮】 [57]等＋(舒盧迦)【三】【宮】 [58]等＋(故)【三】【宮】* [59]一＋(者)【三】【宮】 [60]種＋(法)【三】【宮】 [61](復)＋有【三】【宮】 [62]〔爲〕－【三】【宮】 [63]示現＝不見【三】【宮】 [64](佛)＋說【三】【宮】 [65](名)＋已【三】【宮】 [66]昧＋(身心不同如是)【三】【宮】 [67]三＋(者)【三】【宮】 [68]喜＝欣【三】【宮】

[1]經＋(名稱普聞無量世界)【三】【宮】 [2](於)＋何【三】【宮】 [3]故＋(又)【三】【宮】 [4]〔境界者易解〕－【三】【宮】 [5](更)＋有【三】【宮】 [6](謂)＋八【三】【宮】 [7]者＝中【三】【宮】 [8]下＋(功)【三】【宮】 [9]動＋(故)【三】【宮】 [10]自在＋(智)【三】【宮】 [11]王子＝王之太子【三】【宮】 [12]德＋(義)【三】【宮】 [13]何＋(心)【宮】 [14]何＋(等)【三】【宮】 [15]等＋(境界)【三】【宮】 [16]智＋(所)【三】【宮】 [17]〔四〕－【三】【宮】 [18]知＋(何等十七云何顯示)【三】【宮】 [19]深＋(法)【三】【宮】* [20]故＋(彼)【三】【宮】 [21](於)＋三藏【三】【宮】 [22]最妙勝藏＝最勝妙藏此法門中者【三】【宮】 [23](以)＋爲【三】【宮】 [24]隨＋(順法)【三】【宮】 [25]法＝者【三】【宮】 [26](唯佛)＋如來【三】【宮】 [27]佛＋(之)【三】【宮】* [28](祕)＋密【三】【宮】 [29](以)＋根【三】【宮】 [30]非＝等非受【三】【宮】 [31]不＋(授)【三】【宮】 [32]佛＋(經)【三】【宮】 [33](諸)＋佛【明】【宮】 [34](大)＋菩提【明】【宮】 [35]成＋(諸佛)【三】【宮】 [36](以)＋此【三】【宮】* [37]障＋(礙)【三】【宮】 [38]利＋(經)【三】【宮】 [39](敗)＋壞【三】【宮】

思議❶事。如來應為我說。渴仰欲聞生希有心。❷名依止說因成就。是❸故放大光明。示❹現諸世界中種種❺事故。❻先示現外事六種震動等。次❼示現此法門❽內證深密法故。又依器世間衆生世間數種種❾量種種具足煩惱差別具足清淨差別佛法弟子差別。示現三寶故。復乘差別。有世界有佛有世界無佛。令衆生見修行者。未得果得道者已得❿果。如經諸修行得道者故。數種種者。示現種種觀故。略說四種觀。一者食。二者聞法。三者⓫明修行。四者樂。如經爾時佛放眉間白毫相⓬光乃至以佛舍利起七寶塔故。行菩薩道者。教化衆生依四攝法方便攝⓭取應知。如經中說⓮當推取

自此以下示現大衆。現前欲聞法成就問一⓯人多人欲聞生希有心。是故唯問文殊師利。如是示現世尊弟子隨⓰順法不相違故。今佛世尊現神變相者。為何等義。為⓱現大相因⓲故。為大相者。為說妙法蓮華經故現大瑞相。為⓳說所得妙法不可思議等⓴文句故。有二種法㉑故㉒推文殊師利。㉓一者現見諸㉔法。二者離諸因緣。㉕自心成就彼法故。示現種㉖種瑞相者。㉗示現彼彼㉘事如彼㉙事現沒住滅應知。以文殊師利能記彼事故。以文殊師利所作成就因果成就。現見彼法故。所作成就㉚者有二種。一者功德成就。二者智慧成就。因成就者一切智成就。㉛因緣者相也。果者說大㉜法。種㉝種佛國土㉞者示現彼國土中種種㉟差別應知。淨妙國土者。無煩惱衆生住處故。如經照於東方萬八千世界乃至悉見彼佛國界莊嚴故。如來為上首者。諸菩薩等。依如來住故。㊱以如來於彼國土一切大衆中得自在故。如經又見彼土現在諸佛如是等故

自此㊲以下明舉者。文殊師利菩薩。以宿命智現見過去㊳因果相。成就十種事如現在前。是故能答彌勒。㊴現見過去因相㊵者。自見己㊶身於㊷彼諸佛國土㊸中㊹修種種行事故。*現見過去果相㊺者。文殊師利自見己身。是過去妙光菩薩。於彼佛所聞此法門為衆生說故。成就十種事者。何等為十。一者現見大義因成就。二者現見世間文字章句甚深意因成就。三者現見希有因成就。四者現見勝妙因成就。五者現見受用大因成就。六者現見攝取一切諸佛㊻法輪因成就。七者現見善堅實如來法輪因成就。八者現見能進入因成就。九者現見憶念因成就。十者現見自身所經事因成就。大義因成就者。八句示現應知。一者欲㊼轉大法㊽輪。二者欲雨大法雨。三者欲擊大法鼓。四者欲建大法幢。五者欲然大法㊾燈。六者欲吹大法㊿蠡。七者欲不斷大法鼓。八者欲說大法。此八句[51]示現如來欲[52]說大法等故。何[53]等為八種大義。[54]謂疑[55]者斷疑故。[56]已斷疑者增長淳[57]熟智身故。根熟者為說二種[58]密境[59]界。謂聲聞密境界。[60]菩薩密境界。大法[61]鼓。一句示現以遠聞故。入密境界者。令進取上上清淨義故。取上上清淨義[62]者。進取[63]一切智現見故。[64]取*一切智現見者。為一切法建立名字章句義故。建立名字章句義者。令入不可說證智轉法輪故。現見世間名字章句意甚深因成就[65]故。如經我於過去諸佛曾見此瑞乃至故。現斯瑞故。現見希有因成就者。[66]無量時不可得故不可思議不可稱不可量者。示現過彼阿僧祇劫不可得故。復示現五種劫。一者夜。二者晝。三者月。四者時。五者年。示現彼無量無邊劫故。如經如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛號日月燈明。乃至[67]得阿耨多羅三藐三菩提。[68]成一切種智故現見勝妙因成就者。[69]以諸佛[70]菩薩自受用示現故。如經次復有佛亦名日月燈明。乃至所可說法初中後善故。現見受用大因成就者。是時王子受勝妙樂各捨出家。復彼大衆於爾許時。不生疲惓心故。如經其最後佛未出家時乃至佛授記已便於中夜入無餘涅槃故。現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者 法輪不斷故。如經佛滅

❶事+(大衆見已生希有心渴仰欲聞生如是念如來今者應為我說故)二十五字【三】【宮】 ❷(故)+名【元】【明】 ❸故+(如來)【三】【宮】 ❹現+(他方)【三】【宮】 ❺(諸)+事【三】【宮】 ❻先+(為大衆)【三】【宮】 ❼(為)+示【三】【宮】 ❽內證深密=中內證甚深微密之【三】【宮】 ❾(無)+量【三】 ❿果+(故)【三】【宮】 ⓫[明]−【三】【宮】 ⓬光+(次第)【三】【宮】 ⓭取+(此義)【三】【宮】 ⓮當+(自)【三】【宮】 ⓯人+(者)【三】【宮】 ⓰順+(於)【三】【宮】 ⓱現大相=說大法故現大相以為說【明】 ⓲故+(現大相以為說因緣)【宋】【元】【宮】，故為=現【明】 ⓳說+(如來)【三】【宮】 ⓴文句=文字章句【三】【宮】 ㉑(是)+故【三】【宮】 ㉒(仰)+推【三】【宮】 ㉓(何等為二)+一者【三】【宮】 ㉔法+(故)【三】【宮】 ㉕(唯)+自【三】【宮】 ㉖種+(諸)【三】【宮】 ㉗(以為)+示【三】【宮】 ㉘事+(故)【三】【宮】 ㉙事+(相)【三】【宮】 ㉚者+(此)【三】【宮】 ㉛{因緣…果者}七字={又復有因謂緣因因成就者衆相具足也果成就者}二十字【三】【宮】 ㉜法+(也)【三】【宮】 ㉝種+(異)【三】【宮】 ㉞者+(為此)【三】【宮】 ㉟(異異)+差【三】【宮】 ㊱以+(彼)【三】【宮】 ㊲以=已【宮】 ㊳因+(相)【三】【宮】 ㊴(云何)+現【三】【宮】* ㊵者+(謂文殊師利)【三】【宮】 ㊶身+(曾)【三】【宮】 ㊷彼+(彼)【三】【宮】 ㊸中+(處處)【三】【宮】 ㊹修+(行)【三】【宮】 ㊺者=謂【三】【宮】 ㊻(轉)+法輪【三】【宮】 ㊼轉=論【三】【宮】 ㊽[輪]−【三】【宮】 ㊾燈=炬【三】【宮】 ㊿蠡=螺【三】【宮】 [51](欲)+示【三】【宮】 [52]說=論【三】【宮】 [53]等=者【三】【宮】 [54]謂+(有)【三】【宮】 [55]者+(為)【三】【宮】 [56]已=以【宋】【元】【宮】 [57]熟+(彼)【三】【宮】 [58](微)+密【三】【宮】 [59]界+(一者)【三】【宮】 [60](二者)+菩【三】【宮】 [61]鼓+(者)【三】【宮】 [62]者+(令彼)【三】【宮】 [63]一切智=一切種智得【三】【宮】* [64](令彼進)+取【三】【宮】 [65]故=者【三】 [66](以)+無【三】【宮】 [67](令)+得【三】【宮】 [68]成+(就)【三】【宮】 [69]以+(示現)【三】【宮】 [70](及諸)+菩薩【三】【宮】

度後妙光菩薩持妙法蓮華經。滿八十小劫為人演說故。現見①堅實如來法輪因成就者。佛滅度後無量時說②法故。如經日月燈明佛八子皆師妙光乃至皆令其堅固阿耨多羅三藐三菩提故。現見③進入因成就者。彼諸王子得大菩提故。如經是諸王子乃至皆成佛道故。現見憶念因成就者。為他說法利益他故。如經其最後成佛者名曰然燈。乃至尊重讚歎故。現見自身所經事因成就者。以自身受勝妙樂故。如經彌勒當知。乃至佛所護念故。汝號求名者示現。④知過去事故。復示現得彼法具足⑤故

⑥方便品第二

⑦爾時世尊入甚深三昧正念不動。以如實智觀。從三昧安詳而起。起已告舍利弗。諸佛智慧甚深無量。其智慧門⑧難見難覺難知難解難入。如來所證一切聲聞辟支⑨佛所不能知。何以故。舍利弗。如來應正遍知。已曾親近供養無量百千萬億那由他佛。於諸佛所。盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法。舍利弗。如來已於無量百⑩千億那由他劫。勇猛精進所作成就名稱普聞。舍利弗。如來畢竟成就希有之法。舍利弗。難解之法如來能知。舍利弗。難解法者。諸佛如來隨宜所說意趣難解。一切聲聞辟支佛所不能知。何以故。舍利弗。諸佛如來。自在說因成就故。舍利弗。如來成就種種方便種種知見種種念觀種種言⑪辭。舍利弗。吾從成佛已來。於彼彼處廣演言教。無數方便引導眾生。於諸著處令得解脫。舍利弗。如來知見方便到於彼岸。舍利弗。如來知見廣大深遠。無障無礙力⑫無畏。不共法根力菩提分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足。舍利弗。諸佛如來深入無際。成就一切未曾有法。舍利弗。如來能種種分別巧說諸法言*辭柔軟悅可眾心。止舍利弗。不須復說舍利弗。佛所成就第一希有難解之法。舍利弗。唯佛與佛說法。諸佛如來能知彼法究竟實相。舍利弗。唯佛如來知一切法。舍利弗。唯佛如來能說一切法。何等法云何法何似法何相法何體法。何等云何何似何相何體。如是等一切法。如來現見非不現見

論曰。自此已下。示現所說法因果相應知。

⑬如經爾時世尊入甚深三昧正念不動以如實智觀從三昧安詳而起。起已告舍利弗者。示現如來得自在力故。如來入定無能驚寤故。何⑭故告舍利弗。不告餘聲聞等。隨深智慧與如來相應故。何⑮故不告諸菩⑯薩。有五種義。一者為諸聲聞⑰所作事故。二者為⑱令聲聞迴⑲趣大菩提故。三者護諸聲聞恐怯弱故。四者為令餘人善思念故。五者為諸聲聞不起所作已辦心故。諸佛智慧甚深無量者。為諸大眾生尊重心。畢竟欲聞如來說故。⑳甚深者。顯示二種甚㉑深義應㉒知。何等為二。一者證甚深。謂諸佛智慧甚深無量故。二者阿含甚深。謂智慧門㉓故。*甚深者㉔是總餘㉕者是㉖別。證甚深者有五㉗種。一者義甚深㉘依何等義甚深故。二者實體甚深。三者內證甚深。四者依止甚深。五者無上甚深。㉙甚深者。謂大菩提㉚故。大菩提者。如來所證阿耨多羅三藐三菩提故。㉛又甚深者。一切聲聞辟支㉜佛所不能知㉝故。智慧者。謂一切種一切智㉞智義故。如經諸佛智慧甚深無量其智慧門難見難覺難知難解難入一切聲聞辟支*佛所不能知故。㉟智慧門者。謂說阿㊱含㊲義甚深者。㊳示現有八種。一者受持讀誦甚深。如經㊴舍利弗如來應正遍知已曾親近供養無量百千萬億㊵那由他佛故。二者修行甚深。如經㊶於㊷諸佛所。盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法故。三者果行甚深。如經舍利弗如來已於無量百千㊸億㊹劫勇猛精進所作成就故。四者增長功德心甚深。如經名稱普聞故。五者快妙㊺事甚深。如㊻經成就希㊼有法故。六者無上甚深。如經舍利弗難解之法如來能知故。七者入甚深。入甚深者。名字章句意難㊽得。㊾自在住持不同外道。說因緣法名為甚深。如經舍利弗難解法者。諸佛如來隨宜㊿所說意趣難解故。八者不共聲聞辟支佛所作住持甚深。如經一切聲聞辟支*佛所不能知故◎(51)

◎(52)如是(53)說妙法功(54)德。(55)已次說如來法師

㊴〔舍利…知〕九字－【明】 ㊵那由他佛故＝無數諸佛故【明】 ㊶於＋(百千萬億那由他)【三】【宮】 ㊷〔諸〕－【三】【宮】 ㊸億＋(那由他)【三】【宮】 ㊹劫＝如【元】 ㊺事＋(心)【三】【宮】 ㊻經＋(舍利弗如來畢竟)【三】【宮】 ㊼有＋(之)【三】【宮】 ㊽得＋(故以)【宋】【元】【宮】，(故自以)【明】 ㊾〔自在〕－【明】 ㊿所說＝說法【明】 ◎(51)卷上終【元】【明】 ◎(52)卷下首【元】【明】，如是前行元本有妙法蓮華經方便品之餘十字明本有方便品之餘五字 (53)(已)＋次【三】【宮】 (54)德＋(具)【三】【宮】 (55)已＝足【明】

①(善)＋堅【三】【宮】 ②〔法〕－【三】【宮】 ③(能)＋進【元】【明】 ④知＋(彼)【三】【宮】 ⑤故＋「自此已下示現所說法說因果相應知」十五字【三】【宮】 ⑥(妙法蓮華經)＋方便品【宋】【元】【宮】 ⑦(經)＋爾【宋】【宮】，(經曰)【元】【明】 ⑧〔難見〕－【宮】 ⑨佛＋(等)【三】【宮】* ⑩千＋(萬)【三】【宮】 ⑪辭＝詞【三】【宮】* ⑫無＋(所)【三】【宮】 ⑬〔如經〕－【三】【宮】 ⑭故＋(唯)【三】【宮】 ⑮〔故〕－【三】【宮】 ⑯薩＋(者)【三】【宮】 ⑰所＋(應)【三】【宮】 ⑱令＝諸【三】【宮】 ⑲趣＋(向)【三】【宮】 ⑳(言)＋甚【三】【宮】* ㉑深＋(之)【三】【宮】 ㉒(如是)＋知【明】 ㉓(甚深無量)＋故【明】 ㉔是總＝此是總相【三】【宮】 ㉕〔者是〕－【明】 ㉖別＋(相)【三】【宮】 ㉗種＋(示現)【三】【宮】 ㉘(謂)＋依【三】【宮】 ㉙甚深者＝何者甚深【明】 ㉚〔故〕－【明】 ㉛又甚深者＝云何甚深【明】 ㉜佛＋(等)【明】* ㉝故＋(名甚深言)【三】【宮】 ㉞〔智〕－【明】 ㉟〔智慧門者謂說〕－【明】 ㊱含＝含【明】 ㊲〔義〕－【明】 ㊳示現有八種＝八種示現【明】

功德成就應知。如經何以[1]故諸佛如來自在說因成就[2]故。如來成就四種功德故能度衆生。何等爲四。一者[3]往成就。如[4]經。如來成就種種方便故。種種方便者。[5]從兜率[6]天[7]退乃至示現入涅槃故。二者教化成就。如經種種知見故。種種知見者。示現染淨諸因故。三者功德畢竟成就。如經種種念觀故。種種念觀者。以說彼法成就因緣如法相應故。四者說成就。如經種種言辭故。種種言辭者。以四無[8]礙。依何等何等名字章句。隨何等何等衆生。能受爲說故。[9]復有義種種方便者。[10]示現外[11]道邪法。如是如是種種過失故。*示現諸[12]佛正法。如是如是種種功德故。如*經吾從成佛已來廣演言教無數方便引導衆生於諸著處令得解脫故。[13]復無數方便者。方便令入諸善法故。*復方便者斷諸疑故。*復方便者。令入增上勝[14]智故。*復方便者。依四攝法攝取衆生令得解脫故。[15]諸[16]著者彼處處著。或著[17]界或著諸地或著[18]分或著[19]乘故。著界者。著欲色無色界故。著[20]地者。[21]著戒取三昧[22]初禪定[23]地乃[24]至非非[25]想[26]及滅盡定[27]地故。著*分者。[28]著在家出家分故。著在家分者。[29]著已同類作種種業邪見等故。著出家分者。著名聞利養種種[30]諸覺煩惱等故。著[31]乘者。著聲聞乘菩薩乘故。著聲聞乘者。樂持小乘戒。求須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等故。著大乘者。[32]著利養供養恭敬等。[33]著分別觀種種法相乃至佛地故復種種知見者。自身成就不可思[34]議境界。[35]與聲聞菩[36]薩故。如經舍利弗如來知見方便到於彼岸故。到彼岸者。勝餘一切諸菩薩故。*復種種念觀者。如經舍利弗如來知見廣大深遠無障無礙力[37]無畏不共法根力菩提分禪定解脫三昧三摩跋提皆已具足故。又第一成就可化衆生。依[38]止善知識[39]成就故。第二成就根熟衆生。令得解脫故。第三成就力家[40]得自在降伏故。第四[41]說成就[42]者有七種。一者種種成就。如經舍利弗諸佛如來深入無際成就一切未曾有法故。二者[43]言成就。[44]得五種美妙音聲[45]說法。如經如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆心故。三者相成就。如經止舍利弗不須復說故。有法器衆生心已滿足故。四者堪成就。[46]一切可化衆生。[47]知如來成就[48]第一希有[49]功德[50]能說法故。如經舍利弗佛所成就第一希有難解之法故。五者無量種成就說不可盡。如經舍利弗唯佛與佛說法諸佛如來能知彼法究竟實相故。實相者。謂如來藏法身之體不變[51]故。六者覺體成就。如來所說一切諸法。[52]如來自證得故。如經舍利弗唯佛如來知一切法故。七者隨順衆生意。爲說修行法成就彼法何等如是[53]等。如經舍利弗唯佛如來能說一切法故。第一種種法門攝取衆生故。第二令不散亂住故。第三令取故。第四令得解脫故。第五令彼修行成就得對治法故。第六[54]能[55]令修行進趣成就故。第七令得修行不[56]失故。此七種法爲諸衆生。自身所作成就故。又與教化[57]成就[58]者。依證法[59]故。又說成就[60]者。依說[61]法故。此二種法如向前說。

依此二[62]種法有何次第而得修行。卽彼前文[63]句再說應知

又依證法[64]有五種。一者何等法。二者云何法。三者何似法。四者何相法。五者何體法故。何等法*者。聲聞法辟支佛法[65]佛法故。云何法*者。起種[66]種事說故。何似法者。依三種門得清淨故。何相法*者。三種義一相法故。何體法者。無二體故。無二體*者。無量乘唯一佛乘無二乘故。[67]復有義。何等法者。[68]謂有爲[69]法無爲[70]法。云何法者。謂因緣法非因緣法等。何似法者。*謂常法無常法[71]如是等。何相法*者。生等三相法不生等三相法。何體法者。謂五陰體非五陰[72]體。又何似法者。謂無常法有爲法因緣法。又何相法者。謂可見相等法。又何體法者。*謂五陰能取可[73]取。五陰是苦集體故。[74]五陰者是道諦體。[75]復有依說[76]法。何等法者。*謂名句字身*故。云何法*者。依如來所說法故。何似法者。能教化可化[77]衆

[1]故＋(舍利弗)【三】【宮】　[2]〔故〕－【宋】【元】【宮】　[3]往＝住【三】【宮】　[4]經＋(舍利弗)【三】【宮】*　[5](謂)＋從【三】【宮】　[6]天＋(中)【三】【宮】　[7]退＋(沒)【三】【宮】　[8]礙＋(智)【三】【宮】　[9](又)＋復【明】*　[10](種種方便)＋示【明】*　[11]道＋(所有)【明】　[12]佛＋(所有)【明】　[13]復＝又【明】*　[14]智＋(中)【明】　[15]諸＝言【宋】【元】【宮】　[16]著＋(處)【明】　[17](諸)＋界【明】　[18](諸)＋分【明】*　[19]乘故著界者＝諸乘著諸界者謂【明】　[20](諸)＋地【明】　[21]著戒取＝謂著界故依於【明】　[22]初＝取【明】　[23]地＋(謂初禪地)【明】　[24]至＋(非想)【明】　[25]想＋(地)【明】　[26]及＋(取)【明】　[27]地＋(等)【明】　[28](謂)＋著【明】　[29]著＝者【宋】　[30]〔諸〕－【明】　[31](諸)＋乘【明】　[32](謂)＋著【明】　[33](故)＋著【明】　[34]美＋(勝妙)【明】　[35]與＋(諸)【三】【宮】　[36]薩＋(等)【明】　[37]無＋(所)【三】【宮】　[38]〔止〕－【明】　[39](而)＋成【明】　[40]〔得〕－【明】　[41]〔說〕－【明】　[42]者＝復【明】　[43]言＋(語)【三】【宮】　[44](謂)＋得【明】　[45]說法＝兩說法故【宋】【元】【宮】，(言語)＋說【明】　[46](所有)＋一【明】　[47](皆)＋知【三】【宮】　[48]〔第一〕－【三】【宮】　[49](勝)＋功【明】　[50]〔能說法〕－【明】　[51](義)＋故【三】【宮】　[52](唯佛)＋如【三】【宮】　[53]等＋(故)【明】*　[54]能令＝令彼【明】　[55]令＋(得)【宋】【元】【宮】　[56](退)＋失【三】【宮】　[57](令)＋成【三】【宮】　[58]者＋(與二種法令彼成就何等爲二一與證法二與說法一與證法令成就者謂)二十九字【三】【宮】　[59]故又說＝而授與故二與說法令【三】【宮】　[60]者＋(謂)【三】【宮】*　[61]法＋(說與)【宋】【元】【宮】，(而說與)【明】　[62]〔種〕－【明】　[63]句＝頁【明】　[64](復)＋有【三】【宮】　[65](諸)＋佛【三】【宮】*　[66]種＋(諸)【三】【宮】　[67](又)＋復【三】【宮】*　[68](所)＋謂【明】*　[69]〔法〕－【明】　[70]法＋(等)【三】【宮】　[71]〔如是〕－【明】　[72]體＋(故)【明】*　[73]取＋(以)【三】【宮】　[74](又)＋五【三】【宮】　[75]復有＝故復有異義【三】，故說復有異義【宮】　[76]法＋(說法)【宋】【元】【宮】，(說)【明】　[77]衆生＝者【明】

生故。何相法者。依音聲取[1]故。以依音聲取彼法故。何體法。者假名體法相[2]故

自此[3]以下依三種義示現。一者決定義。二者疑義。三者依何事疑義。決定義者。有聲聞方便證得深法作決定心。於聲聞道中。得方便涅槃證故。如是[4]三種證法示現有爲無爲法故。如經爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢乃至亦得此法到於涅槃[5]故。疑義者。[6]謂聲聞辟支[7]佛不能知故。是故生疑。如經而今不知是義所趣故。依何事疑[8]者。如來說聲聞解脫與我解脫不異。是[9]故生疑。生疑者生因中疑。此[10]云何云[11]何如來數數說甚深境界。前說甚深後說甚深不同聲聞。[12]如是等是故生疑。如經爾時舍利弗知四衆心疑乃至而說偈言故。自此已下依四種事說。一者決定心。二者因[13]受記。三者取*受記。四者與授記應知。云何決定心。已生驚怖者令斷驚怖。爲利益二種人[14]故。如來有決定心。此驚怖有五種應知。一者損驚怖。[15]如所聞聲取以爲實。謗無大乘而作是言。如來說言阿羅[16]漢究竟涅槃。我畢竟取如是涅槃。是故羅漢不入涅槃故。二者多事驚怖。以大乘[17]衆生生如是[18]心。我無量無邊[19]劫行菩薩[20]行。生驚怖心起取異乘心故。三者顚倒驚怖。[21]分別我我所身[22]見不善法故。四[23]者悔驚怖。[24]悔驚怖者。謂大德舍利弗[25]等我不應證如是小乘[26]法自止。卽此悔心名[27]爲驚怖應知。五者誑驚怖。謂增上慢聲聞作如是心。云何如來誑於我等故。因[28]授記者。如經止止舍利弗不須復說若說是事一切世間諸天人等皆生驚怖[29]故。因授記[30]生驚怖者。有三種義。一者欲令[31]彼大衆推覓甚深境界故。二者欲[32]令大衆生尊重心。畢竟欲[33]聞故。三者[34]爲令增上慢聲聞離法座而去故。第二[35]請示現過去無量*佛教化衆生。如經是會無數乃至聞佛所說則能敬信故。第三*請示現現在佛教化衆生。如經今此會中如我等比乃至長夜安隱多所饒益故。取授記者。以舍利弗等欲得授記。如經[36]告舍利弗汝以三請豈得不說汝今諦聽如是等故。與授記者。有六種應知。一者未聞令聞。二者說。三者依何等義。四者令住。五者依法。六者遮未聞令聞者。如經舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之如優曇華如是[37]等。說者。如經舍利弗我以無數方便種種因緣譬喩言[38]辭演說諸法如是*等。種種因緣者。[39]謂三乘。彼三乘者。[40]唯名字章[41]句說非有實義故。以彼實義不可說故

依何等義者。如經舍利弗諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世如是等故。彼一大事者。依四種義應知。何[42]者爲四。一者無上義。[43]除一切智智更無餘事。如經欲開佛知見令衆生知得清淨故出現於[44]世。佛知見者如來能證[45]如實知[46]彼義故。二者同義。以聲聞辟支佛佛法身平等故。如經欲示衆生佛知見故出現於世故。法身平等者。佛性法身更無差別故。三者不知義。以一切聲聞辟支佛不知彼眞實處[47]故。不知眞實處者。不知究竟唯一佛乘故。如經欲令衆生悟佛。知見故出現於世。四者爲令證不退轉地示[48]現與無量智業故。如經欲令衆生入佛知見[49]道故出現於世。[50]又示者。爲諸菩薩有[51]疑者。令知如實修行故。又悟入者。未發菩提心者令發[52]心故。已發心者令入法故。*復悟者令外道衆生生覺悟故。*復入者。令得聲聞[53]果者入大菩提故。令住者。如經舍利弗[54]如來但以一佛乘故。爲衆生說[55]法。依法者。如經舍利弗[56]過去諸佛以無量無數方便種種譬喩因緣念觀方便說法是法皆爲一佛乘故。如是[57]等譬喩者。如依[58]牛有乳酪生[59]酥熟*酥[60]醍醐。醍醐爲第一。小[61]乘如乳。大乘[62]如醍醐故。此譬[63]唯明大乘無上。諸聲聞等亦同大乘無[64]上故。聲聞同者。[65]示諸佛如來法身之性同。諸凡夫聲聞辟支佛等。法身平等無差別故。[66]此譬喩示現因緣[67]如向說。念觀者。於小乘諦中人無我等。於大乘諦中眞如法界實[68]際。人無我法無我等[69]觀故。方便者。[70]小乘中觀陰界入。厭苦

[1]〔故〕－【聖】　[2]（業）＋故【聖】　[3]以＝已【三】【宮】　[4]三＝二【三】【宮】　[5]故＝言【三】【宮】　[6]謂＝諸【三】【宮】　[7]佛＋（等）【三】【宮】　[8]者＝義者聞【三】【宮】　[9]故＋（謂）【三】【宮】　[10]云何＝事云何此事【三】【宮】　[11]何＋（云何）【三】【宮】　[12]（以）＋如【三】【宮】　[13]受＝授【三】【宮】*　[14]故＋（是故）【三】【宮】　[15]如所聞聲＝謂如聲聞【三】【宮】　[16]漢＋（果）【三】【宮】　[17]衆生＋（聞菩薩道劫數長遠種種苦行）【三】【宮】　[18]心＋（佛道長遠）【三】【宮】　[19]劫＋（中）【三】【宮】　[20]行＋（久受勤苦如是念故）【三】【宮】　[21]分別＝謂心分別有【三】【宮】　[22]見＋（諸）【三】【宮】　[23]者＋（心）【聖】　[24]〔悔驚怖者〕－【聖】　[25]等＋（起如是心言）【三】【宮】　[26]法＝之法如是悔已心卽【三】【宮】　[27]爲＋（念）【三】【宮】　[28]授＝受【宋】【宮】下同　[29]故＋（此）【三】【宮】　[30]（皆）＋生【三】【宮】　[31]彼＋（諸）【三】【宮】　[32]令＋（彼諸）【三】【宮】　[33]聞＋（如來說）【三】【宮】　[34]爲＋（欲）【三】【宮】　[35]請＋（者）【三】【宮】*　[36]（佛）＋告【三】【宮】　[37]等＋（故）【三】【宮】*　[38]辭＝詞【三】【宮】

[39]（所）＋謂【三】【宮】*　[40]唯＋（有）【三】【宮】　[41]句＋（言）【三】【宮】　[42]者＝等【三】【宮】　[43]除一切＝唯除如來一切義【三】【宮】　[44]世＋（故）【三】【宮】　[45]（以）＋如【三】【宮】　[46]彼＋（深）【三】【宮】　[47]故＋（言）【三】【宮】　[48]現＋（微）【三】【宮】　[49]〔道〕－【三】【宮】　[50]又＝故又復【三】【宮】　[51]疑＋（心）【三】【宮】*　[52]（菩提）＋心【三】【宮】　[53]（小）＋果【三】【宮】　[54]〔如來〕－【三】【宮】　[55]法＋（故）【三】【宮】　[56]（是）＋過【三】【宮】　[57]等＋（故言）【三】【宮】　[58]牛＋（故得）【三】【宮】　[59]酥＝蘇【宮】*　[60]醍醐＝乃示醍醐此五味中【三】【宮】　[61]乘＋（不如其猶）【三】【宮】　[62]（爲最猶）＋如【三】【宮】　[63]唯＝喩【三】【宮】　[64]上＋（義）【三】【宮】　[65]示＝此中示現【三】【宮】　[66]此＋（義皆是）【三】【宮】　[67]如向說＝之義如向前說言【三】【宮】　[68]際＋（法界法性故）【三】【宮】　[69]觀故＝種種觀故言【三】【宮】　[70]（於）＋小【三】【宮】

離苦得解脫故。於大乘中修諸波羅蜜。[1]四攝法攝取自身他身利益對治法故。遮者。如經舍利弗十方世界中尚無二乘何況有三。如是等故。無二乘者。無二[2]乘涅槃。唯佛如來證大菩提。究竟滿足一切智慧。名大涅槃。非諸聲聞辟支佛等有涅槃法。唯一佛乘故。一佛乘者。依四種義說應知。如來依此六種授記。是故前說何等法云何法何似法何相法何體法如是示現。何等法者。謂未曾聞故。云何法者。謂種種言語譬喻說故。何似法[3]者。唯爲一大事故。何相法者。爲隨衆生器說*佛法故。何體法*者。唯一乘體故。一乘體者。*謂諸佛如來平等法身。聲聞辟支佛乘。非彼平等法身之體。以[4]因果行觀不同故

自此已下[5]說法爲斷四種*疑應知。何等四種。一[6]者何時說。[7]二[8]者云何[9]知增上[10]慢。三*者云何堪說。四*者云[11]何不成妄語。何時說者。諸佛如來於何等時。起種種方便說法爲斷彼疑。如經佛告舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁等故。云何知增上慢者。如來不爲增上慢人說法。云何知彼是增上慢爲斷彼[12]疑。如經若有比丘實得阿羅漢者若不信是法無有是處等故。云何堪說者。從佛聞法而起謗[13]心。云何如來不成不堪說法人爲斷此疑。如經除佛滅度後現前無佛如是等故。云*何不成妄語者。[14]如來先說法異今說法異。云何如來不成妄語爲斷此疑故。如經舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘故。乃至童子戲聚沙爲佛塔如是諸人等皆已成佛道者。謂發菩提心行菩薩行者。所作善根能證菩提。非諸凡夫及決定聲聞未發菩提心者之所能得故。如是乃至小低頭[15]等。亦如是

[16]譬喻品第三

舍利弗說偈

金色三十二　十力諸解脫
同共一法中　而不得此事
八十種妙好　十八不共法
如是等功德　而我皆已失

[17]此偈示現何義。[18]舍利弗自呵責[19]身。我不見諸佛不[20]往[21]佛所。聞法不供養恭敬諸佛。無利益衆生事。[22]未得法退。是故*舍利[23]弗呵責自身。不見[24]者。不見諸佛如來大[25]人相[26]生恭敬供養心故。[27]往者。示現教化衆生力故。故金色光明者。見佛自身異[28]身得無量功德故。[29]聞者。能作利益一切衆生[30]故。力者。衆生有疑。依十力斷[31]疑故。供養者。示[32]現教化衆生力故。十八不共法者。遠離諸障礙故。恭敬者。[33]生無量福德。依如來教得解脫[34]故。人無我法無我。一切[35]法平等故。是故舍利弗自呵責*身。我未得如是法。[36]於未得中退故。自此已下。[37]爲七種具足煩[38]惱性衆生。說[39]七譬喻。對治七種增上[40]慢應知。[41]又三種[42]染無煩惱人三昧解脫見等染慢。對治此故說三平等[43]應知。何者七種具足煩*惱性人。一者求勢力人。二者求聲聞解脫人。三者求大乘人。四者有定人。五者無定人。六者集功德人。七者不集功德人。七種增上慢[44]者。顛倒求功德增上慢。[45]以世間諸煩惱熾然。而求天人[46]妙境果報。對治此[47]故。說火宅譬喻應[48]知。聲聞人一[49]向增上[50]慢。我乘與如來乘無差[51]別。如是[52]顚倒取。對治此故說窮子譬喻應[53]知。大乘人一*向增上[54]慢。無別聲聞辟支佛[55]乘。顚倒取。對治此*故[56]說雨譬喻應知。[57]實無而有。增上慢人。以有[58]世間三昧三摩跋提。實無涅槃而生涅槃[59]想。對治此故[60]說化城譬喻應知。[61]散亂心實無有定過[62]去。有大乘善根而不覺知。[63]彼不求大乘。於狹劣心中生虛妄解。以爲第一[64]乘。對治此*故說繫寶珠譬喻應知。[65]有功德[66]人說大乘法而取非大*乘。對治此故[67]說王解髻中明珠與之譬喻應[68]知。無[69]功德人於第一乘不[70]集諸善根。說第一乘[71]不取爲第一。對治此*故說醫師譬喻應知。第一人者。以世間種種善根三昧功德方

[38]惱+(染)【三】【宮】* [39]七+(種)【三】【宮】 [40]慢+(心此發)【三】【宮】 [41]又+(復次爲)【三】【宮】 [42]染+(慢)【三】【宮】 [43](此義)+應知【三】【宮】 [44]者顚倒求＝心者云何七種譬喻對治一者顚倒求諸【三】【宮】 [45]〔以世…然〕八字＝〔心以世間中諸煩惱染熾然增上〕十三字【三】【宮】 [46]妙境＝勝妙境界有漏【三】【宮】 [47]故+(爲)【三】【宮】* [48]知+(二者)【三】【宮】 [49]向+(決定)【三】【宮】* [50]慢+(心自言)【三】【宮】 [51]別+(故)【三】【宮】 [52]〔顚〕－【三】【宮】 [53]知+(三者)【三】【宮】 [54]慢+(心起如是意)【三】【宮】 [55]乘+(如是)【三】【宮】 [56]說＝爲說雲【三】【宮】 [57]實無而＝四者實無而謂【三】【宮】 [58]世間+(漏)【三】【宮】 [59]想+(如是倒取)【三】【宮】 [60](爲)+說【三】【宮】* [61]散亂＝五者散亂增上慢【三】【宮】 [62]去+(離)【三】【宮】 [63]彼＝不覺知故【三】【宮】 [64]乘+(如是倒取)【三】【宮】* [65]有＝六者有實【三】【宮】 [66]人+(增上慢心聞佛)【三】【宮】 [67]說＝爲說喻【三】【宮】 [68]知+(七者)【三】【宮】 [69]功德＝實功德增上慢【三】【宮】 [70]集諸善根＝倚修集諸善根本聞【三】【宮】 [71]不取爲第一＝心中不取以爲第一如是倒取【三】【宮】

[1](以)+四【三】【宮】 [2]乘+(所得)【三】【宮】 [3]者+(所謂)【三】【宮】* [4]因+(緣)【三】【宮】 [5](如來)+說【三】【宮】 [6]者+(疑)【三】【宮】* [7]二＝一【明】 [8]者+(疑)【明】 [9]知+(是)【三】【宮】 [10]慢+(人)【三】【宮】 [11]何+(如來)【三】【宮】* [12]疑+(故)【三】【宮】 [13]心+(如來應是不堪說人)【三】【宮】 [14](以)+如【三】【宮】 [15]等+(皆)【三】【宮】 [16](妙法蓮華經)+譬喻品【元】 [17](釋曰)+此【三】【宮】 [18](諍者)+舍利弗【三】【宮】* [19]身+(言)【三】【宮】* [20]往＝住【宋】【元】【宮】 [21]佛所聞＝諸佛所及聞佛說【三】【宮】 [22](於)+未【三】【宮】 [23]弗+(作如是言)【三】【宮】 [24]者+(示現)【三】【宮】下同 [25]人+(之)【三】【宮】 [26](不)+生【明】 [27]往+(佛所)【三】【宮】，往＝住【元】【宮】 [28]身+(獲)【三】【宮】 [29]聞+(說法示現)【三】【宮】 [30]故+(示現)【三】【宮】 [31](彼)+疑【三】【宮】 [32]現+(能)【三】【宮】 [33](示現出)+生【三】【宮】 [34]故+(以)【三】【宮】 [35]法＝諸佛法悉皆【三】【宮】 [36](故)+於【三】【宮】 [37](次)+爲【三】【宮】

便令[1]戲後令入[2]涅槃故。第二人者。以三爲一令入大乘故。第三人者。令知種種乘諸佛如來平等說法。隨[3]衆生善根種[4]子生芽故。第四人者。方便令入涅槃城故。涅槃城[5]者。諸禪三昧城。過彼城[6]已令入[7]大涅槃城故。第五人者。示[8]過去善根令憶念。[9]教入三昧故。第六人者。說大乘法。以此法門。同十地行滿。諸佛如來密與授記故。第七人者。根未[10]熟爲令熟故。示現[11]涅槃量爲是義故。如來說此七種譬喩。何者三種無煩惱人。[12]染慢顚倒信故。[13]一者信種種乘異。二者信世間涅槃異。三者信彼此身異。爲對治此三種[14]染。說三種平等應[15]知。一者乘平等與聲聞授[16]記。唯有大乘無二乘[17]故。二者世間涅槃平等。以多寶如來[18]入涅槃。世間涅槃[19]平等故。三者身平等。多寶如來已入涅槃。復示現身自身他身法身平等無差別故。[20]是無煩惱人。染慢[21]見彼此身所作差別。以不知彼此佛性法身[22]平等故。即彼人我證此[23]法彼人不得。[24]對治此故。與諸聲聞授記應知。[25]彼聲聞等爲實成佛故與授記。爲不成佛與授記也。若實成佛者。菩薩何故於無量劫。修集[26]無量功德。若不成佛者。云[27]何虛妄授[28]記。彼聲聞授記者。得決定心[29]非成就法性故。如來依三平等。說一乘法故。以如來法身與彼聲聞法身[30]無異故與授記。非即具足修行功德故。是故菩薩功德具足。諸聲聞人[31]功未具足。言授記者有六處示現。五者如來記。一者菩薩記。如來記者。[32]舍利弗摩訶迦葉等衆所知識故。名號不同故與別記。富樓那等五百[33]人千二百人等。同一名故俱時與記。學無學等俱同一號。[34]非衆所知識故一時與記。與提婆達多[35]記者。示現如來無[36]怨故。與比丘尼及諸天女[37]記者。示現女人在家出家修菩薩行者皆證佛果故。[38]菩薩授記者。[39]如不輕菩薩[40]品示現。[41]禮拜讃歎[42]言。我不輕汝。汝等皆[43]當作佛者。[44]示諸衆生皆有佛性故。言聲聞[45]授記者。聲聞有四種。一者決定聲聞。二者增上慢聲聞。三者退菩提心聲聞。四者應化聲聞。二種聲聞如來與授記。謂應化聲聞。退已還發菩提心者。[46]決定增上[47]慢二種聲聞根未熟故。如來不與授記。[48]菩薩與授記。菩薩[49]授記者。方便令發[50]心故

又依何[51]義故。如來說三乘名爲一乘。依同義故與諸聲聞[52]授記。同義者。以如來法身聲聞法身平等無差別故。[53]以聲聞辟支佛異[54]乘故。有差別。[55]以彼非大乘故。如來說言不離我身是無上義。一切聲聞辟支[56]佛法中不說此義[57]以不[58]能解故。是故諸[59]菩薩行菩薩行非爲虛妄。無上義者。餘殘修多羅明無上義。無上[60]義有十種應知。[61]一者示現種子無上故。說雨譬喩。汝等所行是菩薩道者。謂發菩提心退已還發者。前所修行善根不滅。同後得果故。二者示現行無上故。說大通智勝如來本事等故。三者示現增長力無上故。說商主譬喩。四者示現令解無上故。說繫寶珠譬喩。五者示現清淨[62]國土無上故。示現多寶如來塔。六者示現說無上故。說髻中明珠譬喩。七者示現教化衆生無上故。地中[63]踊出無量菩薩摩訶薩等故。八者示現成大菩提無上者。示現三種佛菩提。一者應化佛菩提。隨所應見而爲示現故。如經皆謂如來出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提故。二[64]者報佛菩提。十地行滿足得常涅槃證故。如經善男子我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫故。三*者法佛菩提。謂如來藏性淨涅槃常恒清涼不[65]變故。如經如來如實知見三界之相乃至不如三界見於三界故。三界相者。謂衆生界即涅槃界。不離衆生界有如來藏故。無有生死若退若出者。謂常[66]恒清涼不[67]變故。亦無在世及滅度者。謂如來藏眞如之體。不即衆生界不離衆生界故。非實非虛非如非異者。謂離四種相[68]故。有四種相者是無常故。不如三界見三界者。[69]如來

[35]（授）＋記【三】【宮】 [36]怨＋（惡）【三】【宮】 [37]（授佛）＋記【三】【宮】 [38]（與授記）＋菩【三】【宮】 [39]如＋（下文）【三】【宮】 [40]品＋（中）【三】【宮】 [41]（應如）＋禮【三】【宮】 [42]（作如是）＋言【三】【宮】 [43]當＋（得）【三】【宮】 [44]示＋（現）【三】【宮】 [45]（人得）＋授記【三】【宮】 [46]決定＝若決定者【三】【宮】 [47]慢＋（者）【三】【宮】 [48]（應化聲聞是大）＋菩薩【三】【宮】 [49]（與）＋授【三】【宮】 [50]（菩提）＋心【三】【宮】 [51]義＋（者）【三】【宮】 [52]授記＝大菩提記言【三】【宮】 [53]以＋（諸）【三】【宮】 [54]乘＋（不同）【三】【宮】 [55]以彼＝不以彼二乘【三】【宮】 [56]佛＋（等二乘）【三】【宮】 [57]以＋（其）【三】【宮】 [58]能＋（如實）【三】【宮】 [59]菩薩＋（等）【三】【宮】 [60]義＋（者略）【三】【宮】 [61]（何者爲十）＋一者【三】【宮】 [62]（一切）＋國土【三】【宮】 [63]踊＝涌【三】【宮】 [64]者＋（示現）【三】【宮】＊ [65]變＋（等義）【三】【宮】 [66]恒＋（清淨）【三】【宮】 [67]變＋（義）【三】【宮】 [68]〔故〕－【三】【宮】 [69]（諸佛）＋如來【三】【宮】

[1]戲＝嬉戲然【三】【宮】 [2]（大）＋涅槃【三】【宮】 [3]（諸）＋衆生【三】【宮】 [4]子＋（而）【三】【宮】 [5]者＋（所謂）【三】【宮】 [6]已＋（然後）【三】【宮】 [7]大＋（般）【三】【宮】 [8]過去＝其過去所有【三】【宮】 [9]教＝已然後教令【三】【宮】 [10]（淳）＋熟【三】【宮】 [11]（得）＋涅槃【三】【宮】 [12]染慢＝三種染慢所謂三種【三】【宮】 [13]（何等爲三）＋一【三】【宮】 [14]染＋（慢故）【三】【宮】 [15]知＋（何者名三種平等云何對治）【三】【宮】 [16]（菩提）＋記【三】【宮】 [17]故＋（是乘平等無差別也）【三】【宮】 [18]入＋（於）【三】【宮】 [19]平等＝彼此平等無差別【三】【宮】 [20]是＝如是三種【三】【宮】 [21]見＝之心現【三】，之心見【宮】 [22]（悉）＋平等【三】【宮】 [23]法＋（故）【三】【宮】 [24]對治此＝此法對治【三】【宮】 [25]（問曰）＋彼【三】【宮】 [26]無量＋（種種）【三】【宮】 [27]何＋（與之）【三】【宮】 [28]記＋（答曰）【三】【宮】 [29]非＋（謂聲聞）【三】【宮】 [30]（平等）＋無異【三】【宮】 [31]功＋（德）【三】【宮】 [32]（謂大德）＋舍利弗【三】【宮】 [33]人＋（等）【三】【宮】 [34]非＝又復非是【三】【宮】

能見能證眞如法身。凡夫不見故。是故經言如來明見無[1]有錯謬故。我本行菩薩道今猶未滿者。以本願故。衆生界未盡願非究竟故。言未滿者。非謂菩提不滿足故。所成壽命復倍上數者。[2]示現如來常[3]命[4]方便顯多數過上數量不可數知故。 我淨土不毀而衆見燒盡者。報佛如來眞實淨土第一義[5]諦攝故。九者示現涅槃無上故。說醫師譬喩。十者示現勝妙[6]力無上故。[7]說餘殘修多[8]羅應知。多寶如來塔。顯示一切佛土清淨者。示現諸佛實相境界中種[9]種間錯莊嚴[10]故。塔者。示現如來舍利住持故。量者。方便示現一切佛國土[11]清淨。出[12]世間無漏善根所生。非是世間有漏。[13]善所生故。[14]略*者。多寶如來身一體。示現攝取一切佛法身故。住持者。示現諸佛如來法身自在身力故。示現無量佛者。示現彼此所作[15]業無差別故。遠離穢不淨者。示現一切佛國土平等清淨故。言多寶者。示現一切[16]佛土同實性故。同一塔坐者。示現化佛非化佛法佛報佛等皆爲成大事故。自此[17]已下示現法力[18]持力修行力應知。法力者。五種門示現。一者[19]證。二者[20]信。三者供[21]養。四者聞[22]法。五者讀誦持[23]說。四種門彌勒品中示現。一法門常精進菩薩[24]品示現。彌勒品中四種門者。一者*證。如經我說是如來壽命長遠時六百八[25]十萬億那由他恒河[26]沙衆生得無生法忍故。此言無生法忍者。謂初地證智應知。八生乃至一生得阿耨多羅三藐三菩提者。 謂證初地菩提故。八生[27]乃至一生者。謂諸凡夫決定能證[28]初地。隨力隨分。八生乃至一生[29]證初地故。[30]言阿耨多羅三藐三菩提者。以離三界中分段生死。隨分能見眞如佛[31]性。名得菩提。非謂究竟滿足。如來方便涅槃[32]故。[33]信者。如經復有八世界[34]微塵衆生 皆發阿耨多羅三藐三菩提心故。[35]供養者。如經是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華如是等故。[36]聞法者。如隨喜品[37]說應知。一法門。常精進菩薩品示現者。 謂讀誦解說書寫等。得六根清淨故。 如經若善男子善女人受持法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德乃至千二百意功德故。 此得六根清淨者。[38]謂凡夫人以經力故。得勝根用。未入初地菩薩[39]位應知。如經以父母所生清淨肉眼見於三千大千世界如是等。 又六根清淨者。於一一根中。悉能具足見色聞聲知香[40]味觸法等[41]用應知。眼[42]見者聞香能知。如經釋提桓因在勝殿上五欲娛樂乃至說法聞香知者。 此是智境[43]鼻根知故。持力者。有三種法門示[44]現。如法師品安樂行品勸持品等。廣說法[45]力應知。其心決定知水必近者。受持此經得佛性水。成阿耨多羅三藐三菩提故。修行[46]力者五門示現。一者說力。二者行苦行力。三者護衆生諸難力。四者功德勝力。五者護法力。說力者有三種法門。神力品中示現。[47]一出廣長舌[48]者憶念故。[49]二謦咳聲者。說偈令聞[50]故。聞聲已如實修行不放逸故。[51]三彈指令覺悟[52]者。令修行者[53]覺悟故。行苦行力者。藥王菩薩品示現教化衆生。 [54]行苦行[55]者妙音菩薩品示現教化衆[56]生。護衆生[57]難。[58]觀世音品陀羅尼品示現。功德勝力者。妙莊嚴王品示[59]現。依[60]過去功德。彼童子有如是力故。護法力者。普賢品及後品中示現。又說言受持觀世音菩薩[61]名及受持六十[62]二恒河沙諸佛*名彼福德平等者。 有二種義。 一者信力故。二者畢竟知故。信力者有二種。 一者求我身[63]如觀世[64]音畢竟信故。二者生恭敬心。如彼功德我[65]亦畢竟得故。 畢竟知[66]者。 決定知法界故。[67]法界者[68]名法性。彼法[69]性入初地菩薩。能證入一切諸佛菩薩平等[70]身故。平等身者。 謂眞如法[71]身。 是故受持六十二恒河沙[72]佛名。受持觀世音[73]菩薩名。功德無差別

第一序品示現[74]七種功德成就

第二方便品有五分示現破二明一。 餘品如向處分易解

[1] 〔有〕－【三】【宮】 [2] (此文)＋示【三】【宮】 [3] 命＝念【三】【宮】 [4] (善巧)＋方便【三】【宮】 [5] 諦＋(之所)【三】【宮】 [6] 力＋(土)【三】【宮】 [7] 〔說〕－【三】【宮】 [8] 羅＋(說)【三】【宮】 [9] 種＋(諸寶)【三】【宮】 [10] 故＋(示現有八一者者二者量三者略四者住持五者示現無量佛六者離穢七者多寶八者同一塔坐)三十八字【三】【宮】 [11] 清淨＋(莊嚴是)【三】【宮】 [12] 世間＋(清淨)【三】【宮】 [13] 善＋(根之)【三】【宮】 [14] 略＝異【宋】【元】【宮】 [15] (諸)＋業【三】【宮】 [16] 佛土＝諸佛國土【三】【宮】 [17] 已＝以【明】 [18] 〔持力〕－【三】【宮】 [19] 證＋(門)【三】【宮】* [20] 信＋(門)【三】【宮】 [21] 養＋(門)【三】【宮】 [22] 法＋(門)【三】【宮】 [23] 說＋(門)【三】【宮】 [24] 品＋(中)【三】【宮】 [25] 十＝千【宮】 [26] 沙＋(等)【三】【宮】 [27] 〔乃至〕－【三】【宮】 [28] 初地＋(歡喜地)【三】【宮】 [29] (皆)＋證【明】 [30] (此)＋言【三】【宮】 [31] 性＋(者)【宋】【元】【宮】 [32] 故＝也【明】 [33] 信＝二信門【三】【宮】 [34] 微塵＋(數)【三】【宮】 [35] 供養＝三供養門【三】【宮】 [36] 聞法＝四聞法門【三】【宮】

[37] 說應知一＝所說應知一淨故如經【三】，所說應知一【宮】 [38] 謂＋(諸)【三】【宮】 [39] (正)＋位【三】【宮】 [40] 味＋(覺)【三】【宮】 [41] (諸根互)＋用【三】【宮】 [42] (所)＋見【三】【宮】 [43] (以)＋鼻【三】【宮】 [44] 現＋(持力)【三】【宮】 [45] 力＋(如經)【三】【宮】 [46] 力＋(無上)【三】【宮】 [47] 一＋(者)【三】【宮】 [48] 者＝相者令【三】【宮】 [49] 二＋(者謂)【三】【宮】 [50] 故＋(令)【三】【宮】 [51] 三＋(者)【三】【宮】 [52] 者＝衆生【三】【宮】 [53] (得)＋覺【三】【宮】 [54] (故又)＋行【三】【宮】 [55] (力)＋者【三】【宮】 [56] 生＋(故)【三】【宮】 [57] 難＝故護衆生諸難力者【三】【宮】 [58] 觀世音＋(菩薩)【三】【宮】 [59] 現＋(二童子)【三】【宮】 [60] 過去＋(世)【三】【宮】 [61] 名＋(號)【三】【宮】* [62] 二＋(億)【三】【宮】 [63] 如＋(彼)【三】【宮】 [64] 音＋(無異)【三】【宮】 [65] 亦＋(如是)【三】【宮】 [66] 者＋(謂能)【三】【宮】 [67] (言)＋法【三】【宮】 [68] 名＋(爲)【三】【宮】 [69] 性＋(者名爲)【三】【宮】 [70] (法)＋身【三】【宮】 [71] 身＋(初地菩薩乃至證入)【三】【宮】 [72] 佛名＝等諸佛名號有能【三】【宮】 [73] 菩薩名＝名號所得【三】【宮】 [74] 七＝十【宮】

妙法蓮華經論①優②波提③舍

No. 1521

十住毘婆沙論卷第一

④聖者龍樹造

⑤後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

⑥序品第一

敬禮一切佛　無上之大道
及諸菩薩衆　堅心住十地
聲聞辟支佛　無我我所者
今解十地義　隨順佛所說

問曰。汝欲解菩薩十地義。以何因緣故說。答曰。地獄畜生餓鬼人天阿修羅六趣險難恐怖大畏。是衆生生死大海旋流⑦洄澓。隨業往來是其濤波。涕淚乳汁流⑧汗膿血是惡水聚。瘡癩乾枯嘔血淋瀝上氣熱病癰疽癥漏吐逆脹滿。如是等種種惡病爲惡羅刹。憂悲苦惱爲水。嬈動啼哭悲號爲波浪聲。苦惱諸受以爲沃焦。死爲崖岸無能越者。諸結煩惱有漏業風鼓扇不定。諸四顚倒以爲欺誑。愚癡無明爲大黑闇。隨愛凡夫無始已來常行其中。如是往來生死大海。未曾有得到於彼岸。或有到者兼能濟渡無量衆生。以是因緣說菩薩十⑨地義。問曰。若人不能修行菩薩十地。不得度生死大海耶。答曰⑩。若有人行聲聞辟支佛乘者。是人得度生死大海。若人欲以無上大乘度生死大海者。是人必當具足修行十地。問曰。行聲聞辟支佛乘者。幾時得度生死大海。答曰。行聲聞乘者。或以一世得度。或以二世。或過是數。隨根利鈍。又以先世宿行因緣。行辟支佛乘者。或以七世得度。或以八世。若行大乘者。或一恒河沙大劫。或二三四⑪至十百千萬⑫億。或過是數。然後乃得具足修行菩薩十地而成佛道。亦隨根之利鈍。又以先世宿行因緣。問曰。聲聞辟支佛佛。俱到彼岸。於解脫中有差別不。答曰。是事應當分別。於諸煩惱得解脫。是中無差別。因是解脫入無餘涅槃。是中亦無差別。無有相故。但諸佛甚深禪定障解脫。一切法障解脫。於諸聲聞辟支佛。⑬有差別。非說所盡。亦不可以譬喩爲比。問曰。三乘所學皆爲無餘涅槃。若無餘涅槃中無差別者。我等何用於恒河沙等大劫往來生死具足十地。不如以聲聞辟支佛乘速滅諸苦。答曰。是語弱劣。非是大悲有益之言。若諸菩薩効汝小心無慈⑭悲意。不能精勤修十地者。諸聲聞辟支佛何由得度。亦復無有⑮三乘差別。所以者何。一切聲聞辟支佛皆由佛出。若無諸佛何由而出。若不修十地何有諸佛。若無諸佛亦無法僧。是故汝所說者則斷三寶種。非是大人有智之言。不可聽察。所以者何。世間有四種人。一者自利。二者利⑯他。三者共利。四者不共利。是中共利者。能行慈悲饒益於他。名爲上人。如說

世間可愍傷　常背於自利
一心求富樂　墮於邪見網
常懷於⑰死畏　流轉六道中
大悲諸菩薩　能⑱極爲希有
衆生死至時　無能救護者
沒在深黑闇　煩惱網所⑲纏
若有能發行　大悲之心者
荷負衆生故　爲之作重任
若人決定心　獨受諸勤苦
所獲安隱果　而與一切共
諸佛所稱歎　第一最上人
亦是希有者　功德之大藏
世間有常言　家不生惡子
但能成己利　不能利於人
若生於善子　能利於人者
是則如滿月　照明於其家
有諸福德人　以種種因緣
饒益如大海　又亦如大地
無求於世間　以慈愍故住
此人生爲貴　壽命第一最

如是聲聞辟支佛佛煩惱解脫雖無差別。以度無量衆生久住生死多所利益具足菩薩十地故有大差別。問曰。佛有大悲。汝爲弟子種種稱讃慈愍衆生誠如所說。汝以種種因緣明了分別開悟引導。行慈悲者聞則心淨我甚欣悅。汝先偈說十地之義願爲解釋。答曰。敬名恭敬心。禮名曲身接足。一切諸佛者三世十方佛。無上大道者。一切諸法如實知見通達無餘。更無勝者故

①優婆提舍＝一卷(宋)(宮)　②婆＝波(元)(明)　③舍＋(卷下)(元)(明)　④聖者龍樹＝龍樹菩薩(三)(宮)*　⑤後秦龜茲國三藏＝姚秦三藏法師(三)(宮)*　⑥〔序品第一〕－(宮)　⑦洄澓＝迴復(宮)　⑧明註曰汗南藏作汁　⑨地＝住(三)(宮)　⑩若有＝有若(三)(宮)　⑪至＝五(三)(宮)　⑫億＝姟(三)，〔億〕－(宮)　⑬有＋(若)(明)　⑭悲＝愍(三)(宮)　⑮三＝二(三)(宮)　⑯他＝彼(三)(宮)　⑰死畏＝畏死(宮)　⑱極＝祇(三)(宮)　⑲纏＝縛(三)(宮)

曰無上大人所行故曰大道。菩薩乘者。爲無上道發心名曰菩薩。問曰。但發心便是菩薩耶。答曰。何有但發心而爲菩薩。若人發心必能成無上道乃名菩薩。或有但發心亦名菩薩。何以故。若離初發心則不成無上道。如大經說。新發意者名爲菩薩。猶如比丘雖未得道亦名道人。是名字菩薩。漸漸修習轉成實法。後釋歡喜地中。當廣說如實菩薩相。乘者從初發心。至金剛無①礙解脫道。於其中間過去未來現在菩薩。名之爲乘。堅心者。心如須彌山王不可沮壞。亦如大地不可傾動。住十地者。歡喜等十地後當廣說。問曰。若菩薩更有殊勝功德。何故但稱堅心。答曰。菩薩有堅心功德能成大業。不墮二乘。軟心者怖畏生死。自念何爲久在生死受諸苦惱。不如疾以聲聞辟支佛乘速滅諸苦。又軟心者。於活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燒炙地獄大燒炙地獄無間大地獄。及眷屬炭火地獄沸屎地獄燒林地獄劍樹地獄刀道地獄銅②柱地獄刺棘地獄鹹河地獄。其中斧鉞刀矟③鋒戟弓箭鐵剗椎棒鐵④鏘鑹鏁鐵[金*替]刀鐵臼鐵杵鐵輪以如是等治罪器物斬斫割刺打棒剝裂繫縛枷鎖燒煮⑤考掠。磨碎其身擣令爛熟。狐狗虎狼師子惡獸競來齧掣食噉其身。烏鵄鵰鷲鐵⑥嘴所啄。惡鬼驅逼令緣劍樹上下火山。以鐵火車加其頸領。以熱鐵杖而隨捶之。千釘⑦鏒身。剗刀刮削。入黑闇中熢⑧勃臭處。熱鐵鍱身。[跳-兆+(敝/丸)]割其肉。剝其身皮還繫手足。鑊湯涌沸炮煮其身。鐵棒棒頭腦壞眼出。貫著鐵⑨串。舉⑩身火燃血流澆地。或沒屎河行於刀劍⑪鏘刺惡道。自然刀劍從空而下。猶如駃雨割截支體。辛⑫鹹苦臭穢惡之河浸漬其身。肌肉爛壞舉身墮落唯有骨在。獄卒牽拽蹴蹋⑬掋撲。有如是等無量苦毒。壽命極長求死不得。若見若聞如是之事。何得不怖求聲聞辟支佛乘。又於寒冰地獄頞浮陀地獄尼羅浮陀地獄阿波波地獄。阿羅羅地獄阿睺睺地獄。青蓮華地獄。白蓮華地獄雜色蓮華地獄。紅蓮華地獄。赤蓮華地獄常在幽闇大怖畏處。謗毀賢聖生在其中。形如屋舍山陵⑭埠阜。⑮麁惡冷風聲猛可畏。悲激吹身如轉枯草。肌肉墮落猶如冬葉。凍⑯剝創夷膿血流出。身體不淨臭處難忍。寒風切⑰裂苦毒辛酸。唯有憂悲啼哭更無餘心。號咷煢獨無所依恃。斯罪皆由誹謗賢聖。其軟心者見聞此事。何得不怖求聲聞辟支佛乘。又於畜生豬狗野干猫狸狖鼠獼猴玃虎狼師子兕豹熊羆象馬牛羊蜈蚣蚰蜒蚖蛇蝮⑱蝎黿鼉魚鼈鮫虬螺蜯⑲烏鵲鵰鷲鷹⑳鴿之類。如是鳥獸共相殘害。又㉑檻網伺捕屠割不一。生則羇絆穿鼻絡首。負㉒乘捶杖鉤刺其身皮肉破裂痛不可忍。煙熏火燒苦毒萬端。死則剝皮食噉其肉。有如是等無量苦痛。其軟心者聞見此事。何得不怖求聲聞辟支佛乘。又於鍼頸餓鬼火口餓鬼㉓火㸌餓鬼食吐餓鬼食蕩滌餓鬼食膿餓鬼食㉔屎餓鬼浮陀鬼鳩槃茶鬼夜叉鬼羅剎鬼毘舍闍鬼富單那鬼迦羅富單那鬼等諸鬼。鬚髮蓬亂長爪大鼻。身中多虫臭穢可畏。衆惱所切常有慳嫉飢渴苦患。未曾得食得不能咽。常求膿血屎尿㉕渧唾蕩滌不淨。有力者奪而不得食。裸形無衣寒熱倍甚。惡風吹身宛轉苦痛。蚊虻毒蟲唼食其體。腹中飢熱常如火然。其軟心者見聞此事。何得不怖求聲聞辟支佛乘。又於人中恩愛別苦怨憎會苦老病死苦貧窮求苦。有如是等無量衆苦。及諸天阿修羅退沒時苦。其軟心者見此諸苦。何得不怖求聲聞辟支佛乘。若堅心者見地獄畜生餓鬼天人阿修羅中受諸苦惱。生大悲心無有怖畏。作是願言。是諸衆生深入衰惱。無有救㉖護無所歸依。我得滅度當度此等。以大悲心勤行精進不久得成所願。是故我說。菩薩諸功德中堅心第一。復次菩薩有八法能集一切功德。一者大悲。二者堅心。三者智慧。四者方便。五者不放逸。六者勤精進。七者常攝念。八者善知識。是故初發心者疾行八法。如救頭然。然後當修諸餘功德。又依此八法故。有一切聲聞衆四雙八輩。所謂須陀洹向須陀洹等。辟支佛無我我所者。世間無佛無佛法時有得道者名辟支佛。諸賢聖離我我所貪著故。名爲無我我所者。今解㉗十地義隨順佛所說者。十地經中次第說。今當隨次具解。問曰。汝所說者不異於經。經義已成何須更說。爲欲自現所能求名利耶。

①礙=閡【明】 ②柱=橛【三】【宮】 ③鋒=鉾【元】【宮】，矟【明】 ④(鏘鑹…臼)八字=【槍矟槊刀劍鐵棚】七字【三】，【槍矟槊刀斧鐵臼】七字【宮】 ⑤考=拷【三】【宮】 ⑥嘴=觜【三】【宮】 ⑦鏒=釘【三】【宮】 ⑧勃=焞【三】【宮】 ⑨串=鏄【三】【宮】 ⑩身=體【三】【宮】 ⑪鏘=槍【三】【宮】 ⑫鹹=酸【三】【宮】 ⑬掋=捭【宋】【元】【宮】 ⑭埠=堆【明】 ⑮麁=麤【宮】 ⑯剝創夷=劈𢬵裂【宋】【元】，劈𢬵裂【明】註曰剝南藏作劈，剝瘡痍【宮】 ⑰裂=劈【明】 ⑱蝎=蠍【三】【宮】 ⑲烏=鳥【明】 ⑳鴿=鷂【三】【宮】 ㉑檻=羅【三】【宮】 ㉒乘=重【三】【宮】 ㉓火=大【三】【宮】 ㉔(屎)+屎【三】，屎=屎尿【宮】 ㉕渧=洟【三】【宮】 ㉖(無)+護【宮】 ㉗十+(住)【三】【宮】

答曰

我不為自現　莊嚴於文辭
亦不貪利養　而造於此論

問曰。若不爾者。何以造此論。答曰

我為欲慈悲　饒益於眾生
不以[1]餘因緣　而造於此論

見眾生於六道受苦無有救護。為欲度此等故。以智慧力而造此論。不為自現智力求於名利。亦無嫉妬自高之心求於供養。問曰。慈愍饒益眾生事。經中已說。何須復解徒自疲苦。答曰

有但見佛經　通達第一義
有得善解釋　而解實義者

有利根深智之人。聞佛所說諸深經。即能通達第一義。所謂深經者。即是菩薩十地。第一義者即是十地如實義。有諸論師有慈悲心。隨佛所說造作論議莊[2]嚴辭句。有人因是而得通達十地義者。如說

有人好文飾　莊嚴章句者
有好於偈頌　有好雜句者
有好於譬喻　因緣而得解
所好各不同　我隨而不捨

章句名莊嚴句義。不為偈頌。[3]偈名義趣。言辭在諸句中。或四言五言七言等。偈有二種。一者四句偈名為[4]波蔗。二者六句偈名祇夜。雜句者名直說語言。譬喻者。以人不解深義故假喻令解。喻有或實或假。因緣者。推尋所由隨其所好而不捨之。問曰。眾生自所樂不同。於汝何事。答曰。我發無上道心故。不捨一切隨力饒益。或以財或以法。如說

若有大智人　得聞如是經
不復須解釋　則解十地義

若有福德利根者。但直聞是十地經。即解其義不須解釋。不為是人而造此論。問曰。云何為善人。答曰。若聞佛語即能自解。如丈夫能服苦藥。小兒則以蜜和。善人者略說有十法。何等為十。一者信。二者精進。三者念。四者定。五者善身業。六者善口業。七者善意業。八者無貪。九者無恚。十者無癡。如說

若人以經文　難可得讀誦
若作毘婆沙　於此人大益

若人鈍根懈慢。以經文難故。不能讀誦。難者文多難誦難說難[5]諳。若有好樂莊嚴語言雜飾譬喻諸偈頌等。為利益此等故造此論。是故汝先說但佛經便足利益眾生。何須解釋者。是語不然。如說

思惟造此論　深發於善心
以然此法故　無比供養佛

我造此論時思惟分別。多念三寶及菩薩眾。又念布施持戒忍辱精進禪定智慧故。深發善心則是自利。又演說[6]照明此正法故。名為無比供養諸佛則是利他。如說

說法然法燈　建立於法幢
此幢是賢聖　妙法之印相
我今造此論　諦捨及滅慧
是四功德處　自然而修集

今造此論是四種功德自然修集。是故心無有倦。諦者一切真實名之為諦。一切實中佛語為實。不變壞故。我解說此佛法即集諦處。捨名布施。施有二種。法施財施。二種施中法施為勝。如佛告諸比丘。一當法施二當財施。二施之中法施為勝。是故我法施時即集捨處。我若[7]義說十地時。無有身口意惡業。又亦不起欲恚癡念及諸餘結。障此罪故即名集滅處。為他解說法得大智報。以是說法故即集慧處。如是造此論集此四功德處。復次

我說十地論　其心得清淨
深貪是心故　精勤而不倦
若人聞受持　心[8]有清淨者
我亦深樂此　一心造此論

此二偈其義已顯不須復說。但以自心他心清淨故。造此十地義。清淨心至所應至得大果報。如佛語迦留陀夷。勿恨阿難。若我不記阿難。於我滅後作阿羅漢者。以是清淨心業因緣故。當於他化自在天七反為王。如經中廣說

入初地品第二

問曰。汝說此語開悟我心甚以欣悅。今解十地必多所利益。何等為十。答曰

此中十地法　去來今諸佛
為諸佛子故　已說今當說
初地名歡喜　第二離垢地
三名為明地　第四名焰地
五名難勝地　六名現前地

[1]餘＝饒【三】　[2]嚴＝校【宋】【元】【宮】，餃【聖】　[3]偈＝得【三】【宮】　[4]波蔗＋（遮遮反）【宋】【元】【宮】，（遮遮切）【明】　[5]諳＝闇【宋】【元】　[6]照＝昭【元】【宮】　[7]義說十地＝說十地義【三】【宮】　[8]有＝又【三】【宮】

第七深遠地　第八不動地
九名善慧地　十名法雲地
分別十地相　次後當廣說

此中者大乘義中。十者數法。地者菩薩善根階級住處。諸佛者。十方三世諸如來。說者開示解釋。諸佛子者。諸佛眞實子諸菩薩是。是故菩薩名爲佛子。過去未來現在諸佛。皆說此十地。是故言已說今說當說。菩薩在初地始得善法味心多歡喜❶故名歡喜地。第二地中行十善道離諸垢故名離垢地。第三地中廣博多學爲衆說法能作照明故名爲明地。第四地中布施持戒多聞轉增。威德熾盛故名爲炎地。第五地中功德力盛。一切諸魔不能壞故名難勝地。第六地中❷障魔事已。諸菩薩道法皆現在前故名現前地。第七地中去三界遠近法王位故名深遠地。第八地中若天魔梵沙門婆羅門無能動其願故名不動地。第九地中其慧轉明調柔增上故名善慧地。第十地中菩薩於十方無量世界能一時雨法雨。如劫燒已普澍❸大雨名法雲地。問曰。已聞十地名。今云何入初地得地相貌及修習地。答曰

若厚種善根　善行於諸行
善集諸資用　善供養諸佛
善知識所護　具足於深心
悲心念衆生　信解無上法
具此八法已　當自發願言
我得自度已　當復度衆生
爲得十力故　入於必定聚
則生如來家　無有諸過咎
卽轉世間道　入出世上道
是以得初地　此地名歡喜

厚種善根者。如法修集諸功德。名爲厚種善根。善根者不貪不恚不癡。一切善法從此三生故名爲善根。如一切惡法皆從貪恚癡生。是故此三名不善根。阿毘曇中種種分別。欲界繫色界繫無色界繫不繫合爲十二。有心相應有心不相應合二十四。此中無漏善根得阿耨多羅三藐三菩提時修集。餘九菩薩地中修集。又未發心時❹久修集。或一心中有三。或一心中有六。或一心中有九。或一心中有十二。或但集心相應不集心不相應。或集心不相應不集心相應。或集心相應亦心不相應。或不集心相應心不相應。是諸善根分別。如阿毘曇中廣說。此中善根爲衆生求無上道故。所行諸善法皆名善根。能生薩婆若智故名爲善根。行於諸行者。善行名清淨。諸行名持戒。清淨持戒次第而行。是持戒與七法和合故❺名爲善行。何等爲❻七。一慚二愧三多聞四精進五念六慧七淨命淨身口業。行此七法具持諸戒。是名善行諸行。又經說諸禪爲行處。是故得名善行諸行。又禪者名爲善行諸行。此論中不必以禪乃得發心。所以者何。佛在世時無量衆生皆亦發心不必有禪。又白衣在家亦名爲❼行。善集資用者。上偈中所說。厚種善根善行諸行多供養佛善知識護具足深心悲念衆生信解上法。是名資用。又本行善法必應修行❽亦名資用。所謂布施忍辱質直不諂心柔和同止。樂無慍恨性殫盡不隱過。不偏執不❾佷戾。不諍訟不自恃不放逸。捨憍慢離矯異。不讃身堪忍事。決定心能果敢受。不捨易教授。少欲知足樂於獨處。如是等諸法隨行已。漸能具足殊勝功德。是法❿味堅牢故名爲本行。若離是法不能進得勝妙功德。是故此本行法與八法和合故。爲初地資用。善⓫供養諸佛者。若菩薩世世如法常多供養諸佛。供養有二種。一者善聽大乘正法若廣若略。二者四事供養恭敬禮侍等。具此二法供養諸佛。名爲善供養諸佛。善知識者。菩薩雖有四種善知識。此中所說能教入大乘具諸波羅蜜能令住十地者。所謂諸佛菩薩及諸聲聞。能示教利喜大乘之法令不退轉。守護者。常能慈愍教誨令得增長善根。是名守護。具足深心者。深樂佛乘無上大乘一切智乘。名爲具足深心。問曰。無盡意菩薩於和合品中。呰舍利弗諸菩薩所有發心皆名深心。從一地至一地故名爲趣心。增益功德故名爲過心。得無上事故名爲⓬頂心。攝取上法故名爲上心。現前得諸佛法故名爲現前心。集利益法故名爲緣心。⓭通達一切法故名爲度心。所願不倦故名爲決定心。滿所願故名爲喜心。身自成辦故名無侶心。離敗壞相故名調和心。無諸惡故名爲善心。遠離惡人故名不雜心。以頭施故名難捨心。救破戒人故名持難戒心。能⓮受下

❶〔故〕－㊂㊪　❷障探玄記作除濟涼疏作障　❸大＝天㊄㊅㊪　❹久＝亦㊂㊪　❺〔名〕－㊂㊪　❻七＝十㊅　❼(善)＋行㊂　❽(善根)＋亦㊂　❾佷＝狠㊪　❿味＝未㊂㊪　⓫供養＝親近㊂㊪　⓬(上)＋頂㊪　⓭通達＝通達㊪　⓮受＝定㊄㊅，明註曰受南藏作定

劣加惡故名難忍心。得涅槃能捨故名難精進心。不貪禪故名難禪定心。助道善根無厭足故名難慧心。能成一切事故名度諸行心。智慧善思惟故名離慢大慢我慢心。不望報故是一切衆生福田心。觀諸佛深法故名無畏心。不障❶閡故名增功德心。常發精進故名無盡心。能荷受重擔故名不悶心。又深心義者。等念衆生普慈一切。供養賢善悲念惡人尊敬師長。救無救者無歸作歸無洲作洲。無究竟者爲作究竟。無有侶者能爲作侶。❷曲人中行❸於直心。敗壞人中行❹眞正心。諛諂人中行無諂心。不知恩中行於知恩。不知作中而行知作。無利益中能行利益。邪衆生中行於正行。憍慢人中行無慢行。不隨教中而不偪悲。罪衆生中常作守護。衆生所有過不見其失。供養福田隨順教誨受化不難。阿練若處一心精進。不求利養不惜身命。復次內心清淨故無有誑惑善口業故不自稱歎。知止足故不行威迫。心無垢故行於柔和。集善根故能入生死。爲衆生故忍一切苦。菩薩有如是等深心相。❺故不可窮盡。汝今但說深心相何得不少。答曰。不少也。無盡意總一切深心相在一處說。而此中分布諸地。此十住經。地地別說深心相。是故菩薩隨諸地中皆得深心。深心之義卽在其地。今初地中說二深心。一者發大願。二者在必定地。是故當知隨在十地善說深心。汝說何得不少。是事不然。悲心於衆生者。成就悲故名爲悲。悲者何謂爲悲。悼愍衆生救濟苦難。信解諸上法者。於諸佛法信力通達。發願我得自度已當度衆生者。一切❻諸法願爲其本。離願則不成。是故發願。問曰。何故不言我當度衆生而言自得度已當度衆生。答曰。自未得度不能度彼。如人自沒❼淤泥何能拯拔餘人。又如爲水所❽漂不能濟溺。是故說我度已當度彼。如說

若人自度提　能度歸依者
自未度疑悔　何能度所歸
若人自不善　不能令人善
若不自寂滅　安能令人寂

是故先自善寂而後化人。又如法句偈說

若能自安身　在於善處者
然後安餘人　自同於所利

凡物皆先自利後能利人。何以故。如說

若自成已利　乃能利於彼
自捨欲利他　失利後憂悔

是故說自度已當度衆生。問曰。得何利故能成此事入必定地。又以何心能發是願。答曰。得佛十力能成此事入必定地能發是願。問曰。何等是佛十力。答曰。佛悉了達一切法因果名爲初力。如實知去來今所起業果報處名爲二力。如實知諸禪定三昧分別垢淨入出相名爲三力。如實知衆生諸根利鈍名爲四力。如實知衆生所樂不同名爲五力。如實知世間種種異性名爲六力。如實知至一切處道名爲七力。如實知宿命事名爲八力。如實知生死事名爲九力。如實知漏盡事名爲十力。爲得❾如是佛十力故。大心發願卽入必定聚。問曰。凡初發心皆有如是相耶。答曰。或有人說。初發心便有如是相而實不爾。何以故。是事應分別不應定答。所以者何。一切菩薩初發心時。不應悉入於必定。或有初發心時卽入必定。或有漸修功德。如釋迦牟尼佛初發心時不入必定。後修集功德値燃燈佛得入必定。是故汝說一切菩薩初發心便入必定是爲邪論。問曰。若是邪論者。何故汝說以是心入必定。答曰。有菩薩初發心卽入必定以是心能得初地因是人故說初發心入必定中。問曰。是菩薩初心。釋迦牟尼佛初發心。是心云何。答曰。是心不雜一切煩惱。是心相續不貪異乘。是心堅牢一切外道無能勝者。是心一切衆魔不能破壞。是心爲常能集善根。是心能知有爲無❿常。是心無動能攝佛法。是心無覆離諸邪行。是心安住不可動故。是心無比無相違故。是心如金剛通達諸法故。是心不諸集無⓫盡福德故。是心平等等一切衆生故。是心無高下無差別故。是心清淨性無垢故。是心離垢慧炤明故。是心無⓬垢不捨深心故。是心爲廣慈如虛空故。是心爲大受一切衆生故。是心無閡至無障智故。是心遍到不斷大悲故。是心不斷能正迴⓭向故。是心衆所趣向智者所讚故。是心可觀小乘瞻仰故。是心難見一切衆生不能

❶閡＝礙【三】【宮】下同　❷（於）＋曲【三】　❸於＝質【三】　❹眞＝直【宮】　❺〔故〕－【三】【宮】　❻諸＋（佛）【三】【宮】　❼淤＝於【三】【宮】　❽漂＝溧【三】【宮】　❾〔如〕－【三】【宮】　❿常＝爲【三】【宮】　⓫盡＝量【三】【宮】　⓬垢＝答【宮】　⓭〔向〕－【宮】

觀故。是心難破能善入佛法故。是心爲住一切樂具所住處故。是心莊嚴福德資用故。是心選擇智慧資用故。是心淳厚以布施爲資用故。是心大願持戒資用故。是心難沮忍辱資用故。是心難勝精進資用故。是心寂滅禪定資用故。是心無惱害[1]慧資用故。是心無瞋悶慈心深故。是心根深悲心厚故。是心悅樂喜心厚故。是心苦樂不動捨心厚故。是心護念諸佛神力故。是心相續三寶不斷故。如是等無量功德莊嚴初必定心。如無盡意品中廣說。是心不雜一切煩惱者。見諦思惟所斷二百九十四煩惱不與心和合故名爲不雜。是心相續不貪異乘者。從初心相續來。不貪聲聞辟支佛乘。但爲阿耨多羅三藐三菩提故。名爲相續不貪異乘。如是等四十句論。應如是知。問曰。汝說是心常。一切有爲法皆無常。如法印經中說。行者觀世間空無有常而不變壞。是事何得不相違耶。答曰。汝於是義不得正理故作此難。是中不說心爲常。此中雖口說常。常義名必定初心生必能常集諸善根不休不息故名爲常。生如來家者。如來家則是佛家。如來者。如名爲實。來名爲至。至眞實中故名爲如來。何等[2]爲眞實。所謂涅槃。不虛誑故是名如實。如經中說。佛告比丘。第一聖諦無有虛誑。涅槃是也。復次如名不壞相。所謂諸法實相是。來名智慧。到實相中通達其義故名爲如來。復次空無相無作名爲如。諸佛來至三解脫門。亦令衆生到此門故名爲如來。復次如名四諦。以一切種見四諦故名爲如來。復次如名六波羅蜜所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧。以是六法來至佛地故名爲如來。復次諦捨滅慧四功德處。名爲如[3]來。以是四法來至佛地故名爲如來。復次一切佛法名爲如。[4]是如來至諸佛故。名爲如來。復次一切菩薩地喜淨明炎難勝現前深遠不動善慧法雲名爲如。諸菩薩以是十地來至阿耨多羅三藐三菩提故名爲如來。又以如實八聖道分來故名爲如來。復次權智二足來至佛故名爲如來。如去不還故名爲如來。如來者。所謂十方三世諸佛是。是諸佛家名爲如來家。今是菩薩行如來道。相續不斷故名爲生如來家。又是菩薩必成如來故。名爲生如來家。譬如生轉輪聖王家有轉輪聖王相。是人必作轉輪聖王。是菩薩亦如是生如來家。發是心故必成如來。是名生如來家。如來家者。有人言。是四功德處所謂諦捨滅慧。諸如來從此中生故。名爲如來家。有人言。般若波羅蜜及方便是如來家。如助道經中說

智度無極母　善權方便父
生故名爲父　養育故名母

一切世間以父母爲家。是二似父母故名之爲家。有人言。善慧名諸佛家。從是二法出生諸佛。是二則是一切善法之根本。如經中說。是二法俱行能成正法。善是父慧是母。是二和合名爲諸佛家。如說

菩薩善法父　智慧以爲母
一切諸如來　皆從是二生

有人言。般舟三昧及大悲名諸佛家。從此二法生諸如來。此中般舟三昧爲父。大悲爲母。復次般舟三昧是父。無生法忍是母。如助菩提中說

般舟三昧父　大悲無生母
一切諸如來　從是二法生

家無過咎者。家清淨故。清淨者。六波羅蜜四功德處方便般若波羅蜜善慧般舟三昧大悲諸忍。是諸法清淨無有過故名家清淨。是菩薩以此諸法爲家故無有過咎。轉於世間道入出世上道者。世間道名即是凡夫所行道。轉名休息。凡夫道者不能究竟至涅槃常往來生死。是名凡夫道。出世間者。因是道得出三界故名[5]世間道。上者妙故名爲上。入者正行道故名爲入。以是心入初地名歡喜地。問曰。初地何故名爲歡喜。答曰

如得於初果　究竟至涅槃
菩薩得是地　心常多歡喜
自然得增長　諸佛如來種
是故如此人　得名賢善者

[6]如得初果者。如人得須陀洹[7]道。善閉三惡道門。見法入法得法。住堅牢法不可傾動。究竟至涅槃。斷見諦所斷法故心大歡喜。設使睡眠嬾[8]惰不至二十九有。如以一毛爲百分。以一分毛分取大海水若二三[9]渧。苦已滅者如大海水。餘未滅者如二

[1](智)十慧宋元宮　[2]〔爲〕一宋元宮　[3]〔來〕一宋宮　[4]是如＝以是宋　[5](出)十世間宋元宮　[6]〔如〕一宮　[7]〔道〕一宋元宮　[8]惰＝墮宋元明,〔惰〕一宮　[9]渧＝滴宋宮下同

三渧。心大歡喜。菩薩如是得初地已。名生如來家。一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽天王梵王沙門婆羅門一切聲聞辟支佛等所共供養恭敬。何以故。是家無有過咎故。轉世間道入出世間道。但樂敬佛得四功德處得六波羅蜜果報滋味。不斷諸佛種故心大歡喜。是菩薩所有餘苦如二三水渧。雖百千億劫得阿耨多羅三藐三菩提。於無始生死苦。如二三水渧。所可滅苦如大海水。是故此地名爲歡喜

十住毘婆沙論卷第一

十住毘婆沙論卷第二

*聖者龍樹造

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

地相品第三

問曰。得初地菩薩有何相貌。答曰

菩薩在初地　多所能堪受

不好於諍訟　其心多喜悦

常樂於清淨　悲心愍衆生

無有瞋恚心　多行是七事

菩薩若得初地。即有是七相。能堪受者。能爲難事。修集無量福德善根。於無量恒河沙劫往來生死。教堅心難化惡衆生。心不退沒。能堪受如是等事故名爲堪忍。無諍訟者。雖能成大事而不與人諍競。共相違返。喜者。能令身得柔軟心得安隱。悦者於轉上法中心得踊悦。清淨者。離諸煩惱垢濁。有人言。信解名爲清淨。有人言。堅固信名爲清淨。是清淨心於佛法僧寶。於苦集滅道諦。於六波羅蜜。於菩薩十地。於空無相無作法。略而言之。一切深經諸菩薩及其所行一切佛法。悉皆心信清淨。悲者。於衆生憐愍救護。是悲漸漸增長而成大悲。有人言。在菩薩心名爲悲。悲及衆生名爲大悲。大悲以十因縁生。如第三地中廣説。不瞋者❶是菩薩結未斷故❷名爲行善心少於瞋恨。如是菩薩在於初地。心不畏沒故名爲能有堪忍。樂寂滅故名爲不好諍訟。得順阿耨多羅三藐三菩提大悲故名爲心多喜。離諸煩惱垢濁故於佛法僧寶諸菩薩所心常清淨。心安隱無患故名爲心悦。深愍衆生故名爲悲。心常樂慈行故名爲不瞋。是❸名菩薩在初地相貌。問曰。何故不説菩薩於初地中有此❹七事而言多。答曰。是菩薩漏未盡故。或時懈怠於❺此事中暫有廢退。以其多行故説爲多。於初地中已得是法。後諸地中轉轉增益。問曰。初歡喜地菩薩在此地中名多歡喜。爲得諸功德故歡喜爲地。法應歡喜。以何而歡喜。答曰

常念於諸佛　及諸佛大法

必定希有行　是故多歡喜

如是等歡喜因縁故。菩薩在初地中心多歡喜。念諸佛者。念然燈等過去諸佛阿彌陀等現在諸佛彌勒等將來諸佛。常念如是諸佛世尊如現在前。三界第一無能勝者。是故多歡喜。念諸佛大法者。略説諸佛四十不共法。一自在飛行隨意。二自在變化無邊。三自在所❻聞無礙。四自在以無量種門知一切衆生心。如是等法後當廣説。念必定諸菩薩者。若菩薩得阿耨多羅三藐三菩提記入法位得無生法忍。千萬億數魔之軍衆不能壞亂。得大悲心成大人法。不惜身命爲得菩提勤行精進。❼是念必定菩薩。念希有行者。念必定菩薩第一希有行令心歡喜。一切凡夫所不能及。一切聲聞辟支佛所不能行。開示佛法無礙解脱及薩婆若智。又念十地諸所行法。名爲心多歡喜。是故菩薩得入初地名爲歡喜。問曰。有凡夫人未發無上道心。或有發心者未得歡喜地。是人念諸佛及諸佛大法。念必定菩薩及希有行亦得歡喜。得初地菩薩歡喜。與此人有何差別。答曰

菩薩得初地　其心多歡喜

諸佛無量德　我亦定當得

得初地必定菩薩念諸佛有無量功徳。我當必得如是之事。何以故。我❽以得此初地入必定中。餘者無有是心。是故初地菩薩多生歡喜。餘者不爾。何以故。餘者雖念諸佛不能作是念。我必當作佛。譬如轉輪聖子生*是轉輪王家成就轉輪王相。念過去轉輪王功德尊貴。作是念。我今亦有是相。亦當得是豪富尊貴。心大歡喜。若無轉輪王相者無如是喜。必定菩薩若念諸佛及諸佛大功德威儀尊貴。我有是相必當作

❶〔是〕－【三】【宮】*　❷名役＝多【三】【宮】　❸〔名〕－【三】【宮】　❹七＝十【宋】【元】　❺此＝此七【明】，七【宮】　❻閑＝聞【宮】　❼是＋（名）【三】【宮】　❽以＝已【三】【宮】

佛。卽大歡喜。餘者無有是事。定心者深入佛法。心不可動。復次菩薩在初地。念諸佛時。作是思惟。我亦不久當作利益諸世間者。及念佛法。我亦當得相好嚴身成[1]就[2]佛不共法。隨諸衆生所種善根心力大小而爲說法。又我已得善法滋味。不久當如必定菩薩遊諸神通。又念必定菩薩所行之道。一切世間所不能信。我亦當行。如是念已心多歡喜。餘者不爾。何以故。是菩薩入初地故。其心決定願不移動。求所應求。譬如香象所作唯有香象能作。餘獸不能。是故汝所說者。是事不然。復次菩薩得初地無諸怖畏故心多歡喜。若怖畏者心則不喜。問曰。菩薩無何等怖畏。答曰

無有不活畏　死畏惡道畏
大衆威德畏　惡名毀呰畏
繫閉桎梏畏　拷掠刑戮畏
無我我所[3]故　何有是諸畏

問曰。菩薩何故住初地無不活畏。答曰。有大威德故。能堪受故。大智慧故。知止足故。作是念。我多修福德。有福之人衣服飮食所須之物自然卽至。如昔劫初大人群臣士民請以爲王。若薄福德者。雖生王家以身力自營。衣食尚不充足。何況國土。菩薩作是念。我多修福德。如劫初王自然登位。我亦如是。亦當復得如是事故。不應有不活畏。復次人雖薄福有堪受力。勤修方便能生衣食。如經說。以三因緣得有財物。一者現世自作方便。二者他力作與。三者福德因緣。我能堪受難成之事。現世亦有方便力故。不應有不活畏。有智之人少設方便能得自活。能求佛道。[4]智慧分今已有之。是智慧利能得自活也。不應有不活畏。復次菩薩作是念。我住世間。世間有利衰毀譽稱譏苦樂。如是八事何得無也。不應以不得故有不活畏。復次是菩薩以知足故好醜美惡隨得而安。不應有不活畏。若不知足者。設得滿世間財物意猶不足。如說

若有貧窮者　但求於衣食
既得衣食已　復求美好者
既得美好者　復求於尊貴
既得尊貴已　求王一切地
設得盡王地　復求爲天王
世間貪欲者　不可以財滿

若知足之人。得少財物。今世後世能成其利。是菩薩樂布施故。具足智慧故。多能發起不貪善根。若不樂施。若多作衆惡。以慳貪愚癡因緣故。增益慳貪不善根。無厭足法屬於慳貪。是故菩薩多發不貪善根。故知足。知足故無不活畏。復次無死畏者。多作福德故。念念死故。不得免故。無始世界習受死法故。多修習空故。菩薩作是念。若人不修福德則畏於死。自恐後世墮惡道故。我多集諸福德。死便生於勝處。是故不應畏死。如說

待死如愛客　去如至大會
多集福德故　捨命時無畏

復作是念。死名隨所受身。末後心滅爲死。[5]若心滅爲死者。心念念滅故皆應是死。若畏死者心念念滅皆應有畏。非但畏末後心滅。亦應當畏前心盡滅。何以故。前後心滅無有差別故。若謂畏墮惡道故畏末後心滅者。福德之人不應畏墮惡道。如先說。我當受念念滅故。於末後心滅。不應有死畏。復作是念。我於無始世界往來生死受無量無邊阿僧祇死法。無有處所能免死者。佛說生死無始。若人於一劫中死已積骨高於雪山。如是諸死不爲自利不爲利他。我今發無上道願。爲欲自利亦爲利他故。勤心行道有大利故。云何驚畏。如是菩薩卽捨死畏。復次作是念。今此死法必當應受無有免者。何以故。劫初諸大王。頂生喜見照明王等有三十二大人相莊嚴其身。七寶導從天人敬愛。王四天下常行十善道。是諸大王皆歸於死。復有蛇提羅諸小轉輪王。自以威力王閻浮提。身色端正猶如天人。於色聲香味觸自恣無乏。所向皆伏無有退却。善通射術。是諸王等覇王天下人民眷屬皆不免死。又諸仙聖迦葉憍瞿摩等行諸苦行得五神通。造作經書皆不免死。又諸佛辟支佛阿羅漢。心得自在離垢得道。皆爲死法之所磨滅。一切衆生無能過者。我發無上道心不應畏死。又爲破死畏故。發心精進自除死畏。亦除於他。是故發心行道。云何於死而生驚畏。菩薩如是思惟無常卽除死畏。

[1]〔就〕－【宮】　[2]（諸）＋佛【三】【宮】　[3]故＝畏【三】【宮】　[4]（佛）＋智慧【三】【宮】　[5]若＝者【三】【宮】　[6]若＝如【宮】

復次菩薩常修習空法故。不應畏死。如說

離死者無死　離死無死者
因死有死者　因死者有死
死成成死者　死先未成時
無有決定相　無死無成者
離死有死者　死者應自成
而實離於死　無有死者成
而世間分別　是死是死者
不知死去來　是故終不免
以是等因緣　觀於諸法相
其心無有異　終不畏於死

無惡道畏者。菩薩常修福德故。不畏墮惡道。作是念。罪人墮惡道。非是福德者。我乃至一念中。不令諸惡得入。而於身口意常起清淨業。是故我得無量無邊功德成就。如是大功德聚。云何畏墮惡道。復次菩薩一發心爲利安一切衆生故。大慈悲所護故。住四功德處。得無量功德。度一切惡道。何以故。是心勝一切聲聞辟支佛。如淨毘尼經中。迦葉白佛言。希有世尊。善說[1]菩薩以是薩婆若[2]多心。能勝一切聲聞辟支佛。我成就如是大功德。住如是大法。云何當畏墮[3]於惡道。復作是念。我無始已來。往來生死。墮諸惡道。受無量苦。不爲自利亦不利他。我今發無上大願。爲欲自利亦爲利他。先來墮惡道無所利益。今爲利益衆生故。設墮惡道不應有畏。復次實行菩薩發如是心。假令我於阿鼻地獄一劫受苦然後得出。能令一人生一善心。積集如是無量善心。堪任受化令發三乘。如是教恒[4]河沙等衆生聲聞乘。恒河沙等衆生辟支佛乘。恒河沙等衆生發大乘。然後我當得阿耨多羅三藐三菩提心。尚不應退沒。何況我今修集無量無邊功德。遠離惡道。菩薩如是思惟。何得有惡道畏。復次如叫喚地獄經中說。菩薩答魔言

我以布施故　墮在叫喚獄
所受我施者　皆生於天上
若爾猶尚應　常行於布施
衆生在天上　我受叫喚苦

菩薩如是等種種因緣。能遮惡道畏。無有大衆畏者。成就聞慧思慧修慧故。又離諸論過咎故。是菩薩建立語端所說無失。能以因緣譬喻結句不多不少無有疑惑。言無非義無有諂誑。質直柔和種種莊嚴。易解易持義趣次序。能顯己事能破他論。離四邪因具四大因。如是等莊嚴言辭。大衆中說無有所畏。無惡名畏呵罵畏者。不貪利養故。身口意行清淨故。無有繫閉桎梏[5]考掠畏者。無有罪故。慈愍一切衆生故。忍受一切衆苦惱故。依止業果報故。我先自作今還受報。是菩薩以如是等因緣故。無有不活等畏。復次樂觀一切法無我。是故無一切怖畏。一切怖畏皆從[6]我見生。我見皆是諸衰憂苦之[7]根本。是菩薩利智慧故。如實深入諸法實相。故則無有我。我無故何從有怖畏。問曰。是菩薩云何無有我心。答曰。樂空法故。菩薩觀身離我我所故。如說

我心因我所　我所因我生
是故我我所　二性俱是空
我則是主義　我所是主物
若無有主者　主所物亦無
若無主所物　則亦無有主
我即是我見　我物我所見
實觀故無我　我無無非我
因受生受者　無受無受者
離受者無受　云何因受成
若受者成受　受則爲不成
以受不成故　不能成受者
以受者空故　不得言是我
以受是空故　不得言我所
是故我非我　亦我亦非我
非我非無我　是皆爲邪論
我所非我所　亦我非我所
非我非我所　是亦爲邪論

菩薩如是常樂修空無我故。離諸怖畏。所以者何。空無我法能離諸怖畏。[8]故菩薩在歡喜地有如是等相貌

[9]淨地品第四

問曰。菩薩已得初地。應云何修治。答曰

信力轉增上　深行大悲心
慈愍衆生類　修善心無惓
喜樂諸妙法　常近善知識
慚愧及恭敬　柔軟和其心
樂觀法無著　一心求多聞
不貪於利養　離姦欺諂誑

[1]菩薩＝世尊【宋】【宮】　[2]〔多〕－【宋】【宮】　[3]〔於〕－【宋】【宮】　[4]〔河〕－【宋】【宮】，明註曰南藏無河字　[5]考＝拷【宋】【宮】　[6]我見＝自我【宮】　[7]根本＋（相）【宋】【宮】　[8]（是）＋故【宋】【宮】　[9]（十住毘婆沙）＋淨地品【宋】【宮】

不汚諸佛家　不毀戒欺佛
深樂薩婆若　不動如大山
常樂修習行　轉上之妙法
樂出世間法　不樂世間法
即治歡喜地　難治而能治
是故常一心　勤行此諸法
菩薩能成就　如是上妙法
是則爲安住　菩薩初地中

菩薩以是二十七法淨治初地。信力增上者。信名有所聞見必受無疑。增上名殊勝。問曰。有二種增上。一者多二者勝。今說何者。答曰。此中二事俱說。菩薩入初地得諸功德味。故信力轉增。以是信力籌量諸佛功德無量深妙能信受。是故此心亦多亦勝。深行大悲者。愍念衆生徹入骨髓。故名爲深。爲一切衆生求佛道。故名爲大。慈心者。常求利事安隱衆生。慈有三種。後當廣說。修善心無倦者。善法名可親近修習能與愛果。修如是法時心不懈墮。善法因緣名四攝法十善道六波羅蜜菩薩十地等及諸功德。喜樂妙法者。常思惟修習深得法味。久則生樂。如人在花林與愛色相娛樂。常近善知識者。菩薩有四種善知識。後當廣說。此中善知識者。諸佛菩薩是。常以正心親近能令歡悅。慚愧名爲羞恥。恭敬名念其功德尊重其人。柔軟名其心和悅同止安樂。觀法者。法名五陰十二入十八界空無相無作等。以正憶念常觀此法。無著者。著名心歸趣三有。是衆生所歸。有人言。五欲諸邪見是所歸趣。何以故。衆生心常繫著故。菩薩利智心無貪著。一心名貴重佛法心無餘想。求多名聞者。佛說九部經。能盡推尋修學明了若少不盡。不貪利養者。利名得飮食財物等。養名恭敬禮拜施設床座迎來送去。菩薩應以是事施與衆生不自貪著。姦欺名斗秤邪僞衣物不眞。諂名心不端直。誑名五邪命法。一名矯異。二名自親。三名激動。四名抑揚。五名因利求利。矯異者。有人貪求利養故。若作阿練若著納衣。若常乞食若一坐食。若常坐若中後不飮漿。受如是等頭陀行。作是念。他作是行得供養恭敬。我作是行或亦得之。爲利養故改易威儀名爲矯異。自親者。有人貪利養故。詣檀越家語言。如我父母兄弟姉妹親戚無異。若有所須我能相與。欲有所作我能爲作。我不計遠近能來問訊。我住此者正相爲耳。爲求供養貪著檀越。能以口辭牽引人心。如是等名爲自親。激動者。有人不計貪罪欲得財物。作得物相如是言。是鉢好若衣好若戶鉤好若尼師檀好。若我得者則能受用。又言。隨意能施此人難得。又至檀越家作是言。汝家羹飯餠肉香美。衣服復好。常供養我。我以親舊必當見與。如是示現貪相。是名激動。抑揚者。有人貪利養故語檀越言。汝極慳惜。尚不能與父母兄弟姉妹妻子親戚。誰能得汝物者。檀越愧恥俛仰施與。又至餘家作是言。汝有福德受人身不空。阿羅漢常入出汝家。汝與坐起語言。作是念想。檀越或生是心。更無餘人入出我家。必謂我是名爲抑揚。因利求利者。有人以衣若鉢僧伽梨若尼師檀等資生之物。持示人言。若王王等及餘貴人與我是物。作是念。檀越或能生心。彼諸王貴人尚能供養。況我不與是人。因以此利更求餘利。故名因利求利。是故應當遠離如此諂僞。不汚諸佛家者。何等爲汚諸佛家。有人言。若人發求無上道心已。後迴向聲聞辟支佛道。不能住世繼三寶種。是名汚諸佛家。是義不然。何以故。是人能度生死。又得諸無漏根力覺道。亦是佛子。云何言汚諸佛家。如經說。佛告比丘。汝是我子。從我心生口生得法分者。又聲聞人言諦捨滅慧處。名諸佛家。何以故。從是四事出生諸佛故。若汚此四法名汚諸佛家。是故若人虛妄慳貪狂亂愚癡。是汚佛家。若正行此四則不汚諸佛家。有人言。六波羅蜜是諸佛家。從此生諸佛故。若違此六事是汚佛家。有人言。般若波羅蜜是諸佛母。方便爲父。是名諸佛家。以此二法出生諸佛。若違此法是汚佛家。復次偈中自說汚不汚相。所謂不毀戒不欺佛。若受佛戒不能護持則欺諸佛。是汚佛家。何以故。受戒時生佛家中。破戒則欺諸佛。名汚佛家。問曰。必定菩薩有破戒耶。答曰。不斷煩惱是事可畏。未久入必定菩薩或有破戒。如大勝佛法中說。難陀故破戒。我說此事猶以爲畏。但以經有此說。信佛語故心則信

①(轉)+增上【三】【宮】　②想＝心【宋】　③〔名〕－【三】【宮】　④檀＝壇【三】【宮】*　⑤〔我〕－【三】【宮】　⑥(若)+僧【三】【宮】　⑦違＝進【宋】【元】　⑧說＝謗【三】【宮】

受。若受戒不破不欺諸佛。名爲不汚佛家。復次戒名三學。戒學心學慧學。破此學名汚佛家。如法受戒而後毀破名爲欺佛。如是二句各有義趣。欺佛者。空自發願不如說行。欺誑衆生是名欺佛。復次一切法中不如說行。名爲欺佛。堅住薩婆若不動如[1]大山者。是菩薩一切發願求薩婆若種種因緣。乃至大地獄苦心不移動。如須彌山王吹不可動。常修轉上法者。從初發心常求索勝法。入初地中更修上法。如是展轉心無厭足。樂出世間法不樂世間[2]者。世間法名隨順世[3]間事。增長生死。六趣三有五陰十二入十八界十二因緣諸煩惱有漏業等出世間法名隨所用法能出三界。所謂五根五力七覺八道四念處四正勤四如意足空無相無作解脫門戒律儀多聞無貪恚癡[4]善根厭離心不放逸等。是菩薩利根故。不樂世間虛妄法。但樂出世間眞實法。卽治歡喜地。難治而能治者。治名通達無礙。如人破竹初節爲難餘者皆易。初地難治治已餘皆自易。何以故。菩薩在初地。勢力未足善根未厚。修習善法未久故。眼等諸根猶隨諸塵心未調伏。是故諸煩惱猶能爲患。如人勢力未足逆水則難。又此地中魔及魔民多爲障礙。故以方便力勤行精進。是故此地名爲難治。如是信力轉增上爲首。不樂世間法爲後。修此二十七法。治菩薩初歡喜地。是故說菩薩應常修行此法。修行名一心不放逸。常行常觀除諸過惡。故名爲治。如入所行道路治令清淨。是諸法不但修治初地。一切諸地皆以此法。問曰。汝已說[5]得初地方便及淨治法。菩薩云何安住而不退失。答曰。常行成就。如是信力轉增上等法。名爲安住初地。菩提名上道。薩埵名深心。深樂菩提故名爲菩提薩埵。復次衆生名薩埵。爲衆生修集菩提故名菩提薩埵。上法者。信等法能令人成佛[6]道故名爲上法

釋願品第五

已說入初地方便及淨治法。菩薩因願故得入諸地。又成就信力增上等功德故安住其地。今當分別此願

願供養奉給　恭敬一切佛
願皆守護持　一切諸佛法

此是諸菩薩初願。從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提。於其中間所有諸佛。盡當供養奉給恭敬。供養名花香瓔珞幡蓋燈明起塔廟等。奉給名衣服臥具所須之物。恭敬[7]名尊重禮拜迎來送去合掌[8]親侍。復次以小乘法教化衆生名爲供養。以辟支佛法教化衆生名爲奉給。以大乘法教化衆生名爲恭敬。是第一願。護持一切諸佛法者。菩薩作是念。一切過去未來現在十方三世諸佛法我應守護。問曰。過去諸佛已滅法亦隨滅。未來諸佛未出法亦未有。尚無初轉法輪何況餘法。云何當得守護。正可守護現在諸佛法以諸佛現在故。答曰。過去未來現在諸佛法皆是一體一相。是故若守護一佛法。則爲守護三世諸佛法。如經說。佛告諸比丘。毘婆尸佛法出家受戒著衣持鉢禪定智慧說法教化亦如我也。是故汝難不然。是第二願也。復次

諸佛從兜[9]術　退來在世間
乃至教化訖　永入無餘界
處胎及生時　出家趣道場
降魔成佛道　初轉妙法輪
奉迎諸如來　[10]及於餘時中
願我悉當得　盡心而供養

諸佛始從兜[11]術天上退下世間。終至無餘涅槃。於其中間入[12]胎時大設供養。[13]及生時出家趣道場。降魔王成佛道轉法輪。奉迎如來。餘時者。現大神通人天大會廣度衆生。爾時當以華香幡蓋伎[14]樂歌頌稱讃。出家受法如說修行。以第一供養之具供養諸佛。是第三願。復次

願教化衆生　令悉入諸道

教名[15]教他以善法。化名遠離惡法。我當以此二法令無量阿僧祇衆生。住聲聞辟支佛道。是第四願。復次

願一切衆生　成就佛菩提
有人向聲聞　辟支佛道者

是人修集聲聞辟支佛法未入法位。我當教化令趣佛道。有人不向聲聞辟支佛道。我當教化令向無上佛道。有人向無上佛道者。我當示教利喜令其功德轉更增益。如是教化一切衆生。是第五願。復次

願使一切法　信解入平等

[1]大＝太【明】 [2]（法）＋者【三】【宮】 [3]〔間〕－【三】【聖】 [4]善根＝根善【三】，〔善〕－【聖】 [5]〔得〕－【三】【宮】 [6]〔道〕－【三】【聖】 [7]（稱）＋名【三】【宮】 [8]親侍＝親佛【聖】 [9]術＝率【三】【宮】 [10]及＝又【三】【宮】 [11]術＝率【明】【宮】 [12]胎＋（中）【三】【宮】 [13]及＝乃至【三】【宮】 [14]樂＝樂【聖】 [15]教＋（化）【三】【宮】

一切法者。凡所有法。度法非度法。攝覺意法。非攝覺意法。助道法非助道法。聖道所攝法非聖道所攝法。應修法不應修法。應近法不應近法。應生法不應生法。生法不生法。現在法非現在法。因緣生法非因緣生法。因緣法非因緣法。從思惟生法不從思惟生法。麁法細法。受法不受法。內法外法。內入所攝法非內入所攝法。外入所攝法非外入所攝法。五陰所攝法非五陰所攝法。五受陰所攝法非五受陰所攝法。四諦所攝法非四諦所攝法。助世法非助世法。依貪法依出法。顚倒法非顚倒法。變法非變法。悔法非悔法。大法小法。受處法非受處法。可斷法不可斷法。知見法❶不知見法。有漏法無漏法。有繫法無繫法。有淨法無淨法。有上法無上法。有覺法無覺法。有觀法無觀法。可喜法*不可喜法。相應法不相應法。有分別法無分別法。行法無行法。有緣法無緣法。有次第法無次第法。可見法不可見法。有對法無對法。可見有對法不可見無對法。有相法無相法。可行法不可行法。有爲法無爲法。險法非險法。有本法無本法。有出法無出法。衆生法非衆生法。苦者法非苦者法。惱法非惱法。有法非有法。逆法非逆法。樂報法非樂報法。苦報法非苦報法。憶生法非憶生法。智首行法非智首行法。信首行法非信首行法。思惟首行法非思惟首行法。願首行法非願首行法。色法非色法。教法非教法。變化法非變化法。如意遊行法非如意遊行法。欲本法非欲本法。因善法非因善法。因善根法非因善根法。定法非定法。身法非身法。口法非口法。意法非意法。有對觸生法非有對觸生法。意觸生法非意觸生法。惡法非惡法。善法非善法。能生法非能生法。念念滅法非念念滅法。攝聚法非攝聚法。明分法非明分法。因法非因法。緣法非緣法。因緣法非因緣法。因生法非因生法。有因法非有因法。一法異法。滅法非滅法。攝根法非攝根法。共心法非共心法。心法非心法。心數法非心數法。共觸五法非共觸五法。共得十六法非共得十六法。細法麁法。迴向法非迴向法。善法不善法。無記法見諦所斷法思惟所斷法不斷法。學法無學法非學非無學法等。無量千萬種諸法。皆令入空無相無作門平等無二。以信解力故。是第六願。❷復次

十住毘婆沙論卷第二

十住毘婆沙論卷第三

*聖者龍樹造

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

❸釋願❹品之❺餘

願淨佛土故　滅除諸雜惡

殺生偸盜邪婬妄語兩舌惡口綺語。貪恚邪命飮酒等。有如是惡名爲不淨。復次國土中有地獄畜生餓鬼等諸惡道名爲不淨。復次衆生無信懈怠亂心愚癡諂曲慳嫉忿恨重邪見慢憍慢大慢我慢邪慢。嬌異自親激動抑揚。因利求利貴於世樂。放逸自恣多欲惡欲邪貪邪婬。不識父母沙門婆羅門。不忍辱破威儀難與語。邪覺觀貪欲瞋恚睡眠調戲❻疑所覆蔽名爲不淨。復次惡鳥獸多怨賊。無水漿飢饉災疫人畏非人畏。內反逆❼外賊寇。若多雨若亢旱諸衰惱小劫盡諸苦惱等名爲不淨。復次衆生短命惡色無力多諸憂苦少膽幹多疾病少威力少眷屬惡眷屬易壞眷屬。小居家儜劣邪出家名爲不淨。復次僧佉榆伽。❽憂樓迦王那波羅他毘佉那❾薜莎王。那吉略仙人象仙人斷婬人上弟子行者。放羊者。大心者。忍辱者。鴦曇摩鳩蘭陀磨活人者。度人者。❿緣水者。婆羅沙伽那頗羅墮闍著衣者。無衣者。草索衣者。皮衣者。草衣者。著下衣者。角鵄毛衣者。木皮衣者。三洗者。隨順者。事梵王者。事究摩羅者。事毘舍闍者。事金翅鳥者。事乾闥婆者。事閻羅王者。事毘沙門王者。事密迹神者。事浮陀神者。事龍者。裸形沙門。白衣沙門。染衣沙門。末迦梨沙門。毘羅哆子者。迦旃延⓫尼子者。薩耆遮子者。持牛戒者。鹿戒者。狗戒者。馬戒者。象戒者。乞戒者。究摩羅戒者。諸天戒者。上戒者。婬欲戒者。淨潔戒者。⓬火戒者。說色滅涅槃者。說聲滅涅槃者。說香滅涅槃者。說味滅涅槃者。說觸滅涅槃者。說覺觀滅涅槃者。說⓭喜滅涅槃者。說苦樂滅涅槃者。水衣爲鹽者。水淨者。食淨者。生淨者。執杵臼者。打石者。喜洗者。浮沒者。空地住者。臥刺蕀者。世性者。大者

❶不＝非⊜㊪*　❷〔復次〕－⊜㊪　❸釋願品之餘＝復次㊪　❹品＋（第五）㊊　❺餘＋（復次）⊜　❻疑＋（悔）⊜㊪　❼外＋（多）⊜㊪　❽憂＝優⊜㊪*　❾薜莎＝瓶沙⊜㊪　❿緣＝經㊣㊤㊪　⓫尼子＝尼揵子㊣㊤㊪，尼犍子㊊　⓬明註曰火南藏作失　⓭喜＝苦⊜㊪

我者。色等者。聲等者。香等者。味等者。觸等者。地知者。水知者。火知者。風知者。虛空知者。和合知者。變知者。眼知者。耳知者。鼻知者。舌知者。身知者。意知者。神知者。如是等在家出家種種邪見邪行名爲不淨。復次其地高下坑坎[1]埠阜榛叢刺蕀多所妨[2]閡。壓土坌穢泥潦臼陷。惡山巉巖屈曲隈障。重嶺隔塞峻峭難上。鹹鹵乾燥沙礫瓦石。衆果少味色香不具。藥草不良。勢力薄少[3]。少有妙色聲香味觸。園林樓閣流水浴池小山土嶺。登緣遠望娛樂之處皆悉尠少。郡縣聚落不相接近。地多丘荒人民希少。多[4]見無福貧窮下劣諸城。宰牧大官貴人諸賢客主。巧匠工師學讀之人。亦復甚[5]少。衣服臥具醫藥便身之具甚爲難得。雖得非妙名爲不淨。不淨略說有二種。一以衆生因緣。二以行業因緣。衆生因緣者。衆生過惡故。行業因緣者。諸行過惡故。此二事上已說。轉此二事則有衆生功德行業功德。此二功德名爲淨土。是淨國土當知隨諸菩薩本願因緣。諸菩薩能行種種大精進故。所願無量不可說盡。是故今但略說開示事端。其餘諸事應如是知。略說淨土相。所謂[6]菩薩善得阿耨多羅三藐三菩提。佛功德力法具足。聲聞具足。菩提樹具足。世界莊嚴衆生善利。可度者多大衆集會佛力具足。善得菩提者以十事莊嚴。一離諸苦行。二無厭劣心。三速疾得。四無求外道師。五菩薩具足。六無有魔怨。七無諸留難。八諸天大會。九希有事具足。十時具足。離諸苦行者。若菩薩爲阿耨多羅三藐三菩提出家。不行諸苦行。所謂若四日若六日若八日。若半月若一月。乃至食一麻一米一果。或但飮水或但服氣。不以如是苦行求道。安坐道場而成佛道。無厭劣心者。若菩薩少得厭離心即時出家。速疾得者。若菩薩出家已即得阿耨多羅三藐三菩提。不求外道師者。若菩薩出家已時。有外道大師有名稱者。不往諮求。汝等說何法論何事以何爲利。亦不於四方求索。菩薩具足者。菩薩欲成佛道時。三千大千世界中諸菩薩及他方諸菩薩。各持供養具來圍繞已。待佛成道放大光明各共供養。從佛聞法皆是不退轉一生補處。無魔怨者。若菩薩垂成佛時。無有魔軍能來破者。無諸留難者。菩薩垂成佛時。乃至無有毫釐煩惱來入其心[7]。諸大衆集會者。若菩薩垂成佛時。四天王諸天忉利諸天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天乃至阿迦膩吒天。諸龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等一切諸神。十方無量世界。各持第一上妙供養之具來供養菩薩。名爲大衆集會。又聲聞人言。十世界諸天盡來。名爲諸天大會。希有行具足者。若菩薩得佛時。地六種震動。十方無量三千大千世界諸魔王宮殿。皆變壞無色光不復現。無量須彌山皆悉動搖。無量大海皆悉振蕩。一切世界出非時華。雨栴檀末香及諸天名[8]華。諸希有事。時具足者。時無疾疫飢饉刀兵流離逃迸。雨澤隨時無諸災[9]橫。諸國王等如法治化。人民安樂壽命延長。無有怨賊諸惡鳥獸毒虫鬼神惱害衆生。佛功德力者。一切去來今佛威力。功德智慧無量深法。等無差別。但隨諸佛本願因緣。或有壽命無量。或有見者即得必定。聞名者亦得必定。女人見者即成男子身。若聞名者亦轉女身。或有聞名者即得往生。或有無量光明衆生遇者離諸障蓋。或以光明即入必定。或以光明滅一切苦惱。無量壽命者。壽命無量劫過諸算數。一劫百劫千劫萬劫億劫百千萬億那由他阿僧祇劫。如是久住爲利益憐愍衆生故。一切諸佛雖力能無量壽。以本願故。有久住世者。有不久住者。見時得入必定者。有衆生見佛即住阿耨多羅三藐三菩提阿惟越致地。何以故。是諸衆生見佛身者。心大歡喜清淨悅樂。其心即攝得如是菩薩三昧。以是三昧力通達諸法實相。能直入阿耨多羅三藐三菩提必定地。是諸衆生長夜深心種見佛入必定善根。以大悲心爲首。善妙清淨。爲通達一切佛法故。爲度一切衆生故。是善根成就時至。是故得値此佛。又以諸佛本願因緣二事和合故此事得成。聞佛名入必定者。佛有本願。若聞我名者即入必定。如見佛聞亦如是。女人[10]見得轉女形者。若有一心求轉女形深自厭患。有信解力誓願男身。如是女人得見佛者即轉女形。若女人無有如是業因緣。又女身業未盡。不得値如是佛。女人

[1] 埠＝塠(明) [2] 閡＝礙㊂宮 [3]〔少〕－㊂宮 [4] 見＝是宮 [5] 少＋(飲食)㊂宮 [6]〔菩薩〕－㊂宮 [7] 諸＝於㊂宮 [8] 華＋(等)㊂宮 [9] 橫＝蝗㊂宮 [10] 見＋(佛)㊂宮

聞佛名轉女形者。此事因緣如見[1]佛中說。聞佛名得往生者。若人信解力多。諸善根成就。業障礙已盡。如是之人得聞佛名。又是諸佛本願因緣便得往生。無量光明者。一切佛光明所照。隨意遠近。此說無量者是其常光。常光明不[2]可由旬里數以爲限量。遍滿東方若干百千萬億由旬。不可得量。南西北方四維上下亦復如是。但知其無量而莫知邊際。遇光明得除諸蓋者。是諸佛本願力所致。貪欲瞋恚睡眠調悔[3]疑除此障蓋。衆生遇光卽能念佛。念佛因緣故念法。念法故諸蓋得除。光明觸身苦惱皆滅者。若衆生墮地獄畜生餓鬼非人[4]之中。多諸苦惱。以佛本願神通之力光觸其身卽得離苦。法具足者。一切諸佛法悉皆具足。無有具足不具足者。諸佛說法同故法俱具足。但以本願因緣故差別不同。或有久住不久住耳。何謂法具足。法有略說有廣說。有略廣說。有具足聲聞乘。有具足辟支佛乘。有具足大乘。以諸神通力守護。令不爲外道所壞。不爲諸魔所破。久住於世。略說者。以少言辭包含多義。利根之人聞則開悟。廣說者。於一事一義種種因緣。爲諸鈍根樂分別者敷演解說。若略廣說者。亦以一言包舉廣義。又亦種種演散一義。有具足聲聞乘具足辟支佛乘具足大乘者。此義後當說。神力護法者。以佛神力護念是法以諸佛印印之。諸佛印者。所謂四大因離四黑因。不爲外道所壞者。一切沙

門婆羅門外道論師。所有邪見說生滅味患出。又覺一切善說破壞因緣。不爲一切魔所壞者。諸佛有無量無邊功德智慧方便神通力故。魔雖有力而不能壞。又諸菩薩力故魔不能壞。法久住者。若一劫若減一劫。若[5]過數百劫千劫萬劫十萬劫百萬劫千萬劫萬萬劫無量千萬億那由他阿僧祇劫乃至無量無邊劫。聲聞具足者。一切諸佛悉皆具足聲聞僧。但諸佛本願因緣故。有少多差別。何謂具足。所謂如來聲聞衆。具足持戒禪定智慧解脫解脫知見同等清淨悉是利根。[6]益諸菩薩形色嚴淨。具足持戒者。遠離殺生偸盜邪婬妄語兩舌惡口綺語飲酒邪命等諸惡法。又毘尼所制皆悉遠離。又能成就無漏戒故。具足禪定者。四禪四無量心四無色定八解脫八背捨八勝處十一切入等。及得無漏諸禪定故。具足智慧者。成就四種智慧。從多聞生從思惟生。從修集生從先世業因緣果報生。具足解脫者。於一切煩惱得解脫。又於一切障[7]閡得解脫。具足解脫知見者。知名識其事。見名明了其事。於解脫中了了知見無疑。又知名盡智。見名見四諦。同等者。諸入須陀洹果悉皆同等。乃至阿羅漢亦如是。清淨者成就三種清淨。身清淨口清淨意清淨。利智者。但聞少語能廣解了通達義趣。略能作廣廣能作略。義理微隱能令易解。利益菩薩者。念諸菩薩乃至初發心者亦不輕慢深愛敬故。常開示善惡爲說佛道方便因緣。形色嚴淨

者。身體姝美姿容具足兼有相好。見者歡[8]喜如辟支佛。行來進止坐臥[9]寐寤。飲食澡浴著衣持鉢。威儀庠序無所闕少。若人見者心則清淨。菩提樹具足者。所有大樹娑羅樹多羅樹提羅迦樹多摩羅樹婆求羅樹瞻蔔樹阿輸迦樹娑呵迦羅樹分那摩樹[10]那摩樹那迦樹尸[11]利沙樹涅劬陀樹阿輸陀樹波勒叉樹*憂曇鉢羅樹等。於此諸大樹中隨取一樹。在平地者高廣具足根莖枝葉滋潤茂盛。華色鮮明無有傷缺。其樹擧高五十由旬。端直平澤無有[12]盤節。皮膚細軟色白鮮淨。無有刺閡內不朽腐。又不空中[13]虫蝎傷齧。其根深固連編相次。其華嚴飾如鬘瓔珞。枝葉[14]蔚茂猶如圓蓋。次第分布功殊人造。其葉青鮮猶如寶色。枝無絞戾萎黃枯葉。無有虫[15]蟻蚊蚋虻蠅。其下清淨布諸金沙。種種光明周匝照耀。栴檀香水以灑其地。平坦柔軟清涼快樂。牛頭栴檀細末布上。諸天常雨曼陀羅華。燒黑沈香芬馨流溢。五色天繒參羅垂列。清風微動猗靡隨順。鳥獸遊側寂然無聲。其樹左右天常雨華。衆妙雜色自然間錯垂以爲[16]瓔。猶如龍身身上往往懸以金色華貫。四面大枝垂寶羅網。衆寶莊嚴猶紫金山。[17]巍巍姝妙如帝釋幢。斯由菩薩百千萬億阿僧祇劫修集善行功德所致。種種妙寶化爲師子王。四師子頂上有廣大寶床。敷諸天繒。四天王天忉利諸天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天乃至阿迦膩吒天。乘琉璃[18]車𤦲馬瑙大青寶帝青寶金剛

[1] 佛＋(經)【三】【宮】　[2] 可＋(以)【三】【宮】　[3] 疑＝礙【宮】　[4] 之＝趣【三】【宮】　[5] 過＋(是)【三】【宮】　[6] 益＝利益者【三】【宮】　[7] 閡＝礙【三】【宮】下同　[8] 喜＝悅【三】【宮】　[9] 寐寤＝寤寐【三】【宮】　[10] 〔那摩樹〕－【三】【宮】　[11] 利＝梨【三】【宮】　[12] 盤＝槃【宋】【元】【宮】　[13] 虫蝎＝不爲虫蝎之所【三】【宮】　[14] 蔚＝欝【三】【宮】　[15] 蟻＝蛾【三】【宮】　[16] 瓔＝纓【三】【宮】　[17] 巍＝諸【明】　[18] 車𤦲馬＝硨磲碼【三】【宮】

❶頗梨衆寶宮殿。其色無比光明遠炤。俱集寶樹圍繞供養。又十方無量世界諸菩薩❷衆隨本所願備諸供具。雨衆寶物花香幡蓋種種伎樂等。是名具足菩提樹。世間莊嚴者。菩薩觀察十方清淨國土最上妙者而發大願。❸我修集功德所得國土。復勝於此第一無比。衆生善利者。衆生端正無諸疾患無有老病。❹壽無量阿僧祇劫悉皆化生。身無衆穢具足三十二相。光明無量。煩惱微薄易可化度。可度具足者。一坐說法恒河沙衆生同時得度。自有餘佛演說法時度一人二人。是諸衆生宿種善根。結使微薄聞說即悟。大衆集會者。有佛大會滿一由旬。或十由旬。有百千萬億由旬。有滿三千大千世界。此中大集會者。十方恒河沙世界以爲大會。又其會中但是福德之人。及諸天八部。初地菩薩乃至十住悉共❺來會。唯除諸佛。佛力具足者。諸佛所行四十不共法。是一一法所行處。一切無量無邊。是第七願。復次

　俱行於一事　願無有怨競

若菩薩所作福德。若布施持戒忍辱精進禪定智慧。若諦捨滅慧四功德處。若因諸大願求佛道時應作是願。若有餘人同我行此六波羅蜜四功德處求佛道者。願我以此福德因緣不於餘人而生怨競。何以故。同行一事。諸有智者說有怨相。世間亦復現有此事。除此過故發是大願。是第八願。復次

　願行菩薩道　轉不退轉輪
　令除諸煩惱　得入信清淨

輪者法輪。不退轉者無人能壞。菩薩應如是發願。我當如說行道。必轉不退法輪。轉此法輪除諸衆生三毒煩惱。轉捨生死入佛法衆。苦集滅道中使得清淨。是第九願。復次

　願一切世界　皆示成菩提

隨諸世界應有佛事處。盡於其中示得阿耨多羅三藐三菩提。安樂一切衆生故。滅度一切衆生故。以阿耨多羅三藐三菩提大故。❻獨說。其餘入胎出胎生長在家出家受戒苦行。降伏魔衆梵王勸請及轉法輪。大衆集會廣度衆生。現大神力示大滅度。如此諸事悉皆如是應作。是知有如是無量力能利無量無邊衆生。不應但於一國示成佛道。有人言。於一佛國所有四天下。諸閻浮提是一佛土。過此❼已外唯佛能知。而實不爾。是第十願。復次

　如是諸菩薩　十大願爲首
　廣大如虛空　盡於未來際
　及餘無量願　亦各分別說

願名心所貪樂求欲。必成十者有十種門。廣大如虛空者。願所緣方如所有虛空處願亦如是。盡未來際者。願時所住盡一切衆生未來生死際。有人言。阿耨多羅三藐三菩提。是未來世生死際。若諸佛入無餘涅槃是生死後際。菩薩志願無盡。而實成佛則止。一切十方世界諸大菩薩皆有是願。餘無量願者。諸菩薩成就無量希有功德故。諸所有願不可盡說。復次

　菩薩發如是　十大願究竟

是十大願。有十究竟事。何等爲十。答曰

　衆生性世性　虛空性法性
　涅槃佛生性　諸佛智性竟
　一切心所緣　諸佛行處智
　世間法智轉　是名十究竟

初衆生性竟。二世間性竟。三虛空性竟。四法性❽性竟。五涅槃性竟。六佛生性竟。七諸佛智性竟。八一切心所緣竟。九諸佛行處智竟。十世間法智轉竟。是名十究竟。問曰。汝言竟何者爲竟。此義應分別。答曰

　衆生性若竟　我願亦復竟
　如衆生等竟　如是諸願竟
　竟義名無竟　我善根無竟

衆生性竟者。若衆生都盡滅我願便應息。隨世間性盡。虛空性盡。諸法性盡。涅槃性盡。諸佛生性盡。❾諸智性盡。一切衆生心所緣性盡。入佛法智性盡。世間轉法轉智轉盡。我此十願爾乃盡息。但是衆生性等十事實不盡。我是福德善根亦不盡不息。不息義者。無量無邊不可思議。過諸算數名爲不息。如此三千大千世界。十方無量無邊過諸算數故名爲世間無邊。是諸世界中三界六趣衆生無邊故名爲衆生性無邊。是一切世界中內外二種虛空性無邊故名爲虛空性無邊。是諸世界中。欲色無色無漏性所攝有爲法無邊故名爲法性無邊。若一切衆生滅度涅槃性不增不減。是故涅槃性無邊。若過去十

❶頗梨＝玻瓈【三】【宮】　❷衆＋（俱）【三】【宮】　❸我＋（當）【三】【宮】　❹壽＋（命）【三】【宮】　❺來＝集【三】【宮】　❻獨＝滿【宮】　❼已＝以【三】【宮】　❽〔性〕－【三】【宮】　❾諸＋（佛）【三】【宮】

方諸佛無量無邊。今現在十方諸佛亦無量無邊。未來十方世界諸佛亦無量無邊。是故佛❶生性無邊。諸佛智無量。不可稱不可量無等無等等無對無比故。諸佛智性亦無量無邊。如佛告阿難。是聲聞人諸佛智無量。是故諸佛智性無量無邊。於過去世一一衆生無量無邊心。是諸心皆有緣生。未來世亦如是。現在世一切衆生心。亦無量無邊皆有緣生。是故心所緣亦無量無邊。諸佛力略說有四十不共法。是四十不共法。一一法行處無量無邊。行處無量無邊故智亦無量無邊。是故說佛行處智無量無邊。世間轉法轉智轉者。轉名以此法有所轉。世間者。世間有二種。國土世間衆生世間。此中說衆生世間。諸佛及諸菩薩。以無量無邊方便力引導衆生。法轉者。以無量無邊善根福德攝取諸佛法。智轉者。無量諸善法六波羅蜜十地等攝取佛智。是故智❷轉無邊。此三同轉故合爲一願。是菩薩一一願牢堅故。成是十無盡願。方如虛空。時如未來際。如是以略說廣說。解是十願究竟

發菩提心品第六

問曰。初發心是諸願根本。云何爲初發心。答曰

初發菩提心　或三四因緣

衆生初發菩提心。或以三因緣。或以四因緣。如是和合有七因緣。發阿耨多羅三藐三菩提心。問曰。何等爲七。答曰

一者諸如來　令發菩提心
二見法欲壞　守護故發心
三於衆生中　大悲而發心
四或有菩薩　教發菩提心
五見菩薩行　亦隨而發心
或因布施已　而發菩提心
或見佛身相　歡喜而發心
以是七因緣　而發菩提心

佛令發心者。佛以佛眼觀衆生。知其善根淳熟堪任能得阿耨多羅三藐三菩提。如是人者。佛教令發心。作是言。善男子來。今可發心當度苦惱衆生。或復有人生在惡世。見法欲壞。爲守護故。發心作是念。咄哉從無量無邊百千萬億阿僧祇劫來。唯有一人二處行出三界。四聖諦大導師。知五種法藏脫於六道。有七種正法大寶。深行八解脫。以九部經教化。有十大力說十一種功德。善轉十二因緣相續。說十三助聖道法。有十四覺意大寶。除十五種貪欲。幷得十六心無礙解脫。出十六地獄衆生。及身十七具足十八不共法。善分別十九住果人。善知分別學人阿羅漢辟支佛諸佛二十根是。大悲心者。是大將主大衆主大醫王大導師大船師。久乃得是法。行難行苦行乃得是法。而今欲壞。我當發阿耨多羅三藐三菩提心。厚種善根得成佛道。令法久住無數阿僧祇劫。又行菩薩道時。護持無量諸佛法故勤行精進。或復有人見衆生苦惱。可愍無救無歸無所依止。流轉生死險難惡道。有大怨賊諸惡虫獸生死恐怖諸惡鬼等。常有憂悲苦惱刺蕀。恩愛別離怨會深坑。喜樂之水甚爲難得。大寒大熱獨行其中。曠絶無際難得度脫。衆生於中多諸怖畏。無有救護將導之者。見如是衆生。入此生死險惡道中受諸苦惱。以大悲故發阿耨多羅三藐三菩提心。作是言。我當爲無救作救無歸作歸無依作依。我得度已當度衆生。我得脫已當脫衆生。我得安已當安衆生。復有人但從人聞以信樂心等。發無上道心。作是念。我❸當修善法不斷絶故。或墮必定得無生法忍。集諸❹福德善根淳熟故。或値諸佛或値大菩薩。能知衆生諸根利鈍深心本末性欲差別。善知方便爲般若波羅蜜所護。能作佛事者知我發願。善根成熟故令住必定。若無生❺法忍。是諸菩薩。在第七第八第九第十地。如佛善知衆生心力教令發心。不以但有信樂力等教令發心。復有人見餘菩薩行道修諸善根大悲所護。具足方便教化衆生。不惜身命多所利益。廣博多聞世間奇特人中標勝。疲苦衆生爲作蔭覆。安住布施持戒忍辱精進禪定智慧慚愧質直柔軟調和。其心清淨深樂善法。見如是人而作是念。是人所行我亦應行所修願行我亦應修。我爲得是法故當發是願。作是念已發無上道心。復有人行大布施。施佛及僧或但施佛以飮食衣服等。是人因是布施。念過去諸菩薩能行施者。韋藍摩韋首多羅薩婆檀尸毘王等。即發菩提心。以此施福迴向阿耨多羅三藐

❶生＝出【宋】【元】【宮】　❷轉＋（無量）【三】【宮】　❸當＝常【三】【宮】　❹福＝功【三】【宮】　❺法忍＝忍法【三】【宮】

三菩提。復有人若見若聞佛三十二相。足下平手足輪指網縵手足柔軟七處滿纖長指足跟廣身牗直足趺高平毛上旋伊泥𨄔臂長過膝陰馬藏身金色皮軟薄一一孔一毛生眉間白毫上身如師子肩圓大腋下滿得知妙味身方如尼拘樓陀樹頂有肉髻廣長舌梵音聲師子頰四十齒齊白密緻眼睛紺青色睫如牛王等相。心則歡喜作是念。我亦當得如是相。如是相人所得諸法我亦當得。即發阿耨多羅三藐三菩提心。以是七因緣發菩提心。問曰。汝說七因緣發菩薩心。爲皆當成有成有不成。答曰。是不必盡成。或有成有不成。問曰。若爾者應解說。答曰

　於七發心中　佛教令發心
　護法故發心　憐愍故發心
　如是三心者　必定得成就
　其餘四心者　不必皆成就

是七心中佛觀其根本。教令發心必得成。以不空言故。若爲尊重佛法爲欲守護。若於衆生有大悲心。如是三心必得成就。根本深故。餘菩薩教令發心。見菩薩所行發心。因大布施發心。若見若聞佛相發心。是四心多不成。或有成者。根本微弱故

十住毘婆沙論卷第三

十住毘婆沙論卷第四

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

調伏心品第七

問曰。如上品說。三發心必成。餘四不必成。云何爲成。云何不成。答曰。若菩薩發菩提心行失菩提心法。是則不成。若行不失菩提心法。是則必成。是故偈說

　菩薩應遠離　失菩提心法
　應一心修行　不失菩提法

遠離名除滅惡法不令入心。若入疾滅。失名若今世若後世忘菩提心。不復隨順修行。應遠離如是法。若不失菩提法不忘菩提心。應常一心勤行。問曰。何等法失菩提心。答曰

　一不敬重法　二有憍慢心
　三妄語無實　四不敬知識

有是四法者。若於今世死時。若次後世。則忘失菩提心。不能自知我是菩薩。不復發願菩薩行法不復在前。不恭敬法者。法名諸佛所說上中下乘。取要言之。是諸佛如來所用教法。於此法中不恭敬供養尊重讚歎。不生希有想難得想寶物想滿願想。是法能失菩提心。慢心者。自高其心。未得謂得未證謂證。空無相無願若無生忍法。若六波羅蜜。若菩薩十地。如是等及諸餘從修生者。於此法中未得謂得。妄語者。有屬突吉羅。有屬波夜提。有屬偸蘭遮。有屬僧伽婆尸沙。有屬波羅夷。或有人言。有第六妄語。是妄語心生懺悔。上五妄語初輕後重。第六者最輕。屬波羅夷者。自無過人法。若口言若形示。趣以方便現有此德。屬僧伽婆尸沙者。若口言若形示。於彼比丘四事中。以一一有根無根事謗。屬偸蘭遮者。欲以有根無根事謗而說不成。屬波夜提者。以無根僧伽婆尸沙事謗。屬突吉羅者。除入四種罪餘妄語是。自心除滅者。若說戒時自知有小罪。不得向他說。即自心悔。問曰。是妄語者。但在比丘不在白衣。而此論通在家出家。答曰。凡知事實爾。而異知說者。此論中說是總相妄語。以有衆生分別故。事分別故。時分別故。五衆罪分別故。住處分別故。則有輕重。雖輕妄語習久則重能失菩提心。衆生分別者。斷善根邪見者。及餘深煩惱者。是則爲重。事分別者。若說過人法破僧是。時分別者。出家人妄語則重。五衆罪分別者。如波羅夷僧伽婆尸沙罪則重。住處分別者。僧中妄語若證時則重。不恭敬善知識者。不生恭敬畏難想。多行此四法。則失菩提心。問曰。但是四法能失菩提心。更有餘法。答曰

　悋惜最要法　貪樂於小乘
　謗毀諸菩薩　輕賤坐禪者

悋惜要法者。師所知甚深難得之義。多所利者。貪著利養恐與己等故。祕惜不說。貪樂小乘者。不得大乘滋味故。貪樂二

⓪ ❶ ❷不分卷（宋）（宮）　❸〔發〕－（宋）（宮）　❹向＝尙（元），明註曰向南藏作尙　❺重＋（重）（宋）（宮）　❻菩提＝菩薩（明）

乘。謗諸菩薩者。無罪而言有罪名爲謗。菩薩義先已說。此人無過而妄加其罪。若實有罪而論說者。此雖有罪比前爲輕。何以故。經說。諸菩薩若實有罪若無有罪。皆不應說。輕賤坐禪者。若在家出家爲斷諸煩惱故勤行精進。❶爲遮一切煩惱集助佛道法。此人或不善論議。或無才辯。或無重威德。無❷智之人而輕賤之。則得重罪。復次❸若於善知識其心懷結恨。亦有諂曲心。貪諸利養等。善知識義先已說。於此教化說法者生嫌恨心。如嫌父母得重罪。諂者心佞媚。曲者身口業現有所作。貪利養等者。貪著利樂稱譽。以此法壞質直心故。不能深起善根。如惡色染衣更不受好色。復次

不覺諸魔事　菩提心劣弱
業障及法障　亦失菩提心

不覺魔事者。若不知諸魔事。則不能制伏。若不制伏則失菩提心。問曰。何等是諸魔事。答曰。說應布施持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜時。及說大乘所攝深義時。不疾樂說。若樂說於其中間餘緣散亂。若書讀解說論議聽受等。憍慢自大共心散亂。緣想餘事妄念戲笑。互相譏論兩不和合。不能通達實義。從座而去作是念。我於此中無有受記心不清淨。亦不說我城邑聚落居家生處。是故不欲聞法不得滋味從座而去。捨大乘所說諸波羅蜜。及於聲聞辟支佛自調度經中求薩婆若。若書讀解說聽受等時。欲樂說餘種種事。破散般若波羅蜜。所謂說方國聚落城邑園林❹帥事賊事。兵甲器仗憎愛苦樂父母兄弟男女妻子衣服飲食臥具醫藥資生之物。心則散亂失般若波羅蜜。又說貪恚癡怨家親屬好時惡時歌舞伎樂憂愁戲笑經書文頌往世古事國❺主帝王地水火風五欲富貴及利養等世間諸事。令心喜悅。若魔化作比丘比丘尼形。以聲聞辟支佛經因緣令得而作是言。汝應習學是經捨本所習。聽法之人不樂聽受。說法者其心懈怠各有餘緣。聽者須法而說者欲至餘方。說者樂說而聽者欲至餘方。說者多欲貪諸利養。聽者無有與心。聽者信心樂欲聞法。而說者不樂爲說。說者樂說聽者不樂。或時有說地獄諸苦。不如此身盡苦早取涅槃是最爲利。說畜生無量苦惱餓鬼阿修羅種種過惡。說諸生死多有憂患。汝於此身早取涅槃是最爲利。又稱讚世間尊貴富樂。稱讚色無色界功德快善。生此中者是爲大利。稱讚須陀洹乃至阿羅漢果功德之利。汝於此身證此諸果。是汝大利。❻又說法者樂於眷屬。聽法者不欲隨從。說法者欲至飢亂不安隱國土。語聽者言。汝今何用隨我至此諸國。即生厭懈而不隨逐。說法者貴敬檀越數行問訊。使聽法者不得聽受於深法中令生疑惑。此非諸佛所說經法。我所說者是佛經法。若菩薩能行是法得證實際。如是等種種因緣兩不和合。當知是等悉是魔事。取要言之於一切善法有障❼閡者皆是魔事。菩提心劣弱者。諸煩惱有力故。道心劣弱無有勢力。於阿耨多羅三藐三菩提志願永絕。業障者❽誰有種種業障。此中說能令求大乘人退轉者。是法障者樂行不善法。惡空無相無願及諸波羅蜜等諸深妙法。如是四法能失菩提心。復次

許施師而誑　其罪甚深重
人無有疑悔　强令生疑悔
信樂大乘者　❾深加重瞋恚
呵罵說惡名　處處廣流布
於諸共事中　心多行諂曲
如此四黑法　則失菩提心

施師不與者。應施師物若許若未許而後不與。若與非時與非處與不如法與。此是世間外道法。佛法中從師得經法。若有財物供養法故則以與師。若無無咎無有疑悔。令生疑悔者。此人實不破戒。有少罪相而言大罪。若破正命威儀若破正見皆令生疑悔。瞋大乘人者。有人乘大乘無上乘如來乘大人乘一切智人乘。乃至初發心者於此人中深生瞋恚呵罵譏❿論。說其惡名令廣流布。共事諂曲心者。於和⓫上阿闍梨諸善知識所。不以直心親近習行曲心故。乃至未曾所識亦行諂曲。四黑法者。黑名垢穢不淨能失菩提心。如說

轉此五四法　世世⓬修善行
如是則不失　無上菩提心

五四合爲二十法。是失菩提心。轉此法修習行。世世不忘阿耨多羅三藐三菩提心。轉

❶爲＝若【三】【宮】　❷智＝知【三】【宮】　❸若於乃至等二十字宋元明宮四本俱作五言四句偈　❹帥＝師【三】【宮】　❺主＝王【元】　❻又＝或【三】【宮】　❼閡＝礙【三】【宮】　❽誰＝雖【三】【宮】　❾深＝餘【宮】　❿論＝謗【三】【宮】　⓫上＝尚【明】　⓬修善＝善修【三】【宮】

者轉上五四法。所謂恭敬法。破慢心。遠離妄語。深尊重善知識。餘應如是知。問曰。以何等法世世增長菩提願。又後復能更發大願。答曰

乃至失身命　轉輪聖王位
於此尚不應　妄語行諂曲
能令諸世間　一切衆生類
於諸菩薩衆　而生恭敬心
若有人能行　如是之善法
世世得增長　無上菩提願

菩薩以是法世世增長菩提願。[1]又[2]復能生清淨大願。若以實語故。死失轉輪王位。及失天王位。猶應實說不應妄語。況小因緣而不實語。又於眷屬及諸外人離於諂曲。又從初發心已來。一切菩薩生恭敬心。尊重稱讚如佛無異。又當隨力令[3]住大乘。[4]◎

◎[5]阿惟越致相品第八

問曰。是諸菩薩有二種。一惟越致。二阿惟越致。應說其相。是惟越致是阿惟越致。答曰

等心於衆生　不嫉他利養
乃至失身命　不說法師過
信樂深妙法　不貪於恭敬
具足此五法　是阿惟越致

等心衆生者。衆生六道所攝。於上中下心無差別。是名阿惟越致。問曰。如說於諸佛菩薩應生第一敬心。餘則不爾。又言親近諸佛菩薩恭敬供養。餘亦不爾。云何言於一切衆生等心無二。答曰。說各有義不應疑難。於衆生等心者。若有衆生視菩薩如怨賊。有視如父母。有視如中人。於此三種衆生中。等心利益欲度脫故無有差別。是故汝不應致難。不嫉他利養者。若他得衣服飲食臥具醫藥房舍產業金銀珍寶[6]村邑聚落國城男女等。於此施中不生嫉妬。又不懷恨而心欣悅。不說法師過[7]者。若有人說應大乘空無相無作法若六波羅蜜若四功德處若菩薩十地等諸大乘法。乃至失命因緣。尚不出其過惡。何況加諸惡事。信樂深妙法者。深法[8]名空無相無願及諸深經。如般若波羅蜜菩薩藏等。於此法一心信樂無所疑惑。於餘事中無如是樂。於深經中得滋味故。不貪恭敬者。通達諸法實相故。於名譽毀辱利與不利等無有異。具此五法者。如上所說。於阿耨多羅三藐三菩提不退轉不懈廢。是名阿惟越致。與此相違名惟越致。是惟越致菩薩有二種。或敗壞者。或漸漸轉進得阿惟越致。問曰。所說敗壞者其相云何。答曰

若無有志幹　好樂下劣法
深[9]著名利養　其心不端直
恪護於他家　不信樂空法
但貴諸言說　是名敗壞相

無有志幹者。顏貌無色威德淺薄。問曰。非以身相[10]威德是阿惟越致相。而作[11]此說是何謂耶。答曰。斯言有謂不應致疑。我說內有功德故身有威德。不但說身色顏貌端正而已。志幹者所謂威德勢力。若有人能修集善法除滅惡法。於此事中有力名爲志幹。雖復身若天王光如日月。若不能修集善法除滅惡法者。名爲無志幹也。雖復身色醜陋形如餓鬼能修善除惡乃名[12]爲志幹耳。是故汝難非也。好樂下劣法者。除佛乘已餘乘比於佛乘。小劣不如故名爲下。非以惡也。其餘惡事亦名爲下。二乘所得於佛爲下耳。[13]俱出世間入無餘涅槃故不名爲惡。是故若人遠離佛乘信樂二乘。是爲樂下法。是人雖樂上事以信樂二乘。遠離大乘故亦名樂下法。復次下名惡事。所謂五欲又斷常等六十二見一切外道論議。一切增長生死。是爲下法。行此法故名爲樂下法。深著名利者。於布施財利供養稱讚事中。深心繫念善爲方便。不得清淨法味故貪樂此事。心不端直者。其性諂曲喜行欺誑。恪護他家者。是人隨所入家。見有餘人得利養恭敬讚歎。即生嫉妬憂愁不悅。心不清淨計我深故。貪著利養生嫉妬心嫌恨憤越。不信樂空法者。諸佛三種說空法。所謂三解脫門。於此空法不信不樂不以爲貴。心不通達故。但貴言說者。但樂言辭不能如說修行。但有口說不能信解諸法得其趣味。是名敗壞相。若人發菩提心有如是相者。當知是敗壞菩薩。敗壞名不調順。譬如最弊惡馬名爲敗壞。但有馬名無有馬用。敗壞菩薩亦如是。但有空名無有實行。若人不欲作敗壞菩薩者。當除惡法隨法受名。問

[1]又＝久(宮)　[2]復＝後(三)(宮)　[3]住＝作(三)(宮)　◎　[4]卷第三終(三)(宮)　◎　[5]卷第四首(三)(宮)　[6]村＝封(三)(宮)　[7]者＝失(三)(宮)　[8]名＝者(三)(宮)　[9]著＝者(元)　[10]威＝是(宮)　[11]此＝是(三)(宮)　[12]爲＝有(三)(宮)　[13]俱＝但(明)

曰。汝說在惟越致地中有二種菩薩。一者敗壞菩薩。二者漸漸精進後得阿惟越致。敗壞菩薩已解說。漸漸精進後得阿惟越致者。今可解說。答曰

菩薩不得我　亦不得衆生
不分別說法　亦不得菩提
不以相見佛　以此五功德
得名大菩薩　成阿惟越致

菩薩行此五功德。直至阿惟越致。不得我者。離我著故。是菩薩於內外五陰十二入十八界中求我不可得。作是念

若陰是我者　我卽生滅相
云何當以受　而卽作受者
若離陰有我　陰外應可得
云何當以受　而異於受者
若我有五陰　我卽離五陰
如世間常言　牛異於牛主
異物共合故　此事名爲有
是故我有陰　我卽異於陰
若陰中有我　如房中有人
如床上聽者　我應異於陰
若[1]我中有陰　如器中有果
如乳中有蠅　陰則異於我
如可然非然　不離可然然
然無有可然　然可然中無
我非陰離陰　我亦無有陰
五陰中無我　我中無五陰
如是染染者　煩惱煩惱者
一切瓶衣等　皆當如是知
若說我有定　及諸法異相
當知如是人　不得佛法味

菩薩如是思惟卽離我見。遠離我見故則不得我。不得衆生者。衆生名異於菩薩者。離貪我見故作是念。若他人實有我者。彼可爲他因有我故以彼爲他。而實求我不可得。彼亦不可得故無彼亦無我。是故菩薩亦不得彼。不分別說法者。是菩薩信解一切法不二故無差別故一相故作是念。一切法皆從邪憶想分別生虛妄欺誑。是菩薩滅諸分別無諸衰惱。卽入無上第一義因緣法不隨他慧

實性則非有　亦復非是無
非亦有亦無　非非有非無
亦非有文字　亦不離文字
如是實義者　終不可得說
言者可言言　是皆寂滅相
若性寂滅者　非有亦非無
爲欲說何事　爲以何言說
云何有智[2]人　而與言者言
若諸法性空　諸法卽無性
隨以何法空　是法不可說
不得不有言　假言以說空
實義亦非空　亦復非不空
亦非空不空　非非空不空
非虛亦[3]非實　非說非不說
而實無所有　亦非無所有
是爲悉捨離　諸所有分別
因及從因生　如是一切法
皆是寂滅相　無取亦無捨
無灰衣不淨　灰亦還汚衣
非言不宜實　言說則有過

菩薩如是觀信解通達於說法中無所分別。不得菩提者。是菩薩信解空法故。如凡夫所得菩提。不如是得。作是念

佛不得菩提　非佛亦不得
諸果及餘法　皆亦復如是
有佛有菩提　佛得卽爲常
無佛無菩提　不得卽斷滅
離佛無菩提　離菩提無佛
若[4]一異不成　云何有和[5]合
凡諸一切法　以異故有合
菩提不異佛　是故二無合
佛及與菩提　異共俱不成
離二更無三　云何而得成
是故佛寂滅　菩提亦寂滅
是二寂滅故　一切皆寂滅

不以相見佛者。是菩薩信解通達無相法。作是念

一切若無相　一切卽有相
寂滅是無相　卽爲是有相
若觀無相法　無相卽爲相
若言修無相　卽非修無相
若捨諸貪著　名之爲無相
取是捨貪相　則爲無解脫
凡以有取故　因取而有捨
誰取取何事　名之以爲捨
取者所用取　及以可取法

[1] 我＝於〔宮〕　[2] 人＝者〔宋〕〔元〕　[3] 非＝不〔宋〕〔元〕　[4] 一＝二〔宋〕〔元〕　[5] 明註曰合南藏作念

共離俱不有　是皆名寂滅
若法相因成　是卽爲無性
若無有性者　此卽無有相
若法無有性　此卽無相者
云何言無性　卽爲是無相
若用有與無　亦遮亦應聽
雖言心不著　是則無有過
何處先有法　而後不滅者
何處先有然　而後有滅者
是有相寂滅　同無相寂滅
是故寂滅語　及寂滅語者
先亦非寂滅　亦非不寂滅
亦非寂不寂　非非寂不寂

是菩薩如是通達無相慧故無有疑悔。不以色相見佛。不以受想行識相見佛。問曰。云何不以色相見佛。不以受想行識相見佛。答曰。非色是佛。非受想行識是佛。非離色有佛。非離受想行識有佛。非佛有色。非佛有受想行識。非色中有佛。非受想行識中有佛。非佛中有色。非佛中有受想行識。菩薩於此五種中不取相得至阿惟越致地。問曰。已知得此法是阿惟越致。阿惟越致有何相貌。答曰

般若已廣說　阿惟越致相

若菩薩觀凡夫地聲聞地辟支佛地佛地。不二不分別無有疑悔。當知是阿惟越致。阿惟越致有所言說皆有利益。不觀他人長短好醜。不悕望外道沙門有所言說。應知卽知應見便見。不禮事餘天。不以華香幡蓋供養。不宗事餘師。不墮惡道不受女身。常自修十善道。亦教他令行。常以善法示教利喜。乃至夢中不捨十善道。不行十不善道。身口意業所種善根。皆爲安樂度脫衆生。所得果報與衆生共。若聞深法不生疑悔。少於語言利安語和悅語柔軟語。少於眠睡行來進止心不散亂。威儀[1]庠雅憶念堅固。身無諸虫。衣服臥具淨潔無垢。身心清淨閑靜少事。心不諂曲不懷慳嫉。不貴利養衣服飮食臥具醫藥資生之物。於深法中無所諍競。一心聽法常欲在前。以此福德具足諸波羅蜜。於世技術與衆殊絕。觀一切法皆順法性。乃至惡魔變現八大地獄化作菩薩而語之言。汝若不捨菩提心者當生此中。見是怖畏而心不捨。惡魔復言。摩訶衍經非佛所說。聞是語時心無有異。常依法相不隨於他。於生死苦惱而無驚畏。[2]聞菩薩於阿僧祇劫修集善根而退轉者。其心不沒。又聞菩薩退爲阿羅漢得諸禪定說法度人心亦不退。常[3]能覺知一切魔事。若聞薩[4]波若空大乘十地亦空[5]可度衆生亦空諸法無所有亦如虛空。若聞如是惑亂其心欲令退轉疲厭懈廢。而[6]是菩薩倍加精進深行慈悲。意若欲入初禪第二第三第四禪而不隨禪生還起欲界法。除破憍慢不貪稱讚心無瞋[7]礙。若在居家不染著五欲。以厭離心受如病服藥。不以邪命自活。不以自活因緣惱亂於他。但爲衆生得安樂故處在居家。密迹金剛常隨侍衞人及非人不能壞亂。諸根具足無所缺少。不爲呪術惡藥伏人害物。不好鬪諍不自高身。[8]不卑他人。不占相吉凶。不樂說衆事。所謂帝王臣民國土[9]疆界。戰鬪器仗衣物酒食。女人事古昔事大海中事。如是等事悉不樂說。不[10]往觀聽歌舞伎樂。但樂說應諸波羅蜜義。樂說應諸波羅蜜法令得增益。離諸鬪訟常願見佛。聞他方現在有佛願欲往生。常生中國。終不自疑我是阿惟越致非阿惟越致。決定自知是阿惟越致。種種魔事覺而不隨。乃至轉身不生聲聞辟支佛心。乃至惡魔現作佛身語言汝應證阿羅漢。我今爲汝說法。卽於此中成阿羅漢。亦不信受。爲護法故不惜身命。常行精進。若說法時無有疑難。無有闕失。如是等事名阿惟越致相。能成就此相者。當知是阿惟越致。或有未具足者。何者是未久入阿惟越致地者。隨後諸地修集善根。隨善根轉深故。得是阿惟越致相。[11]

十住毘婆沙論卷第四

十住毘婆沙論卷第五

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[12]易行品第九

問曰。是阿惟越致菩薩初事如先說。至阿惟

[1] 庠＝詳【聖】　[2] 聞＋（有）【三】【宮】　[3] 〔能〕－【聖】　[4] 波＝婆【三】【宮】　[5] 可＋（能）【聖】　[6] 是＝退【宮】　[7] 礙＝癡【三】【宮】　[8] 不卑＝卑下【三】【宮】　[9] 疆＝彊【三】【宮】
[10] 明註曰往南藏作住　◎[11] [12] 不分卷【三】【宮】

越致地者。行諸難行久乃可得。或墮聲聞辟支佛地。若爾者是大衰患。如助道法中說

若墮聲聞地　及辟支佛地
是名菩薩死　則失一切利
若墮於地獄　不生如是畏
若墮二乘地　則為大怖畏
墮於地獄中　畢竟得至佛
若墮二乘地　畢竟遮佛道
佛自於經中　解說如是事
如人貪壽者　斬首則大畏
菩薩亦如是　若於聲聞地
及辟支佛地　應生大怖畏

是故若諸佛所說有易行道疾得至阿惟越致地方便者。願為說之。答曰。如汝所說是儜弱怯劣無有大心。非是丈夫志幹之言也。何以故。若人發願欲求阿耨多羅三藐三菩提。未得阿惟越致。於其中間應不惜身命。晝夜精進如救頭燃。如助道中說

菩薩未得至　阿惟越致地
應常勤精進　猶如救頭燃
荷負於重擔　為求菩提故
常應勤精進　不生懈怠心
若求聲聞乘　辟支佛乘者
但為成己利　常應勤精進
何況於菩薩　自度亦度彼
於此二乘人　億倍應精進

行大乘者佛如是說。發願求佛道重於舉三千大千世界。汝言阿惟越致地是法甚難久乃可得。若有易行道疾得至阿惟越致地者。是乃怯弱下劣之言。非是大人志幹之說。汝若必欲聞此方便今當說之。佛法有無量門。如世間道有難有易。陸道步行則苦。水道乘船則樂。菩薩道亦如是。或有勤行精進。或有以信方便易行疾至阿惟越致者。如偈說

東方善德佛　南栴檀德佛
西無量明佛　北方相德佛
東南無憂德　西南寶施佛
西北華德佛　東北三❶行佛
下方明德佛　上方廣眾德
如是諸世尊　今現在十方
若人疾欲至　不退轉地者
應以恭敬心　執持稱名號

若菩薩欲於此身得至阿惟越致地成❷就阿耨多羅三藐三菩提者。應當念是十方諸佛稱其名號。如寶月童子所問經阿惟越致品中說。佛告寶月。東方去此過無量無邊不可思議恒河沙等佛土有世界名無憂。其地平坦七寶合成。紫磨金縷交絡❸其界。寶樹羅列以為莊嚴。無有地獄畜生餓鬼阿修羅道及諸難處。清淨無穢無有沙礫瓦石山陵❹坩阜深坑幽壑。天常雨華以布其地。時世有佛號曰善德如來應❺供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。大菩薩眾恭敬圍繞。身相光色如燃大金山如大珍寶聚。為諸大眾❻廣說正法。初中後善有辭有義。所說不雜具足清淨如實不失。何謂不失。不失地水火風。不失欲界色界無色界。不失色受想行識。寶月。是佛成道已來過六十億劫。又其佛國晝夜無異。但以此間閻浮提日月歲數說彼劫壽。其佛光明常照世界。於一說法令無量無邊千萬億阿僧祇眾生住無生法忍。倍此人數得住初忍第二第三忍。寶月。其佛本願力故。若有他方眾生。於先佛所種諸善根。是佛但以光明觸身。即得無生法忍。寶月。若善男子善女人聞是佛名能信受者。即不退阿耨多羅三藐三菩提。餘九佛事皆亦如是。今當解說諸佛名號及國土名號。善德者。其德淳善但有安樂。非如諸天龍神福德❼惑惱眾生。栴檀德者。南方去此無量無邊恒河沙等佛土有世界名歡喜。佛號栴檀德。今現在說法。譬如栴檀香而清涼。彼佛名稱遠聞如香流布。滅除眾生三毒火熱令得清涼。無量明佛者。西方去此無量無邊恒河沙等佛土有世界名❽善。佛號無量明。今現在說法。其佛身光及智慧明照無量無邊。相德佛者。北方去此無量無邊恒河沙等佛土有世界名不可動。佛名相德。今現在說法。其佛福德高顯猶如幢相。無憂德者。東南方去此無量無邊恒河沙等佛土有世界名月明。佛號無憂德。今現在說法。其佛神德令諸天人無有憂愁。寶施佛者。西南方去此無量無邊恒河沙等佛土有世界名眾相。佛號寶施。今現在說法。其佛以諸無漏根力覺道等寶常施眾生。華德佛者。西北方去此無量無邊恒河沙等佛土

❶行佛＝乘行㊂, 乘行佛㊅　❷〔就〕－㊂㊅　❸其＝道㊂㊅　❹坩＝㘭㊄㊅㊆, 坵㊉　❺〔供〕－㊂㊅　❻廣＝演㊂㊅　❼惑＝或㊂㊅　❽善＝十(解)㊂

有世界名衆音。佛號華德。今現在說法。其佛色身猶如妙華。其德無量。三乘行佛者。東北方去此無量無邊恒河沙等佛土。有世界名安隱。佛號三乘行。今現在說法。其佛常說聲聞行辟支佛行諸菩薩行。有人言。說上中下精進故。號爲三乘行。明德佛者。下方去此無量無邊恒河沙等佛土。有世界名廣大。佛號明德。今現在說法。明名身明智慧明寶樹光明。是三種明常照世間。廣衆德者。上方去此無量無邊恒河沙等佛土。有世界名衆月。佛號廣衆德。[1]今現在說法。其佛[2]弟子福德廣大故號廣衆德。[3]今是十方佛善德爲初。廣衆德爲後。若人一心稱其名號。即得不退於阿耨多羅三藐三菩提。如[4]偈說

若有人得聞　說是諸佛名
即得無量德　如爲寶月說
我禮是諸佛　今現在十方
其有稱名者　即得不退轉
東方無憂界　其佛號善德
色相如金山　名聞無邊際
若人聞名者　即得不退轉
我今合掌禮　願悉除憂惱
南方歡喜界　佛號栴檀德
面淨如滿月　光明無有量
能滅諸衆生　三毒之熱惱
聞名得不退　是故稽首禮
西方善世界　佛號無量明
身光智慧明　所照無邊際
其有聞名者　即得不退轉
我今稽首禮　願盡生死際
北方無動界　佛號爲相德
身具衆相好　而以自莊嚴
摧破魔怨衆　善化諸[5]人天
聞名得不退　是故稽首禮
東南月明界　有佛號無憂
光明踰日月　遇者滅[6]煩惱
常爲衆說法　除諸內外苦
十方佛稱讚　是故稽首禮
西南衆相界　佛號爲寶施
常以諸法寶　廣施於一切
諸天頭面禮　寶冠在足下
我今以五體　歸命寶施尊
西北衆音界　佛號爲華德
世界衆寶樹　演出妙法音
常以七覺華　莊嚴於衆生
白毫相如月　我今頭面禮
東北安隱界　諸寶所合成
佛號[7]三乘行　無量相嚴身
智慧光無量　能破無明闇
衆生無憂惱　是故稽首禮
上方衆月界　衆寶所莊嚴
大德聲聞衆　菩薩無有量
諸聖中師子　號曰廣衆德
諸魔所怖畏　是故稽首禮
下方廣世界　佛號爲明德
身相妙超絕　閻浮檀金山
常以智慧日　開諸善根華
寶土甚廣大　我遙稽首禮
過去無數劫　有佛號海德
是諸現在佛　皆從彼發願
壽命無有量　光明照無極
國土甚清淨　聞名定作佛
今現在十方　具足成十力
是故稽首禮　人天中最尊

問曰。但聞是十佛名號執持在心。便得不退阿耨多羅三藐三菩提。爲更有餘佛餘菩薩名。得至阿惟越致耶。答曰

[8]阿彌陀等佛　及諸大菩薩
稱名一心念　亦得不退轉

更有阿彌陀等諸佛。亦應恭敬禮拜稱其名號。今當具說。無量壽佛。世自在王佛。師子[9]意佛。法意佛。梵相佛。世相佛。世妙佛。慈悲佛。世王佛。人王佛。月德佛。寶德佛。相德佛。大相佛。[10]珠蓋佛。師子[11]鬘佛。破無明佛。智華佛。多摩羅跋栴檀香佛。持大功德佛。雨七寶佛。超勇佛。離瞋恨佛。大莊嚴佛。無相佛。寶藏佛。德頂佛。多伽羅香佛。栴檀香佛。蓮華香佛。莊嚴道路佛。龍蓋佛。雨華佛。散華佛。華光明佛。日音聲佛。蔽日月佛。琉璃藏佛。梵音佛。淨明佛。金藏佛。須彌頂佛。山王佛。音聲自在佛。淨眼佛。月明佛。如須彌山佛。日月佛。得衆佛。華[12]生佛。梵音說佛。世主佛。師子行佛。妙法意師子吼佛。珠寶蓋珊瑚色佛。破癡愛闇佛。水月佛。衆華佛。開智慧佛。持雜寶佛。菩提佛。華超出佛。眞琉璃明佛。蔽日明佛。持大功德佛。得正慧佛。勇健佛。離諂曲

[1]〔今現在說法其佛〕－【宮】 [2]弟子福＝福弟子【宋】【元】 [3]〔今〕－【三】，今＋（現在說法）【宮】 [4]（此）＋偈【三】【宮】 [5]人天＝天人【三】【宮】 [6]煩＝塵【三】【宮】 [7]明註曰三乘行南藏作三行佛 [8]阿彌乃至薩十字宋元明三本俱作長行 [9]意＝音【宮】 [10]珠＝殊【三】【宮】 [11]鬘＝髮【宮】 [12]生＝王【三】【宮】

佛。除惡根栽佛。大香佛。道[1]映佛。水光佛。海雲慧遊佛。德頂華佛。華莊嚴佛。日音聲佛。月勝佛。琉璃佛。梵聲佛。光明佛。金藏佛。山頂佛。山王佛。音王佛。龍勝佛。無染佛。淨面佛。月面佛。如須彌佛。栴檀香佛。威勢佛。燃燈佛。難勝佛。寶德佛。喜音佛。光明佛。龍勝佛。離垢明佛。師子佛。王王佛。力勝佛。華[2]齒佛。無畏明佛。香頂佛。普賢佛。普華佛。寶相佛。是諸佛世尊現在十方清淨世界。皆稱名憶念。阿彌陀佛本願如是。若人念我稱名自歸。即入必定得阿耨多羅三藐三菩提。是故常應憶念。以偈稱讚

無量光明慧　身如真金山
我今身口意　合掌稽首禮
金色妙光明　普流諸世界
隨物[3]增其色　是故稽首禮
若人命終時　得生彼國者
即具無量德　是故我歸命
人能念是佛　無量力[4]威德
即時入必定　是故我常念
彼國人命終　設應受諸苦
不墮惡地獄　是故歸命禮
若人生彼國　終不墮三趣
及與阿修羅　我今歸命禮
人天身相同　猶如金山頂
諸勝所歸處　是故頭面禮
其有生彼國　具天眼耳通
十方普無礙　稽首聖中尊
其國諸眾生　神變及心通
亦具宿命智　是故歸命禮
生彼國土者　無我無我所
不生彼此心　是故稽首禮
超出三界獄　目如蓮華葉
聲聞眾無量　是故稽首禮
彼國諸眾生　其性皆柔和
自然行十善　稽首眾聖[5]王
從善生淨明　無量無邊數
二足中第一　是故我歸命
若人願作佛　心念阿彌陀
應時為現身　是故我歸命
彼佛本願力　十方諸菩薩
來供養聽法　是故我稽首
彼土諸菩薩　具足諸相好
以自莊嚴身　我今歸命禮
彼諸大菩薩　日日於三時
供養十方佛　是故稽首禮
若人種善根　疑則華不開
信心清淨者　華開則見佛
十方現在佛　以種種因緣
歎彼佛功德　我今歸命禮
其土[6]甚嚴飾　殊彼[7]諸天宮
功德甚深厚　是故禮佛足
佛足千輻輪　柔軟蓮華色
見者皆歡喜　頭面禮佛足
眉間白毫光　猶如清淨月
增益面光色　頭面禮佛足
本求佛道時　行諸奇妙事
如諸經所說　頭面稽首禮
彼佛所言說　破除諸罪根
美言多所益　我今稽首禮
以此美言說　救諸著樂病
已度今猶度　是故稽首禮
人天中最尊　諸天頭面禮
七寶冠摩[8]足　是故我歸命
一切賢聖眾　及諸人天眾
咸皆共歸命　是故我亦禮
乘彼八道船　能度難度海
自度亦度彼　我禮自在者
諸佛無量劫　讚揚其功德
猶尚不能盡　歸命清淨人
我今亦如是　稱讚無量德
以是福因緣　願佛常念我
我於今先世　福德若大小
願我於佛所　心常得清淨
以此福因緣　所獲上妙德
願諸眾生類　皆亦悉當得

又亦應憶念毘婆尸佛。尸棄佛。毘首婆[9]伏佛。拘樓珊提佛。迦那迦牟尼佛。迦葉佛。釋迦牟尼佛。及未來世彌勒佛。皆應憶念禮拜。以偈稱讚

毘婆尸世尊　無憂道樹下
成就一切智　微妙諸功德
正觀於世間　其心得解脫
我今以五體　歸命無上尊
尸棄佛世尊　在於邠[10]他利
道場樹下坐　成就於菩提
身色無有比　如然紫金山

[1] 映＝歎【三】【宮】　[2] 齒＝囓【三】【宮】　[3] 增＝示【三】【宮】　[4] 威＝功【三】【宮】　[5] 王＝主【元】【明】　[6] 甚＝具【三】【宮】　[7] 諸＝之【宮】　[8] 足＝尼【三】【宮】　[9] 〔伏〕－【三】【宮】　[10] 他＝陀【三】，地【宮】

我今自歸命 三界無上尊
毘首婆世尊 坐娑羅樹下
自然得通達 一切妙智慧
於諸人天中 第一無有[1]比
是故我歸命 一切最勝尊
迦求村大佛 得阿耨多羅
三藐三菩提 尸利沙樹下
成就大智慧 永脫於生死
我今歸命禮 第一無比尊
迦那含牟尼 大聖無上尊
優曇鉢樹下 成就得佛道
通達一切法 無量無有邊
是故我歸命 第一無上尊
迦葉佛世尊 眼如雙蓮華
[2]弱拘樓陀樹 於下成佛道
三界無所畏 行步如象王
我今自歸命 稽首無極尊
釋迦牟尼佛 阿輸陀樹下
降伏魔怨敵 成就無上道
面貌如滿月 清淨無瑕塵
我今稽首禮 勇猛第一尊
當來彌勒佛 那伽樹下坐
成就[3]廣大心 自然得佛道
功德甚堅牢 莫能有勝者
是故我自歸 無比妙法王

復有德勝佛。普明佛。勝敵佛。王相佛。相王佛。無量功德明自在王佛。藥王無[4]閡佛。寶遊行佛。寶華佛。安住佛。山王佛。亦應憶念恭敬禮拜。以偈稱讚

無勝世界中 有佛號德勝
我今稽首禮 及法寶僧寶
隨意喜世界 有佛號普明
我今自歸命 及法寶僧寶
普賢世界中 有佛號勝敵
我今歸命禮 及法寶僧寶
善淨集世界 佛號王幢相
我今稽首禮 及法寶僧寶
離垢集世界 無量功德明
自在於十方 是故稽首禮
不誑世界中 無礙藥王佛
我今頭面禮 及法寶僧寶
[5]今集世界中 佛號寶遊行
我今頭面禮 及法寶僧寶
美音界寶花 安立山王佛
我今頭面禮 及法寶僧寶
今是諸如來 住在東方界
我以恭敬心 稱揚歸命禮
唯願諸如來 深加以慈愍
現身在我前 皆令[6]目得見

復次過去未來現在諸佛。盡應總[7]念恭敬禮拜。以偈稱讚

過去世諸佛 降伏眾魔怨
以大智慧力 廣利於眾生
彼時諸眾生 盡心皆供養
恭敬而稱揚 是故頭面禮
現在十方界 不可計諸佛
其數過恒沙 無量無有邊
慈愍諸眾生 常轉妙法輪
是故我恭敬 歸命稽首禮
未來世諸佛 身色如金山
光明無有量 眾相自莊嚴
出世度眾生 當入於涅槃
如是諸世尊 我今頭面禮

復應憶念諸大菩薩。善意菩薩。善眼菩薩。聞月菩薩。尸毘王菩薩。一切勝菩薩。知大地菩薩。大藥菩薩。鳩舍菩薩。阿離念彌菩薩。頂生王菩薩。喜見菩薩。鬱多羅菩薩。[8]薩和檀菩薩。長壽王菩薩。羼提菩薩。韋藍菩薩。睒菩薩。月蓋菩薩。明首菩薩。法首菩薩。[9]成利菩薩。彌勒菩薩。復有金剛藏菩薩。金剛首菩薩。無垢藏菩薩。無垢稱菩薩。除疑菩薩。無垢德菩薩。網明菩薩。無量明菩薩。大明菩薩。無盡意菩薩。意王菩薩。無邊意菩薩。日音菩薩。月音菩薩。美音菩薩。美音聲菩薩。大音聲菩薩。堅精進菩薩。常堅菩薩。堅發菩薩。[10]莊嚴王菩薩。常悲菩薩。常不輕菩薩。法上菩薩。法意菩薩。法喜菩薩。法首菩薩。法積菩薩。發精進菩薩。智慧菩薩。淨威德菩薩。那羅延菩薩。善思惟菩薩。法思惟菩薩。跋陀婆羅菩薩。法益菩薩。高德菩薩。師子遊行菩薩。喜根菩薩。上寶月菩薩。不虛德菩薩。龍德菩薩。文殊師利菩薩。妙音菩薩。雲音菩薩。勝意菩薩。照明菩薩。勇眾菩薩。勝眾菩薩。威儀菩薩。師子意菩薩。上意菩薩。益意菩薩。增[11]意菩薩。寶明菩薩。慧頂菩薩。樂說頂菩薩。有德菩薩。觀世自在王菩薩。陀羅尼自在王菩薩。大自在王菩薩。無憂德菩薩。不虛見菩薩。離惡道菩薩。一切勇健

[1]比＝上【三】【宮】 [2]弱＝尼【三】【宮】 [3]廣＝曠【三】【宮】 [4]閡＝礙【三】【宮】下同 [5]今＝金【三】【宮】 [6]目＝自【三】【宮】 [7]念＝合【宮】 [8]薩＝和【三】【宮】 [9]成＝法【三】【宮】 [10]莊嚴王＝堅莊【三】【宮】 [11]意＝益【三】【宮】

菩薩。破闇菩薩。功德寶菩薩。花威德菩薩。金瓔珞明德菩薩。離諸陰蓋菩薩。心無閡菩薩。一切行淨菩薩。等見菩薩。不等見菩薩。三昧遊戲菩薩。法自在菩薩。法相菩薩。明莊嚴菩薩。大莊嚴菩薩。寶頂菩薩。寶印手菩薩。常舉手菩薩。常下手菩薩。常慘菩薩。常喜菩薩。喜王菩薩。得辯才音聲菩薩。虛空雷音菩薩。持寶炬菩薩。勇施菩薩。帝網菩薩。馬光菩薩。空無閡菩薩。寶勝菩薩。天王菩薩。破魔菩薩。電德菩薩。自在菩薩。頂相菩薩。出過菩薩。師子吼菩薩。雲蔭菩薩。能勝菩薩。山相❶幢王菩薩。香象菩薩。大香象菩薩。白香象菩薩。常精進菩薩。不休息菩薩。妙生菩薩。華莊嚴菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。水王菩薩。山王菩薩。帝網菩薩。寶施菩薩。破魔菩薩。莊嚴國土菩薩。金髻菩薩。珠髻菩薩。如是等諸大菩薩。皆應憶念恭敬禮拜求阿惟越致❷地。❸

◎❹除業品第十

問曰。但憶念阿彌陀等諸佛及念餘菩薩得阿惟越致。更有餘方便耶。答曰。求阿惟越致地者。非但憶念稱名禮敬而已。復應於諸佛所懺悔勸請隨喜迴向。問曰。是事何謂。答曰

十方無量佛　所知無不盡
我今悉於前　發露諸黑惡
三三合九種　從三煩惱起
今身若先身　是罪盡懺悔
於三惡道中　若應受業報
願於今身償　不入惡道受

十方諸佛者。現在一切諸佛。命根成就未入涅槃。十方名四方四維上下。佛名所應知事悉知無餘。發露者。於諸佛所發露一切罪無所覆藏。後不復作如堤防水。黑惡者。無智慧明故多犯衆惡。若不善法若隱沒無記。三三種者。身口意生惡現報生報後報。自作教他作隨喜作。從三種煩惱起三種煩惱。謂欲界繫色界繫無色界繫。若助貪欲煩惱。若助瞋恚煩惱。若助愚癡煩惱。若上煩惱若中煩惱若下煩惱。今身先身盡懺悔者。今世先世所作衆惡盡悔無餘。地獄者。八種熱地獄。十種寒氷地獄。畜生者。若地生若水生若無足若二足若多足。餓鬼者。食唾食吐❺食蕩滌汁。食膿血屎尿等。若我❻行業應於此三惡道受者。願令是罪此身現受。若後身受莫於地獄餓鬼畜生中受。復次佛自說懺悔法。若菩薩欲懺悔罪。應作是言。我於今現在十方世界中諸佛得阿耨多羅三藐三菩提。轉法輪雨法雨。擊法鼓吹法❼蠡建法幢。以法布施滿足衆生。多所利益多所安隱。憐愍世間饒益天人。我今以身口意頭面禮現在諸佛足。諸佛知者見者世間眼世間燈。我於無始生死已來所起罪業。爲貪欲瞋恚愚癡所逼故。或不識佛不識法不識僧。或不識罪福。或身口意多作衆❽罪。或以惡心出佛身血。或毀滅正法。❾破壞衆僧。殺眞人阿羅漢。或自行十不善道。或教他令行。或復隨喜。若於衆生有不愛語。若以斗❿秤欺誑侵人。以諸邪行惱亂衆生。或不孝父母。或盜塔物及四方僧物。佛所說經戒或有毀破。違逆和⓫尚阿闍梨。若人發聲聞乘辟支佛乘。發大乘者。惡言毀辱輕賤嫌恨慳嫉覆心故。於諸⓬佛所或起惡口。或說是法非法。說非法是法。今以是罪於現在諸佛知者見者證者所。盡皆發露不敢覆藏。從今已後不敢復作。若我有罪應墮地獄畜生餓鬼阿修羅中。不值三尊生在諸難。願以此罪今世現受。如過去諸菩薩求佛道者。懺悔惡業罪。我亦如是發露懺悔不敢覆藏後不復作。若今諸菩薩求佛道者。懺悔惡業罪。我亦如是發露懺悔不敢覆藏後不復作。如未來諸菩薩求佛道者。懺悔惡業罪。我亦如是發露懺悔不敢覆藏後不復作。如過去未來現在諸菩薩求佛道者。懺悔惡業罪。已懺悔今懺悔當懺悔。我亦如是懺悔惡業罪。不敢覆藏後不復作。問曰。汝已說懺悔法。云何爲勸請。答曰

十方一切佛　現在成道者
我請轉法輪　安樂諸衆生
十方一切佛　若欲捨壽命
我今頭面禮　勸請令久住

轉法輪者。說四聖諦義三轉十二相是苦諦是苦集是苦滅是至苦滅道。是名一轉四相。是苦諦應知。是苦集應斷。是苦滅應證。是至苦滅道應修。是名第二轉四相。是苦諦知已。是苦集斷已。是苦滅證已。是至苦滅道修

❶幢＝憧(宋)(元)(宮)　❷地＝也(三)，地＋(也)(宮)　◎　❸卷第四終(三)(宮)　◎　❹卷第五首(三)(宮)，譯號同異如首卷(三)(宮)　❺〔食〕－(三)(宮)　❻〔行〕－(三)(宮)　❼蠡＝螺(三)(宮)*　❽罪＝惡(三)(宮)　❾破＝故(三)(宮)　❿秤＝稱(三)(宮)　⓫尚＝上(宋)(宮)　⓬佛＝尊(三)(宮)

已。是名第三轉四相。四相者。四諦中生眼智明覺。有[1]人言。聲聞乘辟支佛乘大乘。是名法輪解。[2]說。是三乘義名爲轉法輪。安樂諸衆生者。五欲樂不名爲安樂。爲今世後世。得清淨安[3]樂。入於三乘。是名安樂。是人勸請諸佛轉法輪。令諸衆生受涅槃樂。若未得涅槃。令受世間樂。是故說安樂。壽者。受業報因緣故。命根相續得住。如變化所作隨心業而住。心業止則滅。勸請名至誠求願。諸佛觀諸衆生亘細無異。是故求請望得從願。莫捨壽命住無量阿僧祇劫度脫衆生。

復次佛自說勸請法。菩薩應作是言。我禮現在十方諸佛。始得阿耨多羅三藐三菩提未轉法輪。我今求請。願轉法輪擊法鼓吹法*蠡建法幢。設大法祠。然大法炬。以是法施滿足衆生。多所利益多所安樂。憐愍世間饒益天人。是故我今勸請。是名勸請諸佛轉法輪久住者。亦應言現在十方諸佛。[4]是諸佛欲捨壽命。我請久住。多所利益多所安樂。憐愍世間饒益天人。問曰。汝已說懺悔勸請。云何名爲隨喜。答曰

所有布施福　持戒修禪行
從身口意生　去來今所有
習行三乘人　具足三乘者
一切凡夫福　皆隨而歡喜

布施福者。從捨慳法生。持戒福者。能伏身口業生。禪行者諸禪定是。從身口生者。因身口布施持戒迎來送去等。因意生者禪定慈悲等。去來今所有者。一切衆生三世福德。行三乘者。求聲聞乘辟支佛乘大乘。具足三乘者。成就阿羅漢乘辟支佛乘佛乘。一切者皆盡無餘。凡夫者未得四諦者是。福德者有二種業。善及不隱沒無記業是。隨喜者。他人作福心生歡喜稱以爲善

問曰。汝以說懺悔勸請隨喜。云何爲迴向。答曰

我所有福德　一切皆和合
爲諸衆生故　正迴向佛道

我者己身。所有福德者。若從身生。若從口生。若從意生。若因布施生。若因持戒生。若因修禪生。若因隨喜生。若因勸請生。如是等及餘所有善。皆名所有福德。一切[5]皆和合者。心念諸福德合集稱[6]量知其廣大。諸衆生者三界衆生。正者如諸佛迴向。如眞實迴向。[7]迴向菩提。[8]迴向菩提者。迴諸福德向阿耨多羅三藐三菩提。又隨喜迴向。此二事佛亦自說。有菩薩摩訶薩。欲隨喜迴向應念諸佛。斷三界相續道。滅諸戲論。乾煩惱淤泥。滅諸刺棘除諸重擔。逮得己利。正智解脫心得自在盡諸有結。無量無邊不可思議阿僧祇十方世界。[9]一一世界中。亦無量無邊不可思議阿僧祇諸佛出已滅度。從初發心乃至得佛入無餘涅槃。至遺法未盡於其中間。是諸佛所有善根福德。應六波羅蜜及所[10]受辟支佛記所有善根。又聲聞人善根。若布施持戒修禪。及學無學無漏善根。及諸[11]佛戒品定品慧品[12]解脫知見品。大慈大悲等無量功德。及諸佛有所說法。於此法中有人信解受學得此法利。是諸人等所有善根。於此法中及凡夫所種善根及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩[13]睺羅伽。得聞法已生諸善心。乃至畜生聞法生諸善心。及諸佛欲入涅槃時。衆生所種善根。是諸善根福德一切和合稱量使無遺餘。以最上最妙最勝無上無等無等等隨喜。隨喜已。以是隨喜所生福德迴向阿耨多羅三藐三菩提。未來現在諸佛亦如是。是三世諸佛福德及因諸佛所生福德。心皆隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是故偈說

罪應如是懺　勸請隨喜福
迴向無上道　皆亦應如是
如諸佛所[14]說　我悔罪勸請
隨喜及迴向　皆亦復如是

無始世界來。有無量遮佛道罪。應於十方諸佛前懺悔。勸請諸佛隨喜迴向[15]亦應如是。如佛所知所見所許懺悔。我亦如是懺悔勸請諸佛。隨喜迴向亦復如是。若如是懺悔勸請隨喜迴向。是名正迴向。問曰。云何名爲諸佛所知所見所許懺悔勸請隨喜迴向。答曰。懺悔勸請如先說。隨喜迴向。如大品經中。須菩提白佛言。世尊。所說菩薩於過去未來現在一切諸佛及諸弟子一切衆生所有福德善根盡和合稱量。以最上隨喜。世尊。云何名爲最上隨喜。佛告須菩提。若菩薩於過去未來現在諸法。不取不念不見

[1] 人言＝入【三】【宮】 [2] 說＝脫【三】【宮】 [3] 樂＝靈【三】【宮】 [4]〔是諸佛〕－【三】【宮】 [5]〔皆〕－【三】【宮】 [6] 量＝重【宋】【元】 [7]〔迴向〕－【三】 [8]〔迴向〕－【宮】 [9] 一一＝十方【宮】 [10] 受＝授【三】【宮】 [11]〔佛〕－【三】【宮】 [12]（解脫品）＋解脫【三】【宮】 [13] 睺＝睢【宋】【元】 [14] 說＝知【三】【宮】 [15]〔亦應如是〕－【三】【宮】*

不得不分別而能如是思惟。是諸法皆從憶想分別衆緣和合有。一切法實不生無所從來。是中乃至無有一法已生今生當生亦無已滅今滅當滅。諸法相如是。我順諸法相隨喜。隨喜已亦隨諸法實相迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名最上隨喜迴向。復次須菩提。求佛道善男子善女人。不欲謗佛者。應以善根如是迴向。應作是念。如諸佛心佛智佛眼。知見是善根福德本末體相從何而有。我亦如是隨諸佛知見隨喜。如諸佛所許我亦如是以善根迴向。若菩薩如是迴向。則不謗諸佛亦無過咎。深心信解如實迴向。是名大迴向具足迴向。復次須菩提善男子善女人以諸善根福德應如是迴向。如諸賢聖戒品定品慧品解脫品解脫知見品。不繫欲界不繫色界不繫無色界。不在過去不在未來不在現在。以不繫三界故。是迴向亦如是不繫。所迴向處亦不繫。若菩薩能如是得心信解如實。是名不失迴向無毒迴向法性迴向。若菩薩於此迴向取相貪著是名邪迴向。是故諸菩薩摩訶薩。應如諸佛所知法相。以是法相迴向。能至阿耨多羅三藐三菩提。是名正迴向。❶◎

十住毘婆沙論卷第五

十住毘婆沙論卷第六

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎❷分別功德品第十一

問曰。懺悔勸請隨喜迴向。應云何作❸於晝夜中幾時行。答曰

以右膝著地　偏袒於右肩
合掌恭敬心　晝夜各三時

以恭敬相故。右膝著地偏袒右肩合掌。是事應初夜一時禮一切佛。懺悔勸請隨喜迴向。中夜後夜皆亦如是。於日初分日中分日後分亦如是。一日一夜合為六時。一心念諸佛如現在前。問曰。作是行已得何果報。答曰

若於一時行　福德有形者
恒河沙世界　乃自不容受

若於一時中行此事者。所得福德若有形❹者。恒河沙等無量無邊不可思議三千大千世界所不容受。如三❺支經除罪業品中說。佛告舍利弗。若善男子善女人。以滿恒河沙等三千大千世界七寶布施諸佛。若復有人勸請諸佛轉法輪。此福為勝。又❻佛於般若波羅蜜隨喜迴向品中說。善哉善哉須菩提。汝能❼作佛事。與諸菩薩說迴向法。若菩薩作是念。如諸佛知見是善根福德本末體相。何因緣故有。我亦如是隨佛所知所見迴向。是人得福多。譬如恒河沙等三千大千世界中衆生皆成就十善道。菩薩迴向福德最上最妙最勝無比無等無等等。須菩提。置是恒河沙等三千大千世界衆生成就十善道。若恒河沙等三千大千世界衆生皆得四禪。其福比此。亦復最上最妙最勝。四無量心四無色定五神通。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道亦如是。如法迴向福德最上最妙最勝。須菩提。置此恒河沙等三千大千世界衆生皆作辟支佛。若有恒河沙等三千大千世界衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有恒河沙等三千大千世界衆生。其一菩薩以取相心。供養是諸衆生衣服飲食臥具醫藥。於恒河沙等劫以一切樂具供養恭敬尊重讚歎。一一菩薩皆亦如是。須菩提。於意云何。是諸菩薩以此因緣得福多不。甚多世尊。如是福德算數譬喩所不能及。若是福德有形。恒河沙等世界所不能受。佛告須菩提。善哉善哉須菩提。是菩薩為般若波羅蜜守護。以善根隨法性迴向所得福德。先諸菩薩取相布施福德。百分不及一。千分萬分百千萬億分。乃至算數譬喩所不能及。何以故。先諸菩薩取相分別布施。皆是有量有數。又般若波羅蜜迴向品中說。佛告淨居天子。置此恒河沙等三千大千世界衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。餘恒河沙等三千大千世界衆生。一一菩薩以取相心供養是諸衆生衣服飲食臥具醫藥資生之物。隨意供養於恒河沙等劫。諸天子。若是恒河沙等三千大千世

◎ ❶ ❷不分卷【三】【宮】　❸〔於〕－【三】【宮】　❹〔者〕－【三】【宮】　❺支＝文【宮】　❻〔佛〕－【三】【宮】　❼作＝為【三】【宮】

界衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。餘恒河沙等三千大千世界中衆生皆亦發阿耨多羅三藐三菩提心。其一菩薩供養是諸菩薩衣服飮食臥具醫藥資生之物。於恒河沙等劫。是布施取相分別。如是諸菩薩各於恒河沙等劫。供養是諸菩薩衣服飮食臥具醫藥資生之物。隨意供養恭敬尊重讃歎。皆是取相布施。若菩薩爲般若波羅蜜所護。過去未來現在諸佛戒品定品慧品解脱品解脱知見品。及聲聞五品。及諸凡[1]夫人於中種善根。已種今種當種。盡和合稱量使無遺餘。最上最妙最勝無等無等等不可思議隨喜福德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是念。我是福德能至佛道。是福德於先取相福德百分不及一。千[2]分萬分億分乃至算數譬喩所不能及。何以故。是諸菩薩取相分別布施故。復有恒河沙等三千大千世界衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。身行善業口行善業意行善業。復有恒河沙等三千大千世界衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若人於恒河沙等劫。惡口罵詈皆能忍受。於恒河沙等劫。身心精進除諸懈怠。攝心禪定無諸亂想。而皆取相不如菩薩如法性迴向其福爲勝。是故如汝先說。作如是事得何等利者。得如是大福德聚。是故若人欲得如是無量無邊不可思議福德聚者。應行是懺悔勸請隨喜迴向。不惜身命利養名聞。於晝夜中常應勤行。問曰。汝但說勸請隨喜迴向中福德。何故不說懺悔中福德耶。答曰。於諸福德中。懺悔福德最大。除業障罪故。得菩薩道行勸請隨喜迴向與空無相無願和合無異。復次懺悔。如如意珠隨願皆得。如佛說。若人欲於婆羅門大姓中生。剎利大姓中生。居士大家中生。應如是懺悔罪業無所覆藏後不更作。若有人欲生四天王天上忉利天上夜摩天上兜率陀天上化樂天上他化自在天上。亦應如是懺悔罪業無所覆藏後不更作。若人欲生梵世乃至非想非非想處。是人亦應如是懺悔罪業無所覆藏後不更作。若人欲得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。亦應如是懺悔罪業。若人欲得三明六神通聲聞道中自在力盡聲聞功德彼岸。亦應如是懺悔罪業。若人欲得辟支佛道。亦應如是懺悔罪業。若人欲得一切智慧不可思議智慧無礙智慧無上智慧。亦應如是懺悔罪業無所覆藏後不更作。是故當知懺悔有大果報。問曰。汝言懺悔除業障罪。餘經中說。佛告阿難。故作業必當受報。又阿毘曇中說。諸業因緣不空。果報不失不滅。又經說衆生皆屬業。皆從業有依止於業。衆生隨業各自受報。若現報若生報若後報。又業報經中閻羅王爲衆生說言。咄衆生汝此罪非父母作天作沙門婆羅門作。汝自作自應受報。又賢聖偈中說

實法如金剛　業力將無勝
今我已得道　而受惡業報

又佛自說

大海諸[3]名山　丘陵樹林木
地水火風等　日月諸星宿
若至劫燒時　皆盡無有餘
業於無量劫　常在而不失
汝遇具相者　一切智人師
先所造罪業　已償其果報
今雖得値佛　垢盡證聖果
以餘因緣故　木刺猶在身

是故不應言懺悔除[4]業罪。答曰。我不言懺悔則罪業滅盡無有[5]報果。我言懺悔罪則輕薄於少時受。是故懺悔。偈中說。若應墮三惡道願人身中受。又如來智印經中說。佛告彌勒。諸菩薩深心愛樂阿耨多羅三藐三菩提者。有罪應在惡道受報是罪輕微。後世受惡形。或多疾病無有威德生下賤家貧窮家邪見家邪業自活家。生違意處多憂愁處。國土破壞聚落破壞。居家破壞所愛破壞。不遇善知識常不聞法不得利養。若得麁弊常不自供。能令下賤之所信敬。於諸大人不得信敬。修集諸福時多有障礙不得成就。諸根闇鈍習禪意亂不得無漏覺意功德。不知經法隨宜所趣乃至惡夢償惡道報。又佛說人有小罪。今世可受報。是罪轉多便墮地獄。云何是人今世小罪轉多而墮地獄。有人不修身不修戒不修心不修慧無有大意。是人小罪便墮地獄。云何是人有罪今世應受報。罪不增長不入地獄。有人修身修戒修心修慧。有大志意心無拘[6]閡。如是人有罪不

[1]〔夫〕－㊂㊇　[2]分萬分＝萬分萬㊂㊅　[3]名＝石㊂㊇　[4]〔業〕－㊇　[5]報果＝果報㊂㊅　[6]閡＝礙㊂㊇下同

復增長今世現受。譬如人以小器盛水著一升鹽則不可飲。若復有人。以一升鹽投於大(1)池尚不覺鹽味。何(2)況不飲。何以故。水多鹽少故。罪亦如是。偈說

升鹽投大海　其味無有異
若投小器水　鹹苦不可飲
如人大積福　而有少罪惡
不墮於惡道　餘緣而輕受
又人薄福德　而有少罪惡
心志狹小故　罪令墮惡道
若人火勢弱　食少難消食
此人雖不死　其身受大苦
若人身勢強　食少難消食
此人終不死　但受輕微苦
善福慧(3)火弱　而有少惡罪
是罪無救者　能令墮地獄
(4)有大福德者　雖有罪惡事
不令墮地獄　現身而輕受
譬如鴦崛魔　多殺於人衆
又欲害母佛　得阿羅漢道

今世輕受又如阿闍世害得道父王。以佛及文殊師利因緣故重罪輕受。又如人毒蛇生時雨血。後漸長大意欲殺人眼看即死。若以氣噓亦死。是故時人號爲氣噓。是人命終時。舍利弗往至其所。心中瞋恚眼看不死。噓亦不死。舍利弗身色方更光顯。心即清淨上下七觀。以是因緣命終之後七反生天上七反生人中。於後人壽四萬歲時。當得辟支佛道。身黃金色。時人謂是金聚來。欲斫取即命終涅槃。又如阿輸伽王。以兵伏閻浮提。殺萬八千宮人。先世施佛土故。(5)起八萬塔。常於大阿羅漢所聽受經法。後得須陀洹道。即人身輕償。如是等罪多行福德志意曠大。集諸功德故不墮惡道。是故汝先難若懺悔罪業。則滅盡無有果報者是語不然。復次若言罪不可滅者。毘尼中佛說懺悔除罪則不可信。是事不然。是故業障罪應懺悔

分別布施品第十二

菩薩能行如是懺悔勸請隨喜迴向。

福德力轉增　心亦益柔軟
即信佛功德　及菩薩大行

是菩薩以懺悔勸請隨喜迴向故。福力轉增心調柔軟。於諸佛無量功德清淨第一凡夫所不信而能信受。及諸大菩薩清淨大行希有難事亦能信受。復次

苦惱諸衆生　無是深淨法
於此生愍傷　而發深悲心

(6)菩薩信諸佛菩薩無量甚深清淨第一功德已愍傷諸衆生。無此功德但以諸邪見受種種苦惱故。深生悲心

念是諸衆生　沒在苦惱泥
我當救拔之　令在安隱處

是菩薩得悲心已作是念。是諸衆生常爲貪恚癡所病。以身心受諸苦惱。我當拔濟使離身心苦惱深(7)埿。畢竟無生老病死患。得住安隱涅槃樂處。是故於此苦惱衆生生深悲心。以悲心故爲求隨意使得安樂。則名慈心

若菩薩如是　深隨慈悲心
斷所有貪惜　爲施勤精進

菩薩是求佛道。度苦惱衆生。念者隨名隨順慈悲不隨餘心。深慈名遍。諸衆生念徹骨髓。所有名一切內外。所有金銀珍寶國城妻子等。貪名欲得無厭惜名。愛著不欲與他斷名。離此(8)三惡如是則開檀波羅蜜門。是故常應一心勤行無令放逸。何以故。菩薩作是念。我今隨所能作利益衆生發堅固施心

所有一切物　有命若無命
轉輪天王位　無求而不與
乃至於男女　族姓好妻妾
年少甚端嚴　巧便能事人
恭順心柔和　愛念情甚至
惜之過壽命　求者皆能與
乃至身血肉　骨髓及手足
頭目耳鼻等　及身皆能與

是菩薩定心布施。凡所(9)有外物。若有命若無命。無有乞而不與。無命物者金銀珍寶。乃至轉輪聖王位天王位。有命物者男女貴(10)族好家年少妻妾。端嚴柔和恭敬善順。愛惜之至過於身命而能施人。如一切施菩薩所有外物及妻子等皆能施與。是菩薩乃至自身肉血頭目手足耳鼻。割肉出骨破骨出髓。如薩陀波崙。或舉身施與。一切所愛無過身者。亦能施與如薩和檀。如菩薩爲(11)兎以身施與仙人。如尸毘王以身代鴿。問曰。是菩

(1)池＝海【明】　(2)況＝消【宋】【元】，至【宮】　(3)火＝大【明】【宮】　(4)有大＝大慧【明】【宮】　(5)起＝造【明】【宮】　(6)(若)＋菩薩【明】【宮】　(7)埿＝泥【宮】　(8)三＝二【明】【宮】　(9)有外＝求【明】【宮】　(10)族＝姓【明】【宮】　(11)兎＝兔【聖】

薩爲分別知布施及布施果報故。[1]能以難事施。爲但以慈悲心所發故施。答曰

如是布施者　則得如是報
內以支節等　幷及諸外物

內物名頭目手足等。外物名妻子金銀寶物等。是菩薩如實知施。是得是報各各分別。又信諸經所說。或以天眼得知。問曰。汝先說知以身支節布施及外物布施所得果報。今可說所得果報。答曰。寶頂經中無盡意菩薩第三十品檀波羅蜜義中說。　菩薩立願須食者施食。令我得五事報。一者得壽命。二者得[2]膽。三者得樂。四者得力。五者得色。須漿與漿者。先於人中得香美飮。後得除諸煩惱渴愛。須乘與乘則得隨意樂報。成就四如意足。後得三乘道。須衣與衣則得慚愧衣報。須燈明與燈明。則得佛眼光明。須伎樂與伎樂。則得具足天耳。須末香塗香與末香塗香。則得身無臭穢。須汁與汁則得味味相報。須房舍與房舍。則得與一切衆生作歸依救護。施資生之具者。則得助菩提功德。施醫藥者則得無[3]老病死常樂安隱。施奴婢者。則得自在隨意具足智慧。施金銀珊瑚[4]車𤦲馬腦者。則得具足三十二相。施種種雜物莊嚴[5]具。則得八十隨形好。施象馬車者。則得具足大乘。施園林者則得具足禪定樂。施男女者。得所[6]愛阿耨多羅三藐三菩提。施倉穀寶藏者。則得具足法藏。施以一國土一閻浮提四天下王位者。則得道場自在法王。施諸戲樂具者。則得法樂。以足施者。則得法足能到道場。以手施者則得寶手能施一切。以耳鼻施者。則得具足身體。以眼施者。則得具足無閡法眼。以頭施者。則得三界特尊一切智慧。以血肉施者。令諸衆生得堅固行。以髓施者得金剛身無能壞者。如是開施門果報。餘施果報亦應知。以臥具施者。得三乘安隱解脫。[7]床以坐處施者。則得菩提樹下道場不可壞處。以妻施者。爲得法喜娛樂故。以道施者。爲生死失道衆生得入正道故。以栰施者爲得度欲流有流見流無明流故。以骨施者。爲得戒堅定[8]堅解脫堅解脫知見堅衆生堅故。以眷屬施者。爲得成就無量無邊阿僧祇福德天人眷屬同心清淨不可沮壞故。以善哉施者。爲得說法時天龍夜叉乾闥婆沙門婆羅門歡喜稱讚故。以經卷施者。爲得九部經[9]久住無量時故。以法施者。爲得通達一切法故。集一切功德故。是菩薩如是樂行布施。知布施清淨。知布施果報所得多少。是故

非法財施等　乃至智呵施
無有如是施　但合空等施

非法者。惡行所得財。財名資生之物。取要言之。以惡業得財物施。菩薩[10]知是布施不清淨故。如是等諸餘非法施乃至智所呵施不爲此事。菩薩行布施。唯與空智慧等種種功德和合。問曰。所說非法得財施等。及空智慧等和合施。此二施應廣分別。答曰。是二施。無盡意菩薩會品中檀波羅蜜中說。初分別布施功德。所謂諸菩薩無非法求財施。無熱惱衆生施。無恐畏施。無著敵施。無請而不施。無不如所許施。無悋好以不好施。無不深心施。無諂曲施。無假僞施。無損果施。無邪心施。無癡心施。無雜心施。無不信解[11]脫施。無疲厭施。無親附施。無以承望己施。無求福田者施。無輕一切衆生非福田者施。無持戒毀戒高下心施。無求名聞施。無自高心施。無卑他施。無慳惜施。無悔心施。無急喚故施。無惡賤施。無自然法施。無求果報施。無瞋恚施。無令人渴乏施。無惱求者施。無輕弄彼施。無欺誑施。無[12]俾面施。無擲與施。無不一心施。無不自手施。無不常施。無休息施。無斷絕施。無競勝施。無輕少物施。無[13]請隨自恣而以輕物施。無不稱力施。無非福田施。無於少物劣弱心施。無恃多物憍心施。無邪行施。無樂受生施。無恃色族富貴施。無求生四王釋梵天上施。無求聲聞辟支佛乘施。無求國王王子施。無限一世施。無厭足施。無不迴向薩婆若施。無不淨施。無非時施。無刀毒施。無惱弄衆生施。無智者所呵施。如是開示施門。餘不淨施亦應當知。所謂諸菩薩無應棄物施。無憎惡涅槃施。無豐饒易得物施。無[14]量恩施。無報恩施。無求反報施。無求守護施。無求吉施。無慢心施。無家法施。無因得郎施。無不終身施。無垢心施。無遊戲施。

[1]〔能〕－【三】【宮】　[2]膽＝噉【三】【宮】　[3]〔老病〕－【宮】　[4]車𤦲馬腦＝硨磲碼碯【三】【宮】　[5]具則＝其身【三】【宮】　[6]愛＝受【三】【宮】　[7]床以＝以床【三】【宮】　[8]堅＋（蘊堅）【元】【明】　[9]久＝文【宋】【元】【宮】　[10]知是＝如此【三】【宮】　[11]〔脫〕－【三】【宮】　[12]俾＝頓【三】【宮】　[13]〔請〕－【三】【宮】　[14]量＝匡【三】【宮】

無以善知識故施。無輕施。無遊逸施。無因失施。無以讃己故施。無以呵罵故施。無以[1]祝願故施。無以稱希有事故施。無以明己信故施。無以畏故施。無誑施。無求眷屬施。無不唱導施。無引衆施。無不信施。無無因緣施。無隨意施。無現奇特施。無自稱讃施。無不隨所求施。無爲伏彼施[2]施。無不愛施。無不任用物施。無不恭敬施。無下施。無以怪相故施。無抑挫施。無挾勢得物施。無不清淨心施。無疑心施。無破求者心施。無禁忌物施。無分別施。無以酒施。無以兵[3]杖施。無奪彼物施。無令人生疑心施。無以親近故施。無說彼過咎施。無隨所愛施。無瞋施。無癡施。無戲論施。無不爲菩提施。問曰。非法求財施。乃至不爲菩提施。菩薩爲有爲無。若盡無者則有過咎。不求福田。於衆生無差別心。亦無知恩報恩。亦無家法國法施。若有者何以皆言無。答曰。是非法得財施。乃至不爲菩提施。菩薩不必盡無。或時有。是布施。檀波羅蜜所不攝。不能具足檀波羅蜜故言無。空等功德和合施者。如無盡意菩薩經檀波羅蜜品中說。菩薩布施。與空心合故不盡。是施無相修故不盡。是施無願守護故不盡。是施善根所攝故不盡。是施隨解脫相故不盡。是施能破一切魔故不盡。是施不[4]雜煩惱故不盡。是施得轉勝利故不盡。是施決定心故不盡。是施集助菩提法故不盡。是施正迴向故不盡。是施得道場解脫果故不盡。是施無邊故不盡。是施不可盡故不盡。是施不斷故不盡。是施廣大故不盡。是施不可壞故不盡。是施不可勝故不盡。是施至一切智慧故不盡。是施斷非法求財施等垢成就空等諸功德故不盡。非法求財施等是施垢施。與垢合是不淨施。與空等功德合是淨。復次是施淨不淨今當更說。經說施有四種。有施於施者是淨不於受者淨。有施於受者是淨不於施者淨。有施於施者淨亦於受者淨。有施不於施者淨亦不於受者淨。若施者成就善身口意業受者成就惡身口意業。是名於施者淨不於受者淨。若施者成就惡身口意業受者成就善身口意業。是名於受者淨不於施者淨。若施者成就善身口意業受者亦成就善身口意業。是名於施者淨於受者亦淨。若施者成就不善身口意業受者亦成就不善身口意業。是名不於施者淨亦不於受者淨。貪欲瞋恚愚癡。若斷若不斷。亦應如是分別。復次四種布施中。有淨不淨。一從施者淨。二從受者淨。三共淨是名淨。一不從施者淨。二不從受者淨。三不共淨。是名不淨。是中施者有功德故從施者施得淨。以受者有功德故從受[5]者施得淨。以施者受者有功德故從施者受者施得淨。施者有罪故從施者施不淨。受者有罪故從受者施不淨。施者[6]受者有罪故從施者受者施不淨。施者功德受者功德。施者罪受者罪。[7]先已說。問曰。汝說此四種施中。菩薩[8]應行何施。答曰

四種布施中　行二種淨施
不求於名利　及以求果報

是布施有四種。三淨三不淨。不淨盡不行。淨中[9]行二淨。一者施者淨不於受者淨。二者共淨。於此二[10]淨施中。應常精進。何以故。是菩薩不期果報故。若期果報者。則求受者清淨。淨名[11]施者受者功德莊嚴其心清淨。不淨名施者有慳惜心。如佛說慳爲施垢。餘煩惱雖爲不淨慳最爲重。問曰。若菩薩於施者淨及共[12]淨應勤行此二施。慳爲施者垢。亦是施大垢。若菩薩未離欲未能斷慳。云何能行此[13]二淨施。答曰

若物能起慳　則不畜此物

菩薩若於有命無命物知生慳心者則不畜此物。是故有所施皆無悋惜。問曰。外物可不畜。身當云何。答曰

常爲利衆生　解身如藥樹

爲利益衆生故。信解身如藥樹。如藥樹衆生有用根莖枝葉華實等各得差病。隨意而取無有遮護。菩薩亦如是。爲利衆生故能自捨身。作是念。若衆生取我頭目手足[14]肢節脊腹[15]髆耳鼻齒舌血肉骨髓等。隨其所須皆能與之。或舉身盡施。如是降伏其心修集善根。爲方便所護。行檀波羅蜜[16]

[17]總相別相施　皆悉能迴向

是菩薩能以二種[18]淨施能知二種迴向。一爲總相。二爲別相。總相迴向者。有所施皆

[1]祝＝呪㊂㊪　[2]〔施〕－㊂㊪　[3]杖＝仗㊂㊪　[4]雜＝離㊂　[5]者＋（施者）㊂㊪　[6]（有罪）＋受㊂㊪　[7]〔先已說〕－㊪　[8]〔應〕－㊂㊪　[9]（應）＋行㊂㊪　[10]淨＝事㊪　[11]〔施者〕－㊂㊪　[12]淨＋（淨）㊂㊪　[13]二＋（種）㊂㊪　[14]肢＝支㊂，枝㊪　[15]髆＝膊㊂㊪　[16]卷第五終㊂㊪　[17]卷第六首㊂㊪，譯號同異如首卷㊂㊪，（分別布施品之餘）＋總相（宋）（元），（分別布施品第十二之餘）＋總相（明）　[18]〔淨〕－㊂㊪

迴向阿耨多羅三藐三菩提。別相施者。如布施果報中說。復次總相迴向者。爲安樂利益一切衆生。別相迴向者。無信衆生令得信故。破戒者得持戒故。少聞者得多聞故。懈怠者得精進故。散亂心者得禪定故。愚癡衆生得智慧故。慳者得捨心故。如是等種種別相。復次總相迴向者。以六波羅蜜迴向阿耨多羅三藐三菩提。別相迴向者。施外物時願諸衆生得大最樂。支節布施時願諸衆生具足佛身。問曰。布施有幾種迴向幾種不迴向。答曰。一爲淨❶四迴向。❷三種不迴向。❸一菩薩布施爲清淨四事故迴向。三種不迴向。不爲得王故迴向。不爲得欲樂故迴向。不爲得聲聞辟支佛地故迴向。不爲得王故迴向者。遮王則幷遮一切貴人力勢自在者。不爲得欲樂迴向者。除上貴人餘受富樂五欲自娛者。不爲得聲聞辟支佛迴向者。遮因小乘入無餘涅槃。令得安住大乘。久後乃❹入無餘涅槃。爲四淨迴向者。菩薩所施爲清淨佛土故迴向。爲清淨❺菩薩故迴向。爲清淨教化衆生故迴向。爲淨薩婆若故迴向。菩薩應如是方便迴向無令布施損減使得勢力。問曰。以何法令布施損減。以何法令布施增益。答曰

若施不迴向　亦無有方便
求生於下處　親近惡知識
如是布施者　是則爲損減

若布施不迴向阿耨多羅三藐三菩提。隨逐世間樂故。求生下處無有方便。能出布施禪定果報自在所生。親近障閡大乘知識。以是四法則布施損減

離四施得增　又應三心施
菩薩順佛語　亦不求果報

離此四法布施則得增益。一迴向阿耨多羅三藐三菩提。二有方便迴向。三求法王處。四親近善知識。又應以三法心而行布施。一者憐愍一切衆生故以菩提心行施。二者不遠佛法而行布施。三者不求果報而行布施。復次

❻爲得三法故　而行於布施
爲欲求二法　應當行布施

菩薩爲得三法故行布施。一者佛法。二者說法。三者令諸衆生住無上樂。又欲求二法行布施者。一者大富。二者具足檀波羅蜜。何以故。若菩薩大富。則離貧苦不取他財。不求息利。無有債主不憂償債。多財富足能自衣食。有能惠施利益親族及善知識眷屬安樂其家豐饒。常如節會心常歡悅能大施與。眷屬不輕人所敬仰。言皆信受衆所依附人來師仰入衆無畏。常好洗浴名香塗身。著好新衣具足莊嚴。見諸好色聽好音聲聞諸妙香。常食最上美味。細觸怨賊難壞。善知識歡喜。是於人身得善果報。人所欽慕常稱吉善。忘其醜惡。雖生下賤有大人相。雖無巧言成巧言者。雖不多聞成多聞者。雖少智慧成智慧者。若先端正倍復殊勝。若先大家倍復尊貴。若先巧言倍復巧言。若先多聞倍復多聞。若先智慧倍復有智。所可坐臥貴價寶床寢寐安隱侍衛具足。衆寶爲舍極意遊戲。其身貴重須諸經書應意即得。勢位隨意親近王易。諸貴❼人所念。諸醫自往常有親信消息所宜。有疾輕微若病易差。遠離今世後世怖畏。畢竟永離不活怖畏常有救護。多有人衆諸親近者自謂多福。爲同意者深自欣慶。有少施恩得大酬報。若加小惡得大殃禍。族姓女人少年端正具足莊嚴。自求給侍諸有諸利悉來歸己。若作惡事事❽輒輕微。少有施作即獲大利。多善知識怨憎轉少。蛇虺毒藥放逸惡人如是等事不得妄近。諸愛敬事皆悉歸趣。若獲利時衆人代喜。若有衰惱人皆憂戚。衆共示導競以善❾吉。令遠非法安住善法。所施業大見莫不歎。若與同心則以爲足。不期世間富貴榮利。假使居位人恐匡助除其衰惱。見他富貴無所悕尙。人詠其德不揚其過。❿雖小人名得大人號無不足色。視他顏貌不作矯異。若作婆羅門。於天寺中大獲果報。⓫讀諸經書得其實利。得而能施。若是刹利所習成就。善射音聲善能貫練。治世典籍能得果報。若是⓬毘舍播⓭殖如意。若是商⓮估能獲其利。若是首陀羅所作事業多得如意。問曰。汝先說菩薩不以求果報心施。又復不爲豪貴故施。而今說求大富故布施。是語得無自相違⓯背。答曰。不相違也。若自爲身求富受樂。是故說不應求

❶四＋(事)㊂㊔　❷(一)＋三㊂　❸〔一〕－㊄　❹入＝得㊂㊔　❺菩薩＝菩提㊂㊄　❻〔爲得…施〕二十字－㊂㊔　❼(貴)＋人㊂㊔　❽輒＝轉㊂　❾吉＝告㊂㊔　❿雖＝離㊂㊔　⓫讀＝讀㊂㊔　⓬毘＝毗㊂㊄　⓭殖＝植㊂㊄　⓮估＝賈㊂㊄　⓯〔背〕－㊂㊄

富。今說求富但爲利益衆生。是故說爲欲大施故求富。不爲身已求富受樂。是則果中說因。若菩薩不得❶大富雖信樂布施無財可與。是故汝不應作難。復次斷二法故應行布施。何等爲二。一者慳二者貪。此二法最爲施垢。又得二法故行布施。所謂盡智無生智。又增益三種慧。一者自利慧。二者本慧。三者多聞慧。有人言。增長二法故應行施。一善二慧。略說菩薩應行四種施攝一切善法。一者等心施。二者無對施。三者迴向菩提施。四者具足善寂滅心施。菩薩如是具❷足檀波羅蜜。故勤行財施。❸◎

十住毘婆沙論第卷六

十住毘婆沙論卷第七

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

◎❹分別法施品第十三

菩薩於財施應如是修學。又應修學法施。如說

衆施法施最　智者應修行

一切布施中第一最上最妙。所謂法施。是施智者所應行。問曰。何故但言智者應行法施。答曰。不智者若行法施即說❺異論說*異論故自失利亦失他利。問曰。何謂*異論。答曰。佛欲滅度時告阿難。從今日後依修多羅莫依人。阿難云何名依修多羅不依人。有比丘來作是言。我現從佛聞現從佛受。是法是善是佛所教。是比丘語莫受莫捨。審諦聽已應以經律撿其所說。若不入修多羅不入毘尼。又復違逆諸法相義。應報是比丘言。是法或非佛所說。或長老謬受。何以故。是法不入修多羅不入毘尼。又復違逆諸法相義。是則非法非善非佛所教。如是知已即應除却。復有比丘來作是言。彼住處有大衆。有明經上座善說戒律。我現從彼聞。現從彼受。是法是善是佛所教。是比丘語莫受莫捨。審諦聽已應以經律撿其所說。若不入修多羅不入毘尼。又復違逆諸法相義。應報是比丘言。長老彼比丘僧法相善相。或作非法非善說。或長老謬受。何以故。是法不入修多羅不入毘尼。又復違逆諸法相義。是則非法非善非佛所教。如是知已即應除却。復有比丘來作是言。彼住❻處多諸比丘。持修多羅持毘尼持摩多羅迦。我現從彼聞現從彼受。是法是善是佛所教。是比丘語莫受莫捨。審諦聽已應以經律撿其所說。若不入修多羅不入毘尼。又復違逆諸法相義。應報是比丘言。長老彼比丘僧法相❼善相。或作非法非善說。或長老謬受。何以故。是法不入修多羅不入毘尼。又復違逆諸法相義。是則非法非善非佛所教。如是知已即應除却。復有比丘來作是言。彼住處中有長老比丘。多知多識人所尊重。我現從彼聞現從彼受。是法是善是佛所教。是比丘語莫受莫捨。審諦聽已應以經律撿其所說。若不入修多羅不入毘尼。又復違逆諸法相義。應報是比丘言。長老彼諸比丘法相善相。或作非法非善說。或長老謬受。何以故。是法不入修多羅不入毘尼。又復違逆諸法相義。是則非法非善非佛所教。如是知已即應除却。是四名*異論。是故言智者不依*異論而行清白法施。問曰。云何知諸施中法施第一。答曰。經說有二施。❽財法施。二施之中法施爲上。復次

決定王經中　讚說法功德
及說法儀式　應當修習行

若菩薩欲以法施衆生者。應如決定王大乘經中稱讚法師功德及說法儀式隨順修學。謂說法者應行四法。何等爲四。一者廣博多學能持一切言辭章句。二者決定善知世間出世間諸法生滅相。三者得禪定❾慧。於諸經法隨順無諍。四者不增不損如所說行。說法者處師子座復有四法。何等爲四。一者欲昇高座。先應恭敬禮拜大衆然後昇座。二者衆有女人應觀不淨。三者威儀視瞻有大人相。敷演法音顏色和悅人皆信受。不說外道經書。心無怯畏。四者於惡言問難當行忍辱。處師子座復有四法。何等爲四。一者於諸衆生生饒益想。二者於諸衆生不生我想。三者於諸文字不生法想。四者願諸衆生從我聞法者於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。處師子座復有四法。何等爲四。一者善能安住陀羅尼

❶[大]－㊂㊑　❷[足]－㊂㊑　◎　❸　❹不分卷㊂㊑　❺異＝異㊂㊑*　❻處＋(中)㊂㊑　❼善＝義㊂㊑　❽財法＝法施財㊂㊑　❾(智)＋慧㊂㊑

門深信樂法。二者善得般舟三昧。勤行精進持戒清淨。三者不樂一切生處。不貪利養。不求果報。四者於三解脫心無有疑。又能善起諸深三昧。具足威儀。憶念堅固。有念安慧。不調戲。不輕躁。不無羞。不癡亂。言無錯謬。守護諸根。不貪美味。善攝手足所念不忘。樂行頭陀。分別世間出世間法。心無疑悔。言辭章句不可窮盡。爲諸聽者求安隱利。不求他過。有如是法。應處師子座。復有四法。一不自輕身。二不輕聽者。三不輕所說。四不[1]爲利養。佛告阿難。說法者應說何法。阿難所可說法不可示不可說無相無爲。世尊。法若爾者云何可說。阿難。是法甚深。如來以四相方便而爲演說。一以音聲。二以名字。三以語言。四以義理。又以四因緣而爲說法。一者爲度應度衆生。二者但說色受想行識名字。三者以種種文辭章句利益衆生。四者雖說名字而亦不得。譬如鉢油清淨無垢。於中觀者自見面相。阿難。汝若見若聞智慧男子若持戒女人若聖弟子能作是說。我於鉢油見實人不。世尊我不聞不見智慧男子持戒女人若聖弟子能作是言。我於鉢油見眞實人。何以故。智者先知鉢油非有。何況有人。但以假名說言[2]鉢油而見人相。阿難。如來亦復如是。但以名字假有所說。阿難。如來以四因緣而爲說法。衆生聞者心得安樂。種涅槃因。如來說法音聲遍滿十方世界。衆生聞者心得歡喜。離諸惡趣生兜術天。如來聲中無男無女。男不取女相。女不取男相。如來音者不惱衆生。不壞諸法。但爲示現音聲之性。說法者應習行是事。應隨所行而爲法施。施者受者所得果報。後當廣說。

歸命相品第十四

上已解說財施法施。今更分別

白衣在家者　應多行財施
餘諸善行法　今當復解說

是二施中。在家之人當行財施。出家之人當行法施。何以故。在家法施不及出家。以聽受法者於在家人信心淺薄故。又在家之人多有財物。出家之人於諸經法讀誦通[3]達爲人解說在衆無畏。非在家[4]人之所能及。又使聽者起恭敬心。不及出家。又若欲說法降伏人心。不及出家。如說

先自修行法　然後教餘人
乃可作是言　汝隨我所行

是事出家者所宜。非在家者所行。又說

身自行不善　安能令彼善
自不得寂滅　何能令人寂
是故身自善　能令彼行善
自身得寂滅　能令人得寂

善法寂滅。是出家者之所應行。又出家之人於聽法者恭敬心勝。又出家之人若行財施則妨餘善。又妨行遠離阿練若處空閑林澤。出家之人若樂財施悉妨修行。如是等事。若行財施必至聚落與白衣從事多有言說。若不從事無由得財。若出入聚落見聞聲色諸根難攝發起三毒。又於持戒忍辱精進禪定智慧心薄。又與白衣從事。利養垢染發起愛恚慳嫉煩惱。[5]惟心思惟力。而自抑制心志。弱者或不自制。或乃致死。或得死等諸惱苦患。貪著五欲捨戒還俗故名爲死。或能反戒多起重罪。是名死等諸惱苦患。以是因緣故。於出家者稱歎法施。於在家者稱歎財施。如是廣說在家菩薩所行財施。餘諸善行今當說之。發心菩薩先應歸依佛歸依法歸依僧。從[6]三歸[7]所得功德。皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。復次

歸依佛法僧　菩薩所應知

菩薩應當如實善解歸依佛歸依法歸依僧。問曰。云何名爲歸依佛。答曰

不捨菩提心　不壞所受法
不[8]捨大悲心　不貪樂餘乘
如是則名爲　如實歸依佛

菩提心者。發心求佛不休不息不捨是心。不壞所受法者。[9]謂菩薩各[10]受所樂善法戒行。是行應行是不應作。若應諸波羅蜜若應四功德處。如是等種種善法。爲利益衆生故。受持修行不令毀缺。大悲心者欲度苦惱衆生爲求佛道乃至夢中亦不離大悲。不貪餘乘者。深信樂佛道故。不貪聲聞辟支佛乘。有是法故。當知如實歸依佛。問曰。云何名爲歸依法。答曰

親近說法者　一心聽受法
念持而演說　名爲歸依法

說法者於佛深法解說敷演。開示善惡斷

[1]爲＝惡(宋)(元)(宮)　[2]鉢油＝油鉢(三)(宮)　[3]達＝利(三)(宮)　[4]人＝者(三)(宮)　[5]惟心＝唯以(三)，離異(宮)　[6]三＝二(宮)　[7]所＝依(明)　[8]捨＝離(三)(宮)
[9]謂＝諸(三)(宮)　[10]受＝愛(三)(宮)

諸疑惑。常數親近往至其所。供養恭敬一心聽受。以憶念力執持不忘。思惟籌量隨順義趣。然後爲人如知演說。以是法施功德迴向佛道。是名歸依法。問曰。云何名爲歸依僧。答曰

若諸聲聞人　未入法位者
令發無上心　使得佛十力
先以財施攝　後乃以法施
深信❶四果僧　不分別貴衆
求聲聞功德　而不證解脫
❷是名歸依僧　又應念三事

聲聞人者成聲聞乘。未入法位者。於聲聞道未得必定。能令此人發佛道心而得十力。若入法位者終不可令發無上心。設或發心亦不成就。如般若波羅蜜中尊者須菩提所說。已入正法位。不能發無上心。何以故。是人於生死已作障隔。不復往來生死。發無上心先以財施攝者。以衣服飮食臥具醫藥所須之物攝。出家者以衣服飮食臥具醫藥雜香塗香攝。在家者以攝因緣生親愛心。所言信受然後法施。令發無上道心果。僧者四向四果。衆者於佛法中受出家❸者相。具持諸戒未有果向不分別。如是僧以離恩愛奴故名爲貴僧。信樂空無相無願。而不分別戲論。依止是僧名爲歸依僧。求聲聞功德而不證解脫者。知是僧持戒具足禪定具足智慧具足解脫具足解脫知見具足三明六通心得自在有大威德。捨世間樂出魔境界。利養稱樂不以爲喜。衰毀譏苦不以爲憂。常行六捨得八解脫隨佛所教。有行道者有解脫者行一道者。破二種煩惱。善知三界。善通四諦善除五蓋。安住六和敬法。具足七不退法八大人覺。捨離九結得聲聞十種力。成就如是諸功德❹者。名爲佛弟子衆。求如是功德。不求其解脫。何以故。深心信樂佛無礙❺解故。是名歸依僧。復次若聞章句文字法。卽得念實相法。名爲歸命法。若見聲聞僧卽念發菩提心諸菩薩衆。是名歸依僧。見佛形像卽念眞佛是❻故歸依佛。問曰。云何名爲念眞佛。答曰。如無盡意菩薩經中說念佛三昧義。念眞佛者。不以色。不以相不以生。不以❼性。不以家。不以過去未來現在。不以五陰十二入十八界。不以見聞覺知。不以心意識。不以戲論行。不以生滅住。不以取捨。不以憶念分別。不以法相。不以自相。不以一相不以異相。不以心緣數。不以內外。不以取相覺觀不以入出。不以形色相貌。不以所行威儀。不以持戒禪定智慧解脫解脫知見。不以十力四無所畏諸❽佛法。如實念佛者。無量不可思議。無行無知無我我所。無憶無念。不分別五陰十二入十八界。無形無礙無發無住無非住。不住色不住受想行識。不住眼色不住眼識。不住耳聲不住耳識。不住鼻香不住鼻識。不住舌味不住舌識。不住身觸不住身識。不住意法不住意識。不住一切諸緣。不起一切諸相。不生一切動念憶想分別等。不生見聞覺知。隨行一切正解脫相。心不相續滅諸分別。破諸愛恚壞諸因相。除斷先際後際中際。究暢明了無有彼此。無動故無喜。不受味故無樂。本相寂滅故無熱。心無所營故解脫。相無色故無身。不受故無受。無想故無結。無行故無爲。無知故無識。無取故❾無行。不捨故非不行。無處故無住。空故無來。不生故無去。一切憶念心心數法及餘諸法。不貪不著不取不受不然不滅。先來不生無有生相。攝在法性過眼色虛空道。如是相名爲眞念佛。又念法者。佛法是善說。得今世報無有定時。可得觀察善。將至道智者。內知初中後善言善義善淳善無雜具足淸淨。能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡。能除慢心能除諸見能除疑悔。能除憍貴能除諸渴。破所歸趣斷相續道。盡愛離欲寂滅涅槃。如是相名爲念法。以空無相無願。不生不滅畢竟寂滅無比無示。如念佛義中說。又念法有三種。從佛法是善說至具足淸淨名爲道。能斷貪欲至寂滅涅槃。名爲涅槃。空等至無比無示名爲法體。又念僧者如先說僧功德。念是三寶得決定心。以如是念求於佛道而行布施。是名歸依佛。爲守護法而行布施。是名歸依法。以是布施起迴向心。成佛道時攝菩薩聲聞僧。是名歸依僧

五戒品第十五

如是在家菩薩。能修善人業。遠離惡人業。

❶四＝依【三】【宮】　❷是＝二一【宮】　❸〔者〕－【三】【宮】　❹(僧)＋者【三】【宮】　❺解＋(脫)【三】【宮】　❻故＝名【三】【宮】　❼性＝姓【三】【宮】　❽〔佛〕－【三】【宮】　❾無＝不【三】【宮】

如說

修起善人業　如法集財用
堪則爲重任　不堪則不受

善人業者。略說善人業。自住善利亦能利人。惡人業者。自陷衰惱令人衰惱。如法集財用者。不殺不盜不誑欺人。以力集財如法用之供養三寶濟恤老病等。堪受能行者則爲重任。不堪行者則不受。若菩薩於今世事及後世事。若自利若利他如先所說必能成立。若知不堪行者此則不受復次

世法無憂喜　能捨於自利
常勤行他利　深知恩倍報

世間法者。利衰毀譽稱譏苦樂。於此法中心無憂喜。捨自利勤行他利者。菩薩乃至未會知識。無因❶緣者所❷行善行捨讚自利助成彼善。問曰。捨自利勤行他利此事不然。如佛說。雖大利人不應自捨己利。如說

捨一人以成一家。捨一家❸成一聚落。捨一聚落成一國土。捨一國土以成己身。捨己身以爲正法

先自成己利　然後乃利人
捨己利利人　後則生憂悔
捨自利利人　自謂爲智慧
此於世間中　最爲第一癡

答曰。於世間中爲他求利猶稱爲善以爲堅心。況菩薩所行出過世間。若利他者即是自利。如說

菩薩於他事　心意不劣弱

發菩提心者　他利即自利

此義初品中已廣說。是故汝語不然。深知恩倍報者。若人於菩薩所作好事應當厚報。又深知其恩。此是善人相。復次

貧者施以財　畏者施無畏
如是等功德　乃至於堅牢

施貧以財者。有人先世不種福德。今無方便資生儉少。如是之人隨力給恤。施無畏者。於種種諸怖畏。若怨賊怖畏飢餓怖畏水火寒熱等。菩薩於此衆怖畏中救喩諸人安隱歡悅❹令無怖畏。如是功德最堅牢。最在後者於諸憂者爲除其憂。於無力者而行忍辱。離憍慢大慢等。於諸所尊深加恭敬。於多聞者常行親近。於智慧者諮問善惡。自於所行常行正見。於諸衆生不諂不曲不作假愛。求善無厭多聞無量。諸所施作堅心成就。常與善人而共從事。於惡人中生大悲心。於善知識非善知識。皆作堅固善知識❺想。等心衆生不悋要法。如所聞者爲人演說。諸所聞法得其趣味。於諸五欲戲樂事中生無常想。於妻子所生地獄想。於資生物所生疲苦想。於產業事生憂惱想。於諸所求破善根想。於居家中生牢獄想。親族知識生獄卒想。日夜思量得何利想。於不牢身得牢身想。於不堅財生堅財想。復次

在家法五戒　心應❻堅牢住

在家菩薩以三自歸行上諸功德應堅住五戒。五戒是總在家之法。應離殺心慈愍衆生。知自止足不貪他物。乃至一草非與不取。離於邪婬厭惡房內。防遠外色目不邪視。常觀惡露生厭離想。了知五欲究竟皆苦。若念妻欲亦應除捨。常觀不淨心懷怖畏。結使所逼離欲不著。常知世間爲苦無我。應發是願。我於何時心中當得不生欲想。況復身行遠離妄語。樂行實語不欺於人。心口相應有念安慧。如見聞覺知而爲人說。以法自處乃至失命言不詭異。酒是放逸衆惡之❼門。常應遠離不過於口。不狂亂不迷醉。不輕躁不驚怖。不無羞不戲調。常能一心籌量好醜。是菩薩或時樂捨一切而作是念。須食與食須飮與飮。若以酒施應生是念。今是行檀波羅蜜時。隨所須與。後當方便教使離酒得念智慧。令不放逸。何以故。檀波羅蜜法悉滿人願。在家菩薩以酒施者是則無罪。以是五戒福德迴向阿耨多羅三藐三菩提。護持五戒如護重寶如自護❽身命。問曰。是菩薩但應護持五戒不護持諸餘善業耶。答曰

菩薩應堅住　總相五戒中
餘身口意業　悉亦復應行

在家五戒已說其義。受此五戒應堅牢住。及餘三種善業亦應修行。復次在家菩薩所應行法

隨應利衆生　說法而教化

是菩薩於諸衆生。隨有所乏皆能施與。若在國土城郭聚落林間樹下。是中衆生隨所利益說法教化。所謂不信者爲說信法。不恭

❶(無)+緣宮聖　❷行=作宮聖　❸(以)+成宮聖　❹令=今明　❺想=相宮聖　❻堅牢=牢堅聖　❼門=本宮聖　❽[身]—宮聖

敬者為說禮節。為少聞者說多聞法。為慳貪者說布施法。為瞋恚者說和忍法。為懈怠者說精進法。為亂意者說正念處。為愚癡者解說智慧。復次

隨諸所乏者　皆亦應給足

諸眾生有所乏少。皆應給足。有人雖富猶有不足。乃至國王亦應有所[1]乏[2]少。是故先雖說貧窮者施財。今更說隨所乏少而給足之。復次

諸有惡眾生　種種加惱事
諂曲懷憍逸　惡罵輕欺誑
背恩無返復　癡弊難開化
菩薩心愍傷　勇猛加精進

諸惡眾生以種種惡事侵嬈菩薩。菩薩於此心無懈厭。不應作是念。如是惡人誰能調伏。誰能教化。誰能勸[3]勉。令度生死究竟涅槃。誰能與此往來生死。誰能與此和合同事。諸惡無理誰能忍之。我意止息不復共事。我悉捨遠不復共事。亦復不能與之和合。是惡中之惡無有返復。何用此等而共從事。菩薩知見眾生惡[4]罪難除。應還作是念。是等惡人非少。精進能得令住如所樂法。為是等故我當加心勉力勤行倍倍精進。後得大力乃能化。此惡中之惡。難悟眾生如大醫王。以小因緣便能療治眾生重病。菩薩如是除煩惱病。令住隨意所樂功德。我於重罪大惡眾生。倍應憐愍起深大悲。如彼良醫多有慈心療治眾病。其病重者深生憐愍。勤作方便為求良藥。菩薩如是於諸眾生煩惱病者悉應憐愍。於惡中之惡煩惱重者深生[5]憐愍。勤[6]作方便加心療治。何以故

菩薩隨所住　不開化眾生
令墮三惡道　深致諸佛責

菩薩隨所住國土城邑聚落山間樹下。力能饒益教化眾生。而懈厭嫌恨貪著世樂。不能開化令墮惡道。是菩薩即為十方現在諸佛深所呵責甚可慚恥。云何以小因緣而捨大事。是故菩薩不欲諸佛所呵責[7]者。於種種諂曲重惡眾生。心不應沒隨力饒益。應以諸方便勤心開化。譬如猛將將兵多所傷損。王則深責以諸兵眾無所知[8]故王不責之[9]

◎[10]知家過患品第十六

菩薩如是學。應知家過惡。何以故。若知過惡或捨家入道。又化餘人令知家過出家入道。問曰。家過云何。答曰。如經中說。佛告郁迦羅。家是破諸善根。家是深棘刺林難得自出。家是壞清白法。家是諸惡覺觀住處。家是弊惡不調凡夫住處。家是一切不善所行住處。家是惡人所聚會處。家是貪欲瞋恚愚癡住處。家是一切苦惱住處。家是消盡先世諸善根處。凡夫住此家中不應作而作不應說而說。不應行而行。在此中住。輕慢父母及諸師長。不敬諸尊福田沙門婆羅門。家是貪愛憂悲苦惱眾[11]患因緣。家是惡口罵詈苦切刀[12]杖繫縛[13]考掠割截之所住處。未種善根不種已種能壞。能令凡夫在此貪欲因緣而墮惡道。瞋恚因緣愚癡因緣而墮惡道。怖畏因緣而墮惡道。家是不持戒品。捨離定品。不觀慧品。不得解脫品。不生解脫知見品。於此家中生。父母愛兄弟妻子眷屬車馬。增長貪求無有厭足。家是難滿如海吞流。家是無足如火焚薪。家是無[14]息覺觀相續如空中風。家是後有惡如美食有毒。家是苦性如怨詐親。家是障礙能妨聖道。家是鬪亂種種因緣共相違諍。家是多瞋呵責好醜。家是無常雖久失壞。家是眾苦求衣食等方便守護。家是[15]多疑處猶如怨賊。家是無我顛倒貪著假名為有。家是[16]技人雖以種種文飾莊嚴現為貴人。須臾不久莊嚴還作貧賤。家是變異會必離散。家如幻假借和合無有實事。家如夢一切富貴久則還失。家如朝露須臾滅失。家如蜜滴其味甚少。家如棘[17]叢受五欲味惡刺傷人。家是[18]鹹嘴虫不善覺觀常唼食人。家污淨命多行欺誑。家是憂愁心多濁亂。家是眾共王賊水火[19]惡親所壞。家是多病多諸錯謬。如是長者在家菩薩。應當如是善知家過。復次

菩薩應當知　在家之過惡
親近於布施　持戒善好喜
若見諸乞人　應生五三想

在家菩薩應如是知家過患。當行布施持戒善好。布施名捨貪心。持戒名身口業清淨。善名善攝諸根。好喜名同[20]心歡樂。五三想名見乞兒應生五三想。初三者善知識

[1]〔之〕－(宮)　[2]〔少〕－(三)　[3]勉＝免(宋)(元)(宮)　[4]罪＝非(宋)(元)　[5]憐＝慈(三)(宮)　[6]作＝於(三)(宮)　[7]〔者〕－(三)(宮)　[8]故＋(是以)(三)(宮)　[9]◎　◎卷第六終(三)(宮)　◎[10]卷第七首(三)(宮)，譯號同異如首卷(三)(宮)　[11]患＝惡(元)　[12]杖＝伏(三)(宮)　[13]考＝栲(明)　[14]息＝想(宋)(元)，明註曰息南藏作想　[15]〔多〕－(宮)　[16]技＝伎(宋)(元)，假(宮)　[17]明註曰叢南藏作業　[18]鹹嘴＝鹹紫(宋)(元)，鹹紫(明)(宮)　[19]惡＝怨(三)(宮)　[20]心歡樂＝止歡喜(三)(宮)

想。轉身大富想。[1]裨助菩提想。又有三想。折伏慳貪想。捨一切想。貪求一切智慧想。又有三想。隨如來教想。不求果報想。降伏魔想。又有三想。見來求者生眷屬想。不捨攝法想。捨邪受想。又有三想。離欲想。修慈想。無癡想。今當解第五三想。菩薩因來求者。令三毒折薄。捨所施物生離欲想。於求者與樂因緣故。瞋恨心薄名修慈想。是布施迴向無上道。則癡心薄。是名不癡想。餘想義應如是知。復次

菩薩因求者　具六波羅蜜
以是因緣故　見求應大喜

六波羅蜜者。布施持戒忍辱精進禪定智慧。以因求者能得具足。以是利故。菩薩遙見求者心大歡喜作是念。行福田自然而至。我因此人得具足六波羅蜜。所以者何。若於所施物心不貪惜。是名檀波羅蜜。爲阿耨多羅三藐三菩提施與。是名尸羅波羅蜜。若不瞋乞者。是名羼提波羅蜜。當行施時不慮空匱心不退沒。是名毘梨耶波羅蜜。若與乞者。若自與時心定不悔。是名禪波羅蜜。以不得一切法而行布施不求果報。如賢聖無所著。以是布施迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名般若波羅蜜。復次

所施物果報　種種皆能知
慳惜在家者　亦知種種過

[2]所施物所獲功德利物。慳惜在家所有過惡菩薩於此皆悉了知。問曰。若施得何功德。若惜在家有何過咎。答曰。菩薩以眞智慧如是知。施與已是我物。在家者非我物。施已[3]後世樂。在家少時樂。物施已不憂守護。在家者有守護。[4]苦物施已愛心薄。在家者增長愛。物施已無我所。在家者是我所。物施已無所屬。在家者有所屬。物施已無所畏。在家者多所畏。物施已助菩提道。在家者助魔道。物施已無有盡。在家則有盡。物施已從得樂。在家從得苦。[5]施已捨煩惱。在家增煩惱。施已得大富樂。在家不得大富樂。施已大人業。在家小人業。施已諸佛所[6]歎。在家愚癡所讚。復次

於妻子眷屬　及與善知識
財施及畜生　應生幻化想
一切諸行業　是則爲幻師

在家菩薩。於妻子等應生幻化想。如幻化事但誑人[7]目。行業是幻主。妻子等事不久則滅。如經說。佛告諸比丘。諸行如幻化。誑惑愚人無有實事。當知因業故有業盡則滅。是故如幻作是念

我非彼所有　彼非我所有
彼我皆屬業　隨業因緣有
如是正思惟　不應起惡業

父母妻子親[8]里知識奴婢僮[9]客等。不能爲我作救作歸作趣。非我非我所。五陰十二入十八界。尚非我非我所。何況父母妻子等。我亦不能爲彼作救作歸作趣。我亦屬業隨業所受。彼亦屬業隨業所受。好惡果報如是三種籌量。一有義趣。二見經說。三見現事。不應爲父母妻子等起身口意毫釐惡業。復次

菩薩於妻所　應生三三想
亦復有三三　又復有三三

在家菩薩應生[10]三想。所謂三者。妻是無常想失想壞想。又有三想。是戲笑伴非後世伴。是共食伴非受業果報伴。是樂時伴非苦時伴。又有三想。是不淨想臭穢想可厭想。又有三想。是怨家想惱害想相違想。又有三想。羅刹想毘舍闍鬼想醜陋想。又有三想。入地獄想入畜生想入餓鬼想。又有三想。重擔想滅想屬畏想。又有三想。非我想無[11]定屬想假借想。又有三想。因起身惡業想起口惡業想起意惡業想。又有三想。欲覺處想瞋覺處想惱覺處想。又有三想。枷杻[12]相鎖械*相縛繫*相。復有三*相。遮持戒*相。遮禪定*相。遮智慧*相。復有三*相。坑*相羅網*相圍合*相。復有三*相。災害*相疾病*相衰惱*相。復有三*相。罪*相黑[13]耳*相災雹*相。復有三相。病*相老*相死*相。復有三*相魔*相魔處*相[14]畏*相。復有三*相。憂愁*相懊惱*相啼哭*相。復有三*相。大豺狼*相大摩竭魚*相大貓狸*相。復有三*相。黑毒蛇*相鱣魚*相奪勢力*相。復有三*相。無救*相無歸*相無[15]舍*相。復有三*相。失*相退*相疲極*相。復有三*相。賊*相獄卒*相地獄卒*相。復有三*相。留*相縛*相結*相。復有三*相。泥*相流*相[16]瀾*相。復有三*相。械*相鎖*相[17]檽粘*相。復有三*相。猛

[1] 裨＝埤【三】【宮】　[2] 所施物＝物施所【三】，物施【宮】　[3] 後＝復【宋】【元】　[4] 苦＝若【三】【宮】　[5] 施＝捨【三】【宮】　[6] 歎＝數【明】　[7] 目＝自【元】【明】【宮】　[8] 里＝理【宋】【元】【宮】　[9] 客＝僕【明】　[10]（諸）＋三【三】【宮】　[11] 定＝乏【宮】　[12] 相＝想【三】【宮】＊　[13] 耳＝身【三】【宮】　[14]（相）＋畏【三】【宮】　[15] 舍＝捨【三】【宮】　[16] 瀾＝漂【三】【宮】　[17] 檽粘＝黐黏【宮】

火聚*相刀輪*相草炬*相。復有三*相。無利*相刺棘*相惡毒*相。復有三*相。①陵上*相覆映*相貪著*相。復有三*相。恨*相鞭杖*相刀矟*相。復有三*相。忿恚*相諍訟*相②打棒相。復有三*相。怨憎會*相離愛*相鬪*相。取要言之。是③以一切臭惡不淨*相。一切衰濁*相。是一切不善根*相。是故在家菩薩於妻子見如是*相。應生厭離心出家修善為善。若不能出家。不應於④妻起諸惡業。復次

若於子偏愛　即以智力捨
因子行平等　普慈諸衆生

在家菩薩。若自知於子愛心偏多。即以智力思惟捨離。智力者應如是念。菩薩平等心乃有阿耨多羅三藐三菩提。高下心者則無菩提。是阿耨多羅三藐三菩提從一相無相得。不從別異相得。我今求阿耨多羅三藐三菩提。若於子所愛心偏多即有高下不名平等。即是別相非是一相。若如是者去阿耨多羅三藐三菩提則為甚遠。是故我不應於子偏生愛心。爾時於子應生三*相。一於我為賊佛說等慈破令不等。愛心偏多故。二為賊害因是子故。破諸善根遮正智命。三我因是子逆道中行不行順道。即時因子於諸衆生等行慈心。應作是念。子從餘處來我亦從餘處來。子至異處我去異處。我不知彼去處。彼不知我去處。彼不知我來處。我不知彼來處。是子非我所有。何為無故橫生愛縛。如說

彼我不相知　所來所去處
彼我云何親　而生我所心

復次無始生死中。一切衆生曾為我子。我亦曾為彼子。有為法中無有決定此是我子彼是他子。何以故。衆生於六道中轉輪互為父子。如說

無明蔽慧眼　數數生死中
往來多所作　更互為父子
貪著世間樂　不知有勝事
怨數為知識　知識數為怨

是故我方便莫生憎愛心。何以故。若有善知識常種種求利益。若有怨賊常種種生無益*相。有此憎愛心則不得通達諸法平等想。心高下者死後生邪處。正行者生正行處。是故我不應行邪行。於衆生行平等。當得平等薩婆若

十住毘婆沙論卷第七⑤⑩

十住毘婆沙論卷第八

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

⑩⑥入寺品第十七

如是在家菩薩。不應於諸事中⑦生貪著心我我所心。何以故。隨所貪著難捨之物。法應施與。若能施與則除此過。菩薩如是無有貪著慳惜之心可以處家。問曰。在家菩薩。或有貪惜愛著之物有來求者。此應云何。答曰

於所貪著物　有來求索者
當自勸喻心　即施勿慳惜

菩薩所貪惜物若有乞人急從求索。汝以此物施與我者速得成佛。菩薩即時應自勸喻而施與之。如是思惟。若我今者不捨此物。此物必當遠離於我。設至死時不隨我去。此物則是遠離之相。今為阿耨多羅三藐三菩提具足檀波羅蜜故施與。後至死時心無有悔。經說不悔心死必生善處。是得大利云何不捨。如是自勸猶貪惜者應辭謝乞者言

我今是新學　善根未成就
心未得自在　願後當相與

應辭謝乞者言。勿生瞋恨。我新發意善根未具。於菩薩行法未得勢力。是以未能捨於此物。後得勢力善根成就心得堅固當以相與。復次

若衆不和合　斷於經法事
菩薩應隨力　方便令不絕

衆僧或以事緣諍競乖散法事有廢。在家菩薩應勤心方便彼此之間心無所偏。若以財物若以言說禮敬求請令還和合。或以之少衣食因緣。或邪見者橫作障礙。或說法者欲求利養。或聽法者心不恭敬。在家菩薩於此事中隨宜方便。若以財物若以言說下意求請使法事不廢。法事不廢者。是為然佛法燈供養十方三世諸佛。復次

齋日受八戒　親近淨戒者

①陵＝淩【三】【宮】　②打＝持【元】【明】　③〔以〕－【三】【宮】　④妻＝此【宋】【元】【宮】　⑩　⑤　⑥不分卷【三】【宮】　⑦生＝以【明】

以戒善因緣　深心行愛敬

齋日者。月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日。及遮三忌。三忌者。十五日爲一忌。從冬至後四十五日。此諸惡日多有鬼神侵剋縱暴。世人爲守護日故過中不食。佛因教令受一日戒。既得福德。諸天來下觀察世間見之歡喜則便護念。在家菩薩於諸小事猶尙增益。何況先有此齋而不隨順。是故應行一日齋法。既得自利亦能利人。問曰。齋法云何。答曰。應作是言。如諸聖人常離殺生。棄捨刀❶杖常無瞋恚。有慚愧心慈悲衆生。我某甲今一日一夜遠離殺生。棄捨刀❷杖無有瞋恚。有慚愧心慈悲衆生。以如是法隨學聖人。如諸聖人常離不與取。身行淸淨受而知足。我今一日一夜遠離劫盜不與取。求受淸淨自活。以如是法隨學聖人。如諸聖人常斷婬❸泆遠離世樂。我今一日一夜除斷婬*泆遠離世樂淨修梵行。以如是法隨學聖人。如諸聖人常離妄語。眞實語正直語。我今一日一夜遠離妄語眞實語正直語。以如是法隨學聖人。如諸聖人常遠離酒。酒是放逸處。我今一日一夜遠離於酒。以如是法隨學聖人。如諸聖人常遠離歌舞作樂花香瓔珞嚴身之具。我今一日一夜遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身之具。以如是法隨學聖人。如諸聖人常遠離高廣大床處在小榻草蓐爲座。我今一日一夜遠離高廣大床。處在小榻草蓐爲座。以如是法隨學聖人。如諸聖人常過中不食。遠離非時行非時食。我今一日一夜過中不食遠離非時行非時食。以如是法隨學聖人。如說

殺盜❹淫妄語　飮酒及華香
瓔珞歌舞等　高床過中食
聖人所捨離　我今亦如是
以此福因緣　一切共成佛

親近持淨戒比丘者。在家菩薩應親近諸比丘盡能護持淸淨禁戒成就功德防遠衆惡者。以戒善因緣者。又應親近持戒比丘身口業淨心行直善無衆惡者。深心愛敬者。於上直心善行持戒比丘成就諸功德者。應生最上恭敬深心愛樂。問曰。在家菩薩若於持戒比丘成就功德生愛敬心者。應於破戒比丘生輕恚心耶。答曰

若見破戒者　不應起輕恚

在家菩薩若見破戒雜行比丘威儀不具所行穢濁覆藏瑕疵無有梵行自稱梵行。於此比丘不應輕慢有瞋恚心。問曰。若不瞋恨應生何心。答曰

應生憐愍心　訶責諸煩惱

在家菩薩若見破戒比丘不應生瞋恨輕慢應生憐愍利益之心。作是念。咄哉此人遇佛妙法。得離地獄畜生餓鬼色無色界邊地生處。諸根具足不聾瘂不頑鈍。値佛妙法別識好醜。心存正見解知義理。人身難得如大海中有一眼❺龜頭入板孔。生在人中倍難於此。既聞佛法能滅諸惡度諸苦惱得至正智。捨諸資生所有多少。永割親族無所顧戀。若生凡庶或在種姓。信佛語故能捨出家。常聞破戒之罪。所謂自賤其身智所訶責。惡名流布常懷疑悔。死墮惡道。得聞此事而猶破戒。行十善道乃得人身。而不能如法善用以自利益。咄哉三毒其力甚惡。常❻陵衆生難得捨離。諸佛種種呵罵煩惱惡賊惡行。如實有理。如是思惟不應輕賤破戒之人。又作是念。若我不能都離瞋恚輕慢心者。應自思惟佛法無量猶如大海。或有開通而我不知。如大乘決定王經中。佛告阿難。或有比丘根鈍闇塞心不明了。不達諸法相。常念有想無想法中而取有想。生男女想生罪礙想生垢想❼生淨想。生如是想者。名爲鈍根。心不明了則爲有罪。阿難。若人一切法中不能善解名爲不了。一切諸法從初以來。本體性相常不可得。是人不知如是之事。生是諸想則與外道無有差別。阿難。我所說法皆有開通明了淸淨。此中無罪亦無罪者。阿難。罪名疑悔愚癡闇冥。罪者名生衆生想我想命想人想。皆因身見名爲罪者。於我法中無如此人。若我法中定實有我衆生命人身見等者。不言我法有開非是不開。我法從本已來常淸淨明了。復次阿難。若決定有罪有❽受罪者則身即是神即墮常見則無佛道。若身異於神即墮斷見亦無佛道。如是六十二見皆可是菩提但是事不然。是故阿難。我於大衆

❶杖＝仗㊂㊆　❷杖＝仗㊉　❸泆＝佚㊂㊇*　❹淫＝婬㊂㊇　❺龜＝龜㊂㊇　❻陵＝凌㊂㊇　❼〔生〕－㊂㊇　❽〔受〕－㊂

中師子吼說而無所畏言。我法有開非不有開。從本[1]已來常清淨明了。阿難。若罪定有。則畢竟無涅槃。我則不言我法有開。阿難。我法實從本*已來清淨明了。是故我弟子降心安隱無有疑悔。無諸罪惡清淨行道。菩薩應如是思惟不應瞋恚破戒者。又作是念。是戒必定得住阿耨多羅三藐三菩提。何以故。曾聞必定菩薩有起罪者。如過去十萬劫。有菩薩誹謗漏盡阿羅漢。名為阿羅漢。又聞必定菩薩於此劫前三十一劫。以[2]矛刺須陀洹。又此賢劫中。聞有菩薩誹謗[3]𢔟樓孫佛言。何有禿人而當得道。如是等眾生難可得知。是故我於此事何用知為。得失好惡彼自作自受何[4]豫於我。我今若欲實知彼事。或自傷害籌量眾生。佛所不許。如經中說。佛告阿難。若人籌量於他即自傷身。唯我可得籌量眾生與我等者亦應籌量。如說

有瓶蓋亦空　無蓋亦復空
有瓶蓋亦滿　無蓋亦復滿
當知諸世間　有此四種人
威儀及功德　有無亦如是
若非一切智　何能籌量人
寧以見威儀　而便知其德
正智有善心　名為賢人相
但見外威儀　何由知其內
內有功德慧　外現無[5]威儀
遊行無知者　如以灰覆火
若以外量內　而生輕賤心
敗身及善根　命終墮惡道
外詐現威儀　遊行似賢聖
但有口言說　如雷而無雨
諸心所行處　錯謬難得知
是故諸眾生　不可妄度量
唯有一切智　悉知諸心心
微[6]密所行處　是故量眾生
佛言與我等　乃能量眾生
若佛如是說　誰能籌量人
若見外威儀　稱量其內德
自敗其善根　如水自崩岸
若於此錯謬　則起大業障
是故於此人　不應起輕賤

是故在家菩薩不應於破戒人起輕慢瞋恚。又持戒破戒白衣之人不與同住。何由得知。我若欲於此事分別明了者則起罪障。罪障因緣故於千萬劫受諸苦分。如無行經中說。又大乘經中。佛告郁伽羅長者。如是在家菩薩應於破戒比丘生憐愍心。是人垢行惡行不善。何以故。是人[7]披如來善寂滅聖主法衣。自不善軟不能調伏諸根行敗壞行。又佛經中說。不輕未學。此非人罪是煩惱罪。此人以是煩惱起不善事。又佛法有開。是人或能自除過罪。正念因緣得入法位。若人必定在於阿耨多羅三藐三菩提。又如佛言。唯有智慧可破煩惱。又復說言。不應妄稱量人。若稱量者則為自傷。唯佛智慧乃能明了。如此事者非我所知。即於破戒人中不生瞋恚輕慢之心。復次

菩薩若入寺　應行諸威儀
恭敬而禮拜　供養諸比丘

是在家菩薩若入佛寺。初欲入時於寺門外五體投地。應作是念。此是善人住處。是空行者住處。無[8]想行者住處。無願行者住處。此是行慈悲喜捨者住處。此是行正行正念者住處。若見諸比丘威儀具足視瞻安詳攝持衣鉢坐臥行止寤寐[9]飲食言說寂默容儀進止皆可觀察。若見比丘修行四念處所行處持戒清淨誦讀經法精思坐禪。見已恭肅敬心禮拜親近問訊。應作是念

若我恒沙劫　常於天[10]祠中
大施不休廢　不如一出家

是菩薩爾時應作是念[11]我如法求財。於恒河沙等劫常行大施。是諸施福猶尚不如發心出家。何況有實。何以故。在家則有無量過惡。出家能成無量功德。在家則[12]憒鬧。出家則閑靜。在家則屬垢。出家則無屬。在家是惡行處。出家是善行處。在家則染諸塵垢。出家則離諸塵垢。在家則沒五欲泥。出家則出五欲泥。在家難得淨命。出家易得淨命。在家則多怨賊。出家則無怨賊。在家則多惱礙。出家則無惱礙。在家是憂處。出家是喜處。在家是惡道門。出家是利益門。在家是繫縛。出家是解脫。在家則有畏。出家則無畏。在家有鞭杖。出家無鞭杖。在家有刀矟。出家無刀矟。在家有悔熱。出家無悔熱。在家多求故苦。出家無求故樂。在家則戲調。出家則寂滅。在家是可愍。出家無可愍。在

[1] 已＝以【三】【宮】*　[2] 矛＝牟【三】【宮】　[3] 𢔟＝拘【三】【宮】　[4] 豫＝預【三】　[5] 威儀＝威德【三】，德慧【宮】　[6] 密＝蜜【宮】　[7] 披＝被【三】【宮】　[8] 想＝相【三】【宮】　[9] 飲＝飯【三】【宮】　[10] 祠＝祀【三】【宮】　[11] 我＝民【宋】　[12] 憒＝憒【三】【宮】

家則愁悴。出家無愁悴。在家則卑下。出家則高顯。在家則熾然。出家則寂滅。在家則爲他。出家則自爲。在家少勢力。出家多勢力。在家隨順垢門。出家隨順淨門。在家增刺棘。出家破刺棘。在家成就小法。出家成就大法。在家作不善。出家則修善。在家則有悔。出家則無悔。在家增涙乳血海。出家竭涙乳血海。在家則爲諸佛辟支佛聲聞所呵賤。出家則爲諸佛辟支佛聲聞所稱歎。在家則不知足。出家則知足。在家則魔喜。出家則魔憂。在家後有衰。出家後無衰。在家則易破。出家則難破。在家是奴僕。出家則爲主。在家永在生死。出家究竟涅槃。在家則墮坑。出家則出坑。在家則黑闇。出家則明顯。在家不能降伏諸根。出家則能降伏諸根。在家則傲誕。出家則謙遜。在家則鄙陋。出家則尊貴。在家有所由。出家無所由。在家則多務。出家則小務。在家則[1]果小。出家則果大。在家則諂曲。出家則質直。在家則多憂。出家則多喜。在家如箭在身。出家如身離箭。在家則有病。出家則病愈。在家行惡法故速老。出家行善法故少壯。在家放逸爲死。出家有智慧命。在家則欺誑。出家則眞實。在家則多求。出家則少求。在家則飮雜毒漿。出家則飮甘露漿。在家多侵害。出家無侵害。在家則衰耗。出家無衰耗。在家如毒樹果。出家如甘露果。在家則怨憎和合。出家則離怨憎會苦。在家則愛別離苦。出家則親愛和合。在家則癡重。出家則癡輕。在家則失淨行。出家則得淨行。在家則破深心。出家則成深心。在家則無救。出家則有救。在家則孤窮。出家不孤窮。在家則無舍。出家則有舍。在家則無歸。出家則有歸。在家則多瞋。出家則多慈。在家則重擔。出家則捨擔。在家則事務無盡。出家則無有事務。在家則罪會。出家則福會。在家則苦惱。出家則無苦惱。在家則有熱。出家則無熱。在家則有諍。出家則無諍。在家則染著。出家無染著。在家有我慢。出家無我慢。在家貴財物。出家貴功德。在家有災害。出家滅災害。在家則減失。出家則增益。在家則易得。出家則難遇。千萬劫中時乃一得。在家則易行。出家則難行。在家則順流。出家則逆流。在家則漂流。出家則乘栰。在家則爲煩惱所[2]濿。出家則有橋[3]樑自度。在家是此岸。出家是彼岸。在家則纒縛。出家離纒縛。在家懷結恨。出家離結恨。在家隨官法。出家隨佛法。在家有事故。出家無事故。在家有苦果。出家有樂果。在家則輕躁。出家則威重。在家伴易得。出家伴難得。在家以婦爲伴。出家堅心爲伴。在家則入圍。出家則解圍。在家則以侵惱他爲貴。出家則以利益他爲貴。在家則貴財施。出家則貴法施。在家則持魔幢。出家則持佛[4]憧。在家[5]有歸處。出家壞諸歸處。在家增長身。出家則離身。在家入深榛。出家出深榛。復次

又於出家者　心應深貪慕

是在家菩薩。如是思惟出家功德。於出家者心應貪慕。我何時當得出家。得有如是功德。我何時當得出家次第具行沙門法。則說戒布薩安居自恣次第而坐。我何時當得聖人所著戒定慧解脫解脫知見熏修法衣。何時當得持聖人相。何時當得閑林靜住。何時當得持鉢乞食得與不得。若多若少若美若惡若冷若熱次第而受趣以支身如塗瘡膏車。何時當得於世八法心無憂喜。何時當得關閉六情如繫狗鹿魚蛇猴鳥。狗樂聚落。鹿樂[6]山澤。魚樂池沼。蛇好穴處。猴樂深林。鳥依虛空。眼耳鼻舌身意常樂色聲香味觸法。非是凡夫淺智弱志所能降伏。唯有智慧堅心正念。乃能摧伏六情寇賊不令爲患自在無畏。何時當得樂欲坐禪誦讀經法樂斷煩惱樂修善法樂著弊衣趣足障體。念昔在俗多行放逸。今得自利又利他故。當勤精進。何時當得隨順菩薩所行道法。何時當得亦爲世間作無上福田。何時當得離恩愛奴得脫是家獄。如說

禮敬諸塔寺　因佛生三心

是在家菩薩既已慕尙出家。若入塔寺敬禮佛時。應生三心。何等爲三。我當何時得於天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅[7]摩睺羅伽人非人中受諸供養。何時當得神力舍利流布世間利益衆生。我今深心行大精進。當得阿耨多羅三藐三菩提。我作佛已入無餘涅槃。復次

詣諸比丘時　隨所行奉事

[1]果=卑【宋】　[2]濿=深【三】　[3]樑=梁【三】　[4]憧=幢【三】【聖】　[5]（則）+有【三】【聖】　[6]山=止【三】【聖】　[7]羅+（緊那羅）【聖】

默然順所誨　濟❶乏無所惜

是在家菩薩敬禮塔已。求造諸比丘說法者。所持律者。讀修多羅者。讀摩多羅迦者。讀菩薩藏者。作阿練若者。著納衣者。乞食者。一食者。常坐者。過中不飮漿者。但三衣者。著褐衣者。隨敷坐者。在樹下者。在塚間者。在空地者。少欲者。知足者。遠離者。坐禪者。勸化者。應各隨諸比丘所行奉事。若至讀阿毘曇者所。隨其所說諸法性相相應不相應等請問所疑。問已習學。若遇持律者。應當請問起罪因緣罪之輕重滅罪之法及阿❷波陀那事。問已修學❸行。若遇讀修多羅者。應當請問諸阿含諸部中義習學多聞。若遇讀摩多羅迦應利衆經憂陀那❹波羅延法句者。應當學習如是等經。若遇讀菩薩藏者。應當請問六波羅蜜及方便事。問已修學。若遇阿練若。應學其遠離法。若遇坐禪者。應學其坐禪法。餘諸比丘亦應如是隨其所行請問❺修學無所違逆。攝護口者詣諸比丘應善攝口安❻詳默然。觀時觀土隨事思惟心不錯亂少於語言。又於說法者所。諸比丘等隨所乏少。若衣若鉢若尼師壇資生之物隨力而施無所❼貿惜。所以者何。菩薩尚應施諸惡人。何況比丘有功德者。乃至身肉猶當不惜。況復外物。助道因緣。復次

若行布施時　莫生他煩惱

行布施時若與一人。一人不得便生恚惱。應善籌量而行布施。勿使他人生於恚惱。何以故

將護凡夫心　應勝阿羅漢

是在家菩薩。施諸比丘衣服飮食臥具。供養迎送敬禮親近。將護凡夫心。應勝將護阿羅漢。何以故。諸阿羅漢於利衰毀譽稱譏苦樂心無有異。凡夫有愛恚慳嫉故能起罪業。以是罪業墮在地獄畜生餓鬼。是故應深將護凡夫。菩薩事者。皆爲利益一切衆生布施。非爲自樂。不爲自得後世果報。非如市易。復次

因以財施故　可以法施攝
隨所欲利益　教發無上心

是在家菩薩爲自利故隨所利益比丘若以衣施。若以鉢施。如是等種種餘財物施。如是比丘未入法位未得道果。應勸令發阿耨多羅三藐三菩提願。何以故。因財施攝故得以法施攝。或於所施檀越有愛敬心信受其語。復次

爲欲護持法　捨命而不惜
療治病比丘　乃至以身施

是在家菩薩爲欲護持法故。乃至自捨身命。勤行精進摧破❽六十二種外道及諸魔民憎嫉佛法者。佛弟子中或有邪行詭異佛法。如是之人如法摧破。名爲護持法。又應於諸多聞說法者。加信敬心四事供養。亦名護持法。若自讀誦解說書寫修多羅毘尼阿毘曇摩多羅迦菩薩藏者。亦教他人讀誦解說書寫。以是因緣法得久住利益一切。在家出家稱揚歎說法久住利。若法疾滅說有過惡。又念如來久遠已來。行菩薩道行諸難行乃得是法。以是因緣於諸在家出家。勤心精進示教利喜。若令得道。若令入阿惟越致。略說護法因緣。令得一切安樂之具。亦復自能如說修行。皆名護持法。復次是在家菩薩法。若有病比丘應須療治。是菩薩乃至捨身爲治其病而不愛惜。是最爲要。出家之人應於在家求此要事。所謂身自瞻視疾病供給醫藥。復次

決定心布施　施已而無悔

是菩薩若爲護持正法。若爲瞻視病人。應時供施心無有悔。是名清淨施。若不求果報。不分別是應受是不應受。但以憐愍利益心與。是名清淨施。如說

若人悲心施　是名清淨施
不言是福田　不言非福田
若人行布施　無所爲故與
若人爲果報　是名爲出息
是故說施已　心無有悔恨
乃至微小福　皆向無上道

以是布施因緣所得福德。皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。不求今世後世利樂及小乘果。但爲衆生求阿耨多羅三藐三菩提。如我先說在家菩薩餘行當說者今已說竟。皆於大乘經中處處抄集。隨順經法菩薩住是行中。疾得阿耨多羅三藐三菩提。第二地中多說出家菩薩所行。在家出家菩薩共行今當復說❾

❿共行品第十八

❶乏＝之【宋】　❷波＝婆【元】【明】　❸行＝已習學【元】【宮】　❹波羅＋（蜜）【元】【明】　❺修＝共【元】【明】　❻詳＝庠【宮】　❼貿＝悋【元】【明】　❽六十二＝九十六【元】【明】　❾卷第七終【元】【明】　❿卷第八首【元】【明】，譯號同異如首卷【宮】

問曰。汝言當說在家出家菩薩共行法今可說之。答曰。忍辱法施法忍思惟不曲法。尊重法不障法。供養法信解修空。不貪嫉隨所說行。燈明施伎樂施乘施正願攝法思量利安衆生。等心於一切。此是在家出家共行要法。是故偈說

行忍身端嚴　法施知宿命
法忍得總持　思惟獲智慧
於諸法不曲　常得正憶念

行忍得端嚴者。能忍惡言罵詈呪誓繫縛刀杖[1]考掠搒笞。心不動異悉能堪受。如是忍辱所獲果報。生於人天常得端正。後成佛時相好無比。法施知宿命者。行法施者能知過去無量劫事。法施名爲種種分別聲聞乘辟支佛乘佛乘解說義理。法施果報雖有三十五要者知宿命。說法因緣斷人所疑。是故得知宿命。法忍得總持者。法名應空無相無願。應六波羅蜜菩薩諸地一切菩薩所行之法。曉了明解心能忍持。名爲法忍。行是忍者則得總持。總持名爲如所聞經如所讀誦其中義趣乃至百千萬劫終不忘失。思惟得智慧者。思惟名爲籌量善法分別義趣。是故能得今世後世利益。不曲心得正念者。不曲名爲質直無諂。修行此法則於一切法中得堅固念。復次

重法法則堅　不障得守護
供養法値佛　信解捨諸難

重[2]法法則堅者。若人尊重恭敬於法法則堅固。堅法名爲所受持習學之法自然牢堅不可動轉。後成佛時多有菩薩聲聞弟子住是堅固法無能障其所受法者。又堅名爲法得久住。不障得守護者。若人說法及人聽法不橫與作障礙之事。後成佛時。諸天世人共守護法。未得佛道常能護持諸佛正法。諸佛滅後守護遺法。乃能至於後佛出世。以是因緣菩薩聲聞。皆應盡心善守護法。供養法値佛者。供養名爲恭敬諸法。法施法會敬心供養說法之人。施[3]設法座起立講坊。莊校嚴飾講法之處。如是深心愛樂。供養法因緣故。得値諸佛。以信解捨諸難者。信名於諸善法深生欲樂。以是法故得離八難。解者能滅諸罪。能於諸善法中。以心力故隨意而解。如十一切入隨意所解。若人多有信解力者。能滅無始生死已來無量罪惡。如先悔過品中說。復次

修空不放逸　不貪得成利
隨說滅煩惱　燈施得天眼

修空不放逸者。修有二種得修行修。修空力故。信有爲法皆是虛誑亦不[4]住空。諸法無定。是故常自攝[5]撿心不放逸。不貪得成利者。貪名於他物中生貪取心。若除是事所求皆成所願皆滿。隨說滅煩惱者。隨有所說身即行之則斷煩惱。於諸事中皆如說行。世世已來諸煩惱氣常熏其心則皆除滅。轉諸煩惱惡氣習性。燈施得天眼者。若人然燈供養佛聲聞辟支佛及塔像舍利。以是因緣得天眼報。復次

樂施天耳報　[6]以正願淨土
[7]乘施獲神足　攝法得具僧

樂施得天耳報者。於大[8]會作諸音樂供養於佛得天耳報。乘施得神足者。乘名象馬等乘。復有人言。以履屣等施亦得神足。以正願淨土者。隨以所願取清淨土。若金銀頗梨珊瑚琥珀[9]車渠碼瑙無量衆寶清淨國土。攝法得具僧者。若菩薩具足行四攝法。得具足僧。以布施愛語利益同事。攝取衆生故。後成佛時得清淨具足無量菩薩僧及聲聞僧。如阿彌陀佛有二種僧清淨具足。願具足者如先十願中說。復次

利益衆生故　一切所愛敬
平等心無二　得爲最勝者

若菩薩以身口意業有所作。皆爲利益安樂衆生。是故衆生皆悉敬愛。若菩薩於諸衆生怨親中人行平等心。不捨一切衆生。以是業報得爲最勝。勝名能勝貪欲瞋恚愚癡一切煩惱惡法故名爲佛。問曰。人皆俱有眼耳鼻[10]舌口等無有異。云何得知是佛。答曰。佛有三十二大人相。有是相者當知是佛。在家出家應當分別了知三十二相。是相以何法得是[11]法。以何業得是相。是業亦應當知。何以故。欲得功德當知是相。欲得是相當知是業。問曰。如此事者於何得解。答曰

於法相品中　[12]一相三分別

阿毘曇三十二相品中。一一相有三種分別。悉應當知。問曰。云何爲一一相有三種分別。答曰。一說相體。二說相果。三說得相業。

[1]考＝拷(三)(宮)　[2]〔法〕－(三)(宮)　[3]〔設〕－(三)(宮)　[4]住＝信(宋)(元)(宮)　[5]撿＝歛(三)(宮)　[6]　[7]以正願淨土∽乘施獲神足(明)　[8](法)＋會(三)(宮)　[9]車渠＝硨磲(三)(宮)　[10]〔舌〕－(三)(宮)　[11]法＝相(三)(宮)　[12]一＋(一)(宮)

手足輪相等先已說。轉輪聖王亦有是相。諸菩薩亦有是相。餘人亦有。但不如耳手足輪者。手足掌中有千輻輪。具足明了如印文現。足安住不動名足安立相。[1]網縵軟薄猶如鵝王。畫文明了如眞金縷。故名手足網相。柔軟猶如兜羅樹綿如嬰兒體。其色紅赤勝[2]身餘分。名爲手足柔軟相。手掌足下[3]項上兩腋七處俱滿故名七處滿相。脩指纖腨故名長指相。足跟長廣故名足跟廣相。身長七肘不曲故名身直大相。足上隆起故名足趺高相。毛上向右旋故名毛上旋相。腨蹲漸麁如伊泥鹿膞故名鹿膞相。平立兩手摩膝故名長臂相。如寶馬寶象陰不現故名陰藏相。第一金色光明故名金色相。皮軟如成鍊金不受塵垢故名皮薄細密相。一一孔一毛生故名一一毛相。眉間白毫光如珂雪故爲白毛相。如師子前身廣厚得所故名師子上身相。肩圓大故名肩圓大相。腋下平滿故名腋下滿相。舌根不爲風寒熱所壞故善分別諸味。餘人不爾故名知味味相。身縱廣等如尼[4]駒樓樹故名圓身相。肉髻團圓髮右上旋故名肉髻相。舌如赤蓮華廣長而薄故名廣長舌相。聲如梵王迦陵頻伽鳥故名梵音相。頰圓廣如鏡故名師子頰相。齒白如珂雪如君[5]坻華故名齒白相。平齊不參差故名齒齊相。齒密緻不疎故名具足齒相。齒上下相當故名四十齒相。眼白黑分明淨無赤脈故名紺青眼相。睫不交亂上下俱眴不長不短故名爲牛王睫相。於諸所尊迎送恭敬。於塔寺中大法會處說法處。供給人使故得手足輪相。有是相故。在家作轉輪聖王。多得人民。出家學道。多得徒衆所受諸法堅持不捨故得安立足相。有是相故無能傾動。常修四攝法布施愛語利益同事故得手足網縵相。有是相故速攝人衆。以諸香甘美濡飲食供施於人及諸所尊供給所須故得手足柔軟相及七處隆滿相。有是相故多得香甘美軟飲食。救免應死及增壽命。又受不殺戒故得纖長指相足跟滿相身大直相。有是相故壽命長遠。所受善法增益不失故得足趺高毛上向右旋相。有是相故得諸功德不退失。能以技藝及諸經書教授不惜及履屣等施故得伊[6]尼鹿膞相。有是相故諸所修學[7]速疾如意。有來求索無所遺惜故得[8]臑長臂相。有是相故能得勢力能大布施。能善調[9]人不令衆生親里遠離。若有乖離還令和合故得陰藏相。有是相故多得弟子。以好淨潔衣服臥具樓閣房舍施故得金色相及皮膚薄相。有是相故得好淨潔衣服臥具樓閣房舍隨所應供養和[10]尚阿闍梨父母兄弟及所尊重。善能衛護故得一一孔一毛生毛右旋相白[11]毛莊嚴面相。有是相故無與等者。慚愧語隨順語愛語故得上身如師子相肩圓大相。有是相故見者樂觀無有厭足。供給疾病醫藥飲食身自看視故得腋下滿相得味味相。有是相故身少疾病。布施園林甘果橋梁茂樹池井飲食華香瓔珞房舍。起塔福舍等。及共衆施時能出多物故得身如尼俱樓樹相及肉髻相。有是相故得尊貴自在。長夜修習實語軟語故得廣長舌相梵音聲相。[12]有是相故得五功德音聲。五功德音聲者。易解聲。聽者無厭聲。深遠聲。悅耳聲。不散聲。長夜實語不綺語故得師子頰相。有是相故言必信受。初既供養後不輕慢。隨意供給故得齒白相齒齊相。有是相故得清淨和順同心眷屬。長夜實語不讒謗故得四十齒相齒密緻相。有是相故眷屬和同不可沮壞。深心愛念和顏視衆生無愛恚癡故得紺青眼相睫如牛王相。有是相故。一切見者無不愛敬[13]。

十住毘婆沙論卷第八

十住毘婆沙論卷第九

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

[14]四法品第十九

如所說得三十二相諸業。菩薩應一心修習。修如此三十二相業以慧爲本。是故

退失慧四法　菩薩應遠離
得慧四種法　應常修習行

有四法能退失慧。菩薩所應遠離。復有四得慧法應常修習。何等四法失慧。一不敬

[1]網縵＝縵網【三】【宮】　[2]身餘＝餘身【三】【宮】　[3]項＝頭【三】【宮】　[4]駒＝俱【三】【宮】　[5]坻＝[illegible]【宮】　[6]尼＝泥【三】【宮】　[7]速疾＝疾得【三】【宮】　[8]臑＝傭【宋】【元】【宮】
[9]人＝力【三】【宮】　[10]尚＝上【三】【宮】　[11]毛＝毫【三】【宮】　[12]有是相＝是有相【宋】【元】，是相有【宮】　[13][14]不分卷【三】【宮】

法及說法者。二於要法祕匿恡惜。三樂法者為作障礙壞其聽心。四懷憍慢自高卑人。何等四法得慧。一恭敬法及說法者。二如所聞法及所讀誦為他人說。其心清淨不求利養。三知從多聞得智慧故。勤求不息如救頭然。四如所聞法受持不忘。貴如說行不貴言說。是為四。若人不壞諸善根者。是人能捨失慧四法。能行得慧四法。是故求增益智慧者。如偈說

食善根四法　菩薩應遠離
增善根四法　菩薩應修習

何等是侵食善根四法。一懷憍慢貪求世事。二著利養出入諸家。三起憎嫉謗諸菩薩。四未聞經聞不信受。何等是增長善根四法。一所未聞經求之無厭。所謂六波羅蜜菩薩藏。二於眾生除憍慢心謙遜下下。三如法得財趣足而已。離諸邪命樂行四聖種行。四於他罪若實不實無有刺譏不求人短。若於法中有所不達。心不違逆以佛為證。佛是一切智其法無量。隨宜而說非我所知。如是增益善根四法。非諂曲者所能成就。是故

菩薩應遠離　諂曲相四法
應常修習行　直心相四法

在家出家菩薩。應遠離四諂曲法。如曲木在稠林難可得出。如❶是世間有佛弟子。雖入佛法不能得出生死深林。何等為四。一於佛法懷疑不信無有定心。二於眾生憍慢瞋恨。三於他利心生貪嫉。四毀謗菩薩惡聲流布。是為四。何等是四直心相。一者有罪即時發露無所隱藏。悔過除滅行無悔道。二者若以實語失於王位及諸財寶。猶不妄語口未曾說輕人之言。三者若人惡口罵詈輕賤譏謗繫閉鞭杖❷考掠等罪。但怨前身不咎於他。信業果報心無恚恨。四者安住信功德中。諸佛妙法甚難信解。心清淨故皆能信受。敗壞菩薩行四諂曲。調和菩薩有四直行。是故菩薩欲不行諂曲相。欲行直心。如說

應捨離四種　敗壞菩薩法
應修習四種　調和菩薩法

云何名為四敗壞菩薩法。一多聞而戲調不隨法行。二於教化而生戲論。不敬順❸和尚阿闍梨。三者不能消人信施。毀壞防制而受供養。四者不敬柔善菩薩心懷憍慢。是為四。云何名為四調和菩薩法。一常樂聞所未聞法。聞已能如所說行。依法依義依如說行。二隨順義趣不惑言辭。調和易化。於師事中用意施作。三不失戒定清淨活命。四❹於調和菩薩生恭敬心。隨順情重破憍慢心求其功德。復次菩薩有四種錯謬。常於此中求菩薩短。是名敗壞菩薩。若能親近四種善道。是名調和菩薩。如偈說

菩薩應遠離　四種菩薩謬
菩薩應修習　四種菩薩道

何謂菩薩四種錯謬。一於非器眾生說甚深法。是名錯謬。二樂深大法者為說小乘。是名錯謬。三於正行道者持戒善心。輕慢不敬。是名錯謬。四於未成就者。未可信而信。攝破戒惡人以為親善。是名錯謬。何等為四種菩薩道。一於一切眾生行平等心。二以善法教化一切。三等為一切眾生說法。四以正行行於一切眾生。若常行菩薩四種錯謬。不樂思惟諸法。不勤修習善法。則是像菩薩。是故

諸菩薩法中　四種像菩薩
佛說如是法　一一應遠離

何等為四。一貪重利養不貴於法。二但為名聞不求功德。三求欲自樂不念眾生。四貪樂眷屬不樂遠離。是為四。問曰。像菩薩法云何可捨。答曰。若菩薩應修菩薩初行功德。是則能離像菩薩法。是故菩薩若欲離像菩薩法。如偈說

初行四功德　精勤令得生
生已令增長　增長已當護

何等為四。一者信解空法。亦信業果報。二者樂無我法。而於一切眾生生大悲心。三者心在涅槃而行在生死。四者布施為欲成就眾生而不求果報。若人欲生菩薩初行四功德。增長守護者。當親近善知識。如偈說

菩薩當親近　四種善知識
亦應當遠離　四種惡知識

菩薩愛樂阿耨多羅三藐三菩提者。應當親近恭敬供養四種善知識。當深遠離四種惡知識。何等為四種善知識。一於來求者生賢友想。以能助成無上道故。二於說

❶〔是〕－【宋】【宮】　❷考＝拷【宋】【宮】　❸和尚＝和上【宋】【元】【明】【宮】　❹於＋（諸）【宋】【宮】

法者生善知識想。以能助成多聞智慧故。三稱讚出家者生善知識想。以能助成一切善根故。四於諸佛世尊生善知識想。以能助成一切佛法故。何等爲四種惡知識。一求辟支佛乘心。樂少欲少事。二求聲聞乘比丘。樂坐禪者。三好讀外道路伽耶經。莊嚴文頌巧問答者。四所親近者。得世間利不得法利。是故菩薩應親近四善知識遠離四惡知識。若菩薩能遠離四惡知識。親近四善知識者則得四廣大藏。過一切魔事法。能生無量福德。盡能攝取一切善法。問曰。何等是菩薩[1]大藏法。何等是能過一切魔事法。何等是能生無量福德法。何等是能攝取一切善法。答曰

諸菩薩有四　廣大藏妙法
四攝諸善法　菩提心爲先

何等爲四。一得値佛。二得聞六波羅蜜。三於說法者心無瞋[2]閡。四以不放逸心樂住阿練若處。是爲四大藏。能過一切魔者。有四法。何等四。一不捨菩提心。二於一切衆生心無瞋礙。三覺知一切諸見。四於諸菩薩心無憍慢。是爲四。得無量福德法。復有四法。何等爲四。一於法施無所悕求。二於破戒惡人生大悲心。三於教衆生中發無上菩提。四於下劣衆生而行忍辱。是爲四攝一切善法者。有四法。何等爲四。一於空閑不現矯異常行。二行四攝[3]法不求恩報。三不惜身命護持正法。四種諸善根時以菩提心爲先。是爲四。是一一四法皆應廣解。於文煩多。故不[4]廣。今如佛所說以偈略解。若菩薩欲得諸菩薩藏。欲過一切魔事。欲攝一切善法者。皆當遠離

二空繫二縛　二障二垢法
二瘡及二坑　二燒二病法

若菩薩欲得諸菩薩藏等功德者。應當遠離是諸二法。何等爲二[5]空繫法。一貪著應路伽耶等經。二嚴飾衣鉢。二縛者。一著諸見縛。二貪[6]名利縛。二障法者。一親近白衣。二疎遠善人。二垢法者。一忍受諸煩惱。二樂諸稽越知識。二瘡法者。一見他人過。二自藏其過。二坑法者。一毀壞正法。二破戒受供。二燒法者。一以穢濁心而著袈裟。二受淨戒者供給。出家之人有二病難治。一[7]憎上慢人自謂能降伏心。二求大乘者沮壞其意。若菩薩遠離如是等法。更有疾得阿耨多羅三藐三菩提法。則能疾得。又得諸佛辟支佛阿羅漢之所稱歎。問曰。何等法是疾得阿耨多羅三藐三菩提法。何等是諸佛辟支佛阿羅漢之所稱歎。答曰

能行四諦相　疾得佛菩提
[8]又行四法者　三聖所稱歎

何等爲四諦相。一求一切善法故勤行精進。二若聽受讀誦經法如所說行。三厭離三界如殺人處常求[9]免出。四爲利益安樂一切衆生故。自利其心諦名眞實不誑。得阿耨多羅三藐三菩提故名爲不虛。復有四法。爲三聖稱歎。何等爲四。一乃至失命不爲惡事。二常行法施。三受法常一其心。四若生染心。卽能正觀染心起染因緣。是染根者何名爲染。何者是染於何事起誰生是染。如是正憶念。知虛妄無實無有。決定信解諸法空[10]故。無所有法故。如是正觀染因緣故。不起諸[11]惡業。餘一切煩惱亦如是觀。菩薩得是大人所稱歎法。離諸惡煩惱業故。心則具足捨心者如說

具足[12]於捨心　求世出世利
求此諸利時　心無有厭倦

是菩薩具足捨法。欲行法施行財施利益衆生故。若求世間出世間諸利。未得時心無疲懈。世間利者。善解世間經書技藝方術巧便等。出世間利者。[13]諸無漏根力覺道法。如說

如是求二利　心無有疲懈
以無疲懈故　能得諸深法
因從求經書　而能得智慧
具足知世間　最上第一法

無疲懈者。疲懈名厭惡。所學若無厭惡則心無疲倦。若無疲倦則求諸經藝醫方技術禮儀法則皆無疲倦。無疲倦故則得智慧。具足深知世間宜法。世間法者。方俗所宜隨世間心。世間治法皆悉能知。是故能知上中下衆生。隨宜而引導。善解世間事深有慚愧心。隨宜引導者。於上中下者各有所宜。慚愧者。自恥所行名爲慚。因他生恥名爲愧。有人以自作而羞見他而愧。世間法中愧爲先用。如經說。二淸白法護持世間。所謂慚愧。如偈說

[1]（廣）＋大【三】【宮】　[2]閡＝礙【三】【宮】下同　[3]〔法〕－【三】【宮】　[4]廣＋（說）【三】　[5]（直）＋空【三】【宮】　[6]〔名〕－【三】【宮】　[7]憎＝增【三】【宮】　[8]又＝及【三】【宮】　[9]免＝勉【三】【宮】　[10]故＋（無有法）【三】【宮】　[11]惡＝心【元】　[12]於捨＝捨於【三】【宮】　[13]（說）＋諸【三】【宮】

隨人①有愧時　知法知罪福
無愧善人遠　無惡而不作

問曰。何故慇懃教菩薩善知世間宜法。答曰。菩薩若知世間法者。則於衆生易相悅入。化導其心令住大乘。若不知世法。乃至不能教化一人。是故世間法者。則是教化衆生方便之道。菩薩如是知世間法。具足慚愧心。如說

加惡而敬養　何況利己者
有愧有恭敬　不輕笑善者

是菩薩愧心多故。於諸惡人②何能恭敬供養迎送問訊。何況善人能利於我有功德者。有愧恭敬二心故。於諸賢善少知識者而不輕慢。作是念。有功德者自隱於世。如灰覆火。鄙薄世法不應輕賤。若我以小因緣而輕賤者。即便得罪。復次

凡諸有所作　雖難能究竟
則於世間中　亦是不退相

是菩薩凡有所作。若起塔寺若設大會若救罪人。如是等一切世間諸難事中心無廢退。所造未成。要以種種諸方便力身口心力令得成就。不但佛法有不退轉世間事中亦有不退轉相。問曰。以何因緣能成此事。答曰。有堪忍力者。則能究竟。如說

得大堪忍力　深供養諸佛
隨佛所教化　皆悉能受持

菩薩得堪忍力故。以是力於諸佛供養敬禮。隨宜供奉衣服飲食等。又佛教化。若持戒禪定。若降伏心意。若實觀諸法。於是事中用堪任力。如人得利乃宜應有益中用不於無益中用。如說

以信悲慈捨　堪受無疲③厭
又能知義趣　引導衆生心
愧堪受第一　深供養諸佛
住佛所說中　正行此十法
④能淨治初地　是則菩薩道

若菩薩以信爲始後住佛⑤故則能淨治初地。是十法中以信爲初。信名於諸佛法因緣中心得決定又加好樂。何以故。是菩薩心性清淨故得深根信力。有信力故於衆生中而生悲心作是念。一切諸佛法以大悲爲本。我今一心好樂佛法。是故於衆生中應生悲心。此悲漸增則成大悲。得大悲故於衆生中則生慈心。作是念。我應隨力利益衆生則成實悲行慈。利衆生時即能行捨。內外所有皆能施與。作是念。如我是物爲欲利益安樂衆生則成實慈。又諸衆生信受我語。爲欲行捨求利財物故。堪受種種諸苦惱事。作是念。若有疲厭則於世間技藝經書⑥田作工巧諸求財利因緣則無所獲。是故應於世間技藝經書等無有疲厭。以堪受故能知義趣。作是念。世間經書以義爲味。若人善知經書義味則於世⑦間法悉能通了。能通了故則能引導上中下衆生。作是念。若人無有慚愧則不能令衆生歡喜。爲令⑧歡喜故當行慚愧。作是念。若無堪受則不成世間出世間利。有堪受故則能引導一切衆生皆令歡喜。心歡喜故信受我語。以信受故勤行方便而作唱導。作是念。若衆生供養佛者。則多所利益。欲令衆生供養佛故。即自一心供養於佛及形像舍利。衆生信受則便隨効供養於佛。種人天因緣。住於三乘菩薩。如是大行十法。則能淨治初地。

念佛品第二十

菩薩於初地究⑨竟所行處。自以善根力能見數百佛菩薩。如是⑩降伏其心深愛佛道。如所聞初地行具足究竟。自以善根福德力故能見十方現在諸佛皆在目前。問曰。但以善根福德力故得見諸佛。爲更有餘法耶。答曰

佛爲跋陀婆　所說深三昧
得是三昧寶　能得見諸佛

跋陀婆羅是在家菩薩。能行頭陀。佛爲是菩薩說般舟⑪三昧經。般舟三昧名見諸佛現前菩薩得是大寶三昧。雖未得天眼天耳而能得見十方諸佛。亦聞諸佛所說經法。問曰。是三昧者當以何道可得。答曰

當念於諸佛　處在大衆中
三十二相具　八十好嚴身

行者以是三昧念諸佛三十二相八十種好莊嚴其身。比丘親近諸天供養。爲諸大衆恭敬圍繞。專心憶念取諸佛相。又念諸佛是大願者成就大悲而不斷絕。具足大慈深安衆生。行於大喜滿一切願。行於捨心捨離憎愛不捨衆生。行於諦處常不欺誑。行於捨處淨除慳垢。行於善處其心善

①有＝所【宮】　②何＝當【三】【宮】　③厭＝倦【三】【宮】　④能淨乃至道十字宋元明宮四本俱作長行　⑤故＝教【三】【宮】　⑥田＝佃【三】【宮】　⑦〔間〕－【三】【宮】
⑧〔歡〕－【三】【宮】　⑨竟＝盡【三】【宮】　⑩降＝調【三】【宮】　⑪〔三昧〕－【三】【宮】

寂。行於慧處得大智慧。具行檀波羅蜜為法施主。具行尸羅波羅蜜戒行清淨。具行羼提波羅蜜能忍如地。具行毘梨耶波羅蜜精進超絕。具行禪波羅蜜滅諸定障。具行般若波羅蜜破智慧障閡。手足輪相能轉法輪。足安立相安住諸法。手足網縵相滅諸煩惱。七處滿相諸功德滿。手足柔軟相說柔和法。纖長指相長夜修集諸善妙法。足跟廣相跟廣學廣。大直身相說大直道。足趺高相一切中[1]高毛上旋相能令眾生住上妙法。伊[2]泥鹿膊相膊腨漸麁。臂長過膝相臂如金[3]關。陰馬藏相有法寶藏。身金色相有無量色。皮細薄相說細妙法。一一毛相示一相法。白毫莊嚴面相樂觀佛面無厭。師子上身相如師子無畏。肩圓大相善分別五陰。腋下滿相滿大善根。得味味相具足寂滅味。方身相破生死[4]畏。肉髻相頂未嘗低敬。舌大相色如真珊瑚能自覆面。梵音相身相至梵天。師子頰車相肩廣相能破外道。齒齊相行清白[5]禪。齒平等相平等心於一切眾生。齒密[6]緻相離諸貪著。四十齒相具足四十不共法。紺青眼相慈心視眾生。牛王睫相睫長不亂。得希有色樂見無厭。以此三十二相莊嚴其身。八十種好間錯映發。福德具足威力殊絕名聞流布。戒香塗身世法所不動。諸煩惱所不染。惡言所不污。遊戲諸神通。諸佛如是威力猛盛無敢當者。以慧說法如師子吼如意自在。以精進力破諸癡闇。以大光明普照天地。諸問答中最無有上。一切仰瞻無下觀者。常以慈心觀察眾生。念如大海。定如須彌。忍辱如地。增長眾[7]主所種福德。如水滋潤。能生眾生諸善根力。如風開發。成就眾生。如火熟物。智慧無邊猶如虛空。普雨大法如大密雲。不染世法猶如蓮華。[8]破外道[9]師如師子搏鹿。能堪重擔如大象王。能導大眾如大牛王。眷屬清淨如轉輪王。世間最上如大梵王。可愛[10]可樂如清天明月。普照能然猶如朗日。與諸眾生安樂因緣猶如仁父。憐愍眾生隨宜將護猶如慈母。所行清淨如天真金。有大勢力如天帝釋。勤利世間如護世主。治煩惱病猶如醫王。救諸衰患猶如親族。積諸功德如大庫藏。其戒無量。其定無邊。其慧無稱。解脫無等解脫知見無等等。於一切事最無有比。一切世間最無上故名第一人。成大法故名為[11]大人。如是菩薩以大人相念觀諸佛。是諸佛者於無量無邊百千萬億不可思議不可計劫修習功德。善能守護身口意業。於過去未來現在無為不可說五藏法中悉斷諸疑。定答分別答反問答置答。於四問答無有錯謬。善說根力覺道念處正勤如意三十七助道法。善能分別無明諸行識名色六入觸受愛取有生老死因果。於眼色耳聲鼻香舌味身觸意法無所繫著。善說九部經法。[12]所謂修多羅[13]岐夜[14]授記伽陀[15]憂陀那尼陀那[16]如是經[17]斐肥[18]儸未曾有經。不為貪欲瞋恚愚癡憍慢身見邊見邪見見取戒取疑諸使所使。不為無信無慚愧諂曲戲調放逸懈怠睡眠瞋恨慳嫉諸惱所侵。知見苦斷集證滅修道。可去已去。可見已見。所作已辦。盡破怨賊。具足諸願。是世間尊是世間父是世間[19]主。是善來善去善意善寂善滅善解脫者。在無量無邊十方恒河沙等世間中住。如現在前菩薩。又應以八十種好念觀諸佛。甲色鮮赤行清白法。甲隆而大生在大家。甲色潤澤深愛眾生。指圓[20]纖長其行深遠。指肉充滿善根充滿。指漸次而長次第集諸佛法。脈覆不見不覆身口意[21]念脈。無麁結破煩惱結。[22]踝平不現不隱藏法。足不邪曲度[23]墮邪眾。行如師子是人中師子。行如象王是人象王。行如鵝王。高飛如鴻。行如牛王人中最尊。行時右旋善說正道。[24]身不僂曲心常不曲。身堅而直讚堅牢戒。身漸次大次第說法。普身諸分大而端嚴。善能解說大妙功德。身相具足具足法者。足步間等等心眾生。其身淨潔三業清淨。身膚細軟心性自軟。身離塵垢善見離垢。身不縮沒心常不沒。身無[25]邊量善根無量。肌肉緊密永斷後身。支節分明善說十二因緣分別明了。身色無闇知見無闇。腹圓周滿弟子行具。腹淨鮮潔善能了知生死過惡。腹不高出破憍慢[26]山。腹平不現說平等法。臍圓而深通甚深法。臍晝右旋弟子[27]順教。身遍端嚴弟子遍淨。威儀[28]鮮潔心淨無比。身無黯子無黑印法。手濡勝兜羅綿受化者身輕如毛。手晝[29]文深威儀深重。手晝文長觀受法

[1]高＝毫【明】　[2]泥＝尼【三】【宮】　[3]關＝鍵【三】【宮】　[4]畏＝界【三】【宮】　[5]禪＝緻【三】，禪【宮】　[6]緻＝膩【宮】*　[7]主＝生【三】【宮】　[8]（能）＋破【三】【宮】　[9]〔師〕－【三】【宮】　[10]〔可〕－【宮】　[11]大＋（法）【三】【宮】　[12]〔所謂〕－【三】【宮】　[13]岐＝祇【三】　[14]授＝受【宋】【元】【宮】　[15]憂＝優【三】【宮】　[16]（尼佛略未曾有論議）＋如是【明】，明註曰如是上有如是精經佛羅未曾有論議十一字　[17]〔斐肥儸未曾有經〕－【明】　[18]儸＝似【宮】　[19]主＝王【宋】【元】【宮】　[20]纖＝臘【宋】【元】【宮】*，明註曰纖南藏作臘*　[21]念＝命【三】【宮】　[22]踝＝跨【三】【宮】　[23]墮＝脫【三】【宮】　[24]身＋（行）【三】【宮】　[25]邊＝過【宮】　[26]山＝心【三】【宮】　[27]順＝須【宮】　[28]鮮＝淨【宮】　[29]文＝又【元】

者長遠後事。手畫潤澤捨親愛潤得大道果。面貌不長結戒有開。脣赤如頻婆果。見一切世間。如鏡中像。舌柔而軟先以軟語[1]度脫衆生。舌薄而廣功德純厚。舌赤如[2]深紅。凡夫心難解佛法令解。聲如雷震不畏雷聲。其聲和柔說柔軟法。四牙圓直說直道法。四牙俱利度利根者。四牙鮮白清白第一。四牙齊等住戒平地。牙漸次細漸次說四諦法。鼻高隆直住智高山。鼻中清淨弟子清白。眼廣而長智慧廣遠。睫不希踈善擇衆生。眼白黑[3]鮮淨如青蓮華葉。天人婇女以好眼敬禮。眉高而長名聞遠流。眉毛潤澤善知軟法。耳等相似聞法者等。耳根不壞度不壞心衆生。額平而好善離諸見。額廣無妨廣破外道。頭分具足善具大願。髮色如黑蜂轉五欲樂。髮厚而*緻結使[4]已盡。美髮柔[5]軟軟利智[6]者能知法味。髮不散亂言常不亂。髮潤而澤常無麁言。髮有美香以七覺意香華隨宜化導。髮中有德字安字喜字。手足中亦有德字安字喜字。菩薩如是應念諸佛處在大衆[7]講說正法坐師子座。其座以琉璃雜寶爲脚。以眞珊瑚妙赤眞珠以爲[8]枕。金薄[9]幃帳柔軟滑澤種種天衣以爲敷具。[10]以寶師子赤金爲身。[11]虎珀爲眼。[12]車𤦲爲尾。珊瑚爲舌。白金剛爲四牙。眞白銀爲髮。毛髮長廣。其足其床在此四師子上。大象王牙以爲凭机。其承足*机衆寶所成。爲諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽之所敬禮。諸佛如是在此床上。著鴦支泥洹僧。不高不下覆身三分。周匝齊整著淺色袈裟。條數分明不高不下亦不參差。處[13]八大聖莊嚴衆中人天大會。龍金翅鳥俱共聽法心無瞋[14]恨。一切大衆深心慚愧敬愛於佛。皆共一心聽佛所說。受持思惟如所說行。專心聽受心清淨故能除諸蓋。一切大衆瞻仰如來無有厭足。衣毛皆竪泣淚心熱或有大喜。有如是者。則知其人心得清淨寂默湛然如入禪定。無愛無恚心無餘緣。有大悲相慈愍衆生。欲救一切心不諂曲寂滅清淨分別好醜。有大志量不沒不縮不高不下。佛悉瞻見處在如是大衆說法易解易了樂聞無厭。音深不散柔軟悅耳從臍而出咽喉舌根鼻顙上[15]斷齒脣氣激變成音句。柔軟悅耳。如大密雲雷聲隱[16]震。如大海中猛風激浪。如大梵天音聲引導可度衆生。離眉眼脣可呵語法。言不闕少又不煩重。所說無疑言必利益。無有誑語可破語等。離如是過遠近等聞。四種問難隨意能答。開示四諦令得四果。建立義端因緣結句。語言法則皆悉具足。種種所說事義易了。所宜分明[17]不故隱曲。言不卒疾又不遲緩。始終相稱無能難者。以如是語敷演說法。初中後善有義有利唯法具足。能令衆生得今世報。無有時節可得嘗試能滿所願。深妙智者以內可知。能滅衆生三毒猛火。能除一切身口意罪。善能開示戒定慧品。初以名字後令知義而生歡喜。從喜生樂從樂生定。從定生如實[18]智。從[19]如實*智生厭離。從厭離滅結使。滅結使故得解脫。如是能令此法次第。善能開示諦捨滅慧四處。能示衆生令滿布施持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜。能令衆生次第得至喜地淨地明地炎地難勝現前深遠不動善慧法雲。能分別聲聞乘辟支佛乘大乘。能令證須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。能令成就人天之中所有富樂。是爲一切第一利益諸功德藏。如是正心憶念諸佛。在閑靜處除却貪欲瞋[20]恚睡眠疑悔調戲。一心專念不生障礙失定之心。以如是心專念諸佛。若心沒當起若散當攝。并見大衆常如現前。未入定時常應稱讚相好二事。以偈歎佛令心調習。如此偈說

世尊諸相好　何業因緣得
我以相及業　稱讚於大聖
足相千輻輪　清淨眷屬施
以是因緣故　賢聖衆圍繞
足下安立相　受善持不失
是故魔軍衆　不能得毀壞
手足指網縵　身相紫金色
善行攝法故　大衆自然伏
手足極柔軟　身相七處滿
隨意食施故　多得自然供
長指廣脚跟　身[21]腨大直相
離殺因緣故　乃至於劫壽
毛上向右旋　足趺隆高相
常進諸善事　故得不退法

[1] 度脫＝廣度【宋】【元】【宮】，廣受【明】　[2] 深紅＝染染【三】【宮】　[3] 鮮淨＝淨鮮【三】【宮】　[4] 已＝以【三】【宮】　[5] 軟＝懦【三】【宮】　[6] (智)＋者【三】【宮】　[7] 講＝稱【宮】　[8] 枕＝机【宋】【元】【宮】，几【明】*　[9] 幃＝帷【三】【宮】　[10] 以＝有【三】【宮】　[11] 虎＝琥【三】【宮】　[12] 車𤦲＝硨磲【三】【宮】　[13] 八＋(部)【三】【宮】　[14] 恨＝恚【三】【宮】　[15] 斷＝齗【三】【宮】　[16] 震＝振【宋】【元】【宮】　[17] 不故＝事不【三】【宮】　[18] 智＝知【三】【宮】*　[19] 〔如〕－【三】【宮】　[20] 恚＝癡【宮】　[21] 腨＝傭【宮】

伊[1]泥鹿蹲相　常樂讀誦經
爲人說法故　疾得無上道
修臂下過膝　一切所有物
求者無恪惜　隨意化導人
陰藏功德藏　善和離散故
多得人天衆　淨慧眼爲子
薄皮耀金光　妙衣堂閣施
故多得妙衣　清淨房樓觀
一孔一毛生　眉間白毫峙
常爲最上護　故於三界尊
身上如師子　兩肩圓而[2]滿
常行[3]人愛語　無有違反者
腋滿知味相　病施醫藥故
人天皆敬愛　身無有疾[4]病
身圓肉髻相　和悅心施福
勸化剛強者　法王中自在
迦陵頻伽音　廣舌聲如梵
所言常軟實　得大聖八音
先加以思慮　後言必有實
故得師子相　見者皆信伏
齒白齊密相　所會供養者
後常不輕故　眷屬心和同
上下四十齒　密[5]緻不疎漏
無譏不妄語　徒衆不可破
眼黑青白明　睫相如牛王
慈心和視故　觀者無厭足
雖轉輪聖王　典主四天下
有是諸相好　光明不如佛
我所稱歎說　諸相好功德
願令一切人　心淨常安樂

菩薩又應以八十種好念諸佛。如此偈說

諸佛有妙好　八十莊嚴身
汝等應歡喜　一心聽我說
世尊圓纖指　其甲紫紅色
隆高有潤澤　所有無有量
[6]脈平踝不現　雙足無邪曲
行如師子王　威望無等比
行時身右旋　安庠有儀雅
方身分次第　端嚴可愛樂
身堅[7]極柔軟　支節甚分明
行時不逶迤　諸根悉充滿
肌體極密緻　鮮明甚清淨
身形甚端雅　無有可呵處
腹圓不高現　臍深而無孔
其文右向旋　威儀甚清淨
身無有疵點　手足極柔軟
其文深且長　修直有潤色
舌薄面不長　牙白圓*纖利
脣色頻婆果　音深若鴻王
鼻隆眼明淨　睫[8]緻而不亂
眉高毛柔軟　端直不邪曲
眉毛齊而整　善知諸法過
眉毛色潤澤　善度潤衆生
耳滿長而等　不壞甚可愛
額廣而齊[9]正　頭相皆具足
髮*緻而不亂　如黑蜂王色
清淨而香潔　中有三種相

是名八十種好。以此八十種好間雜莊嚴三十二相。若人不念三十二相八十種好讚歎佛身者。是則永失今世後世利樂因緣。

十住毘婆沙論卷第[10]九

十住毘婆沙論卷第[11]十

*聖者龍樹造

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

四十不共法品第二十一

菩薩如是以三十二相八十種好念佛生身已。今應念佛諸功德法。所謂

又應以四十　不共法念佛
諸佛是法身　非但肉身故

諸佛雖有無量諸法不與餘人共者有四十法。若人念者則得歡喜。何以故。諸佛非是色身。是法身故。如經說。汝不應但以色身觀佛。當以法觀。四十不共法者。一者飛行自在。二者變化無量。三者聖如意無邊。四[12]聞聲自在。五無量智力知他心。六心得自在。七常在安慧處。八常不妄誤。九得金剛三昧力。十善知不定事。十一善知無色定事。十二具足通達諸永滅事。十三善知心不相應無色法。十四大勢波羅蜜。十五無礙波羅蜜。十六一切問答及[13]記具足答波羅蜜。十七具足三[14]轉說法。十八所說不空。十九所說無謬失。二十無能害者。二十一諸賢聖中大將。二十五四不守護。二十九四無所畏。

[1]泥＝尼(宮)　[2]滿＝踊(三)(宮)　[3]人＝亡(三)(宮)　[4]病＝患(三)(宮)　[5]緻＝擇(宮)下同　[6]脈平＝膝平(三)，膝手(宮)　[7]極柔軟＝柔懦軟(三)(宮)　[8]緻＝擇(宋)(元)(宮)*，明註曰緻南藏作擇*　[9]正＝整(三)(宮)　[10]九＝八(三)(宮)　[11]十＝九(三)(宮)　[12]聞聲＝聲聞(明)　[13](受)＋記(三)(宮)　[14]轉＝輪(三)(宮)

三十九佛十種力。四十無礙解脫。是爲四十不共之法。今當廣說。飛行自在者。諸佛飛行如意自在。如意滿足速疾[1]無量無礙。所以者何。佛若欲於虛空先擧一足次擧一足。卽能如意。若欲擧足蹈虛空[2]而去。若欲住立不動而去。卽能得去。若結跏趺安坐而去亦能得去。若欲安臥而去亦復能去。若欲於青琉璃莖眞珊瑚葉黃金爲鬚如意珠臺無量圍繞如日初出是寶蓮花遍於空中蹈上而去。若欲如日月宮殿帝釋勝殿夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天諸梵王等宮殿。隨意化作如彼宮殿坐中而去卽能成辦。若更以餘種種因緣隨意能去。是故說言。隨諸所願皆能滿足　是故諸佛能以一步過恒河沙等三千大千世界。有人言。佛能一念頃過若干[3]百千國土。有人言。若知佛一步一念能如是去卽可得量。經中說諸佛力無量。是故當知。諸佛虛空飛行自在無量無邊。何以故。若大聲聞弟子神通自在以一念頃能過百億閻浮提瞿陀尼弗婆提欝多羅越四大[4]王天忉利天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天。一瞬中過若干念。積此諸念以成一日七日一月一歲。乃至百歲。一日過五十三億二百九十六萬六千三千大千世界。如是聲聞人百歲所過。佛一念能過。復次假令恒河中沙一沙爲一[5]劫。有大聲聞神通第一壽命如是諸恒河沙大劫。於一念中過若干世界。積如是念以爲日月歲數以自在力盡是諸大劫數所過國土。佛能一念中過。諸佛飛行自在如是速疾。於一切鐵圍山十寶山四天[6]王處忉利天處夜摩兜率陀化樂他化自在梵世梵衆大梵少光無量光光音少淨無量淨遍淨廣果無[7]相不廣不惱喜見妙見阿迦尼吒天如是諸處。大風大水劫盡火等。及諸天龍夜叉乾闥婆阿修[8]羅緊那羅摩睺羅伽諸天魔及梵沙門婆羅門及得諸神通者不能爲礙。是故說飛行無礙。又飛行自在如意所作出沒於地能過石壁諸山障礙等。佛於此事勝諸聖人。又佛能以常身立至梵天。聲聞人所不能及。有如是等差別。變化自在者。變化事中有無量力。餘聖變化有量有邊。諸佛變化無量無邊。餘聖於一念中變化一身。佛以一念隨意變化有無量事。如大神通經中說。佛從臍中出蓮花。上有化佛次第遍滿上至阿迦尼吒天。諸佛變化所作衆事。種種色種種形皆以一念。又聲聞人能於千國土內變化。諸佛能於無量無邊國土變化自在。又能倍是諸佛得堅固變化三昧。又諸佛變化。能過恒沙世界。皆從一身出。復次佛能普於十方無量無邊世界現生受身墮地行七步出家學道破魔軍衆。得道轉法輪。如是等事皆以一念作之。是諸化佛皆亦復能施作佛事。如是等諸佛所變化事無量無邊。又於聖如意中有無量力。聖如意者。所謂從身放光[9]猶如猛火又出諸雨。變化壽命隨意長短。於一念頃能至梵天能變諸物。隨意自在能動大地。光明能照無量世界而不斷絕。聖如意者。不與凡夫等故。無有量故。過諸量故。諸凡夫等雖變化諸物少不足言。聲聞人能裂千國土還使令合。能令壽命若至一劫若減一劫還能令短。短已[10]不能令長。於一念中能至千國土梵世界。能於千國土隨意變化。能動千國土。能身出光明相續不絕照千國土。設使身滅能留神力變化如本於千國土。小辟支佛能於萬國土萬種變化。中辟支佛能於百萬國土百萬種變化。大辟支佛能於三千大千國土變化如上。諸佛世尊能過諸恒河沙世界算數變化身出水火能[11]末恒河沙等世界令如微塵。又能還合能住壽命無量劫數還能令少。少已還能令長能於無量時住。變化隨意。能以一念至無量無邊恒河沙等世界。能以常身立至梵世。又能變化無量無邊阿僧祇世界皆令作金。或令作銀瑠璃珊瑚[12]車渠馬瑙。取要言之。能令作無量寶物。隨意所作。又復能變恒河沙等世界大海水皆使爲乳酥油酪蜜隨意而成。又能以一念變[13]化諸山皆是眞金。過諸算數不可稱計。又能震動無量無邊世界一切欲界色界諸天宮殿。又以一念能令若干金色光明遍照如是無量世界。日月光明及欲色界諸天宮殿光明皆令不現。雖滅度後能於如是諸世界中隨意久近流布神力常不斷絕。聞聲自在者。諸佛所聞聲中隨意自在。若無量百千萬億[14]技樂同時俱作。若無量百千萬億衆生一時發言。若遠若

[1]〔無量〕－【三】【宮】　[2]〔而〕－【三】【宮】　[3]〔百千〕－【三】【宮】　[4]王天＝天王【三】【宮】　[5]劫＝河【三】【宮】　[6]〔王〕－【三】【宮】　[7]相＝想【三】【宮】　[8]羅＋（迦樓羅）【明】　[9]猶如＝光猶【三】【宮】　[10]不＝復【三】　[11]末＝抹【明】　[12]車渠馬瑙＝硨磲瑪瑙【三】【宮】　[13]〔化〕－【三】【宮】　[14]技＝伎【三】【宮】

近隨意[1]所聞。假令恒河沙等三千大千世界所有衆生。同時俱作若干百千萬種伎樂遍滿世界。復有恒河沙等世界衆生同時以梵音遍滿一切世界。諸佛若欲於中聞一音聲隨意得聞。餘者不聞。聲聞所應聞者。若有大神力障者不能得聞。諸佛所聞音聲雖有大神力障亦能得聞。聲聞能聞千國土內音聲。諸佛世尊所聞音聲過無量無邊世界最細音聲皆亦得聞。大神力聲聞住梵世界。發大音聲能滿千國土內。諸佛世尊若住於此若住梵世。若住餘處。音聲能滿無量無邊世界。若欲令衆生聞過無量無邊世界最細音聲能令得聞。欲令不聞即便不聞。是故但有諸佛於[2]聞聲中得自在力。知他心無量自在力者。諸佛世尊於無量無邊世界現在衆生悉知其心。餘人但隨名相故知。諸佛以名相義故知。又餘人不能知無色界衆生諸心。諸佛能知。餘人雖有知他心智。大[3]力者障則不能知。假使一切衆生成就心通。皆如舍利弗目[4]犍連辟支佛等。以其神力障一人心不令他知。而佛能壞彼神力得知其心。復次佛以神力悉知衆生上中下心垢心淨心。又知諸心各有所緣從是緣至是緣次第遍知一切諸緣。又以實相知衆生心。是故諸佛以無[5]量力悉知他心。第一調伏心波羅蜜者。善知諸禪定三昧解脫住入起時。諸佛若入定若不入定。欲繫心一緣中。隨意久近如意能住。從此緣中更住餘緣隨意能住。若佛住常心。欲令人不知則不能知。假使一切衆生。知他心智如大梵王。如大聲聞辟支佛。成就智慧知他人心。以此[6]諸智令二人得。是人欲知佛常心。若佛不聽則不能知。如七方便經中說。行者善知定相。善知住定相。善知起定相。善知安隱定相。善知定行處相。善知定生相。善知宜諸定法不宜諸定法。是名諸佛第一調伏心波羅蜜。諸佛常安慧者。諸佛安慧常不動念常在心。何以故。先知而後[7]行。隨意所緣中住無疑行故。斷一切煩惱故。出過動性故。如佛告阿難。佛於此夜得阿耨多羅三藐三菩提。一切世間若天魔梵沙門婆羅門。以盡苦道教化周畢入無餘涅槃。於其中間佛於諸受知起知住知生知滅。諸相諸觸諸覺諸念亦知起知住知生知滅。惡魔七年晝夜不息常隨逐佛不得佛短。不見佛念不在安慧。是名諸佛常住安慧行中。不忘失法者。諸佛得不退法故。通達五藏法故。得無上法故。諸佛常不忘失。諸佛菩提樹下所得。乃至入無餘涅槃。若天魔梵沙門婆羅門。及餘聖人。無能令佛有所忘失。如法印經中說。道場所得是名實得更無勝法。如衣毛竪經說。舍利弗。若人實語。有能於法不忘失者。應說我是。何以故。唯我一人無所忘失。是名諸佛於法無忘失。金剛三昧者。諸佛世尊金剛三昧。是不共法。無能壞故。於一切處無有障礙故。得正遍知故。壞一切法障礙故。等貫穿故。得諸功德利益力故。諸禪定中最上故。無能壞者。是故名爲金剛三昧。如金剛寶無物能破者。是三昧亦如是。無[8]有法可以壞者。是故名金剛三昧。問曰。何故不可壞。答曰。一切處無有[9]閡故。如帝釋金剛無有閡處。是三昧亦如是。問曰。是三昧。何故名一切處不閡。答曰。正通達一切法故。諸佛住是三昧。悉能通達過去現在未來。過[10]出三世不可說五藏所攝法。是故名一切處不閡。若諸佛住是三昧。諸所有法若不通達名爲有礙。而實不爾。是故名無礙。問曰。何以故。是三昧通達一切法。答曰。是三昧能開一切障礙法故。所謂煩惱障閡定障閡智障閡能開故。是名能通達一切法。問曰。是三昧。何故能開一切障。餘三昧不能。答曰。是三昧善等貫穿[11]二法。能壞諸煩惱山令無餘故。正遍通達一切法故。善得不壞心解脫故。是故此三昧能開一切障閡。問曰。是三昧何故等貫穿*二法。答曰。住是三昧得力故。能得一切諸功德。餘三昧無如是力。是故是三昧能等貫穿。問曰。何故住是三昧得力故能得一切諸功德。答曰。是三昧於諸定中最爲第一。是故住是三昧能得諸功德。問曰。何故是三昧於諸定中最爲第一。答曰。是三昧無量無邊善根所成故。於諸定中最爲第一。問曰。是三昧何故無量無邊善根所成。答曰。是三昧唯一切智人有餘人所無。是故名爲金剛三昧。

四十不共法中難一切智人品第二十二

[1]所＝能【三】【宮】　[2]聞＝音【三】【宮】　[3]力＋（勢）【三】【宮】　[4]犍＝揵【宋】【元】【宮】*　[5]量＝上【三】【宮】　[6]諸＝心【三】【宮】　[7]行＋（生）【三】【宮】　[8][有]－【三】【宮】　[9]閡＝礙【三】【宮】下同　[10]出＝去【三】【宮】　[11]二＝三【三】【宮】*

問曰。汝說金剛三昧唯一切智人有。餘人所無。若是三昧但一切智人有。餘人無者。卽無是三昧。何以故。無一切智人故。何以故所知法無量無邊。而智慧有量有邊。以此有量有邊智慧。不應知無量事。如今現閻浮提水陸衆生過諸算數。是衆生三品。若男若女非男非女。在胎孩童少壯衰老苦樂等法。過去未來現在諸心心數法。及諸善惡業。已集今集當集。已受報今受報未受報。萬物生滅及閻浮提中山河泉池草木叢林根莖枝葉花果。所可知者無有邊際。餘三天下亦如是。❶如四天下三千大千世界物亦如是。*如三千大千世界物一切世界所可知物亦如是。但世間數尚無量無邊難可得知。何況諸閻浮提諸世間中。衆生非衆生諸物❷分。以是因緣當知所可知物無量無邊故。無一切智者。若謂智慧有大力於所知法中無障閡故遍知一切可知。法如虛空遍在一切法中。是故應有一切智人者。是事不然。智大力可爾。❸大智不能自知。如指端不自觸。是故無一切智。若謂更有智能知是智。是亦不然。何以故。有無窮過故。❹智若自知若以他知。二俱不然。若是*智有無量力。以不自知故。不得言有無量力。是故無有能知一切法❺智。無知一切法智故。則無一切智者。何以故。一切智者。以智知一切法❻故。復次所知法無量無邊。若和合百千萬億智人尚不能盡知。何況一人。是故無有一人能知一切法。無有一切智。若謂不以遍知一切山河衆生非衆生故名一切智人。但以盡知一切經書故名一切智人者。是亦不然。何以故。佛法中不說韋陀等經書義。若佛是一切智❼人者。應用韋陀等經書。而實不用。是故佛非一切智人。又四韋陀羅經有量有限。今世尚無盡能知者。況有盡知一切經書。是故無有一切智人。復次有經書能增長貪欲。歌舞音樂等。若一切智人知是事者卽有貪欲。是經書❽者是貪欲因緣。若有因必有果。若一切智人不知此事。則不名一切智人。復次有諸經書能助瞋恚。喜諍於人。所謂治世經書等。若知是事則有瞋恚。何以故。有因必有果故。若不知則不名一切智人。是故知無一切智人。復次佛不必盡知未來世事。譬如我今難一切智人。佛無經書❾豫記是人如是姓如是家在某處以如是事難一切智人。若謂佛盡知何以故不說是事。若說經者經中應有不說是事。是故知非一切智人。復次佛若盡知未來世事。應當*豫知調達出家已破僧。若知者不應聽出家。復次佛不知木機激石。佛若*豫知者則不應於中經行。復次佛不知旃遮婆羅門女以婬欲謗。若佛先知。應告諸比丘未來當有是事。復次有梵志嫉佛故於餘處殺梵志女孫陀羅於祇洹塹中埋。佛不知是事。若知是者。應於諸梵志所救此女命。至調達所推石下。不說婆羅門女梵志女事。以不知故。當知佛不盡知未來世。是故非一切智人。復次佛入婆羅門聚落乞食空鉢而出。不能豫知魔時轉諸人心。乃至不得一食。佛若知者則不應入婆羅門聚落。是❿故知佛不盡知未來事。復次阿闍世王欲害佛故放守財醉象。佛不知故入王舍城乞食。若*豫知者則不應入⓫城。是⓬故不知未來事。不知未來事故則非一切智人。復次佛不知惡湼達多請佛因緣。卽受其請將諸比丘詣韋羅闍國。是婆羅門忘先請故。使佛食馬麥。若佛豫⓭知則不應受請三月食馬麥。是故知佛不知未來事。不知未來事故則非一切智人。復次佛受須湼叉多羅爲弟子。故則不知未來事。是人惡心堅牢難化不信佛語。佛若知者云何受爲弟子。受爲弟子故則不知未來事。不知未來事故則非一切智人。復次若佛是一切智人則應防護未有犯罪者。當爲結戒。以先不知結戒因緣有作罪已方乃結戒。則不知未來事。不知未來事故則非一切智人。復次佛法但以出家受戒⓮歲數處在上座恭敬禮拜。不以耆年貴族諸家功德智慧多聞禪定果斷神通爲大。若是一切智者。應以耆年貴族諸家功德智慧多聞禪定果斷神通爲大供養恭敬。若如是者名爲善制。歲數者受戒年數。如五歲道人禮六歲者。貴族者世間有四品衆生。婆羅門刹利⓯韋舍首陀羅。首陀羅應恭敬韋舍刹利婆羅門。韋舍應恭敬刹利婆羅門。刹利應恭敬婆羅門。諸家者。工巧家商⓰估家居士家長

❶〔如〕－【三】【宮】* ❷分＋（分）【三】【宮】 ❸大＝但【三】【宮】 ❹智＝知【三】【宮】* ❺智＋（知不）【三】【宮】 ❻〔故〕－【三】【宮】 ❼〔人〕－【三】【宮】 ❽〔者〕－【三】【宮】 ❾豫＝預【三】【宮】* ❿（是）＋故【宮】 ⓫〔城〕－【三】【宮】 ⓬故＋（佛）【三】【宮】 ⓭知＋（婆羅門忘請佛及僧者）【三】【宮】 ⓮歲數＝數歲【三】【宮】 ⓯韋＝毘【三】【宮】 ⓰估＝賈【三】【宮】

者家大臣家王家等。於諸家中其小家應恭敬大家。如是於貧賤中出家者。應恭敬富貴中出家者。功德者毀戒人應恭敬禮拜持戒❶者。持戒者不應禮毀戒者。不行十二頭陀者。應禮行十二頭陀者。不具足行頭陀者。應禮具足行頭陀者。智慧者。無智慧人應禮敬有智慧者。多聞者。少聞人應禮多聞者。不多誦者應禮敬多誦者。果者。須陀洹應禮敬斯陀含。如是展轉應禮阿羅漢。一切凡夫應禮得果者。斷者。少斷結使及未斷者應禮多斷者。神通者。若未具神通者應禮❷具神通者。佛若如是次第善說供養恭敬法者。是為上說。而實不爾。是故知非一切智人。復次佛尚不能知現在事。汝若謂我云何知佛不知現在事者。今當說之。有眾生結使薄者。無業障者。離八難者。堪行深法者。能成正法者。而佛不知。佛成道已初欲說法。生如是疑。我所得法甚深玄遠微妙寂滅難知難解。唯有智者可以內知。世間眾生貪著世事。此中除斷一切煩惱滅愛厭離第一難見。若我說法眾生不解。徒自疲苦。生如是疑。而實眾生有薄結使無業障者。有離八難者。堪行深法者。能成正法者。佛不能知如是眾生。是故當知不知現在事。又作是念。昔我苦行五比丘供養執侍應先利益。今在何處。作是念已時有天告。今在波羅捺鹿野苑中。是故當知佛不知現在事。不知現在事故。則非一切智人。復次佛得道已受請說法而作是念。我今說法誰應先聞。即復念言。欝頭藍弗。此人利❸智易可開悟。爾時此人先❹已命終。而佛❺訪求。時天告言。昨夜命終。佛又思惟迴心欲度阿羅❻邏。天復白言。是人亡來七日。若佛是一切智者先應知此諸人命終。而實不知。不知過去事故則不名一切智人。一切智人法應度可度者。不可則置。復次佛處處有疑語。如巴❼蓮弗城。是事當以三因緣壞。若水若火若內人與外人謀。若佛是一切智人者則不應有疑惑語。是故知非一切智人。復次佛問比丘。汝等聚會為說何事。如是等問。若一切智人者則不應問如是等事。以問他故非一切智人。復次佛自稱讚身毀❽訾他人。如經中說。佛告阿難。唯我一人第一無比無與等者。告諸比丘尼*揵子等是弊惡人成就五邪法。諸尼*揵子等無信無慚無愧寡聞懈怠少念薄智。又說梵志尼*揵諸外道弟子等諸不可事。若自稱讚毀*訾他人。世人尚愧。何況一切智人。有此事故非一切智人。復次佛經始終相違。如經中說。諸比丘我新得道。又言我得往古諸佛所得道。世間有智尚離終始相違。何況出家一切智人而有相違。以終始相違故。當知非一切智人。是故汝說金剛三昧唯一切智人得是事不然。無一切智人故。一切智三昧亦不成。答曰。汝莫說此。佛實是一切智人。何以故。凡一切法有五法藏。所謂過去法。未來法。現在法。出三世法。不可說法。唯佛如實遍知是法。如汝先難所知法無量無邊故無一切智人者。我今當答。若所知法無量無邊智亦無量無邊。以無量無邊智知無量無邊法無咎。若謂是知亦應以智知是則無窮者。今當答。❾法應以智知❿智如世間人言我是智者我是無智者。我是麁智者。我是細智者。以是因緣以智知*智故。則無無窮過。如以現在*智知過去智。則盡知一切法無有遺餘。復次如人數他通身為十知亦如是。自知亦⓫知他則無有咎。如燈自照亦照他。如汝所說和合百千萬億智人尚不能盡知一切法。何況一人知者。是事不然。何以故。一⓬切智慧人能知眾事。雖復眾多無有智慧不能有所知。如百千盲人不⓭任作導。一人有眼任為導師。是故汝以二人為難。雖復多智於佛則無智。是事不然。汝謂佛不說⓮韋陀等外經故非一切智人者。今當答。韋陀中無善寂滅法。但有種種諸戲論事。諸佛所說皆為善寂滅故。佛雖知韋陀等經。不能令人得善寂滅。是故不說。問⓯曰。韋陀中亦有善寂滅解脫說。世間先皆幽闇都無所有。初有大人出現。如日。若有見者得度死難。更有餘⓰導。又說。人身小則神小。人大則神大。身為神宅常處其中。若以智慧開解神縛則得解脫。是故當知韋陀中有寂滅解脫。答曰。無是事也。何以⓱故。韋陀⓲經中有四顛倒。世間無常而別有常世間。如說一作天祠墮落再亦墮落三作則不墮。是為無常中常顛倒。

❶〔者〕－㊂㊉　❷具＋（足）㊂㊉　❸智＝根㊂㊇　❹已＝以㊂㊉下同　❺訪＝方㊂㊉　❻邏＝羅㊂㊉　❼蓮＝連㊂㊉　❽訾＝呰㊂㊉＊　❾法＝汝㊂㊉　❿〔智〕－㊂㊉　⓫知他＝他知㊂㊉　⓬〔切〕－㊂㊉　⓭任＝住㊂　⓮韋陀＝韋大㊂㊉下同　⓯〔曰〕－㊂㊉　⓰導＝道㊂㊉　⓱〔故〕－㊉　⓲〔經〕－㊂㊉

世間苦而說有常樂處。是爲苦中樂顚倒。又說我神轉爲子願使壽百歲。子是他身云何爲我。是爲無我中我顚倒。說身清淨第一無比。金銀珍寶無及身者。是名❶無淨中淨顚倒。顚倒則無實。無實云何有寂滅。是故韋陀中無善寂滅法。問曰。韋陀中說能知韋陀者清淨安隱。云何言無善寂滅法。答曰。知韋陀者雖說安隱。非畢竟解脫。於異身中生解脫想。是說因長壽天。說爲解脫。是故韋陀中實無解脫。復次韋陀中。略說有三義。一者呪願。二者稱讚。三者法則。呪願名爲令我得妻子牛馬金銀珍寶。稱讚名爲汝火神頭黑頸赤體黃常在衆生五大中。法則名爲是事應作是不應作。如從昴星初受火法。而實呪願稱讚法。則無有寂滅解脫。何以故。貪著世樂。然蘇呪願無眞智慧。不斷煩惱。何有解脫。問曰。韋陀法自古有之第一可信。汝言無善寂滅故不可信者。是事不然。何以故。佛法近乃出世。韋陀自古久遠常在世間。是故古法可信近法不可信。汝言韋陀中無善寂滅法。是事不然。答曰。時不可信。❷無明先出正智後出。邪見先出正見後出。不可以無明邪見先出故可信。正智正見後出不可信。如先有汚泥後有蓮花。先有❸病後有藥。如是不可以在先出者爲貴。是故韋陀先出佛法後出。謂不可信者。是事不然。復次過去❹錠光等諸佛皆先出世。其法則古出。韋陀是後出。若汝以先久爲貴者。此諸佛及法則應是貴。

問曰。韋陀不能作善寂滅。是故佛法中不說。若佛知不能作寂滅何用知爲。若不知則非一切智人。二俱有過。答曰。汝語非也。佛先知韋陀不能善寂滅故不說亦不修行。問曰。若佛知韋陀無有利益故而說不修習者何用知爲。答曰。大智之人應悉分別是正道是邪道。欲令無量人衆度險惡道故行於正道。譬如導師善分別邪道正道。佛亦如是。既自得出生❺老死險道。亦復欲令衆生出故。善知八❻眞聖道。亦知韋陀等邪險惡道。爲離邪惡道故。行於正道❼故。但知而不說。猶如農夫爲穀種植至秋收穫亦得草藁。佛亦如是。爲無上道故勤行精進得菩提❽道。亦知韋陀等諸邪道。是故無咎。如汝先說無人能有具知四韋陀者。此難不然。世間人各有念力。有人一日能誦五偈。有誦百偈。有誦二百偈。若人一日不誦十偈則謂無能誦百偈出百偈者。此非實語。汝等不能盡知故。便言都無智者。若人見一人不能度河便言無能度者。是人不名正說。何以故。自有餘大力者能度。此亦如是。設使餘人不能盡知一切智者知之何咎。復次脾婆仙人。皆讀韋陀亦應成一切智。若有盡讀韋陀。何以言無一切智。若汝言有經書能生貪欲瞋恚者。我今當答。若人欲長壽應離死因緣。佛亦如是欲斷一切衆生貪欲瞋恚。應知貪欲❾瞋恚因緣。復次如汝❿說能知生貪欲瞋恚經書則有貪欲瞋恚者。無有是⓫處也。佛雖知是不用不行故無過咎。如人知死因緣則不死。若行死因緣則死。是事亦爾。若汝說不知未來事故不名一切智者。我今當答。此則非難。我等亦知有難一切智者。如經中說。佛告諸比丘。凡夫無⓬智有三相。不應思而思。不應說而說。不應作而作。是故皆已總說。汝等未來世凡夫皆在其中。無利益故。何用分別說其名字等。若謂佛知有難不*豫答者亦不須此。今現四衆中亦有善斷疑難者。今亦有能破諸難問者。何用先答。如汝今日現見比丘之中能破婆羅門者。是故不須先答。又先時亦有答。散在衆經。人不能具知佛法故。不知處所。若言受調達出家專。我今當答。謂受調達出家則非一切智人者。是⓭語不然。調達出家非佛所度。問曰。若餘人度者佛何以聽。答曰。善惡各有時。不必出家便惡。調達出家之後有持戒諸功德。是故出家無過。復次調達於十二年清淨持戒誦六萬法藏。此果報者當來不空必有利益。汝說調達機關激石⓮者。我今當說。諸佛成就無殺法故。一切世間無能奪命者。問曰。若成就不殺法者。何故迸石而來。答曰。佛於先世種壞身業定報應受。示衆生業報不可捨故現受。是故自來。汝言旃遮女佛不先說者。我今當答。以旃遮女故譏佛者。不能壞一切智人因緣。若佛先說旃遮女當來謗我者。旃遮女則不來。復次佛先世謗人罪業因緣。今必應受。汝說佛何以不遮孫陀利

❶無＝不㊂㊪　❷無明＋（邪見自古亦然有無明）㊂㊪　❸病＝疾㊂㊪　❹錠＝定㊂㊪　❺［老］－㊂㊪　❻眞＝直㊂㊪　❼［故］－㊂㊪
❽［道］－㊂㊪　❾［瞋恚］－㊂㊪　❿（所）＋說㊂㊪　⓫［處］－㊂㊪　⓬智＝能㊂㊪　⓭語＝詞㊂㊪　⓮［者］－㊪

入祇洹事。我今當答。此事不能壞一切智人因緣。佛無有力令一切衆生盡作樂人。又諸佛離一切諍訟。不自高身。不著持戒。是故不遮。復次佛先世業熟故。必應受七日謗。又衆生見佛聞謗不變。①雪明不喜故。發無上道心。作是願言。我等亦當得如是清淨心。是故無咎。汝先說佛入婆羅門聚落空鉢而出非一切智人者。今當答。佛不以②飲食先觀人心。入聚落已魔轉其意。問曰。是事佛應先知。我入聚落魔當轉人心。答曰。佛亦先知此事。爲大利益衆生。諸佛非但以受人食故。以爲利益度脫衆生。有以清淨心迎逆敬禮和顏瞻視。此皆大利。何必飲食。以種種門利益衆生。非空入聚落。汝說佛逆趣醉象者。今當答。佛雖知此事。以因緣故往。以此醉象必應得度。又能障其害佛罪業。復次此象身如黑山。衆人見此低頭禮佛皆起恭敬。以是因緣故③佛故往趣。復次佛趣此象無有過失。若有惡事可作此難。汝難至隨蘭若者。爲受先世業果報故。汝說斎須④洹叉多羅爲弟子者。今當說。佛身口意命不須守護。無所畏故聽爲弟子。復次是人常近佛故得見種種大神力。見諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅等諸王來供養佛。請問種種甚深要法。心得清淨。心清淨故得利益因緣。是故雖惡聽爲弟子。問曰。此人於佛多生惡心。是故不應聽爲弟子。答曰。若不聽爲弟子亦有惡心。是故聽爲弟子無咎。汝說先未作罪時何以不制戒。今當答。佛先結戒。說八聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。說是至涅槃道故。已說一切諸戒。復次佛說三學。善學戒善學心善學慧。當知已說一切諸戒。復次佛告諸比丘。一切惡決定不應作。是不名先結戒耶。復次佛說十善道。離殺盜婬兩舌惡罵妄言綺語貪嫉瞋恚邪見。不名先結戒耶。佛先十二年中說一偈爲布薩法。所謂一切惡莫作。一切善當行。自淨其志意。是則諸佛教。是故當知先已結戒。復次佛說諸小惡因緣皆應當離。如說

離身諸惡行　亦離口諸惡
離意諸惡行　餘惡悉遠離

如是說者當知先⑤已結戒。復次佛先已說諸守護法。如說

護身爲善哉　能護口亦善
護意爲善哉　護一切亦善
比丘護一切　得遠離諸⑥惡

如是說者當知先已結戒。復次佛先說善相。如說

手足勿妄犯　節言愼所行
常樂守定意　是名眞比丘

如是說者當知先已結戒。復次說沙門法故。當知先已結戒。沙門有四法。一於瞋不報。二於罵默然。三杖捶能受。四害者忍之。復次佛說四念處。觀身觀受觀心觀法。是涅槃道住處故。當知先⑦已結戒。若微小惡尚不聽。何況身口惡業。如是等因緣當知先已結戒。如王者立制。不應作惡。後有犯者。隨事輕重。作如是罪如是治之。佛亦如是。先總說戒。後有犯者說其罪相。如有作惡者教令懺悔。作如是罪應如是懺。不見擯滅擯不共住等。成如是事故。後乃結戒⑧

十住毘婆沙論卷第十

十住毘婆沙論卷第十一

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

四十不共法中難一切智人品之餘

⑨汝說耆年貴族家等應爲上座。今當答。道法中耆年貴族家等於道無益。何以故。生佛法中名爲貴族好家中生。從受大戒數其年數名爲耆年。汝謂耆年應供養者。先出家受戒非是大耶。⑩又從受戒以後無有諸姓等差別。諸比丘受大戒名爲生在佛家。是則失先大小家名皆爲一家。汝說持戒者。出家在先持戒日久長夜護持。年歲多故應爲上座。如結戒中說。汝說持戒之人不應禮破戒者。今當答。破戒人尚不應共住。何況禮拜供養。以其自言是比丘故。隨其大小而爲作禮。如禮泥木天像。以念眞天故。佛勅年少應禮上座。順佛教故則便得福。汝說以頭陀故應敬禮者。今當答。若頭陀⑪人有五種故難得分別。一者

①雪＝宣㊄　②飲＝飯㊂㊅　③〔佛故〕－㊂㊅　④洹＝泹㊅　⑤已＝以㊅下同　⑥惡＝苦㊅　⑦〔已〕－㊂㊅　⑧⑨不分卷及品㊂㊅　⑩〔又〕－㊂㊅　⑪人＋（人）㊂㊅

愚癡無所知故貪受難法。二者鈍根悕望得利。三者惡意欺誑於人。四者狂亂。五者作念。頭陀法者。諸佛賢聖所共稱讃。以其隨順涅槃道故。是五種人。行頭陀法眞僞難別。多聞者。多聞之人亦如頭陀難可分別。何以故。或以樂道故多聞。或以利養故多聞。如是等亦難分別。又佛法貴如說行。不貴多讀多誦。又如佛說行一法句能自❶利益名爲多聞。智慧亦如是。若不能如所說行。何用智慧爲。是故不以智慧故說爲上座。譬如世間現事弟雖多聞多智而兄不爲作禮。是故不以智慧故先受供養禮拜。如是雖多聞智慧應禮先受戒者。若先供養多聞智慧者則爲鬪亂。餘❷得沙門果斷結。得神通最難知。是人得果是不得果。是多❸斷結是少*斷結。是得神通是不得神通。不可以此爲上座。若同得道果斷結神通誰爲上座。是故隨佛敎行最爲第一。汝說佛於說法生疑。今當答。佛於深法尚不有疑。何況應說不應說中而有疑乎。佛不言我都不說法。但云心樂閑靜不務❹興事。而後於說法中無咎。復次諸外道言。佛爲大聖寂默無戲論。何用畜衆而敎化爲。設使敎化亦不可盡。似如分別何用說法畜養弟子是貪著相。是故佛自思惟。我法甚深智慧方便無量無邊。而可度者少。是故自言不如默然。又防外道所譏呵故。令梵天王求請說法。卽時梵天王等白佛言。衆生可愍。中有利根結使薄者易可化度。是故受諸梵王等請。如人得大寶藏應示餘人。如是諸聖自得法利亦應利人。如汝所說佛不知阿蘭迦蘭等先已命終欲爲說法者。今當答。佛不念其死與不死。但念此人結使微薄堪❺任化度。隨所念處則有智生。是故佛先自說。而後天告理故宜然。又佛先出家。就此二人曾經宿止。諸天人民❻儻能疑佛受其妙法餘處得道。佛欲斷彼疑故。卽時唱言彼人長衰如此妙法如何不聞。推如是義。五比丘事亦復可知。但念其可度因緣。不念其住止所在。後念住處卽便得知。是故不應破一切智人。汝言疑說巴連弗城壞者。今當答。是城破因緣不定。不定因緣而定說者是則爲過。又我先說四十不共法中諸佛善知不定。答者則不受此難。汝說佛問諸比丘。汝等聚會爲何所說。今當答。佛將欲說法門故。作如是問。或欲結戒故。❼命其自說如是種種說法故。問而無咎。世間亦有知而復問。如見人食問言食耶。如天寒時問言寒耶。佛亦如是知而復問隨俗無咎。汝言自讃毀他非一切智人者。今當答。佛不貪身不貪供養。不恚他人不增上慢。所以自說我於世間最第一者。有信衆生諸根猛利捨惡知識以我爲師是人長夜當得安隱。是故佛自讃身。復次有人求第一樂道。而有懈怠不能精進。是故佛言無上利中不應懈怠。我於世間第一導師善說正法。宜勤精進可得道果。如是等因緣自讃其身。非爲自貴輕賤他人。呵惡人者欲令除滅惡法。非爲憎恚衆生。有人求如法利。其心清淨質直而與惡知識和合。欲令遠離此故而呵罵之。未得佛時尚以髓腦施人。何況成佛而當呵罵。汝說佛法初後相違。今當答。佛法中無有始終相違事。汝等不知佛法義故以爲相違。是涅槃道者。從迦葉佛滅已來。無復人說。亦無人得。是故言我新得道。餘處復說我得故道。是道錠光等諸佛所得。所謂八聖道能至涅槃。一道一因緣故名爲故道。是故當知佛成一切智。問曰。所言一切智者。云何名爲一切智。爲知一切故名爲一切智耶。答曰。一切智者知可知。可知者五法藏。過去未來現在出三世不可說所用。知此五藏者名爲知。是故知及所知名爲一切。問曰。知可知❽名一切者。是事不然。何以故。是法但是一。可知知亦是可知故。如世間言是人知利是人知鈍。答曰。若一切是一者則寒熱相違皆應是一。明闇苦樂諸相違事亦應是一。但是事不然。是故不得言一切皆是一。問曰。汝所執亦同此過。若可知是一者。苦樂等亦應是一。而實不一。答曰。我不言一切可知是一。汝所執一切皆是一。是故不與汝同過。復次汝說同有過故。汝自執中有過。若人自受所執中過卽墮負處。汝知所執有過。不應復說他過。是故汝說同有過者。是事不然。復次若謂知可知二法爲一者。應用可知法知瓶衣等物而實用知知一切物。若謂瓶衣等於

❶利＝行【宋】【元】【宮】　❷［得］－【三】【宮】　❸（開）＋斷【三】【宮】＊　❹興＝多【三】【宮】　❺任＝住【元】　❻儻＝倘【明】　❼命＝令【三】【宮】　❽名＋（爲）【三】【宮】

知無異者。今瓶衣等不能知物。即應有異而實用知知一切物。如是處處有過故不得言一切[1]皆是一。復次知所知是二名為一切知。是一切法故。名如來名一切智者。是一切智人因金剛三昧。是故金剛三昧成。汝先言金剛三昧不成一切智不成者。是事不然。[2]

[3]四十不共法中善知不定品第二十三

善知不定法者。諸法未生未出未成未定未分別。是中如來智慧得力。如佛分別業經中說。佛告阿難。有人身行善業。口行善業。意行善業。是人命終而墮地獄。有人身行惡業。口行惡業。意行惡業。是人命終而生天上。阿難白佛言。何故如是。佛言。是人或先世罪福因緣已熟。今世罪福因緣未熟。或臨命終生正見邪見善惡心。垂終之心其力大故。又[4]首迦經中說。叔迦婆羅門子白佛言。瞿曇。諸婆羅門在家白衣。能修福德善根勝出家者。是事云何。佛言。我於此中不定答。出家或有不修善則不如在家。在家能修善則勝出家。又大涅槃經中說。巴連弗城當以三事壞。或[5]水或火或內人與外人謀。又因波梨末梵志說。是裸形波梨末梵志若不捨是語。若是心若是邪見。到我目前無有是處。若皮繩斷若身斷終不來到佛前。又筏喻經中說。我此法甚深。以方便說令淺易解。若有直心如教行者得二種利。若今世盡漏。若不盡漏當得不還道。又增一阿含舍迦梨經中佛告阿難。若人故起業。無有不受報而得道者。若現受報若生受若後受。又增一阿浮羅經中說。佛告諸比丘。諸惡人死若作畜生若墮地獄。善人生處若天若人。又無畏王子經中說。無畏白佛言。佛有所說能令他瞋不。佛言。王子是事不定。佛或憐愍心故。令他人瞋得種善因緣。如乳母以曲指鉤出小兒口中惡物。雖傷無患。又阿毘曇中說。眾生三品。從不定聚或墮邪定。或墮正定。如是等四法藏中無定事。數千萬種。問曰。若人智慧不定無決定心。於事中或爾或不爾則不名一切智人。一切智人者不二語者。決定語者。明了語者。是故善知不定不得[6]名為佛不共法。答曰。不定事若爾若不爾。隨屬眾因緣故。是中不應定說。[7]又若不定事而作定[8]答不名一切智人。是故於不定事中必應用不定智。是故有不定智不共法。復次若人於一切法中決定知。是人即墮必定邪論中。若一切法必定則諸所[9]作為則不須人功方便而得。如說

若好醜已定　人功則應定
不須諸因緣　方便而修習

復次現見不自守護身則有眾苦。若自防護身則安利。又如種種作業事中受諸疲苦後得種種富樂果報。或復有人今世靜默都無所作而得果報。是故有是不定事。為知是不定事故。知有不定智。問曰。汝守護不守護。施功不施功。而亦有不定事成者。有人好自防護而得苦惱。不自防護不得苦惱。又勤自疲苦不得功果。不勤施功而得功果。是事不定。答曰。汝所說則成我不定義。若有不定事應有不定智。我不言若人不自防護悉皆受苦。又不言離功業有果報。有人雖作功夫先世罪障故不得受樂。不言一切皆爾。是故汝難非也。是名諸佛於不定事中獨有不定智具足。知無色處者。聲聞辟支佛。知生無色處眾生及法少分。諸佛世尊於無色處眾生及法具足悉知。是無色處有若干眾生生此處。若干眾生生彼處。若干眾生生初無色定處。若干眾生生第二處。若干眾生生第三處。若干眾生生第四處。若干眾生生來爾所時。若干眾生經爾所時當退沒。若干眾生極壽爾所時。若干眾生畢定壽命。若干眾生不畢定壽命。若干眾生從欲界命終來生此中。若干眾生從色界命終來生此中。若干眾生從無色界命終還生此中。若干眾生人中命終即來生此。若干眾生天中命終即來生此。是諸眾生於此命終。若生欲界若生色界若生無色界。是諸眾生此中命終。若生天道若生人道若生阿修羅道。若生地獄[10]畜生餓鬼道中。是諸眾生於彼處入涅槃。若干眾生皆是凡夫。若干眾生是佛賢聖弟子。若干眾生凡夫弟子。若干眾生成聲聞乘。若干眾生成辟支佛乘。若干眾生皆成大乘。若干眾生不成聲聞乘。若干眾生不成辟支佛乘。不成大乘。若干眾生行滅者。若干眾生不行滅者。若

[1] 皆＝智【宋】　◎　[2] 卷第九終【宋】　◎　[3] 卷第十首【宋】，譯號同異如首卷【宋】　[4] 首＝百【元】【明】　[5] 水或火＝火或水【宋】　[6] 名為＝為名【宋】【宮】　[7] 又若＝若人【宋】　[8] 答＋（曰）【宋】　[9] 〔作〕－【宋】　[10] 畜生餓鬼＝餓鬼畜生【宋】

于衆生上行。若干衆生某佛弟子。諸佛又知是定受味。是定不受味。是善是無記。是定中斷若干結。是定上中下。略說無色諸定。唯有諸佛以一切種智悉能分別大小深淺心相[1]應不相應果報非果報等。是名諸佛具足悉知無色定處通達。滅法者。諸辟支佛諸阿羅漢。過去現在滅度者。諸佛通達如經中說。諸比丘是賢劫前九十一劫。毘婆尸佛出。至三十一劫。有二佛出。一名尸棄。二名毘式婆。此賢劫中鳩樓孫迦那含牟尼迦葉佛出。如是過去諸佛大知見。[2]經此中應說。及諸聲聞弟子滅度入無餘涅槃。及辟支佛。號曰成。號曰華相。號曰見法。號曰法篋。號曰喜見。號曰無垢。號曰無得。如是等諸辟支佛。入無餘涅槃。佛悉通達。復次未滅度在有餘涅槃。生緣都盡通達是事。亦名通達知滅。如經說。佛告阿難。我於此人悉知無有微闇。是人畢定盡是內法。是人命終當入涅槃。亦名知滅。又於餘人通達四諦能知其事。亦名知滅。如經說。我何不方便令此人即於此處漏盡解脫。如佛告阿難。汝樂禪定樂斷結使。亦名通達知滅。如佛告舍利弗。我知涅槃知至涅槃道。知至涅槃衆生。如是等諸經。此中應說。是名諸佛通達知滅。善知心不相應非色法者。戒善根使善律儀不善律儀等諸心不相應非色法。聲聞辟支佛不能通達。諸佛善能通達如現目前。於心不相應諸法中。成就第一智慧力故。問曰。戒善律儀不善律儀是色法。何以言非色法。答曰。戒善律儀不善律儀有二種。有作有無作。作是色。無作非[3]色。佛以不共力故現前能知。餘人以比智知。問曰。諸佛但善知心不相應非色法。不善知相應法耶。答曰。若通達不相應法。相應法無所復論。如人能射毫毛。麁物則不論。復次七百不相應法中。聲聞辟支佛以第六識能知七法。一名二相三義四無常五生六不生七度。佛以第六識皆悉能知。佛知四諦相及知世俗法。是故言諸佛善知心不相應無色法。勢力波羅蜜者。於一切所知法無餘中得一切種智勢力十力四無所畏四功德處助成故。又善得[4]十力故。是故佛能成就勢力波羅蜜。是勢力在第十六心中得增益。一切智常在佛身。乃至無餘涅槃。因是事故。於一切法中得無礙智。無礙智波羅蜜者。法義辭樂說。於此四法勢力無量通達無礙。如經中說。佛告諸比丘。如來四[5]第子成就第一念力智慧力堪受力。如善射射樹葉即過無難。是諸弟子以四念處來問難。我常不休息。除飲食便利睡眠。於百年中如來常答。樂說智慧無有窮盡。佛於此中以少欲相自論智慧。若三千大千世界所有四天下滿中微塵。隨爾所塵數作爾所三千大千世界。滿中衆生皆如舍利弗如辟支佛。皆悉成就智慧樂說。壽命如上塵數大劫。是諸人等因四念處盡其形壽問難如來。如來還以四念處義答其所問。言義不重樂說無盡。法無礙智者。善能分別諸法名字。通達無礙。義無礙者。於諸法義通達無礙。辭無礙者。隨衆生類以諸言辭令其解義通達無礙。樂說無礙者。問答時善巧說法無有窮盡。[6]餘賢聖不能究盡。唯有諸佛能盡其邊。是故名無礙智波羅蜜。具足答波羅蜜者。一切問難中。佛善能具足答。何以故。於四種問答中無有錯亂。善知義故。具足不壞義波羅蜜故。樂欲深知一切衆生性所行所樂故。如舍利弗白佛言。世尊。佛爲人說善法。而是中多有衆生得證。證已心無渴[7]愛。無渴愛故於世間無所受。無所受已心則內滅。佛於善法中無上事盡知無餘。更無勝者。問曰。汝言四種問答。[8]何謂爲四。答曰。一定答。二分別答。三反問答。四置答。定答者。如一比丘問佛。世尊。頗有色常不變異不。世尊。受想行識常不變異不。佛答言。比丘無有色常[9]而不變。無有受想行識常而不[10]變。如是等名爲定答。分別答者。如布多梨子梵志問[11]婆摩提。有人故作身口意業。受何等果報。婆摩提定答。有人以身口意故作業受苦惱報。是問應分別答。是梵志後來問佛是事。佛答言。布多梨子。有人若身口意故作業。是業或受苦報。或受樂報。或受不苦不樂[12]報。苦業受苦報。樂業受樂報。不苦不樂業受不苦不樂報。如是等諸經皆分別答。反問答者。如先尼梵志問佛。[13]佛言。我還問汝。隨汝意答。先尼於汝意云何。色是如來不。受想行識是如來不。答言。

[1]應＋(心)【三】【宮】　[2]經此＝此經【三】【宮】　[3]色＋(故)【三】【宮】　[4]十＝七【宮】　[5]第＝弟【三】【宮】＊　[6]餘＋(諸)【三】【宮】　[7]愛＋(心)【三】【宮】　[8]何＝可【元】【明】　[9]而不變＝不變異【三】【宮】　[10]變＋(異)【三】【宮】　[11]婆＝娑【元】　[12]報＋(若作)【三】【宮】　[13]〔佛言〕－【三】【宮】

非也世尊離❶色受想行識是如來不。答言。非也世尊。如是等經應廣說。是名反問答。置答者。十四種邪見是。所謂世間常世間無常世間常無常。世間非常非無常。世間有邊。世間無邊。世間亦有邊❷亦無邊。世間非有邊非無邊。如來滅後有。如來滅後無。如來滅後亦有亦無。如來滅後非有非無。❸身即是神。身異❹神異。如上一切衆生如大辟支佛智慧樂說以如是四種問佛。佛皆隨順答其所問。不多不少。是故說佛具足答波羅蜜。無有能害佛者得不可殺法故。無能斷佛身分支節存亡自在。如經說。若人欲方便害佛者。無有是處。問曰。佛壽命爲定爲不定。答曰。有人言不定。若佛壽命有定者。於餘定壽命者有何差別。而實佛壽命不定。無能害者。乃爲希有。有人言。佛壽命有定。餘人壽命雖定。而手足耳鼻可斷。佛無是事。問曰。云何佛不可害。是不共法。答曰。諸佛不可思議。假喩可知。假使一切十方世界衆生皆有勢力。設有一魔有爾所勢力。復令十方一一衆生力如惡魔。欲共害佛。尙不能動佛一毛。況有害者。問曰。若爾者調達云何得傷佛。答曰。此事先已答。佛欲示衆生三毒相。調達雖持戒修善。貪著利養而作大惡。又令知佛於諸人天心無有異。加以慈愍視調達羅睺羅如左右眼。佛常說等心。是時現其平等。天人見此起希有心益更信樂。又長壽❺天見佛先世有惡業行。若今不受謂惡行無報。佛欲斷其邪見故現受此報。復次佛於苦樂心無有異。無吾我心。畢竟空故。諸根調柔不可變故。不須作方便離苦受樂。如菩薩藏中說。佛以方便故現受此事。應當廣知。是名佛不可殺害不共法。說法不❻空者。諸佛所有言說皆有果報。是故諸佛說法不空。何以故。諸佛未說法時。先觀衆生本末心在何處結使厚薄。知其先世所從功德。見其根性勢力多少。知其障礙方處時節。❼應軟法可度苦事可度。或復應以軟苦事度。或❽須小發度。或廣分別度。有以陰入界十二因緣而得度者。或以信門或以慧門而得入者。是人應從佛度。是人應從聲聞度。是人應以餘緣得度。是人應成聲聞乘。是人應成辟支佛乘。是人應成大乘。是人久習貪欲習瞋恚習愚癡。是人習貪欲瞋恚。是人習貪欲愚癡。如是各各分別。是人墮斷見。是人墮常見。是人多❾著身見。是人多習邊見。是人多習戒取見取。是人多習憍慢。是人多習自卑諂曲。是人心多疑悔。是人好樂言辭。有貴義理有樂深義有樂淺事。是人先世集助道法。是人今世集助道法。是人但集福報善根。是人但集貫穿善根。是人應疾得道。是人久乃得道。佛先觀察籌量隨應得度。而爲說法而度脫之。是故一切說法皆悉不空。如經說。世尊先知見而說法。非不知見說法。無謬無失者。諸佛說法無謬無失。無謬者。語義不乖違故。無失者。不失義故。不失道因緣故名不失。不謬道果因緣故名不謬。不少故名不失。不過故名不謬。以通達四無礙智故。念安慧常調和故。遠離斷常無因邪因等諸見故。所說法中不使人有迷悶。所言初後無相違過。隨此義經。應此中廣說。如經說。諸比丘爲汝說法。初善中善後善。語善義善淳一無雜具說梵行。以希有事說法者。隨所教化即得道果。是名希有。若有所答若所受記皆實不❿異。是亦希有。佛有所說道。此道不雜煩惱能斷煩惱。是亦希有。佛有所說皆有利益終不空言。是亦希有。若人於佛法中勤心精進。能斷不善法增益善法。是亦希有。復次有三希有。現神通希有。逆說彼心希有。⓫有教化希有。以是三希有說法。名爲以希有說法。諸衆聖中最上導師者。諸佛知一切衆生心所行所樂。結使深淺諸根利鈍上中下智慧。善知通達故。於衆聖中最上導師。又能善知四諦相善知諸法總相別相。又以說法不空因緣不謬不失法故。於衆聖中最上導師。問曰。四衆亦能說法破外道令入佛法。何以但稱佛爲最上導師。答曰。當以假喩說。若一切衆生智慧勢力皆如辟支佛。是諸衆生若不承佛意。欲度一人無有是處。若是諸人說法時。乃至不⓬能斷無色界結使毫氂⓭分。若佛欲度衆生有所言說。乃至外道邪見諸龍夜叉等及餘不解佛語者皆悉令解。是等亦能轉化無量衆生。乃至今日聲聞衆令衆生住四果中。皆是如來最上導師相。是故佛名最上導師。

❶色＋(離)【三】【宮】　❷(世間)＋亦【三】【宮】　❸(如來)＋身【三】【宮】　❹神＝身【明】　❺(諸)＋天【三】【宮】　❻空＝害【宮】　❼應＋(以)【三】【宮】　❽須＝復【三】【宮】
❾著＝習【三】【宮】　❿異＝果【宮】　⓫〔有〕－【三】【宮】　⓬能＋(全)【三】【宮】　⓭(之)＋分【三】【宮】

於衆聖中不共之法。四不守護法者。諸佛不守護身業。不❶護口業。不*護意業。不*護資生。何以故。是四事於他不護。不作是念。我身口意命恐他人知。何以故。長夜修習種種清淨業故。皆善見知斷一切煩惱法故。成就一切無比善根故。善行可行法無可呵故。具足行捨波羅蜜故。捨者。眼見色捨憂喜心。乃至意法亦如是。婆❷呵提鞞多羅等諸經應此中說。四無所畏者。問曰。一法名為無畏。何以故有四。答曰。於四事中無有疑畏❸故有四。一者如佛告諸比丘。我自發誠言。是一切智人。此中若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人。如法難❹言。不知此法。我於此中乃至不見有❺微畏相。不見是相故。得安隱無畏。是初無畏。如實盡知一切法故。二者自發誠言。我一切諸漏盡。若沙門婆羅門諸天魔梵。言是漏不❻盡。乃至不見有❼是相。不見是相故安隱無畏。是二無畏。善斷諸煩惱及斷煩惱習氣故。三者我說障道法。此中若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人。如法難言。是法雖用不能障道。我於此中不見有微畏相。不見是相故得安隱無有疑畏。是三無畏。善知障解脫法故。四者我所說道如法說行者。得至苦盡。若有沙門婆羅門諸天魔梵及餘世間智人。如法難言。❽如是法雖如說行不能至盡苦道。我於此中無有微畏相。不見是相故得安隱無有疑畏。是四無畏。善知至苦盡道故。是四無畏皆過怖畏心驚毛竪等相故。名為無畏。又在大衆威德殊勝故。名為無畏。又善知一切問答故。名為無畏。諸天會經此中應廣說。問曰。若佛是一切智人。應於一切法盡無畏。何以❾但說四。答曰。略舉大要以開事端。餘亦如是。佛十力者。力名扶助。氣勢不可窮盡。無能沮壞。雖有十名而實一智。緣十事故名為十力。佛智緣一切事。故。應有無量力。以此十力足度衆生故。❿但說十力。但開此十力。餘皆可知。初力者。一切法因非因。決定通達智。名為初力。如佛說。若是狂人不捨是語不捨邪見不捨是心。來在佛前無有是處。如佛告阿難。世間二佛一時出世無有是處。一佛出世則有是處。是事為一佛世界故說。而實十方無量無邊諸世界中。百千萬億無數諸佛一時出世。又經說。身口意惡業有妙愛果報無有是處。若身口意善業有妙愛果報則有是處。如是等五藏諸經應此中廣說。第二力者。於過去未來現在諸業諸⓫法受。佛如實分別知處所知事知果報。佛若欲知一切衆生過去諸業過去業報⓬即能知。或業過去報在現在。或業過去報在未來。或業過去報在過去。或業過去報在過去未來。或業過去報在過去現在。或業過去報在未來現在。或業過去報在過去未來現在。或業現在報在現在。或業現在報在未來。或業現在報在現在未來。或業未來報在未來。有如是等分別受法者。四受法。現受樂後世受苦。現受苦後世受樂。現受樂後受樂。現受苦後受苦。處者。隨業時方所在。又知是業受報處。事者。或隨因緣。或隨三不善根。或多自作。或多因他。如是等善惡業因緣佛盡知。報者。知諸業各各有報。善業或善處生或得涅槃。惡業諸惡處生佛悉知。是諸業本末因緣自身及他。是中智力不退故名為力。三力者。佛於禪定解脫三昧垢淨相如實知。禪者四禪。定者四無色定四無量心等皆名為定。解脫者八解脫。三昧者除諸禪解脫餘定盡名三昧。有人言。三解脫門及有覺有觀定。無覺有觀定。無覺無觀定。名為三三昧。有人言。定小三昧大。是故一切諸佛菩薩所得定。皆名三昧。是四處皆攝在一切禪波羅蜜。垢名⓭受味。淨名不*受味。復次垢名有漏定。淨名無漏⓮定。三昧解脫等分別者。⓯如是禪分別知他衆生他人上下諸根。如實知名第四力。他衆生者凡夫是。他人者須陀洹等諸賢聖是。或有人言。衆生名為凡夫及諸學人煩惱未盡故。他人者阿羅漢等煩惱盡故。或有人言。衆生與人一種名有差別。諸根者。信精進念定慧非限等根。上名猛利堪任得道。下名闇鈍不堪受道。佛於此二根上下如實知不錯謬。他衆生他人心各有所樂如實知。是第五力。所樂名為貴所向事。如有人貴財物世樂。或有貴重福德善法。是事佛如實知。世間種種性無量性。佛如實知。是第六力。種種性者雜性萬端。無量性者。於一一性有無量種

❶(守)＋護【三】【宮】*　❷呵＝阿【元】【明】　❸(是)＋故【三】【宮】　❹言＋(如來)【三】【宮】　❺微＝疑【三】【宮】　❻盡＋(我於此中)【三】【宮】　❼是＝微畏【三】【宮】　❽〔如〕－【三】【宮】　❾〔但〕－【三】【宮】　❿但＝俱【宮】　⓫法受＝受法【三】【宮】　⓬即＋(時)【三】【宮】　⓭受＝愛【三】　⓮(禪)＋定【三】【宮】　⓯如＝知【三】【宮】

分別性者從先世來心常習用常所樂行修習故成性。是二善惡性佛如實知。至一切處道如實知。是第七力。至一切處道者。能得一切功德。是道名爲至一切處道。所謂五分三昧。若五❶知三昧。若八聖道分是。或聖道所攝諸法。或四如意足。如經說。比丘善修習四如意足。無利不得。有人言四禪是。如經說。比丘得四禪。心安住一處清淨。除諸煩惱滅諸障礙。調和堪用不復動轉。若迴向知宿命事。即能知宿命事。是第八力。佛若欲念自身及一切衆生無量無邊宿命。一切事皆悉知。無有不知。過恒河沙等劫事。是人何處生。姓名貴賤飮食資生苦樂所作事業所受果報。心何所行本從何來。如是等事。以天眼清淨過於人眼。見六道衆生隨業受身。是第九力。大力聲聞以天眼見小千國土。亦見中衆生生時死時。❷小辟支佛見千小千國土。見中衆生生時死時。中力辟支佛見百萬小千國土。見中衆生生時死時。大力辟支佛見三千大千國土。見中衆生生死所趣。諸佛世尊見無量無邊不可思議世間。亦見是中衆生生時死時。第十力者。欲漏有漏無明漏一切漏盡。諸煩惱及氣都盡。是名第十力。無礙解脫者。解脫有三種。一者於煩惱障礙解脫。二者於定障礙解脫。三者於一切法障礙解脫。是中得慧解脫阿羅漢。得離煩惱障礙解脫。共解脫阿羅漢及辟支佛。得離煩惱障礙解脫。得離諸禪定障礙解脫。唯有諸佛具三解脫。所謂煩惱障礙解脫。諸禪定障礙解脫。一切法障礙解脫。總是三種解脫故。佛名無礙解脫。常隨心共生。乃至無餘涅槃則止。是四十不共法。略開佛法門令衆生解故說。所不說者無量無邊。所謂一常不離慧。二知時不失。三滅一切習氣。四得定波羅蜜。五一切功德殊勝。六隨所宜行波羅蜜。七無能見頂者。八無與等者。九無能勝者。十世間中上。十一不從他聞得道。十二不轉法者。十三自言是佛終不能到佛前。十四不退法者。十五得大❹悲者。十六得大慈者。十七第一可信受者。十八第一名聞利養。十九與佛同止。諸師無與佛等者。二十諸師無有得*第子衆如佛者。二十一端正第一見者歡悅。二十二佛所使人無能害者。二十三佛欲度者無有傷害。二十四心初生時能斷思惟結。二十五可度衆生終不失時。二十六第十六❺智得阿耨多羅三藐三菩提。二十七世間第一福田。二十八放無量光明。二十九所行不同餘人。三十百福❻德相。三十一無量無邊善根。三十二入胎時。三十三生時。三十四得佛道時。三十五轉法輪時。三十六捨長壽命時。三十七入涅槃時能動三千大千世界。三十八擾動無量無邊諸魔宮殿令無威德皆使驚畏。三十九諸護世天王釋提桓因夜❼摩天王兜率陀天王化樂天王自在天王梵天王淨居諸天等一時來集請轉法輪。四十佛身堅固如那羅延。四十一未有結戒而初結戒。四十二有所施作勢力勝人。四十三菩薩處胎母於一切男子無染著心。四十四力能救度一切衆生。佛不共法有如是等無量無數。妨餘事故不須廣說。聲聞法雖❽似佛法。優劣不同則有差別。復次總說諸佛一切諸法無量無邊不可思議第一希有。一切衆生所不能共。假使十方諸三千大千世界過諸算數。是中所有衆生智慧皆如大梵天王。皆如大辟支佛。皆如舍利弗。合集是諸智慧令一人得。欲及於佛四十不共法中微少分者。無有是處。若於一法百千萬億分中不及其一。諸佛有如是無量無邊功德之力。何以故。無數大劫安住四功德處。深行六波羅蜜。善能具足菩薩一切所行諸法。不共一切衆生故。果報亦不共❾❿

十住毘婆沙論卷第十一

十住毘婆沙論卷第十二

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

⓫讚偈品第二十四

已如是解四十不共法竟。應取是四十不共法相念佛。又應以諸偈讚佛。如現在前對面共語。如是則成念佛三昧。如偈說

聖主大精進　四十獨有法
我今於佛前　敬心以稱讚
如意及飛行　共力無邊限

❶知＝智【三】【宮】　❷小＋（力）【明】【宮】　❸解＋（脫）【宮】　❹悲＝慈【三】【宮】　❺智＝知【三】【宮】　❻德＝田【三】【宮】　❼摩＝焰【明】　❽〔似〕－以【三】【宮】　❾　❿不分卷【三】【宮】

於聖如意中　無有與等者
聲聞中自在　他心智無量
善能調伏心　隨意而應適
共念如大海　湛然在安隱
世間無有法　而能擾亂者
諸佛所稱歎　金剛三昧寶
得之在胸中　如賢懷直心
善知不定法　四無色定事
微細難分別　盡知無有餘
衆生若已滅　今滅及當滅
❶唯獨有世尊　智慧能通達
善知不相應　非色法中事
一切諸世間　悉皆不能知
世尊大威力　功德不可量
智慧無邊際　皆無與等者
於四問答中　超絕無倫匹
衆生諸問難　一切皆易答
若諸世間中　欲有害佛者
是事皆不成　以成不殺法
若於三時中　諸有所說者
言必不虛❷設　常有大果報
凡有所說法　無非是希有
義趣尚不謬　何況於言辭
於三聖弟子　上中下差別
四雙八輩等　第一大導師
身口意業命　畢竟常清淨
是故於此中　不復須防護
自說一切智　心無有疑畏
若人來難我　恐有所不知

自說漏盡相　盡到無漏邊
心無有疑畏　餘漏有不盡
自說障礙法　於中無疑難
雖有用此法　不能為障礙
所說八聖道　心無有疑畏
有言是八道　不能至解脫
如實知是因　是果及與非
故號一切智　名聞流無量
三世所有業　是諸業定報
及非定果報　種種皆悉知
諸禪三昧中　麁細深淺事
皆悉能了知　禪中無等者
先知衆生根　上中下差別
種種樂及性　隨宜而說法
行道得諸利　兼以化導人
是以弟子衆　如實得❸善利
宿命知無量　天眼見無邊
一切人❹天中　無能知其限
住金剛三昧　滅煩惱及氣
又知人漏盡　故名漏盡力
煩惱諸禪障　一切法障礙
三礙得解脫　號無礙解脫
四十不共法　功德不可量
無能廣說者　我已略說覺
世尊若一劫　稱說此佛法
猶尚不❺可盡　況我無此智
世尊大慈❻蔭　無量業善集
四功德處故　得佛無量法
世尊所稱說　四功德勝處

我今還以此　稱讚於如來
三十二相具　相有百福德
八十種妙好　三界誰能有
三千大千界　衆生所有福
果報為百倍　相有如是德
如此諸福德　并及其果報
復以為百倍　成一白毫相
三十相一一　福德及果報
復以為千倍　成一肉髻相
世尊諸功德　不可得度量
如人以尺寸　量空不可盡
從初發大心　為度衆生故
堅心無量劫　是故成佛道
精勤欲成滿　如此之大願
無量劫數中　行諸難苦行
如諸往古佛　說四功德處
無量劫乃成　今得安住中
本為護實諦　捨身及親愛
財寶諸富樂　是故得具足
無量劫數中　見聞覺知法
每先善思惟　而後為人說
若於不見等　及於中有疑
而能如實說　所益無有量
不說他匿事　❼嫌譏而拒逆
念常在安慧　順化令安隱
第一眞妙諦　涅槃實為最
餘者皆虛妄　世尊❽德具足
飲食臥具等　堂閣妙樓觀
名好象馬車　端嚴諸婇女

❶唯＝惟【三】【宮】　❷設＝妄【三】【宮】　❸善＝此【宋】【元】【宮】　❹天中＝中天【三】【宮】　❺可＝能【三】【宮】　❻蔭＝音【三】　❼嫌譏而拒＝譏制而巨【三】【宮】　❽德＝得【三】【宮】

金銀珍寶等　聚落諸城邑
國土及榮位　并以四天下
愛子[1]所親婦　支節及頭目
割肉出[2]骨髓　及以擧身施
憐愍諸衆生　悉施無所惜
爲求出生死　不以求自樂
虛空諸星宿　地上所有沙
世尊菩薩時　布施數過是
終不以非法　求財而布施
無有不知施　無侵惱人施
不貪惜好物　而以惡者施
無諂曲心施　無惜而强施
無恚無疑心　無邪無輕笑
無厭無不信　顰面等布施
無有分別心　此應彼不應
但以悲心故　平等而行施
不輕於衆生　以爲非福田
見聖心恭敬　破戒者憐愍
不自高其身　卑下於他人
亦不爲稱讚　不求報等施
無悔無憂愁　無惡賤心施
無待急恨心　無法應當施
無不敬心施　無棄著地施
[3]無[4]求惱者施　無[5]垢競勝施
無戲弄求者　無不自手施
不輕於少物　以多自高施
不以聲聞乘　辟支佛乘施
不限一世施　無有非時施
世尊無數劫　行諸希有施
皆爲無上道　不爲求自樂
於諸佛法中　出家行遠離
修習諸佛法　爲諸人天說
說如是施法　於諸施中上
猶如日光明　星月中殊勝
如是勝捨處　超越諸天人
猶亦如世尊　一切世間上
是故能具足　如是勝捨處
名聞無量劫　流布無窮已
世尊無量劫　護持清淨戒
開諸禪定門　爲得深寂處
先離於五相　後行八解脫
入淨三三昧　亦[6]住三解脫
世尊善分別　六十五種禪
無有一禪定　先來不生者
於此諸定中　亦不受其味
世尊因諸[7]定　得三種神通
以此度衆生　是故一切勝
世尊無量劫　等心弘慈化
阿僧祇衆生　令住於梵世
能以巧方便　善說禪定故
世尊菩薩時　常於無量世
無貪煩惱纒　而往來世間
過去得値者　無量生天上
過去諸菩薩　所可行寂滅
世尊菩薩時　亦等無有異
是故於寂滅　勝處悉充滿
世尊菩薩時　所有諸智慧
以慧求菩提　今成是慧報
一切所資食　如人依地生
世尊於世世　捨十闇惡道
常行十善道　斯由慧氣[8]分
捨五欲五蓋　得種種禪定
無量劫數世　不從他人受
善哉大聖尊　悉是慧[9]勢力
衆生因世尊　無量生六天
亦令至梵世　斯皆由慧力
世尊於生死　苦樂所迷悶
不失菩提心　斯皆是慧力
世尊於生死　不樂而常在
樂涅槃不取　斯皆是慧力
安坐道場時　降魔及軍衆
度脫諸群生　斯皆是慧力
本求菩提時　集無量助法
聞者常迷悶　何況能受行
世尊能堪忍　斯皆是慧力
經書諸技術　世世生自知
亦能兼教人　斯皆是慧力
親近無量佛　悉飮甘露教
種種諮請問　亦隨而分別
經法智慧中　未曾有悋惜
乃至僕僮奴　亦諮受善語
世尊以是故　慧勝處流布
世尊於前世　求是菩提時
於[10]一切衆生　行大慈悲心
以第一智慧　常出大勢力
悉作無量種　希有諸難事
一切諸世間　盡共無量劫

①所＝并【元】【明】　②骨＝血【元】【明】　③明注曰南藏無無求惱者施　④求惱＝惱求【宮】　⑤垢＝妬【元】【明】　⑥住＝性【元】，往【宮】　⑦定＝禪【元】【明】　⑧分＝力【元】【明】　⑨勢＝施【元】【明】　⑩一切衆生＝諸衆生中【元】【明】

說之不可盡　亦非算數及
如是等諸事　超越於人天
一切世間中　奇特無有比
大業所獲果　具足一切智
能破生死王　安住法王處(1)

(2)助念佛三昧品第二十五

菩薩應以此　四十不共法
念諸佛法身　佛非色身故

是偈次第略解四十不共法六品中義。是故行者先念色身佛。次念法身佛。何以故。新發意菩薩。應以三十二相八十種好念佛。如先說。轉深入得中勢力。應以法身念佛心轉深入得上勢力。應以實相念佛而不貪著。

不(3)染著色身　法身亦不著
善知一切法　永寂如虛空

是菩薩得上勢力。不以色身法身深貪著佛。何以故。信樂空法故。知諸法如虛空。虛空者無障礙故。障礙因緣者。諸須彌山由乾陀等十寶山。鐵圍山黑山石山等。如是無量障礙因緣。何以故。是人未得天眼故。念他方世界佛。則有諸山障礙。是故新發意菩薩。應以十號妙相念佛。如說

新發意菩薩　以十號妙相
念佛無毀失　猶如鏡中像

十號妙相者。所謂如來應(4)供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。無毀失者。所觀事空如虛空。於法無所失。何以故。諸法本來無生寂滅故。如是一切諸法皆亦如是。是人以緣名號增長禪法。則能緣相。是人爾時(5)即於禪法得相。所謂身得殊異快樂。當知得成般舟三昧。三昧成故得見諸佛。如鏡中像者。若菩薩成此三昧已。如淨明鏡自見面像。如清澄水中見其身相。初時隨先所念佛見其色像。見是像已後。若欲見他方諸佛。隨所念方得見諸佛無所障礙。是故此人

雖未有神通　飛行到(6)于彼
而能見諸佛　聞法無障礙

是新發意菩薩於諸須彌山等諸山無能為作障礙。亦未得神通天眼天耳。未能飛行從此國至彼國。以是三昧力故。住此國土得見他方諸佛世尊。聞所說法常修習是三昧故。得見十方真實諸佛。問曰。如是(7)定以何法能生。云何可得。答曰

親近善知識　精進無懈退
智慧甚堅牢　信力不妄動

以是四法能生是三昧。親近善知識者。能以是三昧教誨人者名為善知識。應加恭敬勤心親近莫有懈怠廢退捨離則得聞是深三昧義利智通達智不失智。名為堅牢信根深固。若沙門婆羅門若天魔梵及餘世人無能傾動。名為信力不可動。如是四法能生三昧。復次

慚愧愛恭敬　供養說法者
猶如諸世尊　能生是三昧

慚愧愛恭敬者。於說法者深生慚愧。恭(8)恪愛樂供養如佛。如是四法能生是三昧。復次初四法者。一於三月未(9)曾睡眠。唯除便利飲食坐起。二於三月乃至彈指不生我心。三於三月經行不息。四於三月兼以法施不求利養。是為四。復有四法。一能見佛。二安慰勸人聽是三昧。三常不貪嫉行菩提心者。四能集菩薩所行道法。是為四。復有四法。一造作佛像乃至畫像。二當善書寫是三昧經。令信樂者得(10)已誦讀。三教增上慢人令離(11)憎上慢法。使得阿耨多羅三藐三菩提。四當護持諸佛正法。是為四。(12)復有四法。一少語言。二在家出家不與共住。三常繫心取所緣相。四樂遠離空閑靜處。是為四。初五法者。一無生(13)忍法。厭離一切諸有為法。不樂一切諸所生處。不受一切諸外道法。惡厭一切世間諸欲乃至不念何況身近。二心常修習無量諸法定在一處。於諸衆生無有瞋礙。心常隨順行四攝法。三能成就慈悲喜捨不(14)出他過。四能多集佛所說法如所說行。五清淨身口意業及見。是為五。復有五法。一樂如經所讚布施無有慳心。樂說深法無所悋惜。亦能自住。二忍辱柔和同住歡喜。惡口罵詈鞭捶縛等。但推業緣不恚他人。三常樂聽是三昧讀誦通利為人解說令流布增廣勤行修習。四心無妬嫉。不自高身不下他人。除(15)眠睡蓋。五於佛法僧寶信心清淨。於上中下坐深心供奉。他有小恩常憶不忘。常住真實語中。是為五。復次

出家諸菩薩　所學三昧法

◎(1)卷第十終【三】【宮】　◎(2)卷第十一首【三】【宮】，譯號同異如首卷【三】【宮】　(3)染＝深【三】【宮】　(4)〔供〕－【三】【宮】　(5)〔即〕－【三】【宮】　(6)于＝於【三】【宮】　(7)（大）＋定【三】【宮】，定＝實【宮】　(8)恪＝敬【明】　(9)曾＝借【三】【宮】　(10)已＝以【三】【宮】　(11)憎＝增【三】【宮】　(12)復＋（次）【宮】　(13)忍法＝法忍【三】【宮】　(14)出＝說【宮】　(15)眠睡＝睡眠【明】

在家菩薩者　是法應當知

若在家菩薩欲修習是三昧。一當深以信心。二不求業果報。三當捨一切內外物。四歸命三寶。五淨持五戒無有毀缺。六具足行十善道。亦令餘人住此法中。七斷除婬欲。八毀[1]呰五欲。九不嫉妬。十於妻子中不生愛著。十一心常願出家。十二常受[2]齋戒。十三心樂住寺廟。十四具足慚愧。十五於淨戒比丘起恭敬心。十六不慳悋法。十七於說法者深愛敬心。十八於說法者生父母大師想。十九於說法者以諸樂具敬心供養。二十知恩報恩。如是在家菩薩住如是等功德者。則能學是三昧。出家菩薩修習是三昧法者。所謂一於戒無[3]毀疵。二持戒不雜汚。三持戒不濁。四清淨戒。五無損戒。六不取戒。七不依戒。八不得戒。九不退戒。十持聖所讃戒。十一持智所稱戒。十二隨波羅提木叉戒。十三具足威儀行處。十四乃至微小罪心大怖畏。十五淨身口意業。十六淨命。十七所有戒盡受持。十八信樂甚深法。十九於無所得法心能忍。空無相無願法中心不驚。二十勤發精進。二十一念常在前。二十二信心堅固。二十三具足慚愧。二十四不貪利養。二十五無嫉妬。二十六住頭陀功德。二十七住細行法中。二十八不樂說世間俗語。二十九遠離聚語。三十知報恩。三十一知作恩報恩[4]者。三十二於和[5]上阿闍梨所[6]生恭敬忌難心。三十三破除憍慢。三十四降伏我心。三十五善知識難遇故勤心供給。三十六所從聞是法處。若得經卷若口誦處。於此人所生父母想善知識想大師想大慚愧愛敬想。三十七常樂阿練若。三十八不樂住城邑聚落。三十九不貪著檀越善知識家。四十不惜身命。四十一心常念死。四十二不存利養。四十三於諸物中心不染著。四十四無所渴愛。四十五守護正法。四十六不著衣鉢。四十七不畜遺餘。四十八但欲乞食。四十九次第乞食。五十常知慚愧心常有悔。五十一不畜金銀珍寶錢財。離諸不善悔。五十二心無纏垢。五十三常行慈心。五十四除斷瞋恚。五十五常行悲心。五十六除斷愛著。五十七常求利安一切世間。五十八常憐愍一切衆生。五十九常樂經行。六十除却睡眠。出家菩薩住如是等法中。應修習是三昧。復次

餘修三昧法　亦應如是學

能生是般舟三昧。餘助法亦應修習。何等是。一緣佛恩常[7]念在前。二不令心散亂。三繫心在前。四守護根門。五飲食知止足。六初夜後夜常修三昧。七離諸煩惱障。八生諸禪定。九禪中不[8]受味。十散壞色相。十一得不淨相。十二不貪五陰。十三不著十八界。十四不染十二入。十五不恃族姓。十六破憍慢。十七於一切法心常空寂。十八於諸衆生生親族想。十九不取戒。二十不分別定。二十一應勤多學。二十二以是多學而不憍慢。二十三於諸法無疑。二十四不違諸佛。二十五不逆法。二十六不壞僧。二十七常詣諸賢聖。二十八遠離凡夫。二十九樂出世間論。三十修六和敬法。三十一常修習五解脫處。三十二除九瞋惱事。三十三斷八懈怠法。三十四修八精進。三十五常觀九[9]相。三十六得大人八覺。三十七具足諸禪定三昧。三十八於此禪定無所貪無所得。三十九聽法專心。四十壞五陰*相。四十一不住事*相。四十二深怖畏生死。四十三於五陰生怨賊想。四十四於諸入中生空聚想。四十五於四大中生毒蛇想。四十六於涅槃中生寂滅想安隱樂想。四十七於五欲中生涎唾想。心樂出離。四十八不違佛教。四十九於一切衆生無所諍訟。五十教化衆生令安住一切功德。復次

如是三昧報　菩薩應當知

菩薩行是般舟三昧果報亦應知。問曰。修習是三昧得何果報。答曰。於無上道得不退轉報。復次如經所說果報。佛語[10]颰陀婆羅菩薩。譬如有人能摧[11]碎三千世界地皆如微塵。又三千大千世界中所有草木花葉一切諸物皆爲微塵。颰陀婆羅。以一微塵爲一佛世界。有爾所世界皆滿中上妙珍寶以用布施。颰陀婆羅於意云何。是人以是布施因緣得福多不。甚多世尊。佛言。颰陀婆羅我今實語汝。若有善男子得聞諸佛現前三昧。不驚不畏其福無量。何況信受持讀[12]諷誦爲人解說。何況定心修習。如一

[1] 呰＝訾㊂㊪　[2] 齋＝齊㊂㊪　[3] 毀＝瑕㊂㊪　[4] 〔者〕－㊂㊪　[5] 上＝尚㊂㊪　[6] 〔生〕－㊂㊪　[7] 念＝令㊪　[8] 受＝愛㊪　[9] 相＝想㊂㊪＊
[10] 颰＝跋㊂㊪下同　[11] 碎＝破㊂㊪　[12] 諷誦＝誦讀㊂㊪

❶搆牛乳頃。颰陀婆羅。我説此人福德尚無有量。何況能得成是三昧者。佛又告颰陀婆羅。若有善男子善女人。受持讀誦爲他人説。若劫盡時設墮此火火即尋滅。颰陀婆羅。持是三昧者。若有官事。若遇怨賊師子虎狼惡獸惡龍諸毒虫等。若夜叉羅刹鳩槃❷荼毘舍闍等。若人非人等。若害身若害命若毀戒。無有是處。若讀誦爲人説時亦無衰惱。唯除業報必應受者。復次颰陀婆羅。菩薩受持讀誦是三昧時。若得眼耳鼻舌口齒病風寒冷病如是等種種餘病。以是病故而失壽命。無有是處。唯除業報必應受者。復次颰陀婆羅。若人受持讀誦是三昧者。諸天守護諸龍夜叉摩睺羅伽人非人四天王帝釋梵天王諸佛世尊皆共護念。復次是人持爲諸天所共愛念乃至諸佛皆共愛念。復次是人皆爲諸天所共稱讚乃至諸佛皆共稱讚。復次諸天皆欲見是菩薩來至其所。乃至諸佛皆欲見是菩薩來至其所。復次是菩薩受持是三昧者。所未聞經自然得❸聞。復次是菩薩得是三昧者。乃至夢中皆得如是諸利益事。颰陀婆羅。菩薩若我一劫若減一劫。説受持讀誦是三昧者功德不可得盡。何況得成就者。颰陀婆羅。如人於百歳中身力輕健其疾如風。是人百歳行不休息。常至東方南西北方四維上下。於汝意云何。是人所詣十方有人能數知里數不。颰陀婆羅言。不可數❹也。唯除如來舍利弗阿惟越致。餘不能知。颰陀婆羅。若有善男子善女人以是人所行處滿中眞金布施。若有人但聞是三昧。以四種隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。常求多聞。如過去諸佛行菩❺薩道時隨喜是三昧。我亦如是。如今現在菩薩隨喜是三昧。我亦如是。如未來諸佛行菩薩道時隨喜是三昧。我亦如是。如過去未來現在菩薩所行三昧。我亦隨喜皆爲得多聞。我亦如是求多聞故。隨喜是三昧。颰陀婆羅。是❻隨喜福德。於上福德百分不及一。百千萬億分不及一。乃至算數譬喩所不能及。是三昧得如是無量無邊果報。復次

是三昧住處　少中多差別
如是種種相　皆當須論❼義

是三昧所住處。少相中相多相。如是等應分別。知是事應當解釋。住處者。是三昧或於初禪可得。或第二禪或第三禪或第四禪可得。或初禪中間得勢力。能生是三昧。或少者人勢力少故名爲少。又少時住故名爲少。又見少佛世界故。名爲少。中多亦如是。説是三昧或説有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。或喜相應。或樂相應。或不苦不樂相應。或有入出息。或無入出息。或定是善性。或有漏。或無漏。或欲界繋。或色界繋。或無色界繋。或非欲界。或非色界。或非無色界繋。是三昧是心數法。心相應。隨心行法。共心生法。非色。非現。能緣。非業。業相應。隨業行。非先世業果報。除因報。可修可知可證。亦以身證亦以慧證。或可斷或不可斷。有漏應斷。無漏不可斷。知見亦如是。不與七覺合。如是一切諸分別三昧義。皆應此中説。復次修習是三昧得見諸佛。如説

得見諸佛已　勤心而供養
善根得增長　能疾化衆生

供養名心意清淨。恭敬歎喜念佛有無量功德。以種種讚歎名❽口供養。敬禮華香等名身供養。是故福德轉更增長。如穀子在地雨潤生長。疾教化衆生者令衆生住三乘中。如是菩薩增長善根

以初二攝法　攝取諸衆生
後餘二攝法　未盡能信受

初二者布施愛語。利益同事名爲後二。是菩薩在初地不能具解故。但能信受

爾時諸善根　迴向於佛道
如彼成❾煉金　調熟則堪用

智慧火所*煉故。於菩薩所行事中。善根成熟則堪任用

譬喩品第二十六

是菩薩應❿聞　地相得修果
⓫爲得諸地分　故勤行精進

相者是相貌。因以得知。得者成就以是法故名成就是法。修名得修行修。常念果者從因有事成名爲果。是菩薩欲得十地行。應善⓬聞相得修果。聞者從諸佛菩薩所聞。及勝已者。爲得諸地分者。爲得是地分故勤行精進。此中初地相者。如先説

菩薩在初地　多所能堪受
不好於諍訟　其心多喜悦

❶搆＝犛(明)　❷荼＝茶(明)　❸聞＝問(明)　❹〔也〕－(三)(宮)　❺薩＝提(三)(宮)　❻隨喜＝喜隨(宮)　❼義＝議(三)(宮)　❽口＝曰(三)(宮)　❾煉＝練(三)(宮)*
❿聞＝問(宮)*　⓫爲＝有(宋)(元)(宮)　⓬聞＝門(宋)(元), 問(宮)

常樂於清淨　悲心愍衆生
無有瞋恚心　多行是七事

是故堪受不諍 喜悅清淨 悲心無瞋等七法。是初地相。成就此堪受等七法名爲得。復次堪受等七法相。即是初地得。如偈說

若厚種善根　善行於諸行
善集諸資[1]生　善供養諸佛
善知識所護　具足於深心
悲心念衆生　信解無上法
具此八法已　當自發願言
我已得自度　當復度衆生
爲得十力故　入於必定聚
則生如來家　無有諸過咎
即轉世間道　入出世上道
以是得初地　此地名歡喜

是故當知爲菩提故所得決定心。名爲初地得修名。從初發心乃至成諸佛現前三昧。於其中間。[2]具說諸地功德。能生是諸功德。生已修集增長。名爲初地修果者。先已處處說得若干福德。不迴向聲聞辟支佛地。今當更說。菩薩得初地果。能得菩薩數百定等。初地分者。所有諸法合成初地。名爲諸分。如麴米等合能成酒故。名酒因緣。所有諸法能成初地。名爲初地分。所謂

信力轉增上　成就大悲[3]心
慈愍衆生類　修善心無惓
喜樂於妙法　常近善知識
慚愧及恭敬　柔軟和其心
樂觀法無著　一心求多聞
不貪於利養　離奸欺諂誑
不污諸佛家　不毀戒欺佛
深樂薩婆若　不動如[4]大山
常樂修習行　轉上之妙法
樂出世間法　不樂世間法
即治歡喜地　難治而能治
是故常一心　勤行此諸法
菩薩能成就　如是上妙法
是則爲安住　菩薩初地中

問曰。菩薩何用*聞是初地相等爲。答曰。是菩薩初地相等法中。應善知方便。是故應[5]聞。問曰。菩薩但應於此法中。善知方便。更於餘法中善知方便。答曰。是諸法中應善知方便。亦於餘法善知方便。問曰。若爾者可略說。答曰

有法能助地　有法違於地
有法能生地　有法能壞[6]地
有諸地相果　有諸地中得
諸地清淨分　從地至一地
住地轉增益　無能令退者
從菩薩淨地　至無量佛地
於此諸事中　應善知方便
請問諸善[7]人　除破於憍慢

助初地法者。所謂信戒聞捨精進念慧等。如是等及餘諸法隨順初地者。是名助法。相違法者。不信破戒少聞慳[8]貪懈怠亂念無慧等及餘不隨順不能助初地者是。滅地法者。能令此地退失障礙不現。如劫盡時萬物都滅。何者是所謂能偸奪菩提心法。是先已說。生地法者。能生能成初地。所謂不偸奪菩提心法。是先已說。地相得果地分上已說。清淨法者。用是法能淨初地。所謂如先說

菩薩在初地　多所能堪受
不好於諍訟　其心多喜悅
常樂於清淨　悲心愍衆[9]生
無有瞋恚心　多[10]行是七事

初地中七法

如是七法能淨治初地。從[11]一地至一地者。如從初地至二地。從二地至三地。餘亦如是。從初地至二地。得不諂曲等十心故。從二地至三地。得信樂等十心故。如是等種種心種種法故。能從一地至一地。住地轉增益[12]者。如初地中檀波羅蜜多第二地中尸波羅蜜多又信等諸法轉得勢力。第三地中多聞多又布施持戒信等轉得勢力。餘地中亦如是。無能令退者。住是地中。若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間無能轉者。何以故。得大功德力故。深入法性底故。大信解故。從菩薩淨地至無量佛地者。若菩薩具足清淨一切地已則得佛地。於此諸事中。皆應善知方便。請問諸善人者。成就正法。故名爲善人。正法者。略說一信。二精進。三念。四定。五慧。六身口意律儀。七無貪無恚無癡。除捨於憍慢者。自謂我於勝人中勝。名爲大慢。於與己等中勝而心自高。名爲憍慢。大不如他言小不如。名爲小慢。問曰。汝說於是諸法中應善知方

[1] 生＝用【宮】　[2] 具＝且【元】【明】　[3] 心＝力【三】【宮】　[4] 明註曰大南藏作太　[5] 聞＝問【宋】【元】【宮】　[6] 地＝法【三】【宮】　[7] 人＝智【三】　[8] 貪＝食【宮】　[9] 生＝心【宮】
[10] 行＝得【三】　[11] 一地＝初【三】【宮】　[12] 〔者〕－【三】【宮】

便得是方便。何用爲答曰

菩薩若善知　諸地中相得
不得成佛道　終不轉初地

相名助諸地等[1]七法。得名相違法有八種滅等八法不應行。若菩薩善知是法不得佛道終不退轉[2]

十住毘婆沙論卷第十二

十住毘婆沙論卷第十三

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

譬喩品餘

[3]問曰。菩薩善知是諸法。未得[4]佛道終不退者。其喩云何。答曰

如大力導師　善知好道相
此處與彼處　轉道之所宜
資糧及行具　皆悉令備足
於彼險道中　令衆得安隱
得至大城邑　能令衆無患
由是大導師　善能知道故
善知諸地轉　具足助道法
菩薩善知道　好惡此彼處
自度生死險　兼導多衆生
令至安隱處　無爲涅槃城
悉令於惡道　不遇衆苦患
菩薩方便力　善能知道故

[5]好道相者。多有薪草水。無有寇賊師子[6]狼虎及諸惡獸毒虫之屬。不寒不熱。無有惡山溝坑絕澗險隘深榛叢林隈障。亦無高下。平直夷通少於[7]岐道。寬博多容多人行處。行無厭惓多有華果可食之物。如是等事名爲好道相。與此相違名爲惡道相。此處名人衆止宿食息之處。彼處名從是處至異處。若二宿中間亦名異處。轉道名見有岐道。至大城者。是道應行餘者應捨。資糧名麨蜜[8]餺等道路所食。大力名大勢力多有財物善解治法。備足名多有飲食無所乏少。安名無有賊寇恐怖之事。隱名無有疾病苦痛衰患。[9]大城名多容人衆能令多人衆得至大城。導師善解道相自無患難。亦令人衆無有患難。善諳道故。無有寒熱飢渴怨賊惡獸毒虫惡山惡水深坑坎等如是過患。何以故。善知道路好惡相故。以此喩歎喜等十地。如人行路去不休息。能至大城。菩薩如是行是十地。得至佛法入涅槃大城。如彼好道多有薪草水等。行者無乏。草名如人乘馬路多好草馬力强盛。十地道功德亦如是。諦捨滅慧四勝處。助諸功德故名爲草。何以故。若人貴於實事樂隨諦語。常親近實語者。見實有利樂隨實事。深惡妄語遠離妄語。見妄語過不[10]欲樂聞。如是等因緣得諦勝處。捨等三處亦應如是[11]知。如彼好道須諸象馬牛驢等得至大城草助成其力。如是諦捨滅慧處。能令至佛法入涅槃大城。薪名多聞思修慧能至大智慧業。如薪能令火然亦[12]令猛[13]盛。如是聞思修慧能生大慧能令增長。如火能燒能煮能照。智慧火亦如是。燒諸煩惱成熟諸善根照四聖諦。如火是智慧薪是能生智慧[14]等諸法。多水名多有諸流河渠隨意取用充足大衆。泉井及池所不能爾

復次多水者。如人乘船隨水至大城。井泉陂池水則不能得爾。如經說。信爲大河福德爲岸。如河除熱除渴除垢能生勢力。善法中信亦如是。能滅三毒熱。除三惡行垢。除三有渴。爲涅槃故。於善法中得勢力。如彼好道多有諸根藥草則行者無乏。十地道亦如是。根名深心所愛。如有根故則生[15]芽莖[16]枝葉等及諸果實。深心愛道。生正憶念大願等諸功德。藥草名諸波羅蜜。如藥草能滅諸毒。諸波羅蜜藥草滅貪恚癡毒諸煩惱病亦復如是。如彼好道不失韋婆陀則行道安隱。[17]韋陀秦言無對義。是符檄。如行者不失符檄則在所欲至無有障礙。十地道亦如是。不失韋婆陀則[18]在所過諸地所集善根則能隨意助成。增長現在善根。彼又能敎化聲聞道辟支佛道欲[19]界色界諸天道衆生。令住佛道。若魔若外道不能干亂。是名不失韋婆陀。如彼好道無有蚊虻毒虫之屬。十地道亦如是無有憂愁啼哭之聲。如彼好道無有賊難。十地道亦如是無有五蓋諸惡賊衆。如佛告比丘。聚落賊者。所謂五蓋。如賊先奪人物後乃害命。五蓋賊亦如是。先奪善根後斷慧命則

[1] 七＝十【三】【宮】　[2] [3] 不分卷及品【三】【宮】　[4] 〔佛〕－【宮】　[5] 好＝知【三】　[6] 狼虎＝虎狼【三】【宮】　[7] 岐＝路【宋】【元】【宮】　[8] 餺＝糒【三】【宮】　[9] 〔大〕－【三】【宮】
[10] 欲樂＝樂欲【三】【宮】　[11] 〔知〕－【三】【宮】　[12] 令＝生【宮】　[13] 盛＝威【宮】　[14] 等＋(是能生智慧等)【三】【宮】　[15] 芽＝牙【宮】　[16] 〔枝〕－【三】【宮】　[17] 韋陀秦言無對義宋元明宮四本俱作夾註　[18] 〔在〕－【三】【宮】　[19] 〔界〕－【三】【宮】

墮放逸而死。如道中無師子虎狼諸惡獸等。十地道亦如是無有瞋恚鬪諍。如師子等惡獸好惱害他瞋恚等爲惱他故生亦復如是。如惡獸等噉肉飮血。瞋恨等食多聞慧肉飮修慧等血亦復如是。如彼好道無有寒熱過惡。十地道亦如是不墮寒氷地獄故無有寒過惡。不墮熱地獄故無有熱過惡。如彼好道無深坑等諸難。十地道亦如是無有外道苦行等諸難。所謂[1]灰身入[2]氷拔髮日三洗翹一足。日一食二日一食。乃至一月一食默然至死。常擧一臂常行忍辱。五熱炙身臥刺蕀上。入火入水自投高巖。深爐中立牛屎燒身。直趣一方不避諸難。常著[3]濕衣[4]裳。水中臥[5]等。身苦心苦不至正智。無如是等故名爲無難。如道無邪徑。十地道亦如是無身口意惡業故名[6]爲無邪徑。如道無刺蕀者。十地道亦如是無諸業障刺蕀故名爲無刺蕀。如刺刺脚則廢行路。業障刺蕀障行佛法入[7]涅槃。如道正直。十地道亦如是無一切諂曲欺誑故名爲正直。如道少岐道。十地道亦如是少於異道。何以故。發大乘者少行聲聞辟支佛道。是故少於異道。或有菩薩行二乘道者。當知未到菩薩地未入正位行於邊行故。如彼好道無諸叢林妨礙。十住道亦如是無有五欲諸惡叢林。問曰。何故不言都無五欲叢林但言無惡林耶。答曰。發大乘者福德因緣有第一五欲。是故不得言無。但無惡耳。復次如深叢林。難入難過多諸[8]難礙。菩薩五欲則不然。不如凡夫於五欲生諸過惡。如是故但說無叢林。[9]如道寬博多容不相妨礙。十住道亦如是多所容受。無量百千萬億衆生共發無上道心而不相妨[10]礙。是百千萬億衆生[11]若一切衆生[12]俱發阿耨多羅三藐三菩提心。同行此道不相妨礙。如道多人所行。十住道亦如是恒河沙等過去現在諸佛。行菩薩道時皆行此道。如彼好道行不疲厭。十住道亦如是多有因果諸樂。所謂多生人天中受果報。樂離欲故受歡喜樂禪定樂無喜樂現在樂。得是諸樂故無有疲厭。[13]如道多有華果根。十住道亦如是多根華果。根者三善根。華者七覺華是。如經說七華者七覺意是。果者四沙門果[14]是。無如是等違好道功德過故。名爲離惡。如導師知道中是中應食是應宿彼處亦應宿。菩薩行十地亦如是知何處可宿何處可食。[15]可宿名有諸現在佛處。可食名可得修習善法處。如食能利益諸根亦助壽命。諸善法亦如是。能益信等諸根助成慧命。異處宿名從彼佛所至餘佛所。復次此佛國土彼佛國土中間亦名異處。善知道轉者。如彼導師知道不安隱則[16]轉。菩薩亦如是善知是道至聲聞。是道至辟支佛。是道至佛。如是知已。捨聲聞道辟支佛道。但行至佛道。如彼好道多有飮食。十住道亦如是多行布施持戒修禪。如彼導師以多財物善能治法有大勢力。菩薩亦如是有財物治法故有大勢力。財者七財。所謂信戒慚愧捨聞慧。治法者。一切[17]魔種種沙門婆羅門外道論師悉能摧伏。是爲威勢。如彼大城無有怨賊疫病暴死種種衰惱故。名爲安隱。涅槃大城亦如是。無有諸魔外道諸流貪欲瞋恚放逸死憂悲苦惱啼哭故。名爲安隱。如彼大城多有飮食故名爲豐饒。涅槃城亦如是。多有諸深禪定解脫三昧故。名爲豐饒。如彼大城多所容受故名爲大。涅槃城亦如是。多受衆生故名爲大。假令一切衆生不受諸法故。皆入無餘涅槃。而涅槃性無增無減。如彼導師能將多衆[18]安隱示好道故。名爲導師。菩薩亦如是。善將衆生示佛[19]法示[20]涅槃。從生死險道得至涅槃故。名爲大導師。如彼導師善知道相故。身及餘人皆無有惡。菩薩亦如是。自不行貪瞋恚等諸蓋諸惡苦行老死深坑。亦不墮寒熱地獄餓鬼故。名爲自不得惡所隨從者亦不得惡。是故偈中說善知道相故。自不得惡餘不得惡[21]。

[22]略行品第二十七

菩薩歡喜地　今已略說竟
菩薩住是中　多作閻浮王
常離慳貪垢　不失三寶念
心常願作佛　救護諸衆生

初地名歡喜。已略說竟。諸佛法無量無邊。是地爲本。若廣說亦無量無邊。是故言略說。菩薩住是地中。多作閻浮提勢力轉輪王。先世修習是地因緣故。信樂布施無慳貪垢。

[1] 灰＝炙【三】【宮】　[2] 氷＝水【三】【宮】　[3] 濕＝溼【宮】　[4] 裳＝常【三】【宮】　[5] 〔等〕－【三】【宮】　[6] 〔爲〕－【三】【宮】　[7] （於）＋涅槃【三】【宮】　[8] 難＝艱【三】【宮】　[9] 〔如〕－【三】【宮】　[10] 礙＝閡【三】【宮】　[11] 若＝苦【宮】　[12] （若）＋俱【三】【宮】　[13] 如＋（彼好）【三】【宮】　[14] 〔是〕－【三】【宮】　[15] 可＋（住）【三】【宮】　[16] 轉＝便轉還【三】【宮】　[17] （諸）＋魔【三】【宮】　[18] （善令）＋安隱【三】【宮】　[19] （正）＋法【三】【宮】　[20] 涅槃＋（道）【三】【宮】　[21] 卷第十一終【三】【宮】　[22] 卷第十二首【三】【宮】，譯號同異如首卷【三】【宮】

常施三寶故不失三寶念。常念作佛救諸衆生。如是等善念常在心中。復次

若欲得出家　勤心行精進
能得數百定　得見數百佛
能動百世界　飛行亦如是
若欲放光明　能照百世界
化數百種人　能作壽百劫
能擇[1]數百法　能變作百身
能化百菩薩　示現爲眷屬
利根過是數　[2]依佛神力故
已說初地相　果力淨治法
今當復更說　第二無垢地

果名得數百定見數百佛等勢力名能化數百衆生。餘偈義[3]先已說。不復解餘偈。今當復說第二無垢地。問曰。汝欲廣說菩薩所行法。初地義尚多。諸學者恐轉增廣則懈怠心生不能讀誦。是故汝今應爲不能多讀誦者略解菩薩所行諸法。答曰

菩薩所有法　是法皆應行
一切惡應捨　是則名略說

如上來諸[4]品所說能生能增長諸地法。如上諸品中說若於餘處說者。皆應令生菩薩過惡事皆應遠離。是名略說。菩薩所應行。如法句中說。諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教。有一法攝佛道。菩薩應行。云何爲一。所謂於善法中一心不放逸。如佛告阿難。我不放逸故。得阿耨多羅三藐三菩提。如說

不放逸成佛　世間無與等
若能不放逸　何事而不成

復有二法能攝佛道。一不放逸。二智慧。如說

不放逸智慧　佛說是利門
不見不放逸　而事不成者

復有三法能攝佛道。一學勝戒。二學勝心。三學勝慧。如說

戒生上三昧　三昧生智慧
智散諸煩惱　如風吹浮雲

復有四法能攝佛道。一諦處。二捨處。三滅處。四慧處。如說

諦捨定具足　得慧利清淨
精進求佛道　當集此四法

復有五法能攝佛道。一信根。二精進根。三[5]念根。四定根。五慧根。如說

信根精進根　念定慧堅牢
是法大悲合　終不退佛道
如人得五根　能通達五塵
如得信等根　能通諸法相

復有六法能攝佛道。所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜。如說

如所說六度　降伏諸煩惱
常增長善根　不久當得佛

復有七法能攝佛道。所謂七正法。信慚愧聞精進念慧。如說

欲得七正法　當樂定精進
除去七邪法　能知諸功德
是人能疾得　無上佛菩提
拔沒生死者　令在安隱處

復有八法能攝佛道。所謂八大人覺。少欲知足遠離精進念定慧樂不戲論。如說

若人決定心　住八大人覺
爲求佛道故　除諸惡覺觀
如是則不久　疾[6]得無上道
如人行善者　必當得妙果

復有九法能攝佛道。所謂大忍大慈大悲慧念堅心不貪不恚不癡。如說

具足於大忍　大慈及大悲
又能住於慧　念及堅心中
深心入無貪　無恚癡善根
若能如是者　佛道則在手

復有十法能攝佛道。所謂十善道。自不殺生不教他殺見殺心不稱讚見殺心不喜。乃至邪見亦如是。以是福德迴向阿耨多羅三藐三菩提。如說

不惱害衆生　亦不行劫盜
不婬犯他婦　是三爲身業
不妄語兩舌　不惡口綺語
不貪惱邪見　是七口意行
如是則能開　無上佛道門
若欲得佛者　當行是初門

如是等法菩薩應生。生已應守護。守護已應增長。於一[7]善事從一轉增。亦應當知。求佛道者。於一惡法應疾遠離。所謂遠離[8]不放逸。如說

若人不能度　生死險惡道
是爲可呵責　最是罪惡事
雖樂於富樂　而生貧賤家

[1] 擇＝擇【三】【宮】　[2] 依＝諸【三】【宮】　[3] 先已＝已先【明】　[4] 品＋（中）【三】【宮】　[5] 念＝善處【宋】【宮】　[6] 得無上道＝能亦度人【三】【宮】　[7] 善＝惡【三】【宮】　[8] ［不］－【三】【宮】

不能種善根[1]　為人作奴僕
皆由於放逸　因緣之所致
是故有智者　疾遠如惡毒
若未成大悲　無生忍不退
而行放逸者　是則名為死

復有二過應疾遠離。一貪聲聞地。二貪辟支地。如佛說

若墮聲聞地　及辟支佛地
是名菩薩死　亦名一切失
雖墮於地獄　不應生怖畏
若墮於二乘　菩薩應大畏
雖墮於地獄　不永遮佛道
若墮於二乘　畢竟遮佛道
佛說愛命者　斬首則大畏
如是欲作佛　二乘應大畏

復有三過應疾遠離。一憎諸菩薩。二憎菩薩所行。三憎甚深大乘經。如說

小智以小緣　憎恚諸菩薩
亦憎菩薩道　亦憎大乘經
不解故不信　墮在大地獄
怖畏大驚喚　是事應遠離

復有四過應疾遠離。一諂。二曲。三急性。四無慈愍。如說

自言是菩薩　其心多諂曲
急性無所容　不行慈愍心
是近阿鼻獄　離佛道甚遠

復有五過應疾遠離。一貪欲。二瞋恚。三睡眠。四調戲。五疑。是名五蓋覆心。如說

若人放逸者　諸蓋則覆心
生天猶尚難　何況於得果
若勤行精進　則能裂諸蓋
若能裂諸蓋　隨願悉皆得

復有六過與六波羅蜜相違。應疾遠離。一慳貪。二破戒。三瞋恚。四懈怠。五調戲。六愚癡。如說

慳貪垢污心　破戒而懈怠
無知如牛羊　好瞋如毒蛇
心亂如獼猴　[2]不遠離諸蓋
生天為甚難　何況得佛道

復有七過應疾遠離。一樂多事務。二樂多讀誦。三樂睡眠。四樂語說。五貪利養。六常欲令人喜。七迷悶於道心隨愛行。如說

弊人樂事務　樂多誦外經
癡人樂睡眠　樂共聚眾語
雖願欲作佛　而深著利養
是恩愛奴僕　迷悶於佛道
如是諸惡人　自言是菩薩

復有八法應疾遠離。一邪見。二邪思惟。三邪語。四邪業。五邪命。六邪方便。七邪念。八邪定。如說

若有[3]人愚癡　行於八邪道
學邪諸經法　好隨逐邪師
遠離八聖道　深妙諸功德
堅[4]深著煩惱　而或願菩提
如是愚癡人　欲度於大海
捨好堅牢船　抱石欲求[5]渡

復有九法應疾遠離。一不聞阿耨多羅[6]三藐三菩提。二聞已不信。三若信不受。四若受不誦持。五若[7]又誦持不知義趣。六若知不說。七若說不如說行。八若如說行不能常行。九若能常行不能善行。如說

癡人不欲聞　無上正真道
聞已不能信　又不能誦持
不知義不說　不如所說行
不能常善行　[8]又無念安慧
如是愚癡人　不堪得道果
猶如罪惡人　不得生天上

復有十過應疾遠離。所謂十不善道。如說

癡人於少時　貪愛弊五欲
捨離十善道　行十不善道
諸天樂在手　而復自捨棄
如貪小錢利　而捨大寶藏

問曰。汝說無上道相時。種種因緣訶罵空發願菩薩自言菩薩。但名字菩薩。若是三不名為菩薩者。成就何法名為真菩薩。答曰

非但發空願　自言是菩薩
名字為菩薩　略說能成就
三十二法者　乃名為菩薩

若人發心欲求佛道。自言是菩薩。空受名號。不行功德慈悲心諸波羅蜜等。是不名為菩薩。如土城名寶城。但自誑身亦誑諸佛。亦誑世間眾生。若人有三十二妙法。亦能發願是名真實菩薩。何等三十二。一深心為一切眾生求諸安樂。二能入諸佛智中。三自審知堪任作佛不作佛。四不憎惡他。五道心堅固。六不假偽結託親愛。七乃至未

[1]根＝願㊂㊅　[2]不遠離諸蓋＝遠離諸善法不捨是諸惡是名惡菩薩㊂㊆　[3]人愚癡＝愚癡人㊂㊆　[4]深＝染㊂㊆　[5]渡＝度㊂㊆　[6]〔三〕－㊅　[7]〔又〕－㊂㊆　[8]又無＝無有㊂㊆

入涅槃。常為衆生作親友。八親疎同心。九已許善事心不退轉。十於一切衆生不斷大慈。十一於一切衆生不斷大悲。十二常求正法心無疲懈。十三勤發精進心無厭足。十四多聞而解義。十五常省己過。十六不譏彼闕。十七於一切見聞事中常修菩提心。十八施不求報。十九持戒不求一切生處。二十於一切衆生忍辱無瞋礙。二十一能勤精進修習一切善根。二十[1]二不隨無色定生。二十三方便所攝智慧。二十四四攝法所攝方便。二十五持戒毀戒慈愍無二。二十六一心聽法。二十七一心阿練若處住。二十八不樂世間種種雜事。二十九不貪著小乘。三十見大乘利益為大。三十一遠離惡知識。三十二親近善知識。菩薩住是三十二法能成[2]七法。所謂四無量心。能遊戲五神通。常依於智。常不捨善惡衆生。所言決定。[3]言必皆實。集一切善法心無厭足。是為三十二法。為七[4]法。菩薩成就此者。名為真實菩薩。

分別二地業道品第[5]一

諸菩薩已得　具足於初地
欲得第二地　當生十種心

諸菩薩已得歡喜初地。為得二地故生十種心。因是十心能得第二地。如人欲上樓觀要因梯而上。問曰。何等是十心得第二地方便。答曰

直心堪用心　軟伏寂滅心
真妙不雜貪　快大心為十

諸菩薩已具足於初地。欲得第二地。生是十方便心。一直心。二堪用心。三柔軟心。四降伏心。五寂滅心。六真妙心。七不雜心。八不貪心。九廣快心。十大心。直心者。離諂曲。離諂曲故心轉柔軟。柔軟者。不剛強麁惡。菩薩得是柔軟心。生種種禪定。亦修[6]習諸善法。觀諸法實相。心則堪用。心堪用故生伏心。伏心者。善能降伏眼等諸根。如經中說。何等是善道。所謂比丘降伏眼根乃至意根。以降伏六根故。名為伏心。心已降伏則易生寂滅心。寂滅心者。能滅貪欲瞋恚愚癡等諸煩惱。先伏心已遮令寂滅。復有人言。得諸禪定是名寂滅心。如經說。若人善知禪定相不貪其味。是名寂滅心。得寂滅心已。必生真妙心。真妙心者。於諸禪定神通所願事中如意得用。譬如真金隨意所用。行者既得直心乃至真妙心已。為守護是心故。樂生不雜心。不雜心者。不與在家出家從事。是人作是念。我得如是等心。皆由禪定力故。以是諸心當得第二地等無量利益。若與衆人雜者則失此利。何以故。若人與衆人雜行。則眼等六根或時還發諸不善法。何以故。親近可染可瞋可癡法故。諸根發動煩惱火然。煩惱火然故則失此利。見此等過故生不雜心。不應與在家出家者雜行。是人得是不雜心已。次生不貪心。不貪心者。於在家出家人中所謂父母兄弟和[7]上師長等。不生貪著。作是念。若我於在家出家生貪著者。必當來往問訊。我則何有不雜心耶。是故我欲令諸禪定等利住不雜心者。當於在家出家捨貪著心。問曰。菩薩法不應捨衆生。不應生捨心。如助菩提中說

菩薩初精進　所有方便力
應[8]令諸衆生　住於大乘中
若人教恒沙　衆生住羅漢
不如教一人　住大乘為勝
若人少勢力　不堪發大乘
次當教令住　辟支聲聞乘
若人不堪住　辟支聲聞乘
應教此衆生　令行福因緣
不任住三乘　不堪人天樂
常以今世事　隨而利益之
若有諸衆生　不受菩薩利
於此不應捨　應生大慈悲

汝云何言菩薩得不雜心生不貪心。若菩薩不貪衆生則為捨離。何能度耶。答曰。應隨順菩薩道行捨心。何以故。是人因捨心生廣快心。作是念。我若捨是衆鬧。當得禪定。因禪定生妙廣快法。得是法已其後則能利益衆生。勝今千萬倍。是故為多利益衆生。少時捨心權捨衆鬧。當得禪定五神通等利益衆生。菩薩何故作如是方便。菩薩為得大心而作是念。大人樂大利益故不存小利。是故我今當求大人之法隨而修學。應如是勤加精進為大利益。所謂諸禪定神通滅苦解脫等。是故汝說非也。問曰。初地中已有直心等法。何故復說菩薩欲

[1]二＝一【元】　[2]七＝十【明】　[3]言＝事【明】　[4]〔法〕－【宮】　[5]一＝二十八【三】【宮】　[6]習＝集【三】【宮】　[7]上＝尚【三】【宮】　[8]令＝念【宮】

得二地生於十心。答曰。初地雖有此法未得深樂。未有堅固。在此地中心常憙樂轉深堅固堪任施用。是故汝難非也。問曰。若深樂堅固此法者得何[1]異事。答曰

若其一時得　深樂堅固心
更不復用功　如使常隨逐

如使一時生常隨逐人。菩薩如是一時得深樂堅固心已卽常隨逐。更不須用功而生若以少因緣便生。何以故。根深入故莖節相續。問曰。若菩薩得是十種心得何等果。答曰

若得是諸心　正住第二地
具三種離垢　惡業及煩惱

若菩薩得是直等十心。卽名住第二菩薩地。一離垢者。地名也。二離垢者。於此地中離十不善道罪業之垢。三離垢者。離貪欲瞋恚等諸煩惱垢故。名爲離垢。復次離垢義者。[2][6]

十住毘婆沙論卷第十三

十住毘婆沙論卷第十四

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別二地業道品之餘

[3]菩薩住此地　自然不行惡
深樂善法故　自然行善道

問曰。十[4]不善道自然不作。自然行十善道。此二種道。幾是身行。幾是口行。幾是意行。答曰

[5]身意[6]二三種　口四善亦爾
略說則如是　此應當分別

不善身行有三種。所謂奪他命劫盜邪婬。不善口行四種妄語兩舌惡口散亂語。不善意行三種。貪取瞋惱邪見。善身行亦有三種。離奪命劫盜邪婬。善口行亦四種。離妄語兩舌惡口散亂語。善意行有三種。不貪取不瞋惱正見。身口意業道。是善不善應須論議令人得解。初奪命不善道者。所謂有他衆生知是[7]衆生故行惱害。因是惱害則失壽命。起此身業是名初奪命不善道。離此事故。名爲離奪命善行。劫盜者。所謂屬他之物。知是物屬他生劫盜心。手捉此物舉離[8]此處。若劫若盜計是我物生我所心。是名劫盜行。離此事者名爲離劫盜善行。邪婬者。所有女人。若爲父母所護。親族所護。爲姓所護。世法所護。戒法所護。若他[9]人婦知有鞭杖惱害等障礙。於此事中生貪欲心起於身業。或於自所有妻妾。若受戒若懷妊若乳兒若非道。是名邪婬。遠離此事名爲善身行。妄語者。覆相覆心覆見覆忍覆欲知如是相而更異說。是名妄語。遠離此事名爲遠離妄語善行。兩舌者。欲離別他。以此事向彼說。以彼事向此說。爲離別他故。和合者令別離。別離者則隨順樂爲別離。憙別離好別離。是名兩舌。離如此事名爲遠離兩舌善行。惡口者。世間所有惡語害語苦語麁語弊語令[10]他瞋惱。是名惡口。遠離此事名爲離惡口善行。散亂語者。非時語無利益語非法語無本末語無因緣語。是名散亂語。遠離此事名爲離散亂善行。貪取者。屬他之物他所欲。他田塢他財物。心貪取願欲得。於此事中不貪不妬不願欲得是名不貪善行。瞋惱者。於他衆生瞋恨心礙心發瞋恚。作是念。何不打縛殺害。是名瞋惱。離如此事名爲無瞋惱善行。邪見者。言無布施無有恩報。善惡業無果報。無今世無後世。無父母無沙門[11]無婆羅門。能知此世[12]後世。了了通達自身作證。是名邪見。正見者。爲有施[13]者有恩報。有善惡業報有今世後世。世間有沙門婆羅門。知此世後世了了通達自身作證。是名正見善行。是菩薩如是入正見道

善道不善道　各二十分別
知何處起等　十二種分別

菩薩於十不善道十善道等種種別相。知二十種分別。又於是二十種分別善知從何處起等十二種分別。於此十不善道中有二十種分別。所謂不離奪他命罪。一是不善。二欲界繫。三有漏。四非心數法。五心不相應。六不隨心行。七或共心生或不共心生。何等共心生。實有衆生知是衆生以身業故奪其命。是名共心生。云何名不共心生。若人欲殺衆生捉持牽挽撲著地已然後能死。是名不共心生。又身不動口不言。但生心我從今日當作殺衆生者。如是奪他命罪。是名不共心生。又是不離奪他命者。若睡

[1]異＝果【三】【宮】　[2]　[6]　[3]不分卷及品【三】【宮】　[4]〔不〕－【三】【宮】　[5]身意乃至別二十字宋元明宮四本俱作長行　[6]二＝三各【明】　[7]〔衆〕－【三】【宮】　[8]此＝本【三】【宮】　[9]〔人〕－【三】【宮】　[10]他＋（人）【三】【宮】　[11]〔無〕－【三】【宮】　[12]後＝彼【三】【宮】　[13]〔者〕－【三】【宮】

若覺常積習增長。亦名不共心生。八或色或非色。初共心[1]生殺罪是色。第二殺罪第三第四非是色。九或作或非作。有色是作。餘者無[2]作。十或有緣或無緣。色是有緣餘者是無緣。問曰。是心爲有緣爲無緣。答曰。非有緣。問曰。若心非有緣身不動口不言時但心生念我從今日當作殺衆生者。如是罪業云何名爲非緣。答曰。若殺罪是心則應有緣。今實殺罪非是心。若心是殺罪卽是身業。而心實非身業。是故殺生罪不名有緣。但殺生罪共心在身中生。以是無作故言非緣。十一是業。十二非業相應。十三不隨業行。十四或共業生或不共業生。如共心生無異。但除心與思共生爲異。十五非先世業報。十六不可修。十七應善知。十八應以慧證不以身證。十九可斷。二十可知見。不離劫盜罪。不離邪婬罪。不離妄語罪中但[3]一共心生二不共心生。一有色二無色。一作二[4]無作。一有緣二無緣。餘如殺中說。不離兩舌不離惡口亦如是。不離散亂語。或不善或無記從不善心生。是不善從無記心生。是無記或欲界繫。或色界繫。欲界繫者。以欲界身心散亂語是欲界繫。色界繫亦如是。餘如妄語中說。貪取欲界繫。是有漏心數法。非心相應。非隨心行。心共生。無色無作。有緣。非業相應。非隨業行。非共業生。非先世業報。除因報。非可修。應善知。應以慧證。身證。可斷。可見知。瞋惱或心相應或心不相應。纏所攝名心相應。使所攝名心不相應。隨心行不隨心行亦如是。共心生不共心生。有覺衆生與心共生。無覺衆生不與心共生。如心相應。隨心行共心生業相應。隨業行共業生亦如是。如心不相應不隨心行不共心生業不相應不隨業行不與業共生亦如是。餘分別如貪取中說。如瞋惱邪見亦如是。十善道中離奪他命是善性。或欲界繫。或不繫三界。欲界繫[5]者以欲界身離奪他命是欲界繫。非三界繫者學無學人八聖道所攝。離殺生正業。是或有漏或無漏。欲界繫是有漏。非三界繫是無漏。非心數法。非心相應。非隨心行。或共心生或不共心生。何等是共心生。如行人見虫而作是念。我當身業遠離不傷害。是名離奪命善行共心生。何等是離殺生善不共心生。有人身不動口不言但心念從今日不殺生。是名不共心生。又有人先遠離殺生。若睡若覺心緣餘事。於念念中不殺生福常得增長。亦不共心生。或是色或非色。一是色二非色。一是作二非作。一有緣二無緣。是業非業相應。不隨業行。或共業生或不共業生。如共心生不共心生[6]除心與思爲異。非先業報。除因報。可修[7]可善知。[8]可以身證。慧證。[9]或可斷或不可斷有漏則可斷。無漏不可斷。可知見亦如是。離劫盜離邪婬。離妄語。離兩舌離惡口亦如是。離散亂語。或欲界繫。或色界繫。或不繫三界。欲界繫者。以欲界身心離散亂語。色界繫亦如是。不繫三界者。如不殺中說。或有漏或無漏。有漏者繫。無漏者不繫。餘如離妄語中說。不貪取者是善性。或欲界繫。或非繫三界。欲界繫者。欲界凡夫不貪取及賢聖不貪取善行。是欲界繫。非三界繫者。諸賢聖不貪取無漏善行。是或有漏或無漏。欲界繫是有漏。不繫三界是無漏。是心數法。心相應。隨心行。共心生。無色無作。有緣。非業。業相應。隨業行。共業生。非先業報。除因報。可修。可善知。可以身證。慧證。或可斷。或不可斷。有漏可斷。無漏不可斷。[10]知見亦如是。離瞋惱是善性。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫三界。欲界繫者。欲界不瞋惱善根。餘二界亦如是。不繫者。餘不繫是或有漏或無漏。繫三界者。是有漏。餘是無漏。心數法。或心相應。或心不相應。與纏相違不瞋善根與心相應。與使相違不瞋善根與心不相應隨心行共心生亦如是。無色無作。或有緣或無緣。心相應是有緣。心不相應是無緣。非業或與業相應。或不與業相應。或隨業行或不隨業行。或共業生。或不共業生。亦如心說非業。報除因報。可以身證慧證。或可斷或不可斷。有漏可斷。無漏不可斷。可*知見亦如是。正見是善性。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或非三界繫。欲界繫者。若凡夫若賢聖欲界念相應正見。是色無色界亦如是。不繫三界者。[11]賢聖無漏正見。或有漏或無漏。三界繫是有漏。不繫是無漏。心數法。心相應。隨心行。共心生。無色無作。有緣。非業。業相應。隨業行。共業生。非先業報。除因報。可以身證。慧證。或可斷。或不可斷。有漏可

[1] 生＝主【宮】　[2] 作＝有【元】【明】　[3] 一共＝共一【三】【宮】　[4] 無＝不【三】【宮】　[5] 〔者以欲界身〕－【三】【宮】　[6] 除＋（生）【三】【宮】　[7] 可＝應【三】【宮】　[8] 〔可〕－【三】【宮】
[9] 〔或可斷或不可斷〕－【三】【宮】　[10] 知見＝見知【三】【宮】*　[11] 賢聖＝聖賢【三】【宮】

斷。無漏不可斷。可見可知亦如是。是名善等二十種分別。從何起等十二論者。一從何起。二起誰。三從何因起。四與誰作因。五何緣。六與誰作緣。七何所緣。八與誰作緣。九何增上。十與誰作增上。十一何失。十二何果。殺罪從何起者。從三不善根起。又從邪念起。又隨以何心奪衆生命。從是心起。起誰者。從殺罪邊所有諸法。已生今生當生。是因緣亦如是。何所緣者。緣衆生。又因何心奪衆生命。亦緣此心。與誰作緣者。因殺罪邊所有諸法。若已生若今生若當生。是法緣於殺生罪。何失者。今世惡名人所不信等。何果者。隨地獄畜生餓鬼阿修羅等及餘惡處。受苦惱報。增上與誰增上者。如從何處起中說。劫盜邪婬妄語兩舌惡口散亂語貪取瞋惱邪見亦如是。但所緣有異。劫盜罪緣所用物。邪婬緣衆生。妄語兩舌惡口散亂語緣於名字。貪取緣所用物。瞋惱緣衆生。邪見緣名字。餘殘亦如上。不殺生從三善根起。又從正念起。又隨以何心離殺生。從是心起。起誰者。從是法所有諸法。若已生若今生若當生。是因緣亦如是。所緣者。緣於衆生。與誰作緣者。因是不殺生邊所有諸法。若已生若今生若當生。緣於不殺生。增上者。諸善根增上。正念亦增上。隨以何心不殺生。是心亦增上。與誰作增上者。於是不殺生邊所有諸法。若已生若今生若當生。何利益者。與殺罪相違是名爲利。何果者。與殺生相違名爲果。不劫盜邪婬妄語兩舌惡口散亂語不貪不恚正見亦如是。但所緣有異。不劫盜緣所用物。不邪婬緣衆生。不妄語不兩舌不惡口不散亂語緣名字。不貪取緣所用物。不瞋惱緣衆生。正見或緣名字或緣義。有漏緣於名字。無漏緣於義。是菩薩於善等論及起等十二論。行十善道。應如是分別知。又知

七種不善處　以貪瞋癡生
及四❶門分別　業衆生各二

是菩薩知七不善業道以貪❷瞋癡生。而分別於世。又知七種不善業中四門分別。是殺罪或從貪生。或從瞋生。或從癡生。從貪生者。若人見衆生。生貪著心。從是因緣。受用好色聲香味觸。或須齒角毛皮筋肉骨髓等。是人生如是貪心故奪他命。是名從❸貪生殺罪。若人瞋心不喜殺衆生。是名從瞋生。若人邪見不知後世善惡業殺衆生。是名從癡生殺罪。或以爲福德故。或使欲度苦故而殺。如西方安息國等。復有取福德因緣故殺。以是殺業因緣故。欲得生天。如東天竺人於天寺中殺生。以此事故❹欲生天上。是名從癡生。復有人以貪心故取他物。作是念。以我當隨意得好色聲香味觸。是名從貪生。復有人以瞋心不喜彼人故劫盜財物。欲令其惱。是名從瞋生。復有人邪見不知果報。劫盜他物。是名從癡生。如諸婆羅門說。世間財寶皆是我物。我力弱故諸小人等以非法取用。若我取者。自取其物。無有過罪。以如是心劫❺盜他物者。是亦從癡生。若人貪著色因緣故而邪婬。是名從貪生。若人瞋不喜作是念。是人犯我母婦姊妹女等。我亦還以婬事污彼母婦姊妹女等。是名從瞋生邪婬。若人邪見不知果報而故犯者。是名從癡生。如有人言。人中無有邪婬。何以故。女人皆爲男子故生。如餘所用物。❻如有所須。若與從事無邪婬罪。以是心作婬欲者。是名從癡生。如劫盜罪妄語亦如是。爲貪財故妄語。是名從貪生。爲欲誑彼令得苦惱。是名從瞋生。邪見不知業果報故妄語。是名從癡生。兩舌惡口散亂語亦如是。三不善道則是根本。從是分別生七種身口業❼果。問曰。不離殺生皆是殺生罪不。若殺生罪皆是不離殺生耶。答曰。有不離殺生即是殺生罪。有不離殺生非殺生罪。何等是不離殺生即是殺生罪。若有衆生知是衆生故殺奪命起身業。是名不離殺生亦是殺生罪。何等是不離殺生非殺生罪。此人先雖作殺因緣而衆生不死又身不動口不說。但心念我從今日當殺衆生。是名不離殺生非殺生罪。是二*門分別。爲四種分別。所謂善不善各二種

不但善不善　身心二種業
亦復應當知　更有餘分別

除身殺生劫盜邪婬。餘殘打縛閉繫鞭杖牽挽等。但不死而已。如是不善身業非奪命等所攝。善中迎送合掌禮拜恭敬問訊洗浴按摩布施等善身業非不殺生等所攝。意業

❶門＝問㊂【宮】*　❷瞋＝恚㊂【宮】　❸貪＋（心）㊂【宮】　❹〔欲〕－㊂【宮】　❺盜＝奪㊂【宮】　❻如＝各㊂【宮】　❼果＋（報）㊂【宮】

中除貪取瞋惱邪見餘所有不守攝心諸結使等不善法。又意業中除不貪取不瞋惱正見餘善守攝心信戒聞定捨慧等善法

七業亦業道　三業道非業

殺生劫盜邪婬妄語兩舌惡口散亂語七。是業即業道。貪取瞋惱邪見。是業道非業。此三事相應思是業。問曰。前七事何故亦是業亦是業道。答曰。習行是七事轉增故。至地獄畜生餓鬼。以是故名爲業道。是七能作故名業。三是業道非業者。是不善業根本。以是故名三業道非業。善中亦如是。所謂離殺生劫盜邪婬妄語兩舌惡口散亂語。亦業亦業道。餘三不貪❶取不瞋惱正見是業道非業。此三相應思是業。問曰。前七事何故是業亦業道。答曰。常修習此事故。能至人天好處名爲道。是七能作故名爲業。問曰。餘三何故但業道非業耶。答曰。三是諸善業根本。諸善業從中行故。名爲業道非業。復次

戒法卽是業　業或戒非戒
業及於業道　有四種分別

身口業是戒。意業是業非戒。業及於業道四種分別者。有業非業道。有業道非業。有業亦是業道。有非業非業道。業非業道者。三種不善身業。業道所不攝。所謂手拳鞭杖等。及三種善身業。業道所不攝。所謂迎❷逆敬禮等。是❸二善不善業。非業道所攝。或有人言。亦是業道。何以故。是二業或時至善惡處故。名爲業道。以不定故不說業道。業道非業者。後三不善及三善是煩惱性故非業。能起業故名爲業道。三善是善根性故非業。能起善業故名爲業道。亦業亦業道者。所謂殺生不殺生等七事。是非業非業道者餘法是。復次

菩薩初地邊　以三種淸淨
安住十善道　則生決定心

是菩薩於第二地中。了了分別知如是十善十不善道。知已以三種淸淨住十善道。所謂自不殺生不敎他殺。於殺生罪❹心不喜悅。乃至正見亦如是。問曰。菩薩初地中已住十善道。此中何故重說。答曰。初地中非不住十善道。但此中轉勝增長。以三種淸淨故。先初住中雖作閻浮提王不能行此❺三種淸淨。是故此中說三種淸淨。菩薩住是二地知如是分別諸業生決定心

世所有惡道　皆十不善生
世所有善道　因於十善生

世間所有惡道者。所謂三種地獄道。熱地獄冷地獄黑地獄。三種畜生道。水行畜生陸行畜生空行畜生。種種鬼道。有飢餓鬼者食不淨鬼者火口者阿修羅夜叉等。皆由行十不善道。有上中下因緣故。出世間所有善道若天若人。皆由行十善道。生三界所攝。天有二十八。人者四天下人是。如是決定知已。作是念。我欲自生善處。亦令衆生生於善處。

是故我自應　住於十善道
亦令餘衆生　卽住此善道

若生善處若生惡處。皆屬十善❻十不善道。我知是世間諸業因緣有無有定主。是故我應先自行十善道。然後令諸衆生亦住十善道。問曰。何以故。要先自住十善道後乃令他住耶。答曰

行於惡業者　令他善不易
自不行善故　他則不信受

若惡人自不行善。欲令他行善者則爲甚難。何以故。是人自不行善。他人不信受其語。如偈說

若人自不善　不能令他善
若自不寂滅　不能令他寂
以是故汝當　先自行善寂
然後敎他人　令行善寂滅

是菩薩當如是行善法

從阿鼻地獄　乃至於有頂
分別十業果　及其受報處

當如是正知。下從阿鼻地獄上至非有想非無想處。皆是善不善種種業受果報處。於中習❼行上十不善道故生阿鼻地獄。小減生大炙地獄。小減生小炙地獄。小減生大叫喚地獄。小減生小叫喚地獄。小減生僧伽陀地獄。小減生大陌地獄。小減生黑繩地獄。小減生活地獄。小減生劍林等小眷屬地獄中。亦應如是轉小分別。行中十不善道生畜生中。畜生中亦應轉少分別。行下不善道生餓鬼中。如是總相說。是中應廣分別差別。有諸阿修羅夜叉生鬼道中。有諸龍王生畜生中。所受快樂或與諸天同。是諸衆生以不善因緣故生。生已受善業果報。

❶（不）＋取〔宋〕〔宮〕　❷逆＝送〔宋〕〔宮〕　❸二＝三〔宋〕　❹心＝必〔聖〕　❺三＝二〔宋〕〔元〕〔宮〕　❻〔十〕－〔宋〕〔宮〕　❼行＝修〔宋〕〔宮〕

行最下十善道。生閻浮提人中。在貧窮下賤家。所謂[1]栴陀羅邊地工巧小人等。轉勝生居士家。轉勝生婆羅門家。轉勝生刹利家。轉勝生大臣家。轉勝生國王家。於十善道轉復勝者生瞿陀尼。轉勝生弗婆提。轉勝生欝單越。轉勝生四天王處。轉勝生忉利天炎摩天兜率陀天化樂天。習行上十善道生他化自在天。於是中亦應種種分別小大差別。如人中小王大王閻浮提王轉輪聖王。四天王處有四天王。忉利天中有釋提桓因。炎摩天上有須炎摩天王。兜率陀天上有珊兜率陀天王。化樂天上有善化天王。他化自在天上有他化自在天王。過是以上。要行禪定思得生上界。問曰。若以禪定思得生上界者。何以故。說乃至非有想非無想處皆以十善道故得生。答曰。雖修禪定生色界無色界。要當先堅住十善道然後得修禪定。以是故彼處以十善業道為大利益。以是故。說乃至非有想非無想處皆以[2]十善道因緣故得生。所以者何。先行清淨十善道離欲。修初禪下思得生梵衆天。修初禪中思生梵輔天。修初禪上思故得生大梵天。修二禪下思生少光天。修二禪中思得生無量光天。修二禪上思得生妙光天。修三禪下思得生小淨天。修三禪中思故得生無量淨天。修三禪上思得生遍淨天。修四禪下思故生阿那婆伽天。修四禪中思故生福生天。修四禪上思故生廣果天。修無想定中思得生無想天。以無漏熏修四禪下思故生不廣天。以無漏熏修四禪勝思故生不熱天。以無漏熏修四禪勝思故生喜見天。以無漏熏修四禪最上思故生妙見天。以無漏熏修四禪最上思故生阿迦膩吒天。修虛空處定相應思得生空處天。修識處定相應思得生識處天。修無所有處定相應思得生無所有處天。修非有想非無想處定相應思得生非有想非無想處天。是名生死世間衆生往來之處。[3]◎

◎[4]分別聲聞辟支佛品第[5]二

問曰。是十善業道。但是生人天因緣。更有餘利益耶。答曰有

所有聲聞乘　辟支佛大乘
皆以十善道　而為大利益

凡出生死因緣唯有三乘。聲聞辟支佛大乘。是三乘皆以十善道為大利益。何以故。[6]是十善道能令行者至聲聞地。亦能令至辟支佛地。亦能令人至於佛地。問曰。是十善道能令何等衆生至聲聞地。答曰

隨他無大悲　畏怖於三界
樂少功德分　其志甚劣弱
心樂於厭離　常觀世無常
及知一切法　皆亦無有我
乃至一念頃　不樂於受生
常不信世間　而有安隱法
觀大如毒蛇　陰如拔[7]刃賊
六入如空聚　不樂世富樂
貴於堅持戒　而為禪定故
常樂於安禪　修習諸善法
唯觀於涅槃　第一救護者
常求盡苦慧　樂集行解脫
但貴於自利　[8]一一勝處來
善道令是人　能[9]至聲聞地

隨他音聲者。聞他所說隨順而行。不能自生智慧。問曰。十善道能令一切從他聞者皆作聲聞耶。答曰。不爾。若無大悲心。十善道能令此人至聲聞地。若有菩薩從諸佛聞法。以有大悲心故十善道不能令至聲聞地。問曰。一切無大悲心者。十善道皆能令至聲聞地耶。答曰。不然。怖畏三界者十善道能令此人至聲聞道。餘不怖畏者令生人天善處。以樂三界故。問曰。一切怖畏三界者。十善道皆能令至聲聞[10]地。若爾者菩薩亦怖畏三界為身故。復為衆生勤行精進求於涅槃。如是十善道。亦應令至聲聞地。答曰。不必一切怖畏三界者盡墮聲聞地。何等為墮。樂習行功德少分者。於佛所教化六波羅蜜中。受行少分。如是之人墮聲聞地。若人能取諸佛功德遍學智慧。十善道必令此人徑至佛道。[11]隨他聞聲怖畏三界取[12]功德少分。是人有二種十善道。能令至聲聞地者。至辟支佛地者。問曰。是人云何[13]俱從他聞怖畏三界取功德少分十善道能令至聲聞地至辟支佛地。答曰。志劣弱者作阿羅漢。小堅固者作辟支佛。問曰。十善道令一切志劣弱者至聲聞[14]地。答曰。不然。何以故。所謂志弱樂厭離生死者。非但志劣無厭離者。問曰。觀何

[1] 栴＝旃【三】【宮】　[2] 十＝中【宮】　◎[3] 卷第十二終【三】【宮】　◎[4] 卷第十三首【三】【宮】，譯號同異如首卷【三】【宮】　[5] 二＋(十九)【三】【宮】　[6] (即)＋是【三】【宮】
[7] 刃＝刀【三】【宮】　[8] 一一勝處來＝二勝處來者【三】【宮】　[9] 至＝到【三】【宮】　[10] 地＋(耶)【三】【宮】　[11] 隨他聞聲＝隨從他聞【宮】　[12] (佛)＋功德【三】【宮】
[13] 俱＝但【三】【宮】　[14] 地＝耶【三】【宮】

事得知樂厭離心。答曰。觀有爲法無常一切法無我。當知是必樂於厭離。問曰。已知樂厭離。菩薩亦如是觀有爲無常一切法無我。是十善道何得不令此人墮聲聞地耶。答曰。是人深厭離離大悲故。乃至一念中不樂受生。不信世間有安隱相。如經❶中佛告諸比丘。譬如少糞尚臭穢不淨。何況多也。如是一念中受生尚苦。何況多也。諸比丘。當學斷生莫令更受。聲聞人信受是語故。乃至一念中不樂受生。是人復作是念。世間無常。於所作事及受命都無安隱相。死常逐人誰能知死時節。不知死時爲受何業果報爲生何心。如是事中不安隱故。不可信故。當疾求盡苦。菩薩則不爾。於恒河沙無量阿僧祇劫受生爲得阿耨多羅三藐三菩提度諸衆生。是故偈中說。乃至一念頃不樂❷於受生。善道❸令是人能至聲聞地。問曰。是人樂修❹集何事故不樂受生。答曰。是人觀地水火風四大。喜生瞋恨故。不淨臭穢不知恩故。生毒蛇想。色受想行識五陰。能奪智慧命故。生怨賊想。眼耳鼻舌身意。入離常離不動不變不壞無我無我所故。生空聚想。若人於世間一切受生及資生樂具。以無常虛誑無須臾住故不生喜悅心。如是之人於一切生處生無安隱想。但涅槃一法能爲救護。如經中說。諸比丘世間皆是熾然。所謂眼然色然眼識然眼觸然。及眼觸因緣生受皆亦是然。以何事故然。所謂貪欲火瞋恚火愚癡火。生老病死憂悲❺苦惱火之所熾然。耳鼻舌身意亦如是。觀一切有爲法皆是熾然。❻唯涅槃寂滅❼法能爲救護。貴涅槃一法故捨一切事勤習坐禪。問曰。若觀一切有爲法皆是熾然。唯涅槃寂滅能爲救護者。十善道皆令至聲聞地耶。答曰。不然。佛所結戒。爲禪定故貴重此戒。有決定心而不毀犯。捨一切事但樂坐禪。求盡苦智常勤修習解脫因緣。於先世中或從一勝處來二勝處來者。十善道能令此人至聲聞地。何以故。持戒清淨則心不悔。心不悔故得歡喜。得歡喜故身輕軟。身輕軟故心快樂。心快樂故攝心得定。攝心得定故。生如實智慧。生如實智慧故即生厭。從厭生離。從離得解脫。若一若二勝處來者。如尊者羅睺羅從諦勝處來。如尊者施曰羅從捨勝處來。如尊者離跋多從寂滅勝處來。如尊者舍利弗從慧勝處來。或從諦捨二勝處來。或從諦寂滅二勝處來。或從諦慧二勝處來。或從捨寂滅二勝處來。或從捨慧二勝處來。或從寂滅慧二勝處來。如是十善道。能令至聲聞地。❽

十住毘婆沙論卷第十四

十住毘婆沙論卷第十五

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

分別聲聞辟支佛品之餘

❾問曰。十善道令何等人至辟支佛地。答曰

於聲聞所行　十善道轉勝
深禪不隨他　常喜於遠離
恒樂善修習　甚深因緣法
遠離方便力　及以大悲心
少欲及少事　惡賤慣鬧語
常樂遠離處　威德深重人
喜爲福田地　常觀於出性
成辦有理事　恭敬於諸主
已成就繫心　知心在所緣
常樂於禪定　中人之勢力
樂於出家法　善心不縮沒
得慧光明者　或從二勝處
或三勝處來　十善之業道
能令如是人　至於緣覺地

於聲聞所行十善道轉勝者。過聲聞人所行十善道而不及菩薩所行。作是念。聲聞人應隨他聞而行道然後得自證智慧。我則不然。不樂隨他人。以是故。我應令十善道轉勝。以是因緣故。我樂不隨他十善道。令我至辟支佛地。如是思惟已常樂於遠離。作是念。若我常樂憒鬧則爲集諸惡不善法。以近可染可瞋可癡事故。於是遠

❶中＋（說）【三】【宮】　❷於受生＝受生＋【三】【宮】　❸令是人能＝能令是人【三】【宮】　❹集＝習【明】　❺〔苦〕－【三】【宮】　❻〔唯〕－【三】【宮】　❼〔法〕－【三】【宮】　❽❾不分卷及品【三】【宮】

離中應修習甚深因緣法。復作是念。若我不修習甚深因緣法者則不得不隨他智。我今何故不常修習甚深因緣。然後可得不隨他智。甚深者。難得其底不可通達。一切凡夫從無始生死中所有經書及其[1]技藝皆可得其邊底。唯甚深因緣不可得底。如蚊等小虫不能得大海邊底。若人有方便大悲心及修[2]集甚深因緣即得阿耨多羅三藐三菩提。若離此二事修*集甚深因緣智則成辟支佛。方便名於成就教化衆生中種種思惟而不錯謬。亦於甚深法不取相大悲名深憐愍衆生。勝聲聞辟支佛。何況凡夫。少欲少事惡賤憒鬧語。如是則得辟支佛地。若大欲大事好聚衆人。爲方便大悲所護者。阿耨多羅三藐三菩提則爲易得。何以故。求辟支[3]佛人少欲者作是念但自度身。少事者但自成就善根不及餘人。是人捨離教化衆生事故不親近衆鬧菩薩大欲大事作是念。我應度一切衆生以此大欲因緣故則爲大事教化衆生。教化衆生此非小事。若憎惡憒鬧語則不成此事。是故菩薩入憒鬧中亦用憒鬧之語但無所著。復次覆眞實功德故是爲少欲。少事務故名爲少事。惡賤憒鬧名少欲樂獨處故名爲少事。如是之人少欲少事不樂衆鬧語。樂於親近遠離可畏深邃之處其心深大。是人作是念。若我住遠離可畏深邃之處人則不來。以遠離處住故。心亦深遠。若人自不深遠喜戲調者。外人往來則不爲難。如是人不與衆生和合。雖捨衆生亦欲令衆生種諸善根爲大利益。作是念。我云何不與衆生和合亦能利益衆生。如是思惟知已。我當爲衆生作福田之利受其供養。如是雖不與衆生和合。而能作大利益。是人復思惟。我云何當得福田地。即自見知。若我深樂爲福田地。常觀出性。然後福田地法自然而來。[4]乃至出性之法亦自然而來。所謂持戒禪定智慧等。復作是念。我當云何疾至福田地及出性法。我當爲正觀者於諸現有理趣事中皆悉成辦供養恭敬諸主。如是福田地及出性法不久疾得。何以故。我當成辦有理之事正觀諸法能得不隨他智。又供養恭敬諸主故令善根增厚。善根增厚故智慧深厚。智慧深厚故能通達實事。能通達實事故能生厭。從厭則生離。從離得解脫。得解脫故前後所集善根得爲福田。然後得證出性之法。諸主者諸佛世尊。是種諸善根時是最大因緣。是人復思惟。我云何能疾成有理趣事。是人即自知見。若我集繫心一處知其所緣。常樂禪定。是人能繫心一處則能得三昧。得三昧故有理事皆能成辦。如經中說。得禪定能如實知如實見。若人已行繫心則疾入三昧。疾入三昧故名禪定者常定者。若能如是修*集諸法則爲供養恭敬諸佛。若人以香華四事供養佛不名供養佛。若能一心不放逸親近修*集聖道是名供養恭敬諸佛。如經說。般涅槃時佛告阿難。天雨[5]文陀羅華及栴檀末香。作天伎樂。不名供養恭敬如來也。阿難。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷一心不放逸親近修*集聖法。是名眞供養佛。是故阿難。汝當修學眞供養佛。如是衆功德。皆是中勢力人樂出家善心不縮沒者。最上勢力能得成佛。下勢力者作聲聞。以是故中勢力人作辟支佛。樂出家故能成衆功德。何以故。若在居家則不能少欲少事不能身心遠離。亦不能禪定。若心縮沒不清淨者。不能成辦衆事。不能知甚深因緣法。不能證出性。不能如法眞供養恭敬諸佛。如是衆[6]生是中勢力人。作是念。我中勢力人。常樂出家心不縮沒。諸所願功德事皆自然來。復作是思惟。是中勢力樂爲得何果。即知當得智慧果。何以故。智慧能爲照明。如經中說。諸比丘一切光明中智慧光爲勝。復作是念。我所樂慧光云何當得。即知若從二勝處來。若三勝處來。二勝處者先已說。三勝處者。所謂諦捨寂滅。或諦捨慧。或諦寂滅慧。以是故我當修*集如是諸勝處。我修*集是已得智慧光明。所願智慧自然而至。如是相如是修*集助道法者。十善道能令至辟支佛[7]地

大乘品第[8]三

問曰。如仁已說。十善道能令人至聲聞辟支佛地。十善業道。復令何等衆生至[9]於佛地。答曰

所行十善道　勝於二種人

[1]技＝伎【宋】【元】【宮】　[2]集＝習【明】*　[3]〔佛〕－【三】【宮】　[4]乃＝及【三】【宮】　[5]文＝曼【明】　[6]生＋（生）【宮】　[7]地＝法【宋】【元】【宮】　[8]三＋（十）【三】【宮】　[9]〔於〕－【三】【宮】

　無量希有修　勝一切世間
　發堅善二願　成大悲無礙
　善受行方便　忍[1]辱諸苦惱
　不捨諸衆生　深愛諸佛慧
　於佛力自在　樂盡遍行者
　能破邪見意　受護佛正法
　健堪受精進　堅心化衆生
　不貪著自樂　及無量身命
　一切事中上　所作無過咎
　一切種清淨　一切勝處來
　善道令此人　至十力世尊

所修十善道勝二種人者。菩薩修十善道。一心於求聲聞辟支佛者爲轉勝轉勝者。一心修行常修行。爲自利故修行。爲他利故修行。清淨修行。一心行者用意修行。常修行者不中休息。爲自利故修行者。生天人因緣泥洹因緣。爲他利修行者。菩薩修行十善道。迴向利安[2]一切衆生故。以是因緣故。雜行不濁行自在行。具足行不貪著行。智者所讃行。壞者有行有不行。與此相違名不壞行。雜者自不作令他作。與此相違名不雜行。濁者與煩惱罪業合行。與此相違名爲不濁行。自在者。破戒人爲田業妻子財物所繫不得自在。持戒者無如是事。隨意自在無所繫屬。具足者。盡行一切大小戒。遮止諸煩惱。常[3]憶念守護。爲禪定作[4]因緣。迴向佛道能令同眞際法性。是名具足。不貪著者。不向世間。不取戒相自高卑他。智者所讃者。聲聞法中不隨生死。但爲涅槃故名智者所讃。此大乘法中。尚不迴向聲聞辟支佛乘。何況生死。但向阿耨多羅三藐三菩提。是名智者所讃十善道。問曰。修有何相名爲善修。答[5]曰。以無量希有修十善道。勝一切世間是名善修。問曰。云何菩薩以此修勝一切世間。答曰。諸菩薩以五事修故。勝一切世間。一願二堅心三深心四善清淨五方便。願者菩薩所行願。一切凡夫人及聲聞辟支佛人所無。以是故。菩薩所行願勝一切世間。如大智經毘摩羅達多女問中。佛因目揵連說。菩薩從初發願乃至道場。能爲一切世間天及人作福田。又勝一切聲聞辟支佛。又如淨毘尼中。摩訶迦葉於佛前說。世尊善說希有。所謂菩薩初一發願勝一切聲聞辟支佛。又如偈中說

　菩薩初發心　與大慈悲合
　爲於無上道　即是心爲勝
　是故以此願　住於世間上

堅心者。菩薩於諸苦惱所謂活地獄黒繩地獄。合會地獄。小叫喚地獄。大叫喚地獄。小炙地獄。大炙地獄。阿鼻地獄。[6]沸[7]屎。劍林。灰河。阿浮陀。尼羅浮陀。阿波[8]簸。阿羅邏。休休。欝鉢羅。拘勿陀。須曼[9]那。分陀利。鉢頭摩。寒熱地獄中種種拷掠。如是苦惱。畜生餓鬼阿修羅人天。共相食噉互相恐怖。飢餓穀貴。從天退失。慳妬瞋惱。恩愛別離。怨憎合會。生老病死憂悲惱等。此六道中。所有諸苦若見若聞若受。修十善道。爲阿耨多羅三藐三菩提。時心終不壞。以是故此菩薩以堅心修十善道。勝一切世間。如說

　地獄及畜生　餓鬼阿修羅
　天人六趣苦　不能動其心
　是故諸菩薩　以此堅固心
　所修十善道　勝一切世間

深心者。大心用心愛心念心。諸菩薩以如是等心修十善道。勝一切世間。除諸佛世尊及久行菩薩。如說

　深心及用心　利益世間心
　菩薩以是心　勝一切世間

善清淨者。菩薩修十善業道三種清淨。餘人所無。以是故。勝一切世間。如說

　菩薩人中寶　具深心淨心
　以是善法力　世間所不及

方便者。菩薩以方便力修於善法。餘人所無。是故勝一切世間。無量修者。菩薩以五因緣故名無量修。一時無量。二善根無量。三緣無量。四究竟無量。五迴向無量。時無量者。[10]謂菩薩修行善業道過於時量。時量過故。所修善業道亦無量。是故勝一切世間。如說

　諸菩薩師子　所修善業道
　過諸算數時　故修善最勝

善根無量者。諸菩薩[11]修無量無邊善根。從是善根所修善業道亦無量。是故勝一切世間。如大乘法中淨毘尼經。佛告迦葉。譬如生[12]酥滿四大海。菩薩有爲善根資糧亦如

[1] 辱＝受【三】【宮】　[2] (無量)＋一切【三】【宮】　[3] 憶＝尿【宋】　[4] 因＝同【宋】【宮】　[5] 曰＋(答菩薩)【三】【宮】　[6] 沸＝佛【宮】　[7] 屎＝橦【宋】　[8] (簸阿)－【宮】　[9] 那＝陀【三】【宮】　[10] 謂＝諸【三】【宮】　[11] 修＝有【三】【宮】　[12] 酥＝蘇【宮】

是。是福德迴向無為智。則大利益一切眾生。是故菩薩雖處有為。能勝一切世間。如說

為一切眾生　及求佛道故
善根則無量　以是勝世間

緣無量者。菩薩不緣有量眾生故修*集善根。而所修善根不言為利益若干[1]眾生。菩薩但緣一切眾生故修*集善根。是故菩薩緣無量眾生所修善業道亦無量。勝一切世間。如淨毘尼經中。佛告諸天子。如大菩薩有慈悲心求利益他。是心能令無量眾生得利樂。深發心菩薩。勤行精進亦如是。能教化無量阿僧祇眾生令得涅槃。如說

菩薩無量善　功德自莊嚴
皆為度眾生　無量之大苦

究竟無量者。初地中為發願故。已說十究竟。是究竟無量故。菩薩所修善業道亦無量。是故勝一切世間。如說

[2]菩薩修善道　從十究竟生
是故勝一切　無有能壞者

迴向無量者。如初地中說。菩薩迴向果報無量。以是迴向果報無量。所修善業亦無量。是故勝一切世間。如說

以無量因緣　修於善業道
迴向佛乘故　是以為最上

希有者。諸菩薩修善道。以五因緣故名希有。一堪受故。二精進故。三心堅故。四慧故。五果故。堪受者。我當作天人中尊一切智慧者。能如是堪受。是為希有。若人以指舉三千大千世界。於虛空中令住百千萬劫。是事可成。不足為難。若發願言我當作佛。是為希有甚難。如說

為無量佛法　立誓當作佛
是人無有比　何況有勝者

精進者。多有人堪受發阿耨多羅三藐三菩提心。不能精進行六波羅蜜。若人以堪受發阿耨多羅三藐三菩提心。能精進行六波羅蜜。是名實堪受無量功德。精進希有故。所修善業道亦希有。如說

希有大精進　凡人念已怖
菩薩實行之　何得不希有

心堅者。有人發精進心修*集佛道。若有障礙心不堅固則不能成。是[3]故發精進安住希有。堅心中則成其事。壞諸障礙。是為菩薩修善業道第一希有。如說

若人無堅心　尚不成小事
何況成佛道　世間無上者

慧者。是堪受精進堅心皆以慧為根本。是故菩薩慧為第一希有。能生如是堪受精進堅心故。以慧為希有[4]以慧為希有故。所修善業亦希有。如說

如有人堪受　欲得於佛法
精進得堅心　皆以慧為本

果者。修善業故得無量無邊諸佛之法。是故希有。如說

行此善得道　無量功德力
為諸眾生師　誰聞而不行

堅願者。菩薩以五因緣故名為堅願。一於聲聞乘心不轉。二於辟支佛乘不轉。三於外道事不轉。四於一切魔事不轉。五無因緣不轉。如說

聞二乘解脫　何不為此道
若未入於位　則失菩薩道
又貪外道事　或為魔所壞
或復無因緣　自捨菩薩道

善願者。菩薩以五因緣故名善願。一先籌量得失者。二知道者。三知道果者。四不貪惜自樂者。五欲滅眾生大苦者。如是作願名為善願。如說

先見世過患　佛道大利益
知行無上道　及其無量果
捨自寂滅樂　欲除眾生苦
發是無比願　為諸佛所讚

大悲無礙者。以五因緣故。知菩薩有大悲。一利安無量眾生故。於資生之物不生貪惜。二不惜身。三不惜命。四不觀時久遠。五於怨親中等心利益。如說

內外所愛物　於中不貪著
為利眾生故　及捨於身命
生死無量[5]劫　猶如一眴頃
怨親中平等　名菩薩大悲

無礙者。菩薩以五因緣故。悲心有礙。一以地獄苦故。二以畜生苦故。三以餓鬼苦故。四以惡人無返復故。五以生死過惡故。若此五事不障其心。是名無礙大悲。如說

第一地獄苦　畜生餓鬼苦

[1] 眾生＋（不利益若干眾生）〔三〕〔宮〕　[2] （解大乘品之二）＋菩薩〔元〕〔明〕，（解大乘品第三十一）＋菩薩〔宮〕　[3] 故＋（說）〔三〕〔宮〕　[4] 〔以慧為希有〕－〔宮〕　[5] 劫＝時〔三〕〔宮〕

惡人及生死　不障名大悲
菩薩能如是　佛說無礙悲

善受行方便者。菩薩以五因緣故。名善受行方便。一知方時。二知他心所樂。三知轉入道。四知事次第。五知引導衆生。知方時者。知是方處。應以如是說法。知是[1]時中。應以如是說[2]法。知是方處。應以如是因緣度衆生。知是時中應以如是因緣度衆生。菩薩先知是事。已隨順而行。如說

若以世尊意　爲他人解說
先應知二事　後隨時方說
若不知時方　而欲說佛[3]意
不得所爲利　而更有過咎

知他心所樂者。知他深心爲在何事。爲何所樂。菩薩先知已。入衆生所知所樂隨順起發度脫方便。如是則不虛也。如說

菩薩知衆生　深心難測意
先知其意已　漸令住佛*意
遍知世間事　自利亦利他
若能如是者　說名善方便

知轉入道者。能轉外道凡夫意。令入佛道。亦轉衆生惡事。令住善事中。亦知轉聲聞辟支佛道。令入大乘中。已在佛法者不令入外道。先知是事已隨順而修行。如說

若人令衆生　遠離外道法
及諸不善者　入佛上寂滅
[4]若知諸衆生　上中下之心
知已能引導　是名善方便

知事次第者。如聲聞乘中。初說布施。次持戒。次生天。次五欲過患。次在家苦惱。次出家利樂。次說苦諦。次集諦。次滅諦。次道諦。次須陀洹果。次斯陀含果。次阿那含果。次阿羅漢果。次不壞解脫。次說諸無礙。辟支佛乘中亦說。我我所物多有過患。捨此過患之物。得大利益。在家爲過惡。出家爲利益。次衆閙亂語爲過惡。獨行爲善利。聚落爲過惡。阿練若處爲善利。厭離多欲多事。樂[5]於少欲少事。守護諸根。飮食知節。初夜後夜隨時覺悟。觀緣取相樂住空舍。貴於持戒禪定智慧。不現奇異。令他歡喜。但自利益樂於深法。不隨他智。[6]如大乘中次第者。初說檀波羅蜜。次尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。初說諦勝處。次說捨勝處滅勝處慧勝處。復次初讚歎發菩提心。次十種願。次十究竟。次讚歎遠離退失菩提心法。次修集不退失菩提心法。次堅心精進。次堅固堪受。次堅誓。復次初說能得諸地法。次說能住諸地法。次說能得諸地底法。次說遠離諸地垢法。次[7]說能作[8]淨地法。次說諸地久住法。*說能到諸地邊法。次說能作不退失諸地法。次說諸地果。次說諸地果勢力。復次或初說歡喜地。次說離垢地。次說明地。次說炎地。次說難勝地。次說現前地。次說深遠地。次說不動地。次說善慧地。次說法雲地。如說

初施次持戒　果報得生天
無常在家過　出家爲大利
次無上四諦　斷結證四果
是方便次第　令人住初[9]乘
初說生死過　次說涅槃利
守護於諸根　持戒及禪定
不隨他智慧　功德樂獨處
自依不依他　樂求自利樂
亦不捨他人　深行頭陀法
其求中乘者　教法相如是
以四十不共　說佛無量德
亦說菩薩時　一切所行法
爲利衆生故　次第說是法
自利及利他　說種種功德
亦說諸佛子　所樂十種地
求法大乘者　如是次第度

引導者。隨衆生所樂門。知是門已。以是門引導衆生。隨其所樂。任其勢力而令得度。如說

或有諸衆生　可以深經書
難事及工巧　呪術以愛語
善說及資財　布施戒定慧
如是籌量已　引來入大乘
或現於女身　引導諸男子
復現男子身　引導於女人
示[10]衆五欲樂　然後說欲過
而令一切人　得離於五欲

善行是五事。是名菩薩善受行方便。能忍苦惱者。若有人過算數劫。於生死中能忍諸苦惱。十善業道能令此人住於阿耨多羅

[1] 時＝等【宋】【元】【宮】　[2] 法＋（知是等中應以如是說法）【聖】　[3] 意＝慧【三】【宮】*　[4] 若＝善【三】【宮】　[5]〔於〕－【三】【宮】　[6] 如＝知【三】【宮】　[7]〔說〕－【三】【宮】*
[8] 淨地＝地淨【三】【宮】　[9] 乘＝果【宮】　[10] 衆＝現【三】【宮】

三藐三菩提。問曰。一切人皆樂樂惡苦。是人云何能忍苦惱。答曰。以五因緣故。一樂無我。二信樂空。三籌量世法。四[1]觀業果報。五念過算數劫常受苦惱。如說

樂無我空法　又知業果報
利衰等八法　處世必應受
亦念過去世　空受無量苦
何況為佛道　而當不受耶

不捨於一切者。或有眾生第一弊惡無有功德。不可利益。菩薩於此終不生捨心。問曰。若是惡人不可度者。云何不捨。答曰。以五因緣故。一賤小人法故。二貴大人法故。三畏誑諸佛故。四知恩故。五為是[2]世間事故出世間。如說

欲度眾生故　生心持重擔
於惡怨賊中　心常不應捨
[3]賤小貴大人　是小大差別
不應眾生中　愍憐心還息
於諸急難中　無事而利益
擔於重擔時　而不中懈廢
若發無上心　或有捨眾生
若自心疲苦　及惡人所[4]害
即為欺誑於　十方三世佛
諸佛世中尊　為利益眾生
行種種苦行　修集於佛道
佛於恒沙劫　捨樂作福業
若捨一惡人　則為背佛恩
是故惡眾生　不應於中捨
若人於無量　阿僧祇劫中
所修集佛道　大悲為根本
若以貪欲心　瞋恚怖畏心
捨一可度者　是斷佛道根

[5]是故善業道能令不捨者。至阿耨多羅三藐三菩提。深樂佛慧者。若人深樂佛慧。便疾得阿耨多羅三藐三菩提。以五因緣故。深樂佛慧。一佛慧無與等。二佛智能令人為世中尊。三佛以佛智自度其身。四佛智亦度他人。五佛智是一切功德住處。如說

諸佛之智慧　天上及世間
一切無與等　何況而得勝
諸佛以此智　為天阿修羅
一切世間人　恭敬而作禮
佛以智自度　亦度於他人
若得是佛智　是功德藏者

於諸佛力及自在法中樂盡遍行者。遍行名久習。一切行力名十種智力。自在名隨意所作。若人深樂佛十力及自在法中盡遍行。如是人阿耨多羅三藐三菩提不久疾得。以五因緣故樂盡遍行。一尊重諸佛教勅。二諸佛有大弟子故。三身證一切法故。四攝取墮落者。五已墮落者能拔濟之。如說

尊佛教無比　佛子有四八
及以六三種　堪為諸天師
以佛智慧眼　見諸法現前
逆惡斷善根　及諸破戒等
如是墜落人　攝取而濟度
若人於佛力　自在中遍行
涅槃及天福　常在此人手

於是中諸佛以佛力能為五種事。一令眾生學聲聞乘。[6]二令眾生學辟支佛乘。三令眾生學大乘法。四力具足者令得解脫。五力劣者令住世樂。如說

諸佛以[7]神力　令厭離眾生
或令學小乘　中乘及大乘
有力具足者　令其得解脫
力不具足者　生天[8]令世樂

自在者。諸佛於五事中自在。一諸神通自在。二自心中得自在。三滅盡中得自在。四聖如意中得自在。五壽命中得自在。如說

飛行等自在　自心得自在
於滅禪定中　如入出自舍
一切淨不淨　隨心而能轉
命不為他害　自緣亦無盡
如是等自在　一切法亦爾
是故人師子　名為自在者

能破惡意者。所謂遠離正道。凡夫九十六種外道等。略說惡意者。說五陰為我。或言我有五陰。或言五陰中有我。或言我中有五陰。或言離五陰有我。如說

若五陰是我　即為墮斷滅
則失業因緣　無功而解脫
餘殘有四種　異陰無有相
無相無有法　皆應如是破

復次五邪見名為惡意。所謂邪見身見邊見見取戒取。如說

破因果邪見　二十種身見
有見及無見　下事以為最

[1]觀＝樂【明】　[2]〔世間〕－【三】【宮】　[3]賤＝惡【三】【宮】　[4]害＝著【宋】【元】【宮】　[5]是故乃至菩提二十字宋元明宮四本俱作五言四句偈　[6]二＋(者)【三】【宮】　[7]神＝佛【三】【宮】　[8]令＝今【三】【宮】

但以戒力故　而得於解脫
如先一異破　此見如是破
正道八道破　說名得解脫

守護諸佛正法者。若人能守護諸佛所教法所謂十二部經。以其心能信能受。十善業道能令此人至阿耨多羅三藐三菩提。以五因緣故應❶受護正法。一知報諸佛恩故。二令法久住故。三以最上供養供養諸佛故。四利益無量衆生故。五正法第一難得故。如說

若人欲施作　諸佛所*受事
亦令法久住　以上供養佛
爲欲療治於　衆生之重病
亦知諸世尊　從苦得是法
以是因緣故　知法爲難得
是故有智者　應當愛護法

於是中。以五因緣故。名爲愛護正法。一如所說行。二令他人如法行。三除破佛法刺蕀故。四離四黑印。五行四大印。如說

自於佛法中　如佛所教住
悲心不惜法　亦令他得住
又破於魔衆　及外道論師
若憎佛法者　以無瞋心破
遠離四黑印　受行四大印
如是則名爲　愛護於正法

勇健者。菩薩以五因緣故名爲勇健。一破魔賊❷故。二破外道賊故。三破煩惱賊故。四破諸根賊故。五破五陰賊故。如說

惡魔起兵衆　道樹欲害佛
常求於佛便　❸嬈亂聽者心
佛日出世❹間　魔請令涅槃
常亂受學者　破於解脫道
乃至於今日　其心猶不息
是憎涅槃者　善人之大賊
應以戒定慧　摧破魔力怨
自謂有智慧　常輕慢於佛
以種種因緣　滅佛法故出
常憎佛弟子　自失教他失
是諸外道輩　世間之大賊
當以無瞋心　應以多聞慧
及以大心力　摧破外道怨
煩惱力起業　輪轉墮惡道
煩惱力障故　不能行大道
以煩惱力故　墮種種邪見
以煩惱力故　不行甘露道
以是因緣故　煩惱最大賊
以正念定慧　破此煩惱賊
若爲根賊牽　令人墮惡道
又墮天人中　不得至涅槃
今此諸根賊　何不以慚愧
正念及智慧　摧破諸根賊
譬如世間人　以軟語欺誑
財物及刀矟　以此四除賊
以此五陰故　受生老病死
亦墮大怖畏　得諸急苦惱
五陰因緣故　憂悲及啼哭
五陰因緣故　受種種諸苦
是故汝當知　應以知見法
摧破此五陰　猶如破怨賊

堪受者。心志力強有大人相見事深遠。以五因緣故。名爲堪受者。一所願事成其心不高。二所願不成心亦不下。三苦惱切己其心不動。四樂事加身心亦不異。五其心深遠。若瞋若喜難可得知。如說

身心❺新苦至　其意亦不動
隨意樂事至　大智心不異
若瞋喜怖畏　他人不能測
如是深心相　是說堪受者

勤精進者。於五事中勤行精進。一未生惡法爲不生故勤行精進。二已生惡法爲斷滅故勤行精進。三未生善法爲令生故勤行精進。四已生善法爲增長故勤行精進。五於世間事中有所作無能障礙故勤行精進。如說

斷已生惡法　猶如除毒蛇
斷未生惡法　如預斷流水
增長於善法　如溉甘果栽
未生善爲生　如❻攢木出火
世間善事中　精進無障礙
諸佛說是人　名爲勤精進

堅心化衆生者。若菩薩於五乘中教❼化衆生時。供養輕慢憎愛怖畏苦樂疲極等事中其心不轉。是名堅心化衆生。五乘者。一者佛乘。二者辟支佛乘。三者聲聞乘。四者天乘。五者人乘。如說

❽如應以一心　一切諸力勢
依種種方便　離於憎愛心

❶受＝愛【宋】【元】【明】【宮】*　❷〔故〕－【宮】　❸嬈＝惱【元】【明】【宮】　❹間＝時【元】【明】【宮】　❺新＝辛【元】【明】【宮】　❻攢＝鑽【元】【明】【宮】　❼〔化〕－【元】【明】【宮】　❽如＝汝【元】【明】【宮】

教化諸衆生　離垢心清淨
令得無量世　難得無上乘
若入無勢力　不堪住大乘
次教辟支佛　聲聞天人乘

不貪自樂者。所謂不著一切諸樂。菩薩以五因緣故不貪自樂。一❶樂無常如水泡。二世樂變苦。三從衆緣生故。四從渴愛起故。五少樂如蜜❷渧故。如說

樂少住如泡　變苦如毒食
三合從觸有　貪欲❸瓜故生
若離於貪愛　更無有別樂
如枯井蜜*渧　樂少而苦多
利益衆生者　不應有貪著

及無量身命者。菩薩以五因緣故不貪惜身。一身不從先世來。二不去至後世。三不堅牢。四是身無我。❹五無我所。如說

汝身衆穢聚　不淨遍充滿
不從先世來　不持至後世
雖久好供❺事　而破大恩分
是身不堅固　如沫不久壞
緣生無定性　無性不自在
是故應當知　非我非我所
是身無量過　不應有貪惜

菩薩以五因緣故不貪惜壽命。一樂慧命。二怖畏罪故。三念無始生死中無量死故。四與一切衆生共受故。五不可免故。如說

從多聞正論　生貪慧命故
怖畏失命時　而起於罪惡
又見一切人　無脫死❻王者
不可以財智　方便力所免
修*集善法者　何得惜是命

一切事中上者。若人有所作事必能究竟。是名爲上人。菩薩❼以五事發必得究竟。一者財物。二者布施。三持戒。四修定。五道德。如說

勤求聚財利　慇懃行布施
次第淨持戒　精❽進求禪定
行種種方便　生八道解脫
是名諸事中　名之爲上人

所作無過咎者。是菩薩所作智者不呵。以五因緣故。所作無過智者不呵。一作可作事。二❾大果利。三不壞法。四次後無過。五大名聲。如說

先種種籌量　自作易作事
從是事所得　無量大果利
不妨於善法　作已無惡隨
善人所讚歎　名聞廣流布
智者所起業　名爲無過咎
❿可作及易作　自屬於己身
無量大功德　疾得果利益
智者如是知　後無有過咎
應加勤精進　而作如是事

一切種清淨一切勝處來者。以五因緣故諸勝處一切種清淨。一深心清淨。二迴向清淨。三自如說行勝處。四令他人行。五離諸勝處相違法。所謂妄語慳貪戲調愚癡。如說

菩薩深淨心　遠離於諂曲
皆以四勝處　迴向於佛道
先自修善法　後令他人行
菩薩如是者　四勝處清淨

十善道能令至十力世尊者。如是修習十善業道能令人至十力。十力者名爲正遍知。正遍知者則是佛。以⓫五因緣故名世尊。一斷過去世疑。二斷未來世疑。三斷現⓬在世疑。四斷過三世法疑。五斷不可說法疑。如說

無始過去世　通達無有疑
無邊未來世　知通達無疑
十方無有邊　現在一切世
出過於三世　無爲微妙法
十四不可說　亦通無有疑
是故功德藏　諸佛名世尊

如是功德成就者十善業道能令菩薩至阿耨多羅三藐三菩提。是故求佛道者。應如是修十善⓭業

十住毘婆沙論卷第十⓮五

十住毘婆沙論卷第十⓯六

*聖者龍樹造

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

護戒品第⓰四

是菩薩如是行諸善道

於善不善道　總相及別相
各各分別知　有二種果報

十善業道總相果報者。若生天上若生人

❶樂＋(滅)【三】【宮】　❷渧＝滴【三】【宮】　❸瓜＝漿【三】【宮】　❹〔五〕－【宋】　❺事＝養【三】【宮】　❻王＝生【元】【明】　❼(應)＋以【三】【宮】　❽進＝勤【三】【宮】　❾(得)＋大果【三】【宮】　❿可＝所【明】　⓫五＋(道)【三】【宮】　⓬〔在〕－【三】【宮】　⓭業＋(道)【三】【宮】　⓮五＝三【三】【宮】　⓯六＝四【三】【宮】　⓰四＝三十一【宋】【元】【宮】，三十二【明】

中別相果報者。離殺生善行。有二種果報。一者長壽。二者少病。離劫盜善行。有二種果報。一者大富。二者獨有財物。離邪婬善行。有二種果報。一者妻婦貞良。二者不為外人所壞。離妄語善行。有二種果報。一者不為人所誹毀。二者不為人所欺誑。離兩舌善行。有二種果報。一者得好眷屬。二者不為人所壞。離惡口善行。有二種果報。一者得聞隨意所樂音聲。二者無有鬪諍。離散亂語善行。有二種果報。一者人信受其語。二者所言決定。離貪取善行。有二種果報。一者知足。二者少欲。離瞋惱善行。有二種果報。一者在所生處常求他好事。二者不喜惱害衆生。正見善行。有二種果報。一者離諂曲。二者所見清淨。十不善道亦如是。總相果報者。上行墮地獄。中行墮畜生。不行墮餓鬼。別相果報者。殺生不善行。有二種果報。一者短命。二者多病。劫盜不善行。有二種果報。一者貧窮。二者❶失財。邪婬不善行。有二種果報。一者得醜惡妻婦。又不貞良。二者為他所壞。妄語不善行。有二種果報。一者人所誹毀。二者為人欺誑。兩舌不善行。有二種果報。一者得惡眷屬。二者眷屬可壞。惡口不善行。有二種果報。一者耳聞惡聲。二者常有鬪諍。散亂語不善行。有二種果報。一者語不信受。二者言無本末。貪取不善行。有二種果報。一者心不知足。二者多欲無厭。瞋惱不善行。有二種果報。一者惡性。二者喜惱衆生。邪見不善行。有二種果報。一者其心諂曲。二者墮在邪見。

知已愛樂法　於法心不動
於諸衆生中　慈悲心轉勝

愛法者。但愛於法更無勝事。此中法者。說十善業道。樂法者。但樂於法更無餘事。菩薩於法心不動者。乃至失命終不捨法。菩薩行如是法。於衆生中慈悲轉勝。初地中雖有慈悲不及此地。以通達罪福業因緣故。衆生可愍皆屬於業不得自在。則無瞋恨憎恚之心。如是行者慈悲轉勝。作是念

咄哉諸衆生　深墮於邪見
我應說正見　令得入正道

菩薩通達罪福業因緣。於諸衆生深行慈悲。作是念。衆生可愍不知諸法實相故。多行妄想生諸邪見。因邪見故起諸煩惱。因煩惱故而起諸業。起業因緣故輪轉生死。我先發心求阿耨多羅三藐三菩提。為度衆生故當說正見。是諸衆生是我應度。今當為說正見令入真道使得度脫。如是念已。知諸衆生有種種煩惱。所謂

觀所起煩惱　及諸煩惱垢
種種黑惡業　受種種苦惱
愍念諸衆生　多有所闕少
種種觀察已　是皆如我有
即時以悲心　方便發大願
云何令衆生　得滅是諸苦

煩惱煩惱垢者。使所攝名為煩惱。纏所攝名為垢。使所攝煩惱者。貪瞋❷慢無明身見邊見見取戒取邪見疑。是十根本隨三界見諦思惟所斷分別故名九十八使。非使所攝者。不信無慚無愧諂曲戲❸悔堅執懈怠退沒睡眠❹佷戾慳嫉憍不忍食不知❺足。亦以三界見諦思惟所斷分別故。有一百九十六纏垢。有言人。煩惱在深心垢在淺心。有人言。諸障蓋名為纏垢。餘皆名煩惱。黑惡業者。即是❻七不善業道。及貪取瞋惱邪見相應思。能生苦報。種種苦惱者。身中種種惡事名為苦。心中種種惡事名為惱。又今世苦名為苦。後墮惡道名為惱。多有所少者。或諸根支體或資生所須。或信戒等諸功德不具故名為少。餘句易解如偈中所說。不復須釋。如是思惟已。❼衆生甚可愍。墮在於二乘。我當為發願令住於大乘。是事如❽此十地經中金剛藏菩薩自說。是菩薩離十不善業道。亦令衆生住十善業道。為衆生深求勝心好心樂心憐愍心慈悲心利益心守護心我所有心大師心攝取心受取心。作是念。此諸衆生甚可憐愍。墮種種邪意邪見行邪險道。我今應令住在真實正見道中。是諸衆生種類不同互相諍競。常懷忿恚瞋惱熾盛。然我當令住無上大慈。是❾諸衆生無有厭足。貪求他利邪命自活。我當令住清淨身口意業。是諸衆生在貪欲瞋恚愚癡因緣中。常起種種煩惱結使而不方便求欲自出。我當滅其諸苦惱事令住無苦惱處。是諸衆生為無明所翳入黑闇稠林。不能自出離。智慧明入在諸見險道中。我

❶失＝共【宮】【聖】　❷慢＝邊【明】　❸侮＝悔【宮】【聖】　❹佷戾＝恨【宮】【聖】　❺足＝法【宋】【元】【宮】　❻七＝十【宮】【聖】　❼衆生乃至大乘二十字宋元明宮四本俱作五言四句偈　❽〔此〕－【宮】【聖】　❾〔諸〕－【宮】【聖】

應救之使得無礙智慧之眼。以是慧眼不隨他人。於一切法知如實相。是諸衆生墮在生死長流。欲墮地獄畜生餓鬼阿修羅坑。入邪曲網中。種種煩惱惡草所覆。無有導師。不生[1]出心。道言非道非道言道。魔民怨賊常共隨逐。無有善師。隨順魔意遠離佛法。如是衆生我應令度此諸生死險惡道得住無畏無衰一切智慧城。是諸衆生爲欲流有流見流無明流所漂。種種罪業濤波所覆沒在愛河。隨生死波浪。爲[2]洄澓所轉不能自出。爲欲覺瞋覺惱覺鹹水淹爛。爲身見羅刹之所執持。入五欲深林。爲喜染所著吹。在我慢陸地。甚可憐愍。無洲無救。於六入空聚落不能動發。無善度者。如是衆生我今應以大悲牢堅智慧之船載至諸安隱無怖畏一切智洲。是諸衆生多苦可愍。閉在生死憂悲苦惱牢獄。多懷貪恚愛憎。墮四顚倒。爲四大毒蛇所害。爲五陰怨家所殘。喜染詐賊所陷。在六入空聚受無量苦惱。我應破其生死牢獄令得自在無礙涅槃安隱快樂。是諸衆生甚可憐愍。狹劣小心樂於少利。縮沒無有一切智心。設求出者則樂聲聞辟支佛乘。我應令得大心使樂佛廣大之法

菩薩如是行　則得持戒力
善知起善業　使令得增長
是則爲佛子　深入離垢地

持戒力者。一心清淨具足十善道。戒則得修集福德力。能起善業者。善知自生增長善道。亦令他衆生深入者。所行轉遠甚其邊底。佛子者。能隨法行名爲佛子。於初地始生至二地增長。是菩薩應如是勤行精進

菩薩若得至　離垢地邊際
爾時則得見　百種千種佛

初地中已說。般舟三昧。見現在佛助三昧法。所謂以三十二相八十種好四十不共法念佛。於一切法無所貪著。亦說利益三昧。能成就果報勢力。問曰。若菩薩於初地中已到其邊能見諸佛。初入第二地即應見諸佛。云何言乃至第二地邊乃見諸佛。若爾者。入第二地初中應失此三昧。至後乃得。答曰。初入第二地中亦見諸佛亦不退失是三昧。汝不能善解偈義故作此難。第二地初中。但見百種佛。乃至其邊得見百種千種佛見諸佛已心大歡喜。欲得佛法故勤行精進

即能以四事　供養於諸佛
能於諸佛所　復受十[3]業道
作如是行已　從佛受善道
至百千萬劫　不毀亦不失

四事者。衣服飮食臥具醫藥。餘義則可知不毀者。不令戒羸弱。或以清淨事名不毀。都不復行名爲[4]失。是菩薩如是過初地[5]入第二地已。如說

[6]善離慳貪垢　樂行清淨捨
*善離慳貪垢　深愛清淨戒

清淨名但以善心行捨。不雜諸煩惱。深愛名堅住其中究竟不捨。此地中慳貪垢。破戒垢無有遺餘。是故此地名爲離垢。菩薩如是無慳貪破戒心。於四攝法中愛語偏利。六波羅蜜中戒度偏利。利名多行勢力轉深。問曰。若第二地中。尸羅波羅蜜已得勢力。今此地中應解說尸羅波羅蜜分生力淨差別。答曰

略說尸羅度　有六十五分
生力淨差別　處處論中說

尸羅波羅蜜無量無邊。但略說有六十五分。餘戒生戒力戒淨戒差別。論中先後處處說相。如寶頂經中和合佛法品中。無盡意菩薩於佛前說六十五種尸羅波羅蜜分。尸羅名不惱。一切衆生於他物中無劫盜想。不著外色。不誑衆生。眷屬具足故不兩舌。多忍惡言故無有惡口。常思惟籌量利益語故無散亂語。喜人樂故心無貪取。忍諸苦故無有瞋惱。不稱譽[7]餘師故名爲正見。信淨心故信佛。知法眞實故信法。樂尊重恭敬賢聖衆故信僧。念佛以五體投地供養禮敬。乃至小戒深心怖畏故。戒不羸弱。不依餘乘故不毀戒。離邪行故戒不缺損。不起惡煩惱故名不雜戒。畢竟常樂增長善法故名不濁戒。隨意行故名自在戒。不爲智者所呵故名爲聖所讚戒。常在念安慧故名爲易行戒。一切無過故名不可呵戒。守護諸根故名爲善護戒。諸佛所念故名爲名聞戒。如法物中知量取故名爲少欲戒。斷慳貪故名知足戒。身心遠

[1]出＝善(宮)　[2]洄＝迴(宋)(元)(宮)　[3]業＝善(聖)(宮)　[4](不)＋失(聖)(宮)　[5]入＝住(聖)(宮)　[6]善＝若(宋)(元)(宮)*　[7]〔餘〕－(聖)(宮)

離故名遠離戒。離衆閙語故名阿蘭若戒。不覩他面望有所得故名爲具足聖種戒。屬善根故名細行頭陀戒。生人天中故名隨說行戒。救一切衆生故名爲慈戒。忍一切苦故名爲悲戒。心不退沒故名爲喜戒。離憎愛故名爲捨戒。降伏心故名爲自見過戒。護彼心故名爲不錯戒。善護戒故名爲善攝戒。成熟衆生故名爲布施戒。無所願故名忍辱戒。不懈退故名精進戒。集助禪法故名爲禪戒。多聞善根無厭足故名爲智慧戒。從多聞得智慧故名爲求多聞戒。集助七覺法故名親近善知識戒。捨邪道故名離惡知識戒。觀無常故名不貪身戒。勤集善根故名不信命戒。深心清淨故名不悔戒。行清淨故名不假僞戒。深心無垢故名無熱戒。善起業故名無憂戒。不自高故。名無慢戒。離染欲故名不戲調戒。心質直故名不❶自高戒。心調和故名有羞戒。惡心不發故名調善戒。滅諸煩惱故名爲寂滅戒。如說行故名爲隨所教戒。行四攝法故名教化衆生戒。不失自法故名爲護法戒。本來清淨故名一切願滿戒。迴向無上道故名至佛法戒。等心一切衆生故名得佛三昧戒。大德舍利弗是六十五分。諸菩薩淸淨戒。則爲無盡。生戒者處處說。略說有八種生戒。四從身生。四從口生。從身生者。離奪命離❷惱苦衆生離劫盜離邪婬。從口生者。離妄語兩舌惡口散亂語。是名八。是八種戒從受生。是受法。若以身若以口若以心受和合爲二十四敎。他受亦二十四。隨喜受亦二十四。修習行時亦二十四。合九十六。皆是欲界繫。從是晝夜生。何以故。初受心已滅。是第二心晝夜常生。用福德亦如是。所以者何。初布施心滅已。從第二心後用時❸當生。是名善身業。有十善業道所攝。有不攝。欲界所繫如是。色界繫有二種。一從身生。❹二從口生。從身生者。離十不善道。所不攝罪。從口生者。離散亂語。是戒以身受口受心受。二三爲六。敎他亦六。隨喜亦六。習行時亦六。四六二十四。先說九十六。合爲百二十。如是從行生戒。復有證道時生。戒退道時生。戒初生時生戒。以事廣故今但略說。戒力者。隨波羅蜜增長。戒轉得力。隨所得地戒亦堅固得力。戒淨者。不毀壞缺減等如先說。復次戒淨不淨相。❺七梵行法中說。如經說。以七種婬欲名戒不淨。一者雖斷婬欲而❻以染心受女人洗浴按摩。二以染心聞女人香共語戲笑。三以染心目共相視。四雖有障礙。以染心聞女人音聲。五先共女人語笑。後雖相離憶念不捨。六自限爾所時斷婬欲然後當作。七期生天上受天女樂及後身富樂。是故斷婬欲是名不淨。離此七事名戒淸淨。戒差別者。有二種。一有漏。二無漏。三種欲界繫色界繫不繫。四種正命所攝二種正語正業。正命所不攝亦二種正語正業。五種凡夫戒菩薩戒聲聞戒辟支佛戒無上佛戒。六種欲界正命所攝身口一。正命所不攝二。色界繫正命所攝身口業三。正命所不攝四。無漏正命所攝身口五。正命所不攝六。七種七善業道。八種如先說。身四種口四種。九種七欲界繫七善業道二種如先說。十種道戒三種。對治戒三種。但戒三種。是九種。無漏戒有漏戒爲十。如是等種種分別差別。問曰。聲聞乘中。說身業口業名爲尸羅。此二善業名好。二不善業名惡。是善身口業名尸羅。此論中卽以此爲尸羅。爲更有尸羅。答曰

不但身口業　名之爲尸羅
修親近樂行　亦名爲尸羅

此三事一義所謂修習親近樂行。問曰。若以修習親近樂行名爲尸羅者。一切法皆應名尸羅。何以故。常修習親近樂行故汝今應說最勝修習尸羅。答曰

若無我我所　遠離諸戲論
一切無所得　是名上尸羅

若不知內外法實相。卽因尸羅生憍慢貪著❼故。開諸罪門。是故若於內法不見有我。於外法中不得我所。知內外法畢竟空無所得。亦於畢竟空不取相戲論。是名最勝尸羅。何以故。如是尸羅中尙無心錯。何況身口。是故諸佛菩薩。第一能行尸羅者。於一切法無所得。名爲上尸羅。如迦葉經中❽說。佛告迦葉。尸羅名無我無非我無作無所作。無作者。無行無不行。無名無色無相無無相。非善非非善。非寂滅非非寂滅。非取非捨。無衆生無衆生因緣。無身

❶〔自〕－㊂㊪　❷惱苦＝苦惱㊂㊪　❸當＝常㊂㊪　❹二＝一㊂㊪　❺七＝一㊄㊂㊪　❻以＝已㊂㊪＊　❼（心生憍慢貪著）＋故㊂㊪　❽〔說〕－㊂㊪

無口無心。無世間無世間法不依世間。不以尸羅自高、不以尸羅下人、不以尸羅起增上慢、不以尸羅分別此彼、迦葉。是名諸賢聖尸羅、離於三界無漏無繫。如無盡意菩薩尸羅品中語舍利弗、尸羅名不分別是衆生、不說是我、不說是壽者命者。不說是人、不說是養育者、不說是色陰受想行識陰、不說是地種水火風種、尸羅名不分別是眼相不分別是色相不分別是耳相聲相鼻相香相舌相味相身相觸相意相法相、尸羅名不分別是身是口是心。尸羅名攝心故是一心相。選擇諸法故是慧相。尸羅名到空至無相際不雜三界。無作無起無生忍。尸羅名不從先際來不至後際亦不住中際。尸羅名不住心意識不與念和合。尸羅名不依欲界不依色界不依無色界。尸羅名離貪塵除瞋垢滅無明闇。非常非斷不違衆緣生相。尸羅名離我心捨我所心不住身見。尸羅名不貪著名相不與名色和合。尸羅名不爲結使所使。不爲諸纒所覆。不住障礙疑悔中。尸羅名貪不善根所不住過瞋不善根、斷[1]癡不善根。尸羅名無急無熱[2]猗心快樂。尸羅名不斷諸佛種故不破法身不分別法性故不斷法種。無爲相故不斷僧種。舍利弗。是名諸菩薩最勝無上尸羅。如是尸羅則不可盡唯除諸佛尸羅皆有盡也所謂

從凡夫尸羅　後至辟支佛
是皆有盡相　菩薩則無盡

從凡夫來所有尸羅雖久受果報終歸於盡。諸阿羅漢辟支佛所有尸羅皆亦有盡。菩薩尸羅無我無我所、離一切所得滅諸戲論、是故無盡。如無盡意菩薩尸羅品中說。諸凡夫尸羅隨生處盡故。尸羅則盡。外道五通退轉時盡故。尸羅則盡。人以十善業道盡故。尸羅則盡。欲界諸天福德盡故。尸羅則盡。色界諸天四禪四無量盡故。尸羅則盡、無色界諸天隨定生處盡故。尸羅則盡諸學無學人入涅槃盡故。尸羅則盡。諸辟支佛無大悲故。尸羅則盡、大德舍利弗。但諸菩薩尸羅無有盡。何以故。從菩薩尸羅出諸尸羅若別因無盡故果亦無盡。菩薩尸羅無盡故。如來尸羅亦無盡。是故諸大人尸羅名爲無盡。問曰。汝解麁尸羅時。說六十五種尸羅、聲聞中有八種尸羅。四種從身生、四種從口生。如是事者何得不相違。答曰。不相違也。何以故

雖非尸羅體　益故名爲分
八種身口業　卽是尸羅體

雖六十五種分非尸羅體、而利益身口八種麁尸羅故名尸羅分。凡能有所利益皆名爲分。如象馬扇蓋名爲王分、是故禪定智慧等雖非尸羅體以利益尸羅故亦名尸羅分

解頭陀品第[3]五

菩薩如是行尸羅法

見十利應著　二六種衣法
又以見十利　盡形應乞食

比丘欲具足行持戒品、應著二六種衣。以見十利故。何等十。一以慚愧故。二障寒熱蚊虻毒虫故。三以表示沙門儀法故。四一切天人見法衣恭敬尊貴如塔寺故。五以厭離心著染衣非爲貪好故。六以隨順寂滅非爲熾然煩惱故。七著法衣有惡易見故。八著法衣更不須餘物莊嚴故。九著法衣隨順修八聖道故。十我當精進行道不以染汚心於須臾間著壞色衣。以見是十利故應著二種衣。一者居士衣。二者糞掃衣。六種者。一劫[4]貝。二芻摩。三憍[5]絺耶。四毳衣。五赤麻衣。六白麻衣。見有十利盡形乞食者。一所用活命自屬不[6]屬他。二衆生施我食者令住三寶然後當食。三若有施我食者當生悲心我當勤行精進令善住布施作已乃食。四隨順佛教行故。五易滿易養。六行破憍慢法。七無見頂善根。八見我乞食餘有修善法者亦當效我。九不與男[7]女大小有諸因緣事。十次第乞食故。於衆生中生平等心、卽種助一切種智

佛雖聽請食　欲以自利己
亦利他人故　則不受請食

自利者。能具諸波羅蜜、利他者敎化衆生令住三寶。行者如是自利利他

見有十利故　常不捨空閑
問疾及聽法　敎化乃至寺

受阿練若處比丘。雖增長種種功德。略說見十利故。盡形不應捨。何等爲十。一自

[1]癡＝疑(三)(宮)　[2]猗＝倚(三)(宮)*　[3]五＝三十二(宋)(元)(宮)，三十三之一(聖)　[4]貝＝具(聖)(宮)　[5]絺＝著(三)(宮)　[6]屬＝見(宮)　[7]女＝子(宋)(元)(宮)

在來去。二無我無我所。三隨意所住無有障礙。四心轉樂習阿練若住處。五住處少欲少事。六不惜身命。爲具足功德故。七遠離衆鬧語故。八雖行功德不求恩報。九隨順禪定易得一心。十於空處住易生無障礙想。問訊病等來至寺者

若有因緣事　來在塔寺住
於一切事中　不捨空閑想

比丘雖受盡形阿練若法。有因緣事至則入塔寺。佛法有通有塞。非如外道阿練若。名常樂空閑靜處。於一切法不捨空想。以一切法體究竟皆空故。問曰。有何因緣故來至塔寺。答曰。一供給病人。二爲[1]病求醫藥具。三爲病者求看病人。四爲病者說法。五爲餘比丘說法。六聽法敎化。七爲供養恭敬大德者。八爲供給聚衆。九爲讀誦深經。十敎他令[2]讀深經。有如是等諸因來至塔寺

精進行諸覺　隨阿練若法
比丘已住於　阿練若處者
常應精勤生　種種諸善法
大膽心無我　滅除諸怖畏

阿練若精進者。若比丘斷貪。不惜身命利養故。晝夜常勤精進如救頭然。[3]身依隨阿練若。覺者所謂出覺不瞋覺不惱覺等諸善覺。復次念佛是正遍知者。衆生中尊。佛法是善說。弟子衆隨順正行。復次隨順空隨順無相隨順無願。諸覺名隨阿練若覺。復次隨順四勝處。隨順六波羅蜜諸覺。是名隨順阿練若覺。復次如佛爲郁伽長者說在家出家菩薩行。若出家菩薩受阿練若法。應如是思惟。我何故住阿練若處。我非但住阿練若處故名爲沙門。而阿練若處。多有衆生。多惡不善。不護諸根不精進不修習善法者。如麞鹿猿猴衆鳥惡[4]賊旃陀羅等不名爲比丘。我今爲何事故住阿練若處應成辦其事。長者何等爲事。一謂念不散亂。二得諸陀羅尼。三行慈心。四行悲心。五自在住五神通。六具足六波羅蜜。七不捨一切智心。八修習方便智。九攝取衆生。十成就衆生。十一不捨四攝法。十二常念六思念。十三爲多聞故不捨精進。十四正觀擇諸法。十五應正解脫。十六知得果。十七住於正位。十八守護佛法。十九信業果報故名正見。二十離一切憶想分別思惟故名正思惟。二十一隨衆生所信樂爲說法故名爲正語。二十二滅諸業故起業名爲正業。二十三破煩惱氣故名爲正命。二十四得無上道故名正精進。二十五觀不虛妄法故名正念。二十六得一切智慧故名正定。二十七於空不怖。二十八於無相不畏。二十九於無願不沒。三十故以智受身。三十一依義不依語。三十二依智不依識。三十三依了義經不依不了義經。三十四依法不依人。長者如是等名爲出家菩薩比丘。利益事應生隨順阿練若法者。所謂四禪四無量心。天耳天眼他心智宿命智神通等。滅諸怖畏者。是人以三因緣能滅怖畏。一見無我我所法相故能除怖畏。二以方便力故。三以心膽力故能除怖畏。見無我我所者。如初地中所說。除五種怖畏方便力者。此論中念正思惟業果報故。名方便力。應作是念。諸大國王在深宮殿。象馬車步四兵[5]侍衞業因緣盡。亦受種種諸衰惱事。又業因緣守護者。雖行險道中入大海水在大戰陣亦安隱無患。我先世業因緣。若在聚落。若在阿練若處。業因緣必受其報。如是思惟已除滅怖畏。復作是念。若我爲守護身故。入城邑聚落。捨阿練若處者。無有能勝善身業善口業善意業守護者。如佛告波斯匿王。若人行身善業行口善業行意善業。是名爲人善自守護。是人若言我善自守護者是爲實說。大王是人雖無四兵衞護亦可名爲善好守護。何以故。如是守護名內守護非外守護。是故我以身業善行口業善行意業善行故名爲善自守護。復作是念。是諸鳥獸腹行虫等在阿練若處。身不行善口不行善意不行善。以遠聚落住故而無所畏。我之心智豈不如此鳥獸等耶。如是思惟除諸怖畏。又以念佛故。在阿練若處能破一切諸怖畏事。如經說。汝諸比丘阿練若處。若在樹下若在空舍。或生怖畏心沒毛竪者。汝當念我是如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。如是念時怖畏卽滅。大膽名心不怯弱決定求道。如說

[1] 病＋（者）㊂㊪　[2]（誦）＋讀㊂㊪　[3]（及）＋身㊂㊪　[4] 賊＝賊㊪　[5] 侍＝防㊂㊪

比丘住空閑　當以心膽力
除滅諸怖畏　念佛無畏者
若人自起業　怖畏不得脫
不怖亦不脫　怖則失正利
如是知不免　而破餘利者
則行小人事　比丘所不應
若有怖畏者　應畏於生死
一切諸怖畏　生死皆為因
是故行道者　欲脫於生死
亦救於他人　不應生怖畏

如佛離怖畏經中說。怖畏法。有沙門婆羅門。住阿練若處。應如是念。以不淨身業故。不淨口業故。不淨意業故。❶念不清淨故。自高卑人故。懈怠心故。妄憶念故。心不定故。愚癡故怖畏。與此相違。身業清淨等則無怖畏。又佛為郁伽長者說。出家菩薩在阿練若處。應作是念。我何故在此。即時自知。欲離怖畏故。來至於此。怖畏於誰。畏衆憒鬧。畏衆語言。畏貪欲瞋恚愚癡。畏憍慢恚恨嫉他利養。畏色聲香味觸。畏五陰魔。畏諸愚癡障礙處。畏非時語。畏不見言見。畏不聞言聞。畏不覺而覺。畏不知而知。畏諸沙門垢。畏共相憎惡。畏欲界色界無色界一切生處。畏墮地獄畜生餓鬼及諸難處。略說畏一切惡不善法故。來在此住。若人在家樂在衆鬧不修習道。住在邪念不能得離。如是怖畏所。有過去諸菩薩。皆在阿練若處。離諸怖畏得無畏處。得一切智慧。所有當來諸菩薩亦在阿練若處。離諸怖畏得一切智慧。今現在諸菩薩。住阿練若處。離諸怖畏。得無畏處。成一切智慧。以是故。我怖畏一切諸惡。度諸怖畏故。應住阿練若處。復次一切怖畏皆從著我生。貪著我故。愛受我故。生我想故。見我故。貴我故。分別我故。守護我故。若我住阿練若處不捨貪著我者。則為空在阿練若處。復次長者見有所得者。則不住阿練若處。住我我所心者。則不住阿練若處。住顛倒者。則不住阿練若處。長者乃至生涅槃想者。尚不住阿練若處。何況起煩惱想者。長者譬如草木在阿練若處。無有驚畏。菩薩如是。在阿練若處。應生草木想。❷石瓦想水中影想鏡中像想。於語言生響想。於心生幻想。此中誰驚誰畏。菩薩爾時則正觀身。無我無我所。無衆生無壽者命者。無養育者。無男無女。無知者見者。怖畏名為虛妄分別。我則不應隨虛妄分別。菩薩如是應如草木住阿練若處。又知一切法皆亦如是。斷鬪諍名阿練若處。無我無我所無所屬名阿練若處。不應樂在家出家衆鬧處住。諸佛不聽阿練若處比丘與在家出家者和合。

問曰。佛不聽與一切衆人和合耶。答曰不然

佛聽四和合　餘者則不聽
是故應親近　餘者則遠離

菩薩在阿練若處。聽與四衆和合。所謂入聽法衆。教化衆生供養於佛。不離一切智心和合。是故唯聽此四事和合。餘者不應親近。復次菩薩應作是念。云何諸佛所聽阿練若住處。我當親近。我或非阿練若住處謂是住阿練若處。或有錯謬。問曰。何等是阿練若住處。菩薩應當❸和合。答曰。佛自經中說阿練若住處。名不住一切法。不❹歸諸塵。不取一切法相。不貪色聲香味觸。一切法平等故。無所依止住名阿練若處住。❺自心善故。不相違住處。名阿練若住。捨一切擔*猗樂住故。名阿練若住。脫一切煩惱。無怖畏住故。名阿練若住。度諸流住故。名阿練若住。住聖種故名阿練若住。知足趣得故。名阿練若住。易滿易養少欲住故。名阿練若住。智慧足住故名阿練若住。正行多聞住故。名阿練若住。空無相無願解脫門現前故。名阿練若住。斷諸縛得解脫住故。名阿練若住。順十二因緣隨順住故。名阿練若住。畢竟寂滅所作已作❻住故。名阿練若住。阿練若住處者。隨順戒品。❼佐助定品。利益慧品。易得解脫品。易得解脫知見品。易行諸助菩提法。能攝諸頭陀功德。阿練若住處通達諸諦。阿練若處見知諸陰。阿練若處諸性同為法性。阿練若處出離十二入。阿練若處不忘失菩提心。阿練若處觀空不畏。阿練若處能護佛法。阿練若處。求解脫者不失功德。阿練若處。能得一切智者則能增益阿練若處。❽菩薩如是行。疾得具六度何以故。若菩薩在阿練若處住。不貪惜身

❶念＝命【三】　❷石瓦＝瓦石【三】【宮】　❸和合＝知【三】【宮】　❹歸＝緣【三】【宮】　❺自＝息【三】【宮】　❻住＝佐【宋】【元】【宮】　❼佐＝住【三】　❽菩薩乃至六度十字宋元明宮四本俱作五言二句偈

命是名檀波羅蜜行。三種善業清淨❶入細頭陀行法。是名尸波羅蜜。不瞋恨心於諸衆生慈心普遍。但忍樂薩婆若乘不在餘乘。是名羼提波羅蜜。自立誓願於阿練若處不得正法忍終不捨此處。是名毘梨耶波羅蜜。得禪定故不觀生處修習善根。是名禪波羅蜜。如身阿練若亦如是。如身菩提亦如是。如實中無差別。是名般若波羅蜜。

　佛聽有四法　住阿練若處

何等四。如佛告長者。一者多聞。二善知決定義。三樂修正憶念。四隨順如所說行。如是人應住阿練若處。復有菩薩煩惱深厚。是人若在衆閙則發煩惱。應在阿練若處住降伏煩惱。

復次菩薩得五神通。是人欲教化成就天龍夜叉乾闥婆故。應住阿練若處。復有菩薩作是念。諸佛所讚聽處。是阿練若處。復次住阿練若處。助滿一切善法增長善根。然後入聚落。爲衆生說法。成就如是功德乃可住阿練若處。復次

　決定王經中　佛爲阿難說
　阿練若比丘　應住四四法

菩薩住阿練若處者。一遠離在家出家。二欲讀誦深經。三引導衆生使得阿練若處功德。四晝夜不離念佛。復有四法。一乃至彈指頃於衆生中不生瞋恨心。二不應一時頃使眠睡覆心。三於一念頃不應生衆生想。四於一念頃不應忘捨菩提心。復有四法。一常應閑坐不應聚衆。二常樂經行。三常觀諸法無新故想。四不應離深空無相無願法。復有四法。一行四禪不行世間禪。行四無量緣衆生生悲心而不取衆生相。二雖行慈心而不緣衆生。雖行喜心而不貪樂。雖行捨心而不捨衆生。三自見身有四聖種行而不自高卑下他人。四自行多聞如所聞行。是爲四。復次

　無智無精進　而住空閑處
　卽得於四法　復得餘四法
　又復得三事　如是佛所說

阿練若比丘於諸功德中應勤修習。何以故。阿練若功德中。此二事能生諸功德故。若比丘愚癡懈怠在阿練若處。住者則得四非法。一多眠睡。二多貪利養。三以❷因緣現矯異相。四現不樂阿練若處。復有四法。一增上慢未得謂得。二於深經心懷憎惡。三壞空無相無願法。四於持深經者心生瞋恨。復有三事。一若在阿練若處不精進無智慧。或値女人墮在非法。若得僧殘。若得重罪。若反戒還俗。是爲三。❸◎

◎❹復次❺◎

　◎❻廣說空閑法　及與乞食法
　餘十頭陀德　皆亦應廣說

十二頭陀法。上來以廣解二事。餘十頭陀功德亦應如是知。何以故。是二則爲開十頭陀門。餘則易解。十頭陀者。一著糞掃衣。二一坐。三常坐。四食後不受非時飮食。五但有三衣。六毳衣。七隨敷坐。八樹下住。九空地住。十死人間住。糞掃衣者。人所棄捨受而後著。受者。若心生若口言。一坐者。先受食處更不復食。常坐者。夜常不臥。食後不飮漿者。食後不受非時飮。石蜜等可食之物。但有三衣者。唯受三衣更不畜餘衣。毳衣者。從毳所成麁毛毳衣❼褐氀欽婆羅等。隨敷坐者。隨所得坐處不令他起。樹下住者。樂住樹下不入覆處。空地坐者。露地止住。住死人間者。隨順厭離心故。常止宿死人間法。是名十二頭陀。令戒淸淨。糞掃衣有十利。一不以衣故與在家者和合。二不以衣故現乞衣相。三亦不方便說得衣相。四不以衣故四方求索。五若不得衣亦不憂。六得亦不喜。七賤物易得無有過患。八❽是順行初受四依法。九入在麁衣數中。十不爲人所貪著。一坐食亦有十利。一無有求第二食疲苦。二於所受輕少。三無有所用疲苦。四食前無疲苦。五入在細行食法。六食消後食。七少妨患。八少疾病。九身體輕便。十身快樂。常坐亦有十利。一不貪身樂。二不貪睡眠樂。三不貪臥具樂。四無臥時脇著席苦。五不隨身欲。六易得坐禪。七易讀誦經。八少睡眠。九身輕易起。十求坐臥具衣服心薄。食後不受非時飮食亦有十利。一不多食。二不滿食。三不貪美味。四少所求欲。五少妨患。六少疾病。七易滿。八易養。九知足。十坐禪讀經身不疲極。但三衣亦有十利。一於三衣外無求受疲苦。二無有守護疲苦。三所畜物

❶入＝人(明)　❷(此)＋因緣(三)(宮)　◎　❸卷第十四終(明)　◎　❹卷第十五首(明)，譯號同異如首卷(明)，復前行明本有品題解頭陀品第三十三之二十字　◎　❺卷第十四終(宋)(元)(宮)　◎　❻卷第十五首(宋)(元)(宮)，譯號同異如首卷(宋)(元)(宮)，廣前行宋元宮本倶有品題解頭陀品下之餘七字　❼褐氀＝[illegible](三)(宮)　❽是＝不遮(三)(宮)

少。四唯身所著爲足。五細戒行。六行來無累。七身體輕便。八隨順阿練若處住。九處處所住無所顧惜。十隨順道行。受麤衣亦有十利。一在麁衣數。二少所求索。三隨意可坐。四隨意可臥。五浣濯則易。六染時亦易。七少有虫壞。八難壞。九更不受餘衣。十不[1]廢求道。隨敷坐亦有十利。一無求好精舍住疲苦。二無求好坐臥具疲苦。三不惱上座。四不令下坐愁惱。五少欲。六少事。七趣得而用。八少用則少務。九不起諍訟因緣。十不奪他所用。樹下坐亦有十利。一無有求房舍疲苦。二無有求坐臥具疲苦。三無有所[2]愛疲苦。四無有受用疲苦。五無處名字。六無鬪諍事。七隨順四依法。八少而易得無過。九隨順修道。十無衆鬧行。死人間住亦有十利。一常得無常想。二常得死想。三常得不淨想。四常得一切世間不可樂想。五常得遠離一切所愛人。六常得悲心。七遠離戲調。八心常厭離。九勤行精進。十能除怖畏。空地坐者亦有十利。一不求樹下。二遠離我所有。三無有諍訟。四若餘去無所顧惜。五少戲調。六能忍風雨寒熱蚊虻毒虫等。七不爲音聲刺蕀所刺。八不令衆生瞋恨。九自亦無有愁恨。十無衆鬧行處。[3]

十住毘婆沙論卷第十六

十住毘婆沙論卷第十七

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

解頭陀品之餘

[3][4]如五空閑說　餘功德亦爾
自讀誦教他　得捨空閑處

阿練若比丘有五種分別。一以惡意欲求利養。二愚癡鈍根故行阿練若。三狂癡失意作阿練若。四爲行頭陀行故作阿練若。五以諸佛菩薩賢聖所稱讚故作阿練若。於此五阿練若中。爲行頭陀行故作阿練若。以諸佛菩薩賢聖所稱讚故作阿練若。是二爲善。餘三可呵。如五種分別阿練若法。餘十一頭陀行亦應如是分別[5]知。問曰。佛說[6]若已受阿練若法終不應捨。若有因緣得捨去不。答曰

讀誦經因緣　可捨阿練若

若比丘欲從他受[7]讀誦經法。若欲教他讀誦。應從阿練若處來入塔寺。以是因緣可得捨離

教他讀誦時　不應望供給
卽時應念佛　佛[8]常有所作

阿練若從空閑處來教他讀誦。不應求敬心供給。應當念[9]佛。佛尙自有所作。何況於我。念佛者。佛是多陀阿伽[10]陀三藐三佛陀。諸天龍神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋提桓因四天王人非人所供養。一切衆生無上福田。尙不求他供給身自執事。我今未有所知始欲求學。云何受他供給。復應作是念

我應善供給　一切諸衆生
不望彼供給　自利利他故

云何爲自利。若貴供給則失法施功德。若不貴供給者則得法施功德。云何爲利他。若貴彼供給而教令讀誦者。彼則生念師直以世利故而教誨我不以法故。是人若以是心供給師者則不得大利。若但恭敬法故尊重師者則得大利。是名利他

從他求智慧　應不惜身命

若行者欲從他[11]求智慧。應捨身命。捨者爲智慧故。勤心精進恭敬於師不惜身命。問曰。何以故。爲智慧恭敬師而不惜身命。答曰

若一字一心　以此爲劫數
恭敬於師所　能說[12]此論者
離諸諂曲心　深愛而[13]恭敬
晝夜不休息　盡於爾所劫

隨師所敎論[14]義字數及爾所心念。若受法者心無諂曲不惜身命。晝夜恭敬始終無異。雖能如是猶不報師所益論議智慧之恩。是故弟子應離諂曲心捨貪惜身命破於憍慢。若師輕蔑及以[15]敬愛心無有異。當生深愛心[16]第一恭敬心。應生父母心。應生大師心。應生善知識想。應生能爲難事想。應生難報心。若師聽則受。[17]所常行事。

[1]廢=失　[2]愛=受　[3]　[4]　不分卷及品　[5]知+(見)　[6]〔若〕－　[7]〔讀〕－　[8]常=尙　[9]佛+(佛)　[10]陀=底　[11]求=伏　[12]此=是　[13]恭敬=供給, 供結　[14]義=議　[15]敬愛=愛敬　[16]第=弟　[17]所常=常所

不須師勅餘事則相望師意隨事而行。師所愛重隨而愛重。不應因師求於世利。莫求師讃歎。莫求名聞。但求智慧法寶。師有謬失常應隱藏。若師過釁若彰露者。當方便覆之。師有功德稱揚流布。深心愛樂聽受持解[1]思惟義趣如所說行。求自利利他者。莫爲[2]秸弟子。莫爲[3]大弟子。莫爲垢弟子。莫爲衰弟子。莫爲無益弟子。無如是等過。但住善弟子法中。供給於師。如般舟經說。佛告[4]颰陀婆羅。若菩薩欲得是三昧者。應勤精進於諸師所生尊重心難遭心。若從口聞。若得經卷處。於是師所應深心恭敬生父母心善知識心大師心。以能說如是法助菩提故。颰陀婆羅。若求菩薩道者。若求聲聞者。所從師讀誦是法處。不生深恭敬心父母心善知識心大師心。能得[5]誦利是法。令不忘失久住不滅者。無有是處。何以故。颰陀婆羅以不恭敬因緣故。佛法則滅。[6]是故颰陀婆羅。若求菩薩道者。若求聲聞者。於所從聞讀誦書寫是法處。生恭敬心父母心善知識心大師心者。於所讀誦書寫未得者令得已得久住則有是處。何以故。以恭敬心故佛法不滅。是故颰陀婆羅。我今告汝。於是師所應生深恭敬心父母心善知識心大師心。是則隨我所教

助尸羅果品第[7]六

如是菩薩。爲求多聞知多聞義已隨說行故。能令尸羅清淨。清淨尸羅法應當修行。問曰。何等法能令尸羅清淨。答曰

護身口意業　亦不得護法
終不令我見　及以餘見雜
迴向薩婆若　此四淨尸羅

行者修此四法。尸羅自然清淨。護身口意業者。常應正念身口意業乃至小罪不令錯謬。譬如龜鼈常護頭足。此人深樂空故。於第一義中。而亦不得護三業法。有人雖見法空。謂知空者在。是故說不[8]雜我見衆生見人見壽[9]者見知者見。迴向薩婆若者。持戒果報不求餘福。但爲度一切衆生。以求佛道。是爲四。復有四法。能令尸羅清淨。所謂

無我我所心　亦無斷常見
入於衆緣法　則能淨尸羅

無我我所心者。不貪著我我所心。但知此心虚妄顛倒而無我法。無斷常見者。以斷常見多過故。入衆緣法者。知諸法從衆緣生無有定性。行於中道。如是四法能淨尸羅。復有四法能淨尸羅。所謂

行四聖種[10]行　及十二頭陀
亦不樂衆鬧　念何故出家

四聖種者。所謂趣得衣服而足。趣得飮食而足。趣得坐臥具而足。樂斷樂修行。十二頭陀者。所謂受阿練若法。受乞食法。糞掃衣。一坐。常坐。食後不受非時飮食。但有三衣。毛毳衣。隨敷坐。樹下住。空地住。死人間住。亦不樂衆鬧者。不與在家出家者和合。有人雖行阿練若法。多知多識故。多人往來。是故說不樂衆鬧。若至餘處。若心不與和合。何故出家者。行尸羅者作是念。我何故而出家。念已。隨出家事欲成就故。如所說行。是爲四。復有四法能淨尸羅。所謂

五陰無生滅　六性如法性
見六情亦空　不著世俗語
如是之四法　亦能淨尸羅

五陰無生滅者。思惟五陰本末故。見五陰無生滅[11]者。見地等六性如法性。如法性不可得六性亦不可得。知六情雖是苦樂等。心心數法因緣。以正智推求。亦知是空。了達三種皆知是空。有行者貪著於空則還妨道。是故說莫貪著空。隨於世俗說空名字。如是法者能淨尸羅。問曰。若爾者云何言五陰諸法。答曰。以空故。五陰諸法空。最後言莫著於空者。空亦應捨。如是無有邪疑法妨礙尸羅。問曰。五陰諸法。以有相可相故。決定有。如說色是苦惱相覺苦樂是受相。現有如是等諸相。云何言非空非不空。答曰

惱壞是色相　何等爲是色
若惱是色相　離相無可相
此相在何處　無相無可相
世界終無有　無相有可相
相與及可相　非合非不合
其來無所從　去亦無所至
若有合非合　成於相可相
如是則爲失　相及可相相

[1] 思＝意【宋】　[2] 秸＝呰【三】【宮】　[3] 大＝呋【三】【宮】　[4] 颰＝跋【三】【宮】下同　[5] 誦＝通【三】　[6] 〔是故〕－【三】【宮】　[7] 六＝三十三【宋】【元】【宮】，三十四【明】　[8] 雜＝離【三】【宮】　[9] 者＋（見命）【三】【宮】　[10] 行＝法【三】【宮】　[11] 〔者〕－【三】【宮】

以相成可相　相亦不自成
相自不能成　云何成可相
世界甚可愍　分別相可相
迷惑諸[1]邪徑　邪師所欺誑
相可相則是　無相無可相
如是眼見事　如何不能知
隨計相可相　有如是戲論
隨起戲論時　則[2]隨煩惱處

復次行者以不來不去門觀諸陰性入空。如說

生老病死法　生時無從來
生老病死法　滅時無所去
諸陰界入性　生時無從來
滅時無所去　佛法義如是
如火非人功　亦不在鑽木
和合中亦無　而因和合有
薪盡則火滅　滅[3]時無所去
諸緣合故有　緣散則皆無
眼識亦如是　不在於眼中
不在於色中　亦不在中間
不在和合中　亦不離和合
亦不從餘來　而因和合有
和合散則無　諸法亦如是
生時無從來　滅時無所至
如彼龍心力　而有陰雲現
不從龍身出　亦不餘處來
而[4]此大陰雲　雨流滿世界
然後乃消滅　亦無有去處
如雲無來去　諸法亦如是
生時無從來　滅時無所去
如壁上畫人　不在一一[5]彩
亦不在和合　壁中亦無無
畫師所亦無　畫筆中亦復無
不從餘處來　而因和合有
和合散則無　諸法亦如是
有時無從來　無時無所去
燈炎不在油　亦不從炷出
亦不餘處來　而因油炷有
因緣盡則滅　滅時無去處
諸法來去相　皆亦復如是

復有四法能淨尸羅。所謂

能自思量身　不自高下他
此二無所得　心[6]猗無有慢
觀諸法平等　是四淨尸羅

能自思量者。行者作是念。我身不淨無常死相爲何所直。如是念已。卽不自高下於他人。信解身及他無我我所故無所得。猗者。得如是法故。心輕柔軟堪任受法。以此猗樂心不自高。觀諸法平等者。以空觀有爲無爲法一切悉等無上中下差別。如說

若當因於下　而有中上者
下不作中上　云何因下有
若當因於中　而有下上者
中不作下上　云何因中有
若當因於上　而有中下者
上不作中下　云何因上有
上自作上者　中下先定有
因下不得作　不因亦不得
若先定有者　不應因於下
若先定無者　云何成中上
因中不得作　不因亦不得
若先定有者　不應因於中
若先定無者　云何成下上
因上不得作　不因亦不得
若先定有者　不應因於上
若先定無者　云何成中下

復次以空一相故。觀諸法皆平等衆生亦如是。如說

智者於空中　不說分別相
空一而無異　能如是見空
是則爲見佛　佛不異空故
說言諸佛一　一切衆生一
一切法一法　無上中下別
一切佛世尊　離自性他性
一切諸衆生　亦離自他性
一切法亦爾　離自性他性
以是因緣故　是故名一相
有諸佛則非　無諸佛亦非
有諸衆生非　無諸衆生非
有諸法[7]則非　無諸法亦非
離於有無故　名之爲平等
一切佛世尊　衆生及諸法
一切不可取　名諸法平等
一切佛衆生　及法無差別
不可分別故　名之爲平等

[1]邪徑＝所經(三)(宮)　[2]隨＝墮(三)(宮)　[3]時＝已(三)(宮)　[4]此＝比(聖)　[5]彩＝綵(三)(宮)　[6]猗＝倚(三)(宮)下同　[7]則＝亦(明)

諸佛與衆生　幷及一切法
入生住滅中　寂滅無所有
亦無所從來　亦復無所去
以無來去故　名之爲平等
諸佛與衆生　幷及一切法
悉皆無所有　過一切有道
此三非是等　亦復非非等
非等非非等　非非等不等
如是說諸法　皆等無差別

復有四法。能淨尸羅。如說

善能信解空　不驚無相法
衆生中大悲　能忍於無我
❶如是之四法　亦能淨尸羅

行者了達諸法無自性無他性故。名爲信解空。如說

一切所有法　終不自性生
若從衆緣生　則應從他有
不從自性生　云何從他生
自性已不成　他性亦復無
若離自性❷生　則無有自性
若離於自性　則無有自相
自性自性相　不以合故有
不以散故❸無　二定有則無
他不能生法　自亦不能生
自他亦不能　離二亦不生
若無有自者　云何從他生
離於世俗法　則無有自他
若他從他生　他卽無❹自體
無體則非有　以何物生他
以無自體故　他生亦復無
四種皆空故　無法定生滅

不驚無相者。信樂遠離諸相故不驚。❺如說

一切若無相　一切卽有相
寂滅是無相　卽爲是有法
若觀無相法　無相卽爲相
若言修無相　卽非修無相
若捨諸計著　名之爲無相
取是捨著相　則爲無解脫
凡以有取故　因取而有捨
離取取何事　名之以爲捨
取者所用取　及以可取法
共離俱無有　是皆名寂滅
若法相因成　此卽爲無性
若無有性者　此卽無有相
若法無有性　此卽無相者
云何言無性　卽名爲無相
若用有與無　亦遮亦應聽
雖言心不著　是則無有過
何處先有法　而後不滅者
何處先有然　而後有滅者
此有相寂滅　同無相寂滅
是故寂滅語　及寂滅語者
先來非寂滅　亦非不寂滅
亦非寂不寂　非非寂不寂

衆生中大悲者。衆生無量無邊故。悲心亦廣大。復次諸佛法無量無邊無盡如虛空。悲心是諸佛法根本。能得大法故名爲大悲。一切衆生中最大者名爲佛。佛所行故名爲大悲。忍無我法者。信樂實法故。諸佛皆一涅槃道故。名爲無我法。若入此法中心則不忍。如小草入火則燒盡。若眞金入火能堪忍無失如是。若凡夫人不修習善根。入無我中不能堪忍卽生邪疑。是菩薩無量世來修習善根智慧猛利諸佛護念。雖未斷結使入無我法中心能忍受。無我法者陰界入十二因緣等諸法是。破我因緣如先說。是故欲淨尸羅當行此四法。復次

有四破尸羅　而似持尸羅
行❻者當精進　自制愼莫爲

寶頂經迦葉品中。佛告迦葉。四種破戒比丘似如持戒比丘。何等四。迦葉。有比丘於經戒中盡能具行而說有我。迦葉是名破戒似如持戒。復次迦葉。有比丘誦持律經守護戒行。於身見中不動不離。是名破戒似如持戒。復次迦葉。有比丘。具行十二頭陀而見諸法定有。是名破戒似如持戒。復次迦葉。有比丘。緣衆生行慈心。聞諸行無生相心則驚畏。是名破戒似如持戒。迦葉。此四破戒人似如持戒。復次

世尊之所說　沙門有四品
應爲第四者　遠離前三種

迦葉品中說四種比丘❼者。應學第四沙門。不應爲三。何等爲四。佛告迦葉。有四種沙門。一者形色相沙門。二者威儀矯異沙門。三者貪求名利沙門。四者眞實行沙門。云何名爲形色相沙門。有沙門形沙門色相所謂

❶如是乃至尸羅二句宋元明宮四本俱作長行　❷生＝相【三】【宮】　❸無＝有【三】【宮】　❹自＝生【三】【宮】　❺如＋(是)【三】【宮】　❻者＝是【三】【宮】　❼(行)＋者【三】【宮】

著僧伽梨剃除鬚髮。執持黑鉢而行不淨身業不淨口業不淨意業。不❶求寂滅不❷求善。懶貪懈怠行惡法破❸戒不樂修道。是名形色相沙門。云何威儀矯異沙門。❹具四種威儀。審諦安詳趣得衣食行聖種行。不取人意心不清淨。如此威儀不爲善。不與在家出家和合。少於語言。以是所行欲爲寂滅而見諸法定有。於空無所有法畏如墮坑。見說空者生怨家想。是名威儀矯異沙門。云何爲貪求名利沙門。有沙門雖強能持戒作是念。云何令人知我持戒。強求多聞。云何令人知我多聞。強作阿練若法。云何令人知我是阿練若。強行少欲知足遠離。云何令人知我少欲知足行遠離法。非爲厭離心故。非爲滅煩惱故。非以求❺八直聖道故。非爲涅槃故。非度一切衆生故。是名求名利沙門。云何眞實行沙門。有沙門尚不貪惜身。何況惜名利。聞諸法空無所有。心大歡喜隨說而行。尚不貪惜涅槃而行梵行。何況貪惜三界。尚不著空見。何況著我人衆生壽者命者知者見者見。❻於諸煩惱中而求解脫。不於外求。觀一切法本來清淨無垢。此人但依於身不依於餘。以諸法實相尚不貪法身。何況色身。見法離相不以言說。尚不分別無爲聖衆。何況衆❼人。不爲斷不爲修習故。不惡生死不樂涅槃。無縛無解。知諸佛法無有定相。知已不往來生死。亦復不滅。迦葉。是❽名隨眞實行沙門。迦葉。汝等應勤行眞實行。沙門莫爲名字所害。復次

不爲王等法　而持於尸羅
亦不依生等　而持於尸羅

行者欲淨尸羅不應爲王等法。王等法者。佛爲淨德力士說。善男子。菩薩尸羅者。乃至失命因緣猶不破戒。不期爲國王故持戒。不期生天故持戒。不期爲釋提桓因。不爲梵天王不爲富樂自在力故持戒不爲名聞稱讚故。不爲利養故持戒。不爲壽命故。不爲飲食衣服臥具醫藥資生物故持戒。不依生等法者。不爲生天人持戒。不自依持戒。不依他持戒。不依今世持戒。不依後世持戒。不依色不依受想行識不依眼不依入不依耳鼻舌身意故持戒。不依欲界色界無色界故持戒。不爲得脫地獄畜生餓鬼阿修羅惡道故持戒不爲畏天中貧故持戒。不爲畏人中貧故持戒。不爲畏夜叉貧故持戒。問曰。若不爲如此等法者。爲何法故持戒。答曰

爲欲令三寶　久住故持戒
爲欲得種種　利益故持戒

三寶久住者。爲不斷佛種故持戒。爲轉法輪故持戒。爲攝聖衆故持戒。爲脫生老病死憂悲苦惱故持戒。爲度一切衆生故持戒。爲令一切衆生得安樂故持戒。爲令衆生到安❾樂處故持戒。爲修禪定故持戒。爲智慧解脫解脫知見故持戒。是事如淨德經中廣說

菩薩能如是　成就於尸羅
不失於十利　及餘種種利
亦復不墮於　四難處邪道
不得四失法　不值四壞法
又得不欺誑　諸佛等四法
能過墮地獄　十事諸怖畏

不失於十利者。不失常爲轉輪聖王。常於彼中不失不放逸心。不失常作釋提桓因。常於彼中不失不放逸心。常不失求諸佛道。常不失諸菩薩所教化事。常不失樂說辯才。常不失種諸善根福德滿足所願。常不失爲諸佛菩薩賢聖所讚。常不失疾能具足一切智慧。是爲十。種種利者。於種種功德不退失。如經中說。菩薩善守持戒。常爲諸天所讚。諸龍王善護諸人供養。常爲諸佛所念。常爲世❿間大師。愍念衆生。不墮四難處等邪道者。菩薩能如是成就尸羅者。不墮四難處。一不生無佛處。二不生邪見家。三不生長壽天。四不墮一切惡道。得四不失法者。一不失菩提心。二不失念佛。三不失常求多聞。四不失念無量世事。不值四壞法者。一不值法壞。二不值刀兵。三不值惡毒。四不值飢餓。得四不誑法者。一不欺誑十方諸佛。二不欺誑諸天神等。三不欺誑衆生。四不自欺誑身。又過十怖畏者。菩薩如是清淨持戒。能過墮地獄等十怖畏。何等十。一能過地獄怖畏。二能過畜生怖畏。三能過餓鬼怖畏。四能過貧窮怖畏。五能過誹謗呵罵惡名怖畏。六能過諸煩惱所覆怖畏。七能過

❶求＝淨㊂㊐　❷〔求〕－㊂㊐　❸明註曰戒南藏作滅　❹(有沙門)＋具㊂㊐　❺明註曰八南藏作入　❻(但)＋於㊂㊐　❼人＝會㊂㊐　❽〔名〕－㊂㊐　❾樂＝醫㊂㊐　❿間＝人㊂㊐

聲聞辟支佛正位怖畏。八能過天人龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等怖畏。九能過刀兵惡毒水火師子虎狼他人所吿怖畏。十能過邪見怖畏。菩薩如是淨持於戒。則能住諸佛法。所謂四十不共法。堪❶任爲法器。

讚戒品第❷七

菩薩如是淨持尸羅。能攝種種功德諸利。如無盡意菩薩說。復次略讚尸羅少分。尸羅者。是出家人第一所喜樂處。如年少富貴最可喜樂。能增長善法。如慈母養子。能防護衰患。如父護子。尸羅能成就諸出家者一切大利。如白衣多財。尸羅能救一切苦惱。如正行順理。尸羅善人所敬。如報恩法。尸羅人所愛重。猶如壽命。尸羅智者所貴。如智慧。求解脫者善護尸羅。如王密事大臣守護。樂道利者。愛重尸羅。如樂涅槃愛重佛法。智慧之人善守尸羅。如惜壽者護安身法。救死時急。尸羅爲最。如遇急難得善知識。尸羅清淨莊嚴賢人。如貴家女慚愧無穢。尸羅卽是功德❸之初門。如不諂曲開諸善利。尸羅最是梵行之本。如直心則是正見之本。諸大人法以尸羅爲本。如求重位以直心爲本。尸羅卽是功德寶藏。如不放逸。亦如正念能生諸利。亦如賢友初中後善。學正法者不得過越。如海常限。尸羅卽是功德住處。亦如大地萬物依止。尸羅潤益諸善功德。亦如天雨潤益種子能成五根。如火熟物能生諸利。如風成身。尸羅能受一切道果。亦如虛空含受萬物。亦如吉瓶隨願皆得。亦如美饍利益諸根。尸羅善能通利諸道。能令諸根清淨無礙。智慧壽命以尸羅爲本。猶如身命以氣息爲本。尸羅卽是最上依處如民依王。尸羅卽是諸功德主。如軍大將。尸羅得衆快樂。如隨意婦能稱夫心。若求涅槃及生天上。尸羅卽是學道資用。如彼遠行必持衣糧。尸羅將人令至善處。如經險路得善導師。尸羅度人從生死過。猶如牢船❹得渡大海。尸羅能滅諸煩惱患。猶如良藥能消衆病。尸羅器仗能❺御魔賊。如善兵器能對敵陣。如所愛親經難不捨。尸羅將人諸衰惱中隨護不捨。尸羅能照後世癡冥。如大燈明能除黑闇。尸羅度人出諸惡道。如❻度深水得好橋梁。尸羅能除煩惱熱急。如清涼室能除毒熱。欲墮惡趣尸羅能救。如勇士持❼刃救人怖畏。諸❽凡夫人應深愛尸羅。如諸菩薩學諦勝處。行者善行尸羅。如諸菩薩行捨勝處得果之人善修尸羅。亦❾如菩薩修滅勝處。護持尸羅令❿人得果。亦如菩薩修慧勝處。不壞法者能淨尸羅。如諸菩薩清淨無垢。諸惡人等捨離尸羅。如彼諂曲捨離直心。放逸之人不行尸羅。如慳貪者不行惠施。放逸之人捨離尸羅。如戲論者離寂滅法。愚癡之人無有尸羅。猶如盲者不見五色。無思惟者去尸羅遠。如離八道去⓫涅槃遠。善愛身者深樂尸羅。如阿羅漢深愛樂法。尸羅能使無⓬惱善法相續不斷。如佛出世善事不絕。尸羅能令諸道果住。如佛神力令法久住。尸羅如佛自利利人。尸羅善護諸善功德。如王知時能護國界。尸羅安行者心。如須陀洹果。如時發事後則無悔。尸羅究竟必得涅槃。如菩薩願究竟得佛。尸羅亦如良田好澤投之以種疾得增長。尸羅是正行之因。如知時方等是成諸事因。如人端嚴福德智慧人所尊貴。尸羅如是自他所敬。如福德熟時心則安隱。尸羅能使心得安隱受諸利報。尸羅能令行者歡喜。猶如好兒令父心悅。尸羅則是無有過失無畏之法。如人無過心則無畏。尸羅令人今世後世無有怖畏無諸罪惡。供養稱讚持尸羅者餘者亦喜自知有分。尸羅親愛衆生。如修慈定。尸羅滅苦如修悲定。尸羅與喜如修喜定。尸羅無憎無愛。如修捨定。尸羅爲人所信。如四種善語能令人信尸羅樂行。如世法中常歡喜心。如多聞是樂說因。尸羅則是言行相應因。尸羅是無畏因。如辯才無畏。尸羅是名聞因。如通諸經有好名稱。尸羅是能救法。如易與語者爲人所救。尸羅能成明解脫法。如隨所說行。尸羅是諸佛相。如阿耨多羅三藐三菩提。尸羅助修道法。如定助慧。尸羅令人無所畏難。如大心膽無所畏懼。尸羅是諸功德聚處。猶如雪山寶物積聚信等功德。諸希有事⓭所可依止。尸羅猶如大海有諸奇異。亦如美果依止於樹。尸羅與人隨所樂果。如隨正智慧者如行卽得。尸羅名

❶任＝住【宋】 ❷七＝三十四【宋】【元】【明】，三十五【宮】 ❸〔之初〕－【三】【宮】 ❹得＝能【三】【宮】 ❺御＝禦【三】【宮】 ❻度＝渡【三】【宮】 ❼刃＝刀【三】【宮】 ❽凡＝尼【宋】 ❾如＋（是）【宮】 ❿〔人〕－【宮】 ⓫涅槃＝但槃【聖】 ⓬惱＝悔【三】【宮】 ⓭〔所可〕－【三】【宮】

爲無水而淨。尸羅則是最上妙香。不從根
莖枝葉華果中出。尸羅莊嚴過諸寶飾。常住
其身無能劫者。尸羅大樂不從五欲生。後
世亦有諸妙樂報。尸羅是一切世間天人魔
梵沙門婆羅門所讃歎者。尸羅快樂自在
身中不從他得。生天涅槃之善方便。尸羅即
是信河正濟。無有泥陷瓦石刺棘。隨意可
入善渡無礙。尸羅是寶財無諸衰惱。尸羅是
淨道無能壞者。猶如平路行❶旅無難。尸羅
是好田不種不穫自然獲實。尸羅是甘露
果。不從樹草生。香美無比。尸羅是❷沙華
不從水陸生。常不萎壞。尸羅除煩惱熱。
如冷水洗浴。尸羅善守護勝諸刀❸杖。行尸
羅者不以人畏故而得恭敬。尸羅是自在
處無有諍競。尸羅是好寶不從山生。不從
大海出。而寶價無量。尸羅能過不活畏入衆
畏考掠畏墮惡道畏。尸羅常隨逐人。今世後
世如影隨形

戒報品第❹八

❺菩薩離垢地。清淨具說已。菩薩住此地。常
作轉輪王。第二地於十地中名爲離垢。慳
貪十惡根本永盡故名爲離垢。菩薩於是地
中深行尸羅波羅蜜。是菩薩若未離欲。此
地果報因緣故。作四天下轉輪聖王。得千輻
金輪種種珍寶莊嚴。其❻輞眞琉璃爲轂。周
圓十五里。百種夜❼叉神所共守護。能飛行
虛空導四種兵。輕❽健迅疾如金翅鳥王。如
風如念。所詣之處滅諸衰患降伏怨賊。一
切小王皆來歸伏。親族人民莫不愛敬。善能
照明。聖王姓族種種華鬘❾瓔珞間錯莊校五
種伎樂常隨逐之。以奇妙寶蓋羅覆其上。
行時有種種華香碎末旃檀常雨供養。燒眞
黑沈水牛頭旃檀黃旃檀以塗其身。其輪兩
邊天女執持白拂侍立。種種珍寶以爲其
蓋。其輪有種種希有之事而用莊嚴。是名
金輪寶具足。一切❿象相身大而白如眞銀
山⓫王出神嶽。大象⓬衆中能飛行虛空。伊羅
婆那安闍那王摩那等諸大象王皆能擢却。
是名白象寶具足。馬相色如孔雀頸。其體
輕疾如金翅鳥王飛行無礙。是名馬寶。貴家
中生身無疾病。有大勢力形體淨潔憶念
深遠直心柔軟。持戒堅固深敬愛王能通達
種種經書⓭技術。是名主兵臣寶。如財主
天王富相具足千萬億種諸寶伏藏常隨逐行。
千萬億種諸夜叉神眷屬隨從。皆是先世行
業之報。善知分別。金銀帝青大青金剛摩羅竭
⓮車璖馬瑙珊瑚⓯頗梨摩尼眞珠琉璃等種種
寶物。悉能善知出入多少。隨宜能用。能滿
王願。是名居士寶。光明如日月照十六由
旬。形如大鼓能滅種種毒虫惡氣疾病苦
痛。人天見者莫不珍愛。好華*瓔珞以爲莊
嚴。處在高幢威光奇特。能令衆生發希有
心生大歡喜。是名珠寶。其手爪甲紅赤而
薄。其形脩直高隆。潤澤不肥不瘦。身肉次第
肌膚厚實細密薄皮不堪苦事。身安堅牢如
多羅樹。身上處處吉字明了。吉樹文畫⓰嚴
莊其身。象王牛王馬王畫文幡蓋文魚文園
林等文現其身上。踝平不現。足如龜背。足
趺俱亦足跟圓廣。蹲腨柔軟。膝圓不現。髀
如金柱如芭蕉樹。如象王鼻軟澤光潤。腨
圓而直橫文有三。腹腨不現。臍圓而深。脊背
平直。乳如頻⓱婆果。如雙鴛鴦圓起不垂柔
軟鮮淨。又其臂纖腨圓⓲且長節際不現。其
鼻端直不偏現出不大不小孔⓳覆不現。兩
頰不深平滿不高兩邊俱滿。額平而長有吉
畫文。耳軟而垂著無價環。齒如眞珠貫如
月初生。如雪如⓴珂。脣如丹霞。如頻婆果。
上下相當不麁不細。如赤眞珠貫。眼白黑
㉑睛二色分明。莊嚴長廣光明清淨。其睫青緻
長而不亂。眉毛不厚不薄不高不下如月
初生。高曲而長兩邊相似。髮軟而細潤澤不
亂。其身芬馨常有香氣。如開種種上好香
奩。身諸毛孔常出眞妙栴檀名香。能悅人
心。口中常有青蓮華香。身體柔軟如伽陵伽。
天衣細滑之事一切具足。心無諂曲直信慚
愧深愛敬王。知時知方善有方便攝取王
心。坐起言語能得王意。隨王意行常出愛
語。如人間德女衆好具足。色如提鹿多摩天
女清淨分明。如月十五日畫文炳現。如帝
釋夫人舍脂。著天衣天鬘天香。多以天光明
金摩尼珠莊校其身。善知歌舞伎樂娛樂戲
笑之事。善有方便隨意能令王發歡喜。一
切女中是女爲最。是名玉女寶。又轉輪聖
王有四如意德。一者色貌端嚴。於四天下
第一無比。二無病痛。三人民深愛。四壽命
長遠。敎誨衆生以十善業。能令諸天宮殿
充滿。能減阿修羅衆。能薄諸惡趣增益善

❶旅＝者【三】【宮】　❷沙＝好【三】【宮】　❸杖＝仗【三】【宮】　❹八＝三十五【宋】【元】【宮】，三十六【聖】　❺菩薩乃至輪王二十字宋元明三本俱作五言四句偈　❻輞＝輞【宋】【元】【宮】，明註曰輞南藏作輞　❼叉＝又【聖】　❽健＝揵【三】【宮】　❾瓔珞＝纓絡【宋】【元】【宮】*　❿象＝家【宋】【元】【宮】　⓫王＝生【三】【宮】　⓬衆＝家【三】【宮】　⓭技＝伎【三】【宮】　⓮車璖馬瑙＝硨磲碼碯【三】【宮】　⓯頗梨＝玻瓈【三】【宮】　⓰嚴莊＝莊嚴【三】【宮】　⓱婆＝䫶【三】【宮】　⓲且＝直【元】【聖】　⓳覆＝皺【三】【宮】　⓴珂＝軻【宋】　㉑睛＝青【三】【宮】

處能爲衆生多求利事有所施作不用兵仗以法治化天子安樂外無敵國畏內無陰謀畏。又其國內無疫病飢餓及諸災[1]蝗衰惱之事。一切邊[2]王皆所歸伏。多有眷屬能疾攝人。更無有能侵害國界。其四種兵勢力具足。諸婆羅門居士庶人皆共愛敬。甘香美食自然而有。國界日增無有損減。善能通達經書[3]技藝算數呪術皆悉受持。巧能論說分別義趣。群臣具足悉有威德。常行財施無能及者。千子端嚴如諸天子威德勇健能破强敵。所住宮殿堂閣樓觀如四天王帝釋勝殿。王所教誨無有能壞於四天下。唯有此王威相具足故無能及者。音聲深遠易聽易解不散不亂。如迦羅頻伽鳥美軟和雅聞者悅耳。眷屬同心不可沮壞。所住之處地水虛空無有障礙。威力猛[4]盛能堪大事。念問[5]耆老不欺誑人。心無妬嫉不忍非法無有瞋恨。威儀安詳而不輕躁。所言誠實未曾兩舌。行施持戒常修善心。進止知時不失方便。神色和悅言常含笑。未曾皺眉惡眼視人。退失利者爲之作利。已有利者令深知報懷慚愧心。有大智慧威德尊嚴而能忍辱。大丈夫相其性猛厲。諸所爲事疾能成辦。先正思量然後乃行。王有法眼所爲殊勝。善思量者乃與從事。若不任者更求賢明。善集福德財物。清淨能自防護不破禁戒。多饒財寶如毘沙門王。有大勢力如天帝釋。端嚴可愛猶如滿月。能照如日。能忍如地。心深如海不爲苦樂之所傾動。如須彌山王風不能搖。諸寶妙事之所住處。諸善福德之所依止。是諸一切世間親族。諸苦惱者之所歸趣。無歸作歸無舍作舍。有怖畏者[6]能除怖畏。轉輪聖王有如是等相

　能轉破戒者　令住於善法
　其餘所行事　如初地中說

轉破戒者。能令衆生捨惡行善得安樂事。令住善法者。能轉衆生惡身口意業令行善身口意業。此事如初地中說。所謂見諸佛得諸三昧。但彼數有此地數千以爲差別

十住毘婆沙論卷第十[7]七

[1] 蝗＝横【三】【宮】　[2] 王＝生【元】【明】　[3] 技＝伎【宋】【元】【宮】　[4] 盛＝上【宋】【元】【宮】，士【明】　[5]（於）＋耆【三】【宮】　[6] 能除＝與不【三】【宮】　[7] 七＝五【三】【宮】，卷末題下宋本元本俱有夾註亦曰十住論五字

十地[1]經論序

侍中崔光[2]製

十地經者。蓋是神覺之玄苑。靈[3]慧之妙宅。億善之基輿。萬度之[4]綱統。理[5]包群藏之祕。義冠衆典之奧。積漸心行。窮忍學之源。崇廣住德。極道慧之府。所以[6]厚集肇慮。朗成圓[7]種。離怖首念。赫爲雷威。其爲教也。微密精遠。究淨照之宗。融冶瑩練。盡性靈之妙。自寂場啓旭。國林輟暉。雖復聖訓充[8]感。金言滿世。而淵猷沖曠。莫不網羅於其中矣。至[9]于光宣眞軌。融暢玄門。始自信仁。終泯空寂。因果既周。化業彌顯。默耀大方。影煥八極。豈直日月麗天。洞燭[10]千象。溟壑帶地。混納百川而已哉。既理富瀛岳。[11]局言靡測。廓明洪旨。[12]寔係淵儒。北天[13]竺大士。婆藪槃豆。[14]魏云天親。挺高悟於像運。拔英[15]規於季俗。故能徽[16]蹤馬鳴。繼迹龍樹。每恨此經文約而義豐。言邇而旨遠。乃超然遐慨。邈爾悠想。蓋釋迦之餘範。追剛藏之遺軌。誠復歲[17]踰五百。處非六天。人梵[18]乖遼。正像差迴。而妙契[19]寰中。神協靡外。通法寶玄。莫愧往[20]烈。遂乃准傍大[21]宗。爰製玆論。發趣精微。根由睿哲。旨奧音殊。宜譯俟賢。固以義囑中興。時憑聖代。大魏皇帝。[22]俊神天凝。玄情漢遠。揚治風於宇縣之外。敷道化於千載之下。每以佛經爲遊心之場。釋典爲栖照之囿。搜隱訪缺。務乎昭揚。有教必申。無籍不備。以永平元年歲次玄枵。四月上日。命三藏法師北天竺菩提留支。*魏云道[23]希。中天竺勒那摩提。魏云寶意。及傳譯沙門北天竺伏陀扇多。并義學[24]緇儒一十餘人。在太極紫庭。譯出斯論十有餘卷。[25]斯二三藏。並以邁俗之量。高步道門。群藏淵部。罔不研[26]攬。善會地情。妙盡論旨。皆手執[27]梵文。口自敷唱。片[28]辭隻說。辯詣蔑遺。于時皇上。親紆玄藻。飛翰輪首。臣僚僧徒。毘贊下風。四年首夏。翻譯周訖。洋洋盈耳。莫得其門。義富趣玄。[29]孰云窺測。剛藏妙說。更興於像世。天親玄旨。再光於季運。忝厠末筵。敢竊[30]祇[31]記

十地[32]經[33]論初歡喜地[34]第一[35]之一

[36]天親菩薩造

[37]後魏北印度三藏菩提[38]流支[39]等譯

說此法門者　及諸勸請法
分別義藏人　受持流通等
法門等最勝　頂禮解妙義
欲令法久住　自利利他故

十地法門。初地所攝八分。一序分。二三昧分。三加分。四起分。五本分。六請分。七說分。八校量勝分

[40]經曰。如是我聞。一時婆伽婆。成道未久第二七日。在他化自在天中自在天王宮摩尼寶藏殿。與大菩薩衆俱。一切不退轉。皆一生得阿耨多羅三藐三菩提。從他方佛世界俱來集會。此諸菩薩一切菩薩智慧境界悉得入。勤行不息。善能教化一切世間。隨時普示一切神通等事。於刹那中皆能成辦。具足不捨一切菩薩所起大願。於一切世一切劫一切國土[41]常修一切諸菩薩行。具足菩薩福德智慧。如意神足而無窮盡。能爲一切而作饒益。能到一切菩薩智慧方便彼岸。能令衆生背世間道。向涅槃門。不斷一切菩薩所行。善遊一切菩薩禪定解脫三昧神通明慧。諸所施爲。善能示現。一切菩薩無作自在。如意神足皆悉已得。於一念頃能至十方諸佛大會。勸發諮請受持一切諸佛法輪。[42]常以大心供養諸佛。*常能修習諸大菩薩所行事業。其身普現無量世界。其音遍聞無所不至。其心通達明見三世。一切菩薩所有功德具足修習。如是諸菩薩摩訶薩功德無量無邊。於無數劫說不可盡。其名曰。金剛藏菩薩。寶藏菩薩。蓮華藏菩薩。勝藏菩薩。蓮華勝藏菩薩。日藏菩薩。[43]月藏菩薩。淨月藏菩薩。照一切世間莊嚴藏菩薩。智慧普照明藏菩薩。妙勝藏菩薩。[44]栴檀勝藏菩薩。華勝藏菩薩。優鉢羅華勝藏菩薩。天勝藏菩薩。福德勝藏菩薩。[45]無礙清淨智藏菩薩。功德藏菩薩。那羅延德藏菩薩。無垢藏菩薩。離垢藏菩薩。種種樂說莊嚴藏菩薩。大光明網照藏菩薩。淨明勝[46]照威德王藏菩薩。大金山淨光明威德王藏菩薩。一切相莊嚴淨勝藏菩薩。金剛焰勝胸相莊嚴藏菩薩。焰

[1]〔經〕－【聖】 [2]製＝撰【三】【宮】 [3]慧＝惠【聖】 [4]綱＝網【宋】【宮】 [5]包＝苞【三】【宮】 [6]厚＝序【聖】 [7]種＝積【聖】 [8]感＝咸【聖】 [9]于＝於【明】 [10]明註曰千南藏作千 [11]局＝而【宮】 [12]寔＝是【元】【明】 [13]竺＝宮【聖】 [14]魏＝此【明】* [15]規＝見【聖】 [16]蹤＝縱【聖】 [17]踰＝喩【聖】 [18]乖＝永【聖】 [19]寰＝環【宋】【元】【宮】 [20]烈＝列【三】【宮】 [21]宗＝空【宋】 [22]俊＝携【宋】 [23]希＝怖【聖】 [24]緇＝縭【聖】 [25]斯＝所【明】 [26]攬＝覽【明】 [27]梵＝故【宮】，胡【聖】 [28]辭＝詞【明】 [29]孰＝熟【宋】【宮】 [30]祇＝私【宮】 [31]記＋(耳)【元】【明】【宮】 [32]〔經〕－【聖】 [33]論＋(卷第一)【三】【宮】 [34]第一之一＝卷第一【聖】【石】 [35]〔之一〕－【宮】 [36]〔天親菩薩造〕－【聖】 [37]後魏北印度三藏＝元魏三藏法師【三】【宮】*，聖本譯號闕 [38]流＝留【三】【宮】* [39]〔等〕－【宋】【宮】，等＝奉詔【元】【明】 [40]〔經曰〕－【宋】【元】【宮】【聖】【石】 [41]常＝嘗【元】【明】 [42]常＝嘗【明】* [43]〔月藏菩薩〕－【宮】 [44]栴＝旃【石】 [45]無礙＝無閡【宋】【元】【宮】下同，【聖】【石】 [46]照＝明【聖】

熾藏菩薩。宿王[1]光照藏菩薩。虛空庫無礙智藏菩薩。無礙妙音遠藏菩薩。陀羅尼功德持一切世間願藏菩薩。海莊嚴藏菩薩。須彌勝藏菩薩。淨一切功德藏菩薩。如來藏菩薩佛勝藏菩薩。解脫月菩薩。如[2]是等菩薩摩訶薩無量無邊阿僧祇。不可思議。不可稱。不可量。無有分齊不可說。不可說種種佛國土集。金剛藏菩薩。而爲上首

論曰。時處等校量顯示勝故。此法勝故。在於初時及勝處說。此處宮殿等勝是名處勝。何故不色界說。此處感果故。何故不初七日說。思惟行因緣行故。本爲利他成道。何故七日思惟不說。顯示自樂大法樂故。何故顯己法樂。爲令衆生於如來所增長愛敬心故。復捨如是妙樂悲愍衆生爲說法故。何故唯行因緣行。是因緣行顯[3]示不共法故。何故菩薩說此法門。爲令增長諸菩薩力故。何故唯金剛藏說。一切煩惱難壞。此法能破。善根堅實猶如金剛故。不異名說。何故名金剛藏。藏卽名堅。其猶樹藏。又如懷孕在藏。是故堅如金剛。如金剛藏。是諸善根。一切餘善根中。其力最上猶如金剛。亦能生成人天道行。諸餘善根所不能壞故。名金剛藏。已說序分。次說三昧分

經曰。爾時金剛藏菩薩摩訶薩。承佛威神。入菩薩大乘光明三昧

論曰。入三昧者。顯示此法非思量境界故。已說三昧分。次說加分

經曰。爾時金剛藏菩薩。入是菩薩大乘光明三昧。卽時十方過十億佛土微塵數等諸佛世界。有十億佛土微塵數諸佛。皆現其身。同名金剛藏。是諸佛如是讚言。善哉善哉。金剛藏乃能入是菩薩大乘光明三昧。復次善男子。如是十方十億佛土微塵數等諸佛。皆同一號。加汝威神。此是盧舍那佛本願力故加

論曰。何故多佛加。顯法及法師增長恭敬心故。何故同號金剛藏。加本願力故。何故如來作如是願。顯示多佛故。此三昧是法體。本行菩薩時皆名金剛藏。同說此法。令成正覺亦名金剛藏。故不異名加。又是菩薩聞諸如來同己名已增踊悅故。何故不言過無量世界。方便顯多佛故。何故定言十億佛土。爲說十地故。此經如是多說十數。彼佛先作是願。今復自加。後餘佛加故言盧舍那佛本願力故加。何故加。爲說此法故加。復云何加

經曰。又一切菩薩不可思議。諸佛法明說[5]令入智慧地故。攝一切善根故。善分別選擇一切佛法故。廣知諸法故。善決定說諸法故。無分別智淸淨不雜故。一切魔法不能染故。出世間法善根淸淨故。得不可思議智境界故。乃至得一切智人智境界故。又得菩薩十地始終故。如實說菩薩十地差別方便故。[6]念隨順一切佛法故。觀達分別無漏法故。善擇大智慧光明方便故。令入具足智門故。隨所住處正說無畏[7]辯才明故。得大無礙智地故。憶念不忘菩提心故。教化成就一切衆生界故。得通達分別一切處法故

論曰。此二十句。依一切菩薩自利利他故加。如是初十句依自利行。後十句依利他行。是中一切菩薩者。謂住信行地。不可思議諸佛法者。是出世間道品。明者見智得證。說者於中分別。入者信樂得證。智慧地者謂十地智。如本分中說。此是根本入。如經又一切菩薩不可思議諸佛法明說令入智慧地故。此修多羅中說依根本入有九種入。一者攝入。聞慧中攝一切善根故。如經攝一切善根故。二者思[8]議入。思慧於一切道品中智方便故。如經善分別選擇一切佛法故。三者法相入。彼彼義中無量種種[9]知故。如經廣知諸法故。四者敎化入。隨所思義名字具足善說法故。如經善決定說諸法故。五者證入。於一切法平等[10]智見道時中善淸淨故。如[11]經無分別智淸淨不雜故。菩薩教化衆生卽是自成佛法。是故利他亦名自利。六者不放逸入。於修道時中遠離一切煩惱障故。如經一切魔法不能染故。七者地地轉入。出世間道品無貪等善根淨故。如經出世間法善根淸淨故。復有善根能爲出世間道品因故。八者菩薩盡入。於第十地中入一切如來祕密智故。如經得不可思議智境界故。九者佛盡入。於一切智入智故。如經乃至得一切智人智境界故。是諸入爲[12]校量智義差別次第轉勝。非根本入一切所說十句中。皆有六種差別相門。此言

[1] 光照＝光明照(宋)，光明(宮)　[2] 明註曰是南藏作來　[3] 示＝是(明)　[4] 孕＝序(宮)　[5] 令＝今(元)(明)(宮)　[6] 念＝令(宋)　[7] 辯＝辨(明)下同　[8] 議＝義(宋)(元)(宮)　[9] 知＝智(明)　[10] 智＝知(宮)　[11] 〔經〕－(宮)　[12] 校＝覺(宮)*

說解釋應知除事。事者謂陰界入等。六種相者。謂總相別相。同相異相。成相壞相。❶總者是根本入。別相者餘九入。別依止本滿彼本故。同相者入故。異相者增相故。成相者略說故。壞相者廣說故。如世❷界成壞。餘一切十句中隨義❸類知。第二十句所謂得菩薩十地始終故。此根本始終。是中始者信欲親近等。終者念持諸地。復有阿含及證。如是次第依初相。應知依根本始終。有十種始終。一者攝始終。思慧❹智隨所聞義受持說故。如經如實說菩薩十地差別方便故。二者欲始終。令證一切佛法故。如經念隨順一切佛法故。三者行始終。觀分時中無漏道品分別修相覺故。如經觀達分別無漏法故。四者證始終。見道時中法無我智方便故。如經善❺擇大智慧光明方便故。是中善擇者擇中最勝。最勝者。法無我智故。大智慧者。過小乘故。光明者。對治無明故。此事中彼時中皆善知故。五者修道始終。出世間智智力得入法義故。如經令入具足智門故。此處菩薩於菩提有五種障。一者不能破諸邪論障。已說正義他言能壞。復眷屬離散。二者不能答難障。於他問中茫然無對。設有言說人不信受。三者樂著小乘障。自不能得大菩提。復捨利益衆生。四者化衆生懈怠障。於中捨利他行。不助他善。復自善根不增長故。五者無方便智障。不能善化衆生。復自菩提行不滿足故。對治是障有五始終。一者能破邪論障始終。隨彼所著顯己正義。對治邪執無畏❻辯才明故。如經隨所住處正說無畏辯才明故。二者能善答難始終。證大無礙智地故。如經得大無礙智地故。三者樂著小乘對治始終。大菩提願大菩提念不忘失故。如經憶念不忘菩提心故。四者化衆生懈怠對治始終。利益衆生無疲倦故。如經教化成就一切衆生界故。五者無方便智對治始終。於五明處通達分別故。如經通達分別一切處法故。已說何故加。復云何加。謂口意身加。云何口加

經曰。復次善男子。汝當辯說此諸法門差別方便法故。承諸佛神力如來智明加故。自善根淸淨故。法界淨故。饒益衆生界故。法身智身故。正受一切佛位故。得一切世間最高大身故。過一切世間道故。出世間法道淸淨故。得一切智人智滿足故

論曰。此十句中。辯才者。隨所得法義憶持不忘說故。諸法門者。謂十地法。差別者。種種名相故。此法善巧成。是故名方便。依根本辯才有二種辯才。一者他力辯才。二者自力辯才。他力辯才者。承佛神力故。云何承佛神力。如來智力不闇加故。如經承諸佛神力如來智明加故。自力辯才者有四種。一者有作善法淨辯才。如經自善根淸淨故。二者無作法淨辯才。如經法界淨故。三者化衆生淨辯才。如經饒益衆生界故。四者身淨辯才。是身淨中顯三種盡。一者菩薩盡有二種利益二者聲聞辟支佛不同盡。三者佛盡。菩薩盡者。法身離心意識唯智依止。如經法身智身故。二種利益者。現報利益。受佛位故。後報利益。摩醯首羅智處生故。如經正受一切佛位故。得一切世間最高大身故。二乘不同盡者。度五❼道復涅槃道淨故。如經過一切世間道故。出世間法道淸淨故。佛盡者。入一切智智滿足故。如經得一切智人智滿足故。自力辯才*校量轉勝上上故。已說口加。云何意加

經曰。爾時諸佛與金剛藏菩薩眞實無畏身。與無障礙樂說辯才。與善淨智差別入。與善憶念不忘加。與善決定意方便。與遍至一切智處。與諸佛不壞力。與如來無所畏不怯弱。與一切智人智無礙分別法正見。與一切如來善分別身口意莊嚴起故

論曰。此十句意加。無畏身者有二種。一者與無❽上勝威德身。如王處衆自在無畏。二者與辯才無畏身。前色身勝後名身勝。是名身有九種。一者不著辯才。說法不斷無滯礙故。如經與無障礙樂說辯才故。二者❾堪辯才。善淨*堪智有四種。一者緣二者法三者作四者成。善知此義成不成相故。如經與善淨智差別❿入故。三者任放辯才。說不⓫待次言辭不斷處處隨意不忘名義故。如經與善憶念不忘加故。是不忘加意力加故。四者能說辯才。隨所應度種種譬喻能斷疑故。如經與善決定意方便故。五者不雜辯才。三種同相智常現前故。如經與遍至一切智處故。六者教出辯才。得佛十力不壞於可度者令斷煩惱故。如經與諸佛不壞力

❶總＋(相)㊂㊪　❷界＝間㊄㊗　❸〔類〕－㊪　❹〔智〕－㊞　❺擇＝釋㊗*　❻辯＝辨㊂下同　❼道＝者㊞　❽上＝二㊪　❾堪＝勘㊗㊂*　❿入＝大㊪　⓫待＝侍㊞

故。七者不畏辯才。得佛決定無畏於他言說不怯弱故。如經與如來無所畏不怯弱故。八者無❶量辯才。於一切智隨順宜說修多羅等法六種正見故。如經與一切智人智無礙分別法正見故。九者同化辯才。得一切佛無畏身等三種教化隨所度者顯示殊勝三業神化故。如經與一切如來善分別身口意莊嚴起故。又諸佛有力有慈悲。何故以十種無畏身唯加金剛藏而不加餘者

經曰。何以故。以得菩薩大乘光明三昧法故。亦是菩薩本願起故。善淨深心故。善淨智圓滿故。善集助道法故。善修本業故。念持無量法故。信解清淨光明法故。善得陀羅尼門不壞故。法界智印善印故

論曰。以是菩薩得大乘光明三昧法餘者不得故。得三昧法有二種。一者本願成就現前故。如經亦是菩薩本願起故。二者三昧身攝功德故此三昧身攝功德有八種。依自利利他故。一者因淨。深心趣菩薩地盡清淨故。如經善淨深心故。深心者信樂等。復是一切善法根本故。二者智淨。趣菩薩地盡修道眞如觀智故。如經善淨智圓滿故。此眞如觀內智圓滿普照法界。猶如日輪光遍世界故。三者身轉淨。生生轉勝善行成滿故。如經善集助道法故。四者心調伏淨。善斷煩惱習故。如經善修本業故。五者聞攝淨。*堪能受持一切如來所說祕密法故。如經念持無量法故。六者通淨。得勝通自在故。如經信解清淨光明法故。以決定信力攝取通故。七者辯才淨。善知陀羅尼門不相違故。如經善得陀羅尼門不壞故。於中所有初章字者是陀羅尼門。一一字門攝持無量名句字身故。不壞者前後不相違故。八者離慢淨。謂眞❷實智教授不異故。如經法界智印善印故。於中三昧身攝功德有四種依自利因。善淨深心故。善淨智圓滿故。善集助道法故。善修本業故。此修多羅中四句次第說精進因。不忘因。勢力因彼不染因。復依利他因有四種。念持無量法故。斷疑因。信解清淨光明法故。敬重因。以神通力示現不思議處令諸見者決定信入故。善得陀羅尼門不壞故。轉法理因。法若壞時假餘尊法誦持故。法界智印善印故。教授出離因。如是化者得自利不忘故。已說意加。云何身加。摩頂覺故

經曰。爾時十方諸佛。不離本處以神通力皆申右手。善摩金剛藏菩薩摩訶薩頂

論曰。不離本處而摩此者。顯示殊勝神力。若來此處則非奇異。是如意通力非餘通等。已說加分。云何起分

經曰。諸佛摩金剛藏菩薩頂已。爾時金剛藏菩薩即從三昧起

論曰。即從三昧起者。以三昧事訖故。又得勝力說時復至定無言說故。已說起分。云何本分

經曰。起三昧已告諸菩薩言。諸佛子。是諸菩薩願善決定無雜不可見。廣大如法界。究竟如虛空。盡未來際覆護一切衆生界。佛子。是諸菩薩乃能入過去諸佛智地。乃能入未來諸佛智地。乃能入現在諸佛智地。諸佛子。此菩薩十地是過去未來現在諸佛已說今說當說。我因是事故如是說。何等爲十。一名歡喜地。二名離垢地。三名明地。四名焰地。五名難勝地。六名現前地。七名遠行地。八名不動地。九名善慧地。十名法雲地。諸佛子。此菩薩十地過去未來現在諸佛已說今說當說。佛子。我不見有諸佛世界是諸如來不歎說此菩薩十地者。何以故。此是菩薩摩訶薩增上勝妙法故。亦是菩薩光明法門。所謂分別十地事。諸佛子。是事不可思議。所謂菩薩摩訶薩諸地智慧

論曰。何故不請而說。若不自說衆則不知爲說不說。又復不知欲說何法。願善決定者。如初地中說發菩提心。即此本分中願應知。善決定者。眞實智攝故。善決定者。即是善決定。此已入初地。非信地所攝。此善決定有六種。一者觀相善決定。眞如觀一味相故。如經無雜故。二者眞實善決定。非一切世間境界出世間故。如經不可見故。三者勝善決定。大法界故。一切佛根本故。如經廣大如法界故。大勝高廣一體異名法相義故。一切法法爾故。復法界大眞如觀勝諸凡夫二乘智等淨法法爾故。復法界大方便集地。謂說大乘法法爾故。復法界大白法界善法法爾故。四者因善決定有二種。一成無*常愛果因善決定。是因如虛空。依是生諸色。色不盡故。如經究竟如虛空故。二*常果因

❶ 量＝畏〔元〕〔明〕 ❷ 實＝寶〔明〕

善決定。得涅槃道，如經盡未來際故。五者大善決定，隨順作利益他行，如經覆護一切衆生界故。次前善決定。此願世間涅槃中非一向住故。六者不怯弱善決定。入一切諸佛智地，不怯弱故。如經佛子❶是諸菩薩乃至入現在諸佛智地故。復此十地生成佛智住持故。如經諸佛子❷此菩薩十地是過去未來現在諸佛已說今說當說故。於中善決定者是總相。餘者是別相。同相者善決定。異相者別相故。成相者是略說。壞相者廣說故。如世界成壞。何故定說菩薩十地。對治十種障故。何者❸一障。一者凡夫我相障。二者邪行於衆生身等障。三者闇相於聞思修等諸法忘障。四者解法慢障。五者身淨我慢障。六者微煩惱習障。七者細相習障。八者於無相有行障。九者不能善利益衆生障。十者於諸法中不得自在障。何故十地初名歡喜。乃至十名法雲。成就無上自利利他行，初證聖處多生歡喜，故名歡喜地。離能起誤心犯戒煩惱垢等，清淨戒具足故，名離垢地。隨聞思修等照法顯現故，名明地。不忘煩惱薪智火能燒故，名焰地。得出世間智方便善巧能度難度故，名難勝地。般若波羅蜜行有❹間大智現前故，名現前地。善修無相行功用究竟，能過世間二乘出世間道故，名遠行地。報行純熟無相無間故，名不❺動地。無礙力說法成就利他行故，名善慧地。得大法身具足自在故，名法雲地。如是受法王位，猶如太子於諸王子而得自在，是處有微智障，故不自在。對治此障故說佛地。又如❻懷孕在藏。菩薩十地亦復如是。以諸地有障故。如子生時，佛時亦爾。事究竟故。又如生時諸根覺了，佛亦如是。於一切境界智明了故。藏有十時。一者陀羅婆身時。二者❼捭羅婆身時。三者尸羅他身時。四者堅身時。五者形相似色身時。六者性相似身時。七者業動身時。八者滿足身時。於中有三種，根滿足時。男女相別滿足時。廣長諸相滿足時。如是十時諸地相似故。佛子我不見有諸佛世界是諸如來不歎說此菩薩十地者，顯此勝法為令時衆增渴仰故。佛世界者，於中成佛，喻如稻田，往作佛事者。亦名佛世界。歎說者。於中有二種，一者為說阿含義，二者為證入義。摩訶薩者。有三種大。一願大。二行大。三利益衆生大。勝妙法者諸法門中最殊勝故。光明者。此大乘法顯照一切餘法門故。法門者。名為法故。分別十地事者。顯示世間智所知法故。是事不可思議，所謂菩薩摩訶薩諸地智慧者。顯示出世間智故。❽此非世間分別地智能成菩薩清淨道故。已說本分，云何請分

經曰。爾時金剛藏菩薩。說諸菩薩十地名已。默然而住，不復分別。是時一切菩薩衆聞說菩薩十地名已。咸皆渴仰欲聞解說。各作是念。何因何緣，是金剛藏菩薩說諸菩薩十地名已，默然而住，不更解釋。時大菩薩衆中有菩薩，名解脫月。知諸菩薩心深生疑已，即以偈頌問金剛藏菩薩曰

何故淨覺人　念智功德具
說諸上妙地　有力不解釋
決定此一切　菩薩大名稱
何故說地名　而不演其義
此衆皆樂聞　佛子智無畏
如是諸地義　願為分別說
此衆皆清淨　離懈怠嚴淨
安住堅固中　功德智具足
迭共相瞻住　一切咸恭敬
如蜂欲熟蜜　如渴思甘露

論曰。何故默然住。欲令大衆渴仰請說故。復增菩薩尊敬法故。何故解脫月菩薩初請。彼衆上首故。餘問則亂衆調伏故。何故偈頌請。少字攝多義故。諸讚歎者多以偈頌故。此五偈說何等義。顯示說者聽者無諸過故。若有過者則不應說。是中顯示說者淨覺無過故。復顯聽者同法決定故。有樂聞故。復示餘者淨心故。又顯此衆皆*堪聞法故。偈言迭共相瞻住故。云何歎說者。偈言

何故淨覺人　念智功德具
說諸上妙地　有力不解釋

何故唯歎淨覺，淨覺是說因故，覺名覺觀，是口言行，有淨說因，何故不說。歎淨覺有二種，一攝對治，二離諸過。是中念智具者。攝對治故。所治有二種。一❾者雜覺。二*者雜覺因憶想分別故。念者四念處。對治雜覺故。智者真如無相智。對治雜覺因憶想分別故。餘者顯示離諸過，是過有三種，有三過

❶〔是〕－【三】【宮】　❷（是）＋此【三】【聖】　❸一障＝十障【宋】【宮】【聖】【聖乙】，十種【元】【明】　❹間＝問【三】【聖】　❺動＝退【元】【明】　❻〔懷〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　❼捭＝押【宋】【元】【宮】，捭【聖】　❽此非＝非此【元】【明】　❾〔者〕－【聖】【聖乙】*

者則不能說。何者爲三。一慳嫉。二說法懈怠。三不樂說。慳者其心悋法。嫉者忌他勝智。功德具者。不瞋等功德具。示無初過故。說上地者。示無第二過故。有力者。示無第三過故。如是二種淨覺歎說者已。次歎聽者。偈言

決定此一切　菩薩大名稱
何故說地名　而不演其義

決定者。黠慧明了故。決定有三種。一上決定。願大菩提故。二名聞決定。他善敬重故。三攝受決定。彼說者善知故。偈言。菩薩故大名稱故。說地名故。如是次第應知。雖有決定*堪受法器。心不欲聞亦不得說。偈言

此衆皆樂聞　佛子智無畏
如是諸地義　願爲分別說

決定者。是中有阿含決定非證決定。有非現前決定無現前決定。如是決定法器不滿足故不能聽受。示現此衆具足決定故能聽受。偈言佛子智無畏故。智有二種。一證法故。二現受故。如是善知法器滿足請金剛藏。如是諸地義。願爲分別說。已歎同法衆決定樂聞功德。次復歎異衆。偈言

此衆皆清淨　離懈怠嚴淨
安住堅固中　功德智具足

清淨者不濁故。濁有六種。離此諸濁故言清淨。何者爲六。一不欲濁。二威儀濁。三蓋濁。四異想濁。妬勝心破壞心故。五不足功德濁。善根微少故。是故於彼說中心不樂住。六癡濁。[1]謂愚闇等故。此對治有六種不濁。安住堅固者。於所說法修行堅固。如是次第相對。離懈怠者。對不欲濁。嚴者對威儀濁。淨者對蓋濁。堅固者對異想濁。功德具者對不足功德濁。智具者對癡濁。此六句示現是二偈顯。[2]同生衆淨。次一偈顯異生衆淨。後一偈顯二衆清淨。偈言

迭共相瞻住　一切咸恭敬
如蜂欲熟蜜　如渴思甘露

迭共相瞻者。示無雜染心故。咸恭敬者。示敬重法。非妬心故。下半偈喩敬法轉深。此偈迭共相瞻是總相。一切咸恭敬是別相。如是餘偈初句總相。餘句別相。同異成壞如上所說。偈[3]曰

大智無所畏　金剛藏聞已
欲令大衆悅　即時說頌*曰
難第一希有　菩薩所行示
地事分別上　諸佛之根本
微難見離念　非心地難得
境界智無漏　若聞則迷悶
持心如金剛　深信佛智慧
心地無我智　能聞智微細
如[4]彩畫虛空　如虛空風相
智如是分別　難見佛無漏
我念佛智慧　第一世難知
難信希有法　是故我默然

論曰。此初偈中。欲令大衆悅是總正訓答相。訓答有二種。一*堪訓答。二不怯弱訓答。偈言大智故。無所畏故。離不*堪答。離不正答。此二示現自他無過故。何者是正答相。此法難說復難聞故。云何難[5]說。偈言

難第一希有　菩薩所行示
地事分別上　諸佛之根本

難者難得故。難有二種。一最難。二未曾有難。偈言。第一故希有故。此二示現所說難。何者是難。偈言菩薩所行示地事分別上。菩薩行者。是出世間智。示者。顯示故。地事者。謂諸地菩薩行事。分別上[6]者。說勝故。何者菩薩行。偈言。諸佛之根本。佛者覺佛智故。已說[7]難說復說所以難。何者是難。彼菩薩行事義住不可如是說。云何彼義住。偈言

微難見離念　非心地難得
境界智無漏　若聞則迷悶

此偈中。難得者是總。餘者是別。難得者難證故。是難得有四種。一微難得。二難見難得。三離念難得。四非心地難得。微難得者。麁事不須思惟。難見難得者。非聞慧境界故。離念難得者。非思慧境界故。非世間修慧境界故。示現三界心心數法分別。世間修道智非境界故。非心地難得者。示現報生善得修道智非境界故。此示現心境界者是心地此誰境界。偈言智境界。何者是智見實義故。何故非餘境界。無漏故。無漏者。出世間義。是義非世間智境界。如是甚深義。如是[8]可解。如是不可說。若聞則迷悶者。云何迷悶。隨[9]聞取[10]著故。聞者即聞非是不聞。已辯[11]難說。復顯難聞。偈言

持心如金剛　深信佛智慧

[1]〔謂〕－【宮】　[2]同＝自【聖】【石】　[3]曰＝言【三】【宮】*　[4]彩＝綵【宋】【元】【宮】，采【聖】　[5]〔說〕－【宋】【元】【宮】　[6]〔者〕－【三】【聖】　[7]難＝歎【元】【明】　[8]（不）＋可【宮】
[9]〔聞〕－【三】【宮】　[10]〔著故聞者〕－【三】【宮】　[11]〔難〕－【三】【宮】

心地無我智　能聞智微細

如金剛者。堅如金剛。堅有二種。一決定信堅。二證得堅。此①三句示現堅者是總。餘者是別。云何深信。佛智慧。唯佛所知。非我境界。佛菩提無邊。佛化衆生。所說法門種種信故。何者是心地。云何無我智。心地者。隨心所受三界中報。又隨心所行一切境界亦名心地。無我智者有二種。我空法空。如實知故。能聞智微細者。難知。如是微細如前所說。復以譬喩顯微細義。偈言

如②彩畫虛空　如虛空風相
智如是分別　難見佛無漏

此偈示現如③空中畫色如壁。是中不住故不可見。如空中風如樹葉。是中不住故不可見。此動作者。非不空中有是二事。如是廡容處事不可說處。是畫風如說。以非自性不可得見。是不住故。以其④客故。非不於中有此言說。如是佛智言說顯示地*校量勝分別難見。畫者。喩名字句身。何以故。依相說故。風者以喩音聲。說者以此二事說。聽者以此二事聞。若如是可說。如是可聞。如是難見。何故不說

我念佛智慧　第一世難知
難信希有法　是故我默然

難知者難證故。難信者難生決定心故。此偈示現有證有信可說可聞。世間難得證信故。我不說

經曰。爾時解脫月菩薩聞說此已。請金剛藏菩薩言。佛子。是⑤大菩薩善淨衆集。善清淨深心。善清淨諸念。善集諸行。多親近諸佛。善集助道法。具足無量功德。離癡疑悔。無有染汚。善住深心信。於佛法中不隨他教。善哉佛子。敷演此義。是諸菩薩⑥於是深法皆能證知

論曰。聖者解脫月何故復歎此衆。上言世間證信者難得。示現此衆有*堪能故。善淨深心者是總。此善淨深心有二種。一阿含淨。二證淨。是阿含淨有五種。一者欲淨。隨所念阿含得方便念覺淨。如經善清淨諸念故。二者求淨。得隨順身口敬行。如經善集諸行故。三者受持淨。於無量世多聞憶持不謬故。如經多親近諸佛故。四者生得淨。願得上上生勝念勝。如經善集助道法故。五者行淨。求善證法習少欲頭陀等成就多功德。如經具足無量功德故。證淨者有四種。一者得淨。現智善決定故。如經離癡疑悔故。二者不行淨。修道中一切煩惱不行故。如經無有染汚故。三者無厭足淨。不樂小乘得上勝悕望心。如經善住深心信故。深心者悕欲故。信者決定故。復念持彼功德故。四者不隨他教淨。趣盡道中自正行故。如經於佛法中不隨他教故

經曰。爾時金剛藏菩薩言。佛子。雖此菩薩衆善清淨深心。善清淨諸念。善集諸行。多親近諸佛。善集助道法。具足無量功德。離癡疑悔。無有染汚。善住深心信。於佛法中不隨他教。其餘樂小法者。聞是甚深難思議事多生疑惑。是人長夜受諸無利衰惱。我愍此等。是故默然

論曰。是聖者金剛藏頌彼解脫月菩薩所歎衆清淨功德已。於所說法中不見法器聞增疑惑。是故不說。於一法中有二種過。疑者正行相違猶豫義故。惑者心迷義故。能壞善法。遠離善法故。如是顯示不受行因受行退因

經曰。爾時解脫月菩薩請金剛藏菩薩言。善哉佛子。重請此事。願承佛神力。善分別此不可思議法佛所護念事。令人易信解。所以者何。善說十地義。十方諸佛法應護念。一切菩薩護是智地。勤行方便何以故。此是菩薩最初所行成就一切諸佛法故。佛子。譬如一切書字數說。皆初章所攝。初章爲本。無有書字數說不入初章者。如是佛子。十地者。是一切佛法之根本。菩薩具足行是十地。能得一切智慧。是故佛子。願說此義。諸佛護念加以神力。令人信受不可破壞

論曰。聖者解脫月何故復重請。示⑦彼疑惑此不可避。若不說者有多過咎。不得成就一切佛法故。以是義故重請金剛藏菩薩。若諸佛有力能令生信。何故衆生於彼法中猶起謗意。有二種定。一感報定。二作業定。此二種定。諸佛威力所不能轉。最初所行者。依阿含行故。成就一切佛法者。謂是證智。書者是字相。如⑧斷字師子形相等。字者⑨噁阿等音。數者名句。此二是數義。說者是語。一切書字數說等。皆初章爲本

經曰。爾時諸菩薩衆。一時同聲以偈頌請

①三＝二【三】【宮】【聖】　②彩＝綵【聖】，采【宋】【元】　③空中＝虛空【元】【明】　④客＝容【三】【宮】【聖】　⑤大＝諸【元】　⑥於＝如【明】　⑦彼＝復【元】【明】　⑧斷＝斯【聖】　⑨噁＝惡【三】【宮】

金剛藏菩薩言

上妙無垢智　*堪無量義辯
演說美妙言　眞實義相應
念堅淸淨慧　爲十力淨心
無礙分別義　說此十地法
定戒深正意　離我慢妄見
此衆無疑心　❶唯願聞善說
如渴思冷水　如飢思美食
如病思良藥　如衆蜂依蜜
我等亦如是　願聞甘露法
善哉淸淨智　說勝地無垢
具十力無礙　善說善逝道

論曰。初偈歎證力辯才成就第二偈上句歎阿含力辯才成就。以證力阿含力故能有所說。是故讃歎。上者是總。又復上者顯證力辯才勝故。歎辯才有三種。一眞實智二體性三者果。眞實智者是無漏智。勝聲聞緣覺智等。偈言妙無垢智故。體性者成就無量義辯才。偈言*堪無量義辯故。果者字義成就。復是滑利勝上字義成就。偈言演說美妙言眞實義相應故。第二偈上句歎阿含力。偈言

念堅淸淨慧　爲十力淨心
無礙分別義　說此十地法

念堅者受持顯說故。是菩薩於阿含中淨慧無疑故。如是歎證力阿含力已。次令聽者入證入阿含。是故請說。云何入證。已入地者令得佛力故。未入地者令得入地故。偈言爲十力故爲淨心故。云何爲❷入阿含。無礙分別義令受持十地法故。如是❸歎說者成就證力阿含力已。次復歎❹聽衆*堪受阿含及證力故。偈言

定戒深正意　離我慢妄見
是衆無疑心　唯願聞善說

此偈中唯願者是總。唯願有二種。一求阿含。二求正證。有二種妄想不*堪聞阿含。一我二慢。以我慢故於法法師不生恭敬。復有二種妄想不*堪得證。一見二疑。見者顚倒見故。疑者於不思議處不生信故。妄者謂妄想見中同使故。有二種對治*堪聞阿含。一定二戒。定者心調伏故。戒者善住威儀故。次有二種對治*堪能得證。一正見二正意。正見者善思義故。正意者得歡喜故。深者細意善思惟故。復以諸喩顯示大衆求法轉深。偈言

如渴思冷水　如飢思美食
如病思良藥　如衆蜂依蜜
我等亦如是　願聞甘露法

此四喩者喩四種義門。示現正受彼所說義。何等爲四。一受持二助力三遠離四安樂行。此義云何。如水不嚼隨得而飮。如是聞慧初聞卽受隨聞受持。如食咀嚼身力助成。如是思慧嚼所聞法智力助成。如服良藥藥行除病。如是具聞思慧隨順正義如法修行。遠離一切煩惱習患。如蜜衆蜂所依❺樂行住處。如是聞思修慧果聖所依處。現法愛味受樂行故。如是讃歎說者聽者請說已。次歎所說法利益咸皆共請。偈言

善哉淸淨智　說勝地無垢
具十力無礙　善說善逝道

善哉者所說法中善具足故。善哉有三種。一所依二體性三果。所依者謂淨慧。體性者謂說諸地未曾說法勝地者地校量勝。無垢者說不違義。違義說者有三種垢。一者倒說。二謗如來。三誑聞者。果者謂具十力無障礙佛菩提故。如是請已猶故不說。何故不說請不滿故

十地❻經論❼初歡喜地卷❽第一

十地經❾論初歡喜地❿卷之二

天親菩薩造

*後魏北印度三藏菩提*流支⓫譯

論曰。此菩薩前同生衆上首請。次大衆請。復⓬待諸佛法王加請。何以故。爲增敬重法故

經曰。爾時釋迦牟尼佛。從眉間白毫放菩薩力明光焰阿僧祇阿僧祇光以爲眷屬。放斯光已。普照十方諸佛世界靡不周遍。照已還住本處。三惡道苦皆得休息。一切魔宮隱蔽不現。悉照十方諸佛衆會。顯現如來境界不思議力。是光遍照十方世界。加一切如來所加說法者及諸菩薩衆。於上虛空中成大光明雲網臺而住。彼十方諸佛亦復如是。從眉間白毫⓭相放菩薩力明光焰阿僧祇阿僧祇⓮光以爲眷屬。放斯光已。普照

❶唯願＝惟願【元】【明】下同　❷〔入〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　❸〔歎〕－【聖】【聖乙】　❹〔聽〕－【三】【宮】　❺樂＝藥【明】　❻〔經〕－【聖】　❼〔初歡喜地〕－【三】【宮】【聖】　❽第＝之【聖】　❾論＋（卷第二）【三】【宮】　❿卷之二＝之二【宋】【元】，第一之二【明】，〔卷之二〕－【宮】　⓫（奉詔）＋譯【元】【明】*　⓬待＝侍【三】【宮】　⓭相＝俱【三】【宮】　⓮光＋（綱）【三】【宮】

十方諸佛世界。靡不周遍。照已還住本處。三惡道苦皆得休息。一切魔宮隱蔽不現。悉照十方諸佛衆會。顯現如來境界不思議力。是光遍照十方世界。加一切如來所。加說法者及諸菩薩衆。顯現如來境界不思議力。幷照釋迦牟尼佛大會之衆。及金剛藏菩薩身。於上虛空中亦復成大光明雲網臺而住。爾時釋迦牟尼佛從眉間放白毫光明。照彼十方世界諸佛大會諸菩薩身及師子座。此諸大衆皆悉現。見彼十方世界諸佛從眉間放白毫光明。照此三千大千娑婆世界釋迦牟尼佛大會。幷金剛藏菩薩身及師子座。彼諸大衆皆悉現見。時大光明雲網臺中諸佛神力故。而說頌曰

論曰。何故如來現神通力放光同請。是如來前已意加未身口加。異於餘佛。是故今欲具身口加。何故不以[1]常口*常身加。為重法故。不輕自身故。此光有八種業。二種身。云何八種業。一者覺業。是光照諸菩薩身已。自覺如來力加。如經放菩薩力明光焰故。二者因業。阿僧祇光皆有無量光明眷屬。如經阿僧祇阿僧祇光以為眷屬故。三者卷舒業。舒則遍至阿僧祇世界。卷則還入*常光。如經放斯光已普照十方諸佛世界靡不周遍。照已還住本處故。四者止業。除滅一切惡道種種苦惱。如經三惡道苦皆得休息故。五者降伏業。令一切魔宮威光不現驚怖恐懼不能壞亂可化衆生。如經一切魔宮隱蔽不現故。六者敬業。現不思議佛神力故。如經悉照十方諸佛衆會顯現如來境界不思議力故。七者示現業。加十方世界諸佛所加菩薩大會。令此衆見。如經是光遍照十方世界。加一切如來所。加說法者及諸菩薩衆故。八者請業。發聲說偈。如經時大光明雲網臺中諸佛神力而說頌曰故。云何二身。一如流星身往他方世界故。二如日身處於虛空。如經於上虛空中成大光明雲網臺而住故。於一切處一時遍照故。如是彼此諸衆生迭互相見。猶如一會聽說亦爾。是名身加。何者口加。偈曰

諸佛無等等　功德如虛空
十[2]力無畏等　無量諸衆首
釋迦姓法生　天人上作加
承諸佛神力　為開法王藏
諸地上妙行　分別智地義
是諸如來加　護於諸菩薩
此人能聞持　如是微妙法
諸地淨無垢　漸次而滿足
證佛十種力　成無上菩提
雖在於大海　及劫盡火中
決定信無疑　必得聞此經
諸地勝智道　入地住展轉
漸次而演說　無量行境界

論曰。是初二偈[3]半顯能加者及加所為。此二加示現何義故加。若請非尊者法非殊勝。尊者則不說。云何初偈顯能加者。偈言天人上作加故。何者天人上。謂諸佛如來。此有何義。法王義故。云何知彼是法王。成就四種勝故。一自在勝。二力勝。三眷屬勝。四種姓勝。何者諸佛自在勝。於煩惱障智障得解脫自在。彼於此處心智無[4]礙隨意所受無上樂故。此云何知。偈言諸佛無等等故。謂一切智故。復如虛空世間法不能染。無明煩惱習氣滅故。無等者。諸佛比餘衆生彼非等故。等者此彼法身等故。何故不但說無等。示現等正覺故。何者諸佛力勝。具足十力故。能伏一切邪智壞魔怨故。此云何知。偈言十力無畏等故。何者諸佛眷屬勝。具攝菩薩聲聞諸衆故。此云何知。偈言無量諸衆首故。彼菩薩是初衆故。無量者阿僧祇故。諸衆首者。佛於世間最勝上故。何者佛種姓勝。謂家姓勝故。此云何知。偈言釋迦姓法生故。何故唯歎此佛種姓。以現見故。復以法為家非但生家。法家者如法中住故。作加者是總相。加有二種。一具身加。依法身故。二具果加。證佛果故。天人上者亦總亦別。餘者唯別。云何第二偈顯加所為。此菩薩彼諸佛法王。為開現法藏義故加。偈言

承諸佛神力　為開法王藏
諸地上妙行　分別智地義

此法藏有二種。一義藏成就。二字藏成就。云何義藏。偈言諸地上妙行。行者諸菩薩行。所謂助道法故。妙者真實智故。上者神力勝故。如是顯示深妙勝上故。云何字藏。偈言分別智地義。分別者說十地差別故。此偈中何故顯承佛神力說。或有衆生於如

[1]常＝嘗【三】*　[2]力＝方【三】　[3]〔半〕－【三】【宮】　[4]礙＝閡【宋】【元】【宮】下同

來所生輕慢想已，有不能請他而說。爲遮此故，如是請說法已。次顯說法利他有三時益。於中有三偈。三時益者。一聞時益。二修行時益。三轉生時益。何者聞時益。偈言

　是諸如來加　護於諸菩薩
　此人能聞持　如是微妙法

菩薩聞持者佛力加故。是名聞時益。何者修行時益。偈言

　諸地淨無垢　漸次而滿足
　證佛十種力　成無上菩提

漸次滿十地，自身得十力成無上菩提故。是名修行時益。何者轉生時益。偈言

　雖在於大海　及劫盡火中
　決定信無疑　必得聞此經

惡道善道難處生必得聞此法。龍世界長壽亦得聞此經。偈言雖在於大海故。雖在色界光音天等亦得聞此經。偈言及劫盡火中故。聞此法者爲皆得利益，有不得者不也。何者能得，決定不疑。信此法者是人能得。偈言決定信無疑必得聞此經故。如是顯示請說利益已。上言分別智地義者。此所說法有三種漸次。第六偈教分別此事。偈言

　諸地勝智道　入地住展轉
　漸次而演說　無量行境界

何者三漸次。一觀漸次。二證漸次。三修行漸次。第一第二第四句皆說漸次。勝智道者謂十地勝智道。說此十地，若觀若❶依止能生諸地智故。入者入地故。住者未轉向餘地故。展轉者地地轉所住處故。行者謂入住展轉成就故。境界者此行種種異行境界故。漸次者次第故。說者授與故。如是教說何義故顯。一切因如來能有所說，生後正信義故。

經曰。爾時金剛藏菩薩摩訶薩觀察十方。欲令大衆重增踊悅生正信故。以偈頌曰

　微難知聖道　非分別離念
　難得無垢濁　智者智行處
　自性常寂滅　不滅亦不生
　自體本來空　有不二不盡
　遠離於諸趣　等同涅槃相
　非初非中後　非言辭所說
　出過於三世　其相如虛空
　定滅佛所行　言說不能及
　地行亦如是　難說復難聞
　離念及心道　智起佛境界
　非陰界入說　心意所不及
　如空中鳥跡　難說不可見
　十地義如是　不可得說聞
　我但說一分　慈悲及願力
　漸次非心境　智滿如淨心
　是境界難見　難說自心知
　我承佛力說　咸共恭敬聽
　如是智入行　億劫說不盡
　今如是略說　如實滿足住
　一心恭敬待　承佛力善說
　說上法妙音　喩相應善字
　是言說甚難　無量佛神力
　光焰入我身　是力我能說

論曰。何故觀察十方，示無我慢無偏心故。欲令大衆重增踊悅深生正信，是故說偈示說正❷地。增益聞者堪受義故。踊悅者心清不濁故。踊悅有二種。一義大踊悅，爲得義故。二說大踊悅，因此說大能得彼義故。是中前五偈顯義大踊悅。云何義大。彼義深故。何者深義。偈言

　微難知聖道　非分別離念

此偈依何義說。依智地故。云何知依智地。上來所說皆依智地，後復所說亦依智地。第四偈言智起佛境界故。微者云何微。偈言難知聖道故。云何難知。難知謂說時難知。復云何難知。大聖道難知。大聖者所謂諸佛。是故言微。道者是因。修行此道能到聖處故。言難知聖道，此微有二種。一說時甚微。二證時甚微。如是次第何故復難知。偈言非分別離念故。非分別者離分別境界故。離念者自體無念故。如是聖道名爲甚微。何故甚難得。難得者難證故。是名甚微。何故復甚難得。偈言

　難得無垢濁　智者智行處
　自❸性常寂滅　不滅亦不生

無垢濁者。智中無無明故。有無明雜智是名爲濁。智者智行處者。自證❹知故。自證知者依彼生故。於中智者見實諦義故。復增上善解法故。增上善寂滅故。復有世間智隨聞明了知故。自性常寂滅者。自性離煩惱故。非先有染後時離故。不滅者非一往滅，爲不捨利益衆生故。不生者出世間故。如

❶依＝漸【元】【明】　❷地＝趣【宋】【宮】　❸性＝往【明】　❹知＝智【宋】【宮】

是此智不住涅槃世間中故。如是觀行甚微依止甚微清淨甚微功德甚微故。言甚難得於中第一甚微不同世間三昧故。第二第三不同外道自言尊者故。第四不同聲聞辟支佛故。於此偈中微者是總。二種微是別。復顯難得得時甚微是總。餘四種甚微是別。此甚微智復有何相。偈言

自體本來空　有不二不盡
遠離於諸趣　等同涅槃相
非初非中後　非言❶詞所說
出過於三世　其相如虛空

是智相有二種。所謂同相不同相。是中同相者。云何相彼智相故。偈言自體本來空。智自空故。云何同相一切諸法如說自體空自體空者可如是取如兎角耶不也。可如是取異此空智更有異空耶不也。可如是取有彼此自體彼此轉滅耶不也。云何取此自體空有不二不盡如是取。此句顯離三種空攝。一離謗攝二離異攝。三離盡滅攝。有二種頌。一有不二不盡。二定不二不盡。此頌雖異。同明實有若非實有不得言定。此云何定。此定能滅諸煩惱故是名同相。何者不同相。謂淨相解脫。此復有二種。一何處得解脫。二云何解脫。何處得解脫者。偈言遠離於諸趣。此顯諸道解脫遠離煩惱業生故。云何解脫者。偈言等同涅槃相。世間涅槃平等攝取故。非如聲聞一向背世間故。此智盡漏爲初智斷爲中爲後非初智斷亦非中後。偈言非初非中後故。云何斷如燈焰非唯初中後。前中後取故。如是解脫可同他言聲觀耶不也。云何觀。偈言非言辭所說離語言故可同世間智依世間耶不也。云何依。偈言出過於三世。轉依止依止常身故。非如無常意識智依止無常因緣法如修多羅中決定說此解脫可同聲聞緣覺智有障解脫得解脫耶不也。云何解脫。偈言其相如虛空無一切煩惱障礙故。如是觀智如是❷斷煩惱如是觀觀如是依止。依止如是解脫得解脫如是說已。於中自體空是總。三種空是別。解脫是總五種解脫是別。偈言

定滅佛所行　言說不能及
地行亦如是　難說復難聞

此偈云何彼智❸已顯方便壞涅槃。復示性淨涅槃。偈言定滅故。定者成同相涅槃自性寂滅故滅者成不同相方便壞涅槃。示現智緣滅故。此智是誰證。偈言佛所行故。誰說誰聽無說無聽。偈言言說不能及故。言說者。❹以音言導謂名句字身。何故不但說無言示現依言求解故。❺彼智既如是。地行復何相。偈言地行亦如是難說復難聞。地者境界。觀行者智眷屬。智眷屬者謂同行。同行者謂檀等諸波羅蜜。何故復難說難聞。偈言

離念及心道　智起佛境界
非陰界入說　心意所不及

此偈示現思慧及報生識智是則可說。此智非彼境界以不同故。偈言智起佛境界故。如陰界入可說。此智不爾離文字故是故不可說。偈言非陰界入說故。非耳識所知非意識思量是故不可聞。偈言心意所不及故。智者是地。智起者以何觀以何同行能起此智。云何可❻證而不可❼說而不可聞。今復以喩證成此義。偈言

如空中鳥跡　難說不可見
十地義如是　不可得說聞

此偈示何義。如鳥行空中。跡處不可說。相亦不可見。何以故。虛空處鳥跡相不可分別故。非無虛空行跡。如是鳥跡住處名句字身住處。菩薩地證智所攝。不可得說不可得聞。何以故。非如聲性故。非無地智名句字身。此中深故。示義大踊悅。何故我復說此。汝等不應如聲取義。隨聲取義有五種過。一不正信。二退勇猛。三誑他。四謗佛。五輕法。大衆自知無此五過已說深義。復顯說大令生正信。次說五偈

我但說一分　慈悲及願力
漸次非心境　智滿如淨心
是境界難見　難說自心知
我承佛力說　成共恭敬聽
如是智入行　億劫說不盡
今如是略說　如實滿足住
一心恭敬待　承佛力善說
說上法妙音　喩❽相應善字
是言說甚難　無量佛神力
光焰入我身　是力我能說

前言十地義。如是不可得說聞。今言我但

❶詞＝辭〈三〉〈宮〉　❷斷＝所〈聖〉　❸已＝以〈三〉〔已〕－〈宮〉　❹以＝口〈三〉〈宮〉　❺彼＝依〈三〉〈宮〉　❻證＝智〈宮〉　❼說＝證〈宮〉　❽相＝想〈三〉〈宮〉

說一分。此言有何義。是地所攝有二種。一因分二果分。說者謂解釋。一分者是因分於果分爲一分故。言我但說一分。此說大有三種。一因成就大。二因漸成就大。三敎說修成就大。何者因成就大。偈言慈悲及願力故。慈者同與喜樂因果故。悲者同拔憂苦因果故。願者發心期大菩提故。此慈悲願長夜❶熏修不同二乘故。何者因漸成就大。偈言漸次故。漸者說聞思慧等次第乃至能生出世間智因故。何者敎說修成就大。有二種。一滿足修。二觀修。滿足修者偈言非心境故。非心境者。此句示現聞思慧等心境界處。唯是智因能生出世間智。而此不能滿彼出世間智地。偈言智滿如淨心故。如淨心者。如出世間淸淨心。能滿彼地智故。觀修者偈言

是境界難見　難說自心知
我承佛力說　咸共恭敬聽

此偈顯何義。是境界難見。自心淸淨可見。此境界不可說。如是敎說修成就已。於說法中有二種過不能得證。一說者過二聽者過。說者過有二種。一佛不隨喜說。二不平等說。聽者亦有二種過。一見諍過。我法是彼法非。如是執著種種諸見。二於說法者不生恭敬。於中示現❷說者自身無過。我非諸佛不隨喜說。偈言我承佛力說故。如次敎聽者防二種過。偈言共恭敬聽故。如是次第如是許說。而衆未知廣說略說。不可廣說唯許略說。地義滿足。如第三偈說

如是智入行　億劫說不盡
今如是略說　如實滿足住

智入者。此所說地法衆生以智入。云何入如實滿足攝取。入如行修故。如行修滿足故。示彼廣說義攝取故。住者如來家決定住故。我如是說前言恭敬聽不說云何恭敬。是故示現。偈言

一心恭敬待　承佛力善說
說上法妙音　喩相應善字

一心恭敬待者有二種。一身正恭敬待。如威儀住堪受說法故。二心正恭敬待。如心決定堪能憶持故。此句勸誡二種恭敬待。所謂身心故。善說者示已無諂無有憍慢故。承佛力者示已無增上慢故。下半偈說上法妙音喩相應善字。示現何事以何事云何事依止何事。示現何事者所謂上法。以何事者謂妙音聲。云何事者譬喩相應。依止何事者謂依止善字。我一切善說。又相應者譬喩共相應。善字者有二種相。一隨方言音善隨順故。二字句圓滿。不增不減與理相應故。言善字。前言承佛神力。未說云何力。第五偈示現佛神力事。偈言

是言說甚難　無量佛神力
光焰入我身　是力我能說

已說請分。自此以後正說初地。此說分中說何等事。分別有三。一住二釋名三安住。住中有四種。依何身爲何義以何因有何相。彼心生時卽住初地。是名爲住。於中諸佛子善集善根故。如是等四十句說此住事。初說依何身生如是心。

經曰。諸佛子若有衆生厚集善根故。善集諸善行故。善集諸三昧行故。善供養諸佛故。善集淸白法故。善知識善護故。善淸淨心故。入深廣心故。信樂大法故。好求佛智慧故。現大慈悲故。如是衆生乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。

論曰。如是十句說依何身。此集有九種。一者行集善作眷屬持戒。如經善集諸善行故。二者定集善作眷屬三昧。如經善集諸三昧行故。三昧行者觀行增上故。三者親近❸集善習聞慧智。如經善供養諸佛故。四者聚集思慧智善思量波羅蜜等諸善法。如經善集淸白法故。五者護集修行實證善得敎授。如經善知識善護故。六者淨心集得出世間正智。如經善淸淨心故。七者廣集深心作利益一切衆生。如經入深廣心故。八者信心集求一切智智。如經信樂大法好求佛智慧故。九者現集多行慈悲。如經現大慈悲故。於中慈念依苦苦壞苦悲依行苦。是中初二種集顯增上戒學增上定學。行集善作眷屬持戒故。定集善作眷屬三昧故。次有四集顯增上慧學。親近集善習聞慧智故。聚集思慧智善思量波羅蜜等諸善法故。護集修行實證善得敎授故。淨心集得出世間正智故。後三集顯勝聲聞辟支佛等故。廣集深心作利益一切衆生故。信心集求一切智智故。現集多行慈悲故。此十句中厚集善根是總。餘九種是別。集者是同相。別者是異相。成者

❶熏＝勳【宋】【元】　❷說＝諸【明】　❸集＝習【明】

略說故。壞者廣說故。已說依何身生如是心。次說為何義故生如是心。

經曰。為得佛智故。為得十力力故。為得大無畏故。為得佛平等法故。為救一切世間故。為淨大慈悲故。為得十方無餘智故。為得一切世❶界無障淨智故。為得一念中覺三世事故。為得轉大法輪無所畏故。菩薩摩訶薩生如是心。

論曰。於中佛智者。謂無上智知斷證修故。此佛智有九種業差別。為求彼故生如是心。一者❷力佛智問記業。此如來是處非處智力問記故。如修多羅中說。如經為得十力力故。二者無畏佛智破邪說業。如經為得大無畏故。三者平等佛智得人法無我教授衆生證入業。如經為得佛平等法故。四者救佛智以四攝法化衆生業。如經為救一切世間故。五者淨佛智是淨為救攝因業。如經為淨大慈悲故。六者無餘智佛智常以佛眼觀世間衆生業。如經為得十方無餘智故。七者無染佛智一切世界無障無染自然應化令信作業。智心無*礙。如經為得一切世界無障淨智故。八者覺佛智於一念中知三世衆生心心數法業。如經為得一念中覺三世❸事故。九者轉法輪佛智解脫方便善巧業故。於百億閻浮提同時轉大法輪。如經為得轉大法輪無所畏故。生如是心者。即是本分中說諸佛子是菩薩願善決定故。何故唯言生心不言生智及餘心數法。心中即攝知斷證修一切助道法故。已說為何義故生如是心。次說以何因生如是心。

經曰。是心以大悲為首。智慧增上方便善巧所攝。直心深心淳至。如來力無量。善決定衆生力智力。隨順自然智能受一切佛法。以智慧教化。廣大如法界。究竟如虛空盡未來際。

論曰。此大悲為首。於中悲大有九種。一者增上大細苦智增上生故。如經智慧增上故。智者因果逆順染淨觀故。慧者自相同相差別觀故。二者攝大救苦衆生方便善巧所攝。如經方便善巧所攝故。三者淳至大向時許乃至盡衆生界作利益衆生悲心增上。如經直心深心淳至故。四者無量大攝取如來無量力。如經如來力無量故。五者決定大上妙決定信深智勝對治。如經善決定衆生力智力故。六者隨順大隨順菩提正覺。如經隨順自然智故。七者正受大能取大勝法教授衆生。如經能受一切佛法以智慧教化故。八者最妙大攝受勝妙功德。如經廣大如法界故。九者住盡大無量愛果因盡涅槃際。如經究竟如虛空盡未來際故。已說以何因生如是心。次說是心生時有何等相。

經曰。菩薩生如是心。即時過凡夫地入菩薩位生在佛家。種姓尊貴無可譏嫌。過一切世間道入出世間道。住菩薩法中住在菩薩正處。入三世眞如法中。如來種中。畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。菩薩住如是法名住菩薩歡喜地以不動法故

論曰。過凡夫地者以過凡夫地故。示現得出世間聖道。此過有八種。一者入位過初成出世間心。如始住胎相似法故。如經入菩薩位故。二者家過家生相似法故。如經生在佛家故。三者種姓過子相似法大乘行生故。如經種姓尊貴無可譏嫌故。四者道過世間出世間道不攝攝故。異道生相似法故。如經過一切世間道入出世間道故。五者法體過以大悲為體於作他事即是己事自身體相似法故。如經住菩薩法中故。六者處過不捨世間方便不染善巧住故。住處相似法故。如經住在菩薩正處故。七者業過順空聖智生命相似法故。如經入三世眞如法中故。八者畢定過佛種不斷究竟涅槃道成就相似法故。如經如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提故。如是示現凡夫生菩薩生入胎不相似。有煩惱無煩惱故。如是次第家不相似種姓不相似道不相似體不相似處不相似生業不相似成就不相似如是說住此地中是名為住。如經菩薩住如是法名住菩薩歡喜地以不動法故。已說住義。次說釋名。云何說多歡喜故示名歡喜。以何歡喜。此地中菩薩歡喜復以何念。初說十句後說二十句。

經曰。諸佛子。是菩薩住菩薩歡喜地中。成就多歡喜多信敬多愛念多慶悅多調柔多踊躍多堪受多不壞他意多不惱衆生多不瞋恨。

論曰。歡喜者名為心喜體喜根喜。是歡喜有九種。一者敬歡喜於三寶中恭敬故。如經多信敬故。二者愛歡喜。樂觀眞如法。如經多愛

❶界＝間㉞　❷力佛＝佛力㉜　❸(來)＋事㊂㉝

念故。三者慶歡喜。自覺所證❶挍量勝。如經多慶悅故。四者調柔歡喜。自身心遍益成就。如經多調柔故。五者踊躍歡喜。自身心遍益增上滿足。如經多踊躍故。六者堪受歡喜。自見至菩提近。如經多堪受故。七者不壞歡喜。自心調伏論義解❷說時心不擾動。如經多不壞他意故。八者不惱歡喜。教化❸他攝取衆生時慈悲調柔。如經多不惱衆生故。九者不瞋歡喜。見諸衆生不如說修行威儀不正時忍不瞋故。如經多不瞋恨故。已說多歡喜。次說以何念故歡喜成是第二十❹句第三十句說。是念有二種。一念當得二念現得。何者念當得

經曰。諸佛子菩薩住是歡喜地中。念諸佛故生歡喜心。念諸佛法故生歡喜心。念諸菩薩摩訶薩故生歡喜心。念諸菩薩所行故生歡喜心。念諸波羅蜜清淨相故生歡喜心。念諸菩薩地*挍量勝故生歡喜心。念諸菩薩力不退故生歡喜心。念諸如來教化法故生歡喜心。念能利益衆生故生歡喜心。念入一切如來智行故生歡喜心

論曰。云何念。如佛所得我亦當得。如是念。此念佛有九種。一者念佛法。如經念諸佛法故生歡喜心。二者念佛菩薩。如經念諸菩薩摩訶薩故生歡喜心。三者念佛行。如經念諸菩薩所行故生歡喜心。四者念佛淨。如經念諸波羅蜜清淨相故生歡喜心。五者念佛勝。如經念諸菩薩地*挍量勝故生歡喜心。六者念佛不退。如經念諸菩薩力不退故生歡喜心。七者念佛教化。如經念諸如來教化法故生歡喜心。八者念佛利益。如經念能利益衆生故生歡喜心。九者念佛入。如經念入一切如來智行故生歡喜心。於中初二念共念佛。如佛所得我亦當得故。念佛法念諸佛法故。佛佛法二故。念佛菩薩念諸菩薩故。念佛行念諸菩薩行故。如是次第餘有六句。念佛淨念諸波羅蜜清淨相故。念佛勝念諸菩薩地*挍量勝故。念佛不退念諸菩薩力不退故。念佛教化念諸如來教化法故。念佛利益念能利益衆生故。念佛入念入一切如來智行故。隨所顯彼菩薩行。以何顯如是諸念應知。復何顯彼波羅蜜淨。顯云何顯彼菩薩行地*挍量勝轉去故地盡去故。於中餘者得教化法故。作利益衆生行不虛故。入如來地行故。是中念佛行者亦總亦別。已說念當得故生歡喜心。次說念現得故生歡喜心*

經曰。諸佛子。菩薩復作是念。我轉離一切世間境界故生歡喜心。近入如來所故生歡喜心。遠離凡夫地故生歡喜心。近到智慧地故生歡喜心。斷一切惡道故生歡喜心。與一切衆生作依止故生歡喜心。近見一切諸佛故生歡喜心。生諸佛境界故生歡喜心。入一切菩薩眞如法故生歡喜心。我離一切怖畏毛竪等事故生歡喜心

論曰。我轉離一切世間境界者。轉離一切凡夫取著事。此轉離有九種。一者入轉離。如經近入如來所故生歡喜心。二者遠轉離。如經遠離凡夫地故生歡喜心。三者近至轉離。如經近到智慧地故生歡喜心。四者斷轉離。如經斷一切惡道故生歡喜心。五者依止轉離。如經與一切衆生作依止故生歡喜心。六者近見轉離。如經近見一切諸佛故生歡喜心。七者生轉離。如經生諸佛境界故生歡喜心。八者平等轉離。如經入一切菩薩眞如法故生歡喜心。九者捨轉離。如經我離一切怖畏毛竪等事故生歡喜心。於中入轉離者。顯事不相似故。遠轉離近至轉離者。示自身不相似故。餘有六句。斷轉離依止轉離近見轉離生轉離平等轉離捨轉離。如是次第行不相似故。迭相依止不相似故。他力不相似故。處不相似故。生業不相似故。成就不相似故。❺怖畏者不愛疑慮憂想共心相應故。復身相差別謂毛竪等事。次說何者是怖畏。云何怖畏因。遠離此因無怖畏故

經曰。所以者何。是菩薩摩訶薩得歡喜地已。所有諸怖畏即皆遠離。所謂不活畏惡名畏死畏墮惡道畏大衆威德畏。離如是等一切諸畏。何以故。是菩薩離我❻想故尚不貪身。何況所用之事。是故無有不活畏。心不❼悕望供養恭敬。我應供養一切衆生供給一切所須之具。是故無有惡名畏。遠離我見無我*想故無有死畏。又作是念。我若死已生必不離諸佛菩薩。是故無有墮惡道畏。我所志樂一切世間身心無與等

❶挍＝較【明】*　❷說＝脫【明】　❸〔他〕－【三】【宮】　❹〔句〕－【三】【宮】　❺怖＝流【明】　❻想＝相【三】【宮】*　❼悕＝怖【明】

者何況有勝。是故無有大衆威德畏。諸佛子菩薩如是離諸怖畏毛竪等事

論曰。此五怖畏是初地障。復說地利益勝。是五怖畏第一第二第五依身口意。第三第四依身。依身者愛惜善道惡道捨得依身故。何故但說五怖畏。打縛等諸畏皆五所攝故。此怖畏因略有二種。一邪智妄取想見愛著故。二善根微少故。此對治如經離我想故。尚不貪身乃至無有大衆威德畏故。❶怖畏毛竪等事。何故二處說。前說身怖畏。後說畏身怖畏故

經曰。諸佛子。是菩薩以大悲爲首。深大心堅固轉復勤修一切善根成就故

論曰。深大心堅固者。煩惱小乘不能壞此觀故。轉復勤修一切善根成就者。諸所說善根此地攝受故。云何勤修。於中有三種成就。一信心成就二修行成就三迴向成就。有三十句示現。初十句說信心成就

經曰。所謂信心增上故。多恭敬故。信清淨故。多以信分別故。起悲愍心故。成就大慈故。心無疲懈故。以慚愧莊嚴故。成就忍辱安樂故。敬順諸佛教法信重尊貴故

論曰。信心增上者。隨所有事於中信增上成就。此信增上有九種。一者敬信增上尊敬三寶。如經多恭敬故。二者淨信增上自證眞淨智。如經信清淨故。三者分別信增上令他證淨智。如經多以信分別故。四者悲信增上。五者慈信增上教化衆生。如經起悲愍心故。成就大慈故。悲者除苦❷相決定救濟故。慈者與樂相永與無量樂故。起者轉復現前故。六者不疲惓信增上。教化無量衆生久處世間能利益故。如經心無疲懈故。七者慚愧信增上不著世間故。於慳等波羅蜜障法深慚愧故。如經以慚愧莊嚴故。八者安樂信增上於同法者不惱亂故。如經成就忍辱安樂故。九者敬法信增上❸增益敬信殊勝心故。如經敬順諸佛教法信重尊貴故。後三句示修何等行波羅蜜行故。誰爲等侶同事安樂❹故。入何法中謂諸佛教法❺故。如是信心成就。云何修行成就

經曰。日夜修集善根無厭足故。親近善知識故。常愛樂法故。求多聞無厭故。如所聞法正觀故。心不貪著故。不著利養名聞恭敬故。不求一切資生之物故。常生如❻寶心無厭足故

論曰。此十句說修行成就。云何修行成就。集諸善根無休息故。如經日夜修集善根無厭足故。此集有八種。一者親近集不忘諸法。如經親近善知識故。二者樂法集。於問答中論義解釋心喜❼心樂故。如經常愛樂法故。三者多聞集。如經求多聞無厭故。四者正觀集。如經如所聞法正觀故。五者不著集。如經心不貪著故。向說多聞集等三句。是聞思修慧如是次第。不著者於三昧中無愛著故。六者不貪集。七者不求集。於已得利養不貪。未得利養不求。障菩薩戒退菩薩戒。如經不著利養名聞恭敬故。不求一切資生之物故。八者如*寶心集。出世間心念念現前。如經常生如*寶心無厭足故。如是修行成就。云何迴向成就

經曰。求一切智地故。求諸佛力無畏不共法故。求諸波羅蜜無著法故。離諸諂曲故。如說能行故。常護實語故。不汚諸佛家故。不捨菩薩戒故。不動如大山王生薩婆若心故。不捨一切世間事成就出世間道故。集助菩提分法無厭足故。常求上上勝道故。諸佛子菩薩摩訶薩成就如是淨治地法。名爲安住菩薩歡喜地

論曰。求一切智地等說何等事。示現迴向成就故。求一切智地是總。求如來力等於一切智地是別。一者觀求一切智地。二者無障求一切智地。三者離求一切智地故。四者如說能行求一切智地。五者護求一切智地。六者不汚求一切智地。七者不捨求一切智地。八者不動求一切智地。九者不捨成就求一切智地。十者集求一切智地。十一者常求一切智地。於中求何等事。求一切智地故。以何觀求。觀諸佛力無畏不共法故。云何求。求諸波羅蜜無著法故。此三求者是家依家無障求❽故云何求求諸波羅蜜無著法故此無障求者❾別異求於中檀波羅蜜有二種垢。一者諂曲見乞求者。詐設方便無心許與。二者不隨先言許而不與。對治是垢。如經離諸諂曲故。如說能行故。尸波羅蜜有一種垢。不護實語違本所受犯已覆藏。對治是垢。如經常護實語故。羼提波羅蜜有一種垢汚如來家。云何菩薩汚如來家。

❶（無）＋怖(三)(宮) ❷相＝想(三)(宮) ❸〔增益〕－(三)(宮) ❹〔故〕－(宮) ❺〔故〕－(三)(宮) ❻寶＝實(三)(宮)* ❼〔心〕－(三)(宮) ❽〔故云…者〕十八字－(三)(宮) ❾（著）＋別(三)(宮)

惱亂他業故。利益他業卽是如來家。是故菩薩生此家者。惱亂他業非善事故。對治是垢。如經不汚諸佛家故。毘❶梨耶波羅蜜有一種垢。菩薩戒無量劫數長遠難持難行生退轉心。對治是垢。如經不捨菩薩戒故。禪波羅蜜有二種垢。一者亂心。二不能調伏憶想分別。對治是垢。如經不動如大山王生薩婆若心故。般若波羅蜜有三種垢。一無善巧方便。世間涅槃一向不現現故。二不修集❷出出世間道故。三於勝上證法中願欲心薄故。如是次第對治是垢。如經不捨一切世間事成就出世間道故。集助菩提分法無厭足故。常求上上勝道故。如是迴向成就。是名勤行具足成就。是勤行有四種。一信二欲三精進四方便。初十句示現信增上成就。是信增上卽攝受欲。第二十句。日夜修集善根無厭示現精❸進。第三十句。求一切智地示現方便故。是名此地說中安住。何以故。如經諸佛子菩薩摩訶薩成就如是淨治地法。名爲安住菩薩歡喜地故。如是說分訖

十地經論❹歡喜地卷❺之二

十地❻經❼論初歡喜地❽卷之三

❾天親菩薩造

*後魏北印度三藏菩提*流支*譯

論曰。已顯說分。次說挍量勝分。云何❿挍量勝。菩薩住此地中勝聲聞辟支佛故。*挍量勝有三種。一願勝。二修⓫行勝。三果利益勝。何者願勝。所謂十大願

經曰。菩薩如是安住菩薩歡喜地。發諸大願起如是大方便。如是大行成就。所謂無餘一切諸佛一切供養一切恭敬故。一切種具足上深信清淨。廣大如法界究竟如虛空。盡未來際盡一切劫數一切佛成道數。大供養恭敬無有休息

論曰。是初大願無餘者有三種。一者一切佛無餘。二者一切供養無餘。三者一切恭敬無餘。一切佛者有三種佛。一應身佛。二報身佛。三法身佛。一切供養者有三種供養。一者利養供養。謂衣服臥具等。二者⓬恭敬供養。謂香花旛蓋等。三者行供養。謂修行信戒行等。一切恭敬者有三種恭敬。一給⓭侍恭敬。二迎送恭敬。三修行恭敬。是故作願供養恭敬。如經所謂無餘一切諸佛一切供養一切恭敬故。一切種具足者。無量種種復⓮有勝事等供養故。⓯上深信清淨者。增上敬重故。願迴向菩提決定信故。廣大如法界者。一切餘善根中勝故。究竟如虛空者。無⓰常愛果無量因故。盡未來際者。此因得涅槃常果故。一切劫數一切佛成道數大供養恭敬無有休息故。此初願中有六種大名爲大願。一者福田大。如經所謂無餘一切諸佛一切供養一切恭敬故。二者供事大。如經一切種具足故。三者心大。如經上深信清淨故。四者攝功德大。如經廣大如法界故。五者因大。如經究竟如虛空故。六者時大。如經盡未來際故

經曰。又發大願。所謂一切諸佛所說法輪皆悉受持故。攝受一切佛菩提故。一切諸佛所敎化法皆悉守護故。廣大如法界究竟如虛空。盡未來際盡一切劫數一切佛成道數。攝護正法無有休息

論曰。第二大願有三種法。一切諸佛所說法輪皆悉受持者。謂敎法修多羅等。書寫供養讀誦受持爲他演說故。攝受一切佛菩提者。所謂證法證三種佛菩提法。攝受此證法敎化轉授故。一切諸佛所敎化法皆悉守護者。謂修行法於修行時有諸障難攝護救濟故。復名三種成就。一者於諸佛所說修多羅等阿含次第令法輪不斷成就故。二者證三種正覺得證成就故。三者修行乃至如實修行正覺成就故。是名三種成就。三種佛菩提者。聲聞辟支佛亦名爲佛故

經曰。又發大願。所謂一切成佛無餘一切世界住處從兜率天來下。入胎及在胎中。初生時出家時成佛道時請轉法輪時示入大涅槃。我於爾時盡往供養攝法爲首。一切處一時成一時轉故。廣大如法界究竟如虛空。盡未來際盡一切劫數一切佛成道數。盡往攝法無有休息

論曰。第三大願。一切成佛無餘一切世界住處者。一切應佛無邊遍滿一切世界住處故。隨何等世界諸佛住處隨感相順衆生見故。從兜率天來下乃至示入大涅槃。我於爾

❶梨＝黎【明】　❷〔出〕－【三】【宮】　❸進＋(故)【三】【宮】　❹〔歡喜地〕－【聖】【明】　❺之＝第【三】【宮】　❻〔經〕－【知】　❼論＋(卷第三)【三】【宮】　❽卷＝第一【明】,〔卷〕｜【宋】【元】,〔卷之三〕－【宮】　❾〔天親…譯〕十七字－【知】　❿挍＝較【明】*　⓫行勝＝勝行【宋】【宮】　⓬〔恭〕－【知】　⓭侍＝持【知】　⓮(有)＋有【三】【宮】,(復有)＋有【知】　⓯上＝土【明】　⓰常＝當【三】

時盡往供養攝法爲首者。隨彼衆生供養
佛方便。以如來所說攝法方便。集功德智慧
助菩提[1]法故。一切處一時成一時轉者。[2]示
非前後故。何故示現彼處住。不在色無色
處。此難處來不爲我故。起於輕心不生恭
敬。爲遮此等故。何故不住他化自在天等。
如來有力能勝處生捨而不生。爲念衆生
故來生兜率。如是生大恭敬心故。何故人
中捨上天樂。愍我等故。來生人中生增上
敬重心故。何[3]故處胎示現同生增長力故。
何故自成正覺。示非餘佛敎化。現丈夫力。
成就非因他得菩提故。何故示入大涅槃。
爲令懈怠衆生勤心修道故

經曰。又發大願。所謂一切菩薩所行廣大無
量不雜諸波羅蜜所攝。諸地所淨生諸助道
法。總相別相同相異相成相壞相。說一切菩
薩所行如實地道。及諸波羅蜜方便業。敎化
一切令其受行心得增長故。廣大如法界
究竟如虛空。盡未來際盡一切劫數行數
增長無有休息

論曰。第四大願心得增長者。以何等行令
心增長。一切菩薩所行敎化一切令其受行
心得增長故。彼菩薩行有四種。一種種二
體三業四方便。以此四種敎化令其受行。
何者是菩薩行種種世間行有三種。廣者從
初地乃至六地。大者七地。無量者從八地
乃至十地。不雜者法無我平等觀出世間智
故。如經一切菩薩所行廣大無量不雜故。體
者如經諸波羅蜜所攝故。業者如經諸地所
淨生諸助道法故。方便者如經總相別相同
相異相成相壞相故。說一切菩薩所行如實
地道及諸波羅蜜方便業故

經曰。又發大願。所謂無餘一切衆生界。有色
無色有想無想非無想非非想。卵生胎
生濕生化生。三界所繫雜入六道一切生處
名色所攝。爲敎化成就一切衆生界。令信
入諸佛法故。斷一切世間數道故。令住一
切智智處故。廣大如法界究竟如虛空盡
未來際盡一切劫數一切衆生界數。敎化一
切衆生無有休息

論曰。第五大願敎化衆生故。何者是衆生
爲何義故。化一切衆生有六種差別。一麁
細差別。二生依止差別。三不淨淨處差別。四
苦樂差別。五自業差別。六自體差別。何者麁
細差別。麁者有色細者無色。色中麁者有想
細者無想。無色中麁者非無想細者非想非非
想。是名麁細差別。如經有色無色有想無想
非無想非非想故。生依止差別者。如經
卵生胎生濕生化生故。化生者云何依止依
止業生故。不淨淨處差別者。如經三界所繫
故。苦樂差別者。種種身故。如經雜入六道
故。自業差別者如經一切生處故。自體差別
者。如經名色所攝故。是名衆生。爲何義化
者爲三義故。一者爲信入諸佛所說法中。
如經爲敎化成就一切衆生界令信入諸
佛法故。二者已入佛法中令入二乘菩提
故。如經斷一切世間數道故。三者已入二
乘菩提令入無上菩提故。如經令住一切
智智處故

經曰。又發大願。所謂無餘一切世界廣大無
量。麁細亂住倒住正住如帝網差別。十方世
界無量差別入皆現前知故。廣大如法界究
竟如虛空。盡未來際盡一切劫數一切世
界數。信入無有休息

論曰。第六大願。無餘一切世界者有三種相。
隨入如是世界智皆現前知。一者一切相二
者眞實義相。三者無量相。一切相者。如經廣
大無量乃至正住故。廣大無量者一千世界
二千世界三千世界故。細者隨何等世界意
識身故。麁者隨何等世界意色身故。亂住
者非次第住故。倒住者不造舍宅住故。正住
者造舍宅住故。是名一切相。如[4]帝網差別
者。眞實義相故。如業幻作故。無量相者。十
方世界無量差別入故。無量相故。眞實義相
者。唯智能知。餘相者可現見故

經曰。又發大願。所謂一切佛土一佛土。一佛
土一切佛土。一切國土平等清淨。一切佛土
神通莊嚴光相具足。離一切煩惱成就清淨
道。有無量智慧衆生悉滿其中。入佛上妙
平等境界故。隨諸衆[5]生心之所樂而爲
示現故。廣大如法界究竟如虛空。盡未來
際盡一切劫數佛國土數。清淨一切佛土
無有休息

論曰。第七大願淨佛國土相有七種。一者同
體淨。如經一切佛土一佛土。一佛土一切佛
土故。二者自在淨。如經一切國土平等清
淨故。三者莊嚴淨。如經一切佛土神通莊嚴

[1] (攝)+法〔聖〕　[2]〔示〕－〔宋〕〔宮〕〔聖〕　[3] 故處＝處故〔聖〕　[4] 帝網＝麁細〔宮〕　[5]〔生〕－〔聖〕

光相具足故。光明莊嚴衆寶等莊嚴故。四者受用淨。如經離一切煩惱成就清淨道故。五者住處衆生淨。如經有無量智慧衆生悉滿其中故。六者因淨。如經入佛上妙平等境界故。七者果淨。如經隨諸衆生心之所樂而爲示現故。顯智神力等故

經曰。又發大願。所謂一切菩薩同心同行故。共集善根無怨嫉故。一切菩薩平等一觀故。常親近諸佛菩薩不捨離故。隨意能現佛身故。自於心中悉能解知諸佛神力智力故。得不退隨意神通故。悉能遊行一切世界故。一切佛會皆現身相故。一切生處普生其中故。成就不可思議大乘故。具足行菩薩行故。廣大如法界究竟如虛空。盡未來際盡一切劫數一切行數。入大乘道無有休息

論曰。第八大願不念餘乘故。如經一切菩薩同心同行故。菩薩行有十種。一者共集善根無怨嫉故。二者一切菩薩平等一觀故。三者常親近諸佛菩薩不捨離故。四者隨意能現佛身故。五者自於心中悉能解知諸佛神力智力故。六者得不退隨意神通故。七者悉能遊行一切世界故。八者一切佛會皆現身相故。九者一切生處普生其中故。十者成就不可思議大乘故。具足行菩薩行故。於中初句顯功德行故。第二住寂靜等觀故。第三聚集解說論佛法故。第四隨心示現成佛故。第五自發勝心念如來法身故。第六得常不退神通故。餘四者以通業得名。一往餘世界二自餘異身示現。三同生往故。四入不可思議大乘故

經曰。又發大願。所謂乘不退輪行菩薩行故。身口意業所作不空。衆生見者即必定佛法故。聞我音聲即得眞實智慧故。心喜恭敬即斷煩惱故。得如藥樹王身故。得如如意寶身故。行大菩薩行故。廣大如法界究竟如虛空。盡未來際盡一切劫數一切行數所作利益不空無有休息

論曰。第九大願顯不空行菩薩行。復行菩薩行。顯乘不退輪行菩薩行故。於中不空有二種。一作業必定不空。身口意業所作不空故。如是次第三句說應知。衆生見者即必定佛法故者。明身業不空。聞我音聲即得眞實智慧者。明口業不空。心喜恭敬即斷煩惱者。明意業不空。二作利益不空。一切衆生有二種苦。一種種諸苦。二貧窮苦。對治是二。如經得如藥樹王身故。得如如意寶身故

經曰。又發大願。所謂於一切世界處成阿耨多羅三藐三菩提故。於一凡夫道不離一切凡夫道處。示身初生坐道場成佛道轉法輪度衆生。示大涅槃。現諸佛境界大神通智力。隨一切衆生界所應度者於念念中示得佛道度諸衆生滅苦惱故。以一三菩提遍知一切法如涅槃性故。以一音說令一切衆生心皆歡喜故。示大涅槃而不斷菩薩所行故。示大智慧地發起一切法故。法智通如意神通幻通遍一切世界故。廣大如法界究竟如虛空。盡未來際盡一切劫數成三菩提數。求大智慧大神通等。無有休息。諸佛子菩薩如是安住菩薩歡喜地。發諸大願起如是大方便。如是大行以十願門爲首生如是等。滿足十百千萬阿僧祇大願。是菩薩住菩薩歡喜地。起如是等願

論曰。第十大願起大乘行。云何大菩提。云何作業。大菩提者。如經成阿耨多羅三藐三菩提故。作業者有七種。一示正覺業。二說實諦業。三證教化業。四種種說法業。五不斷佛種業。六法❶輪復住業。七自在業。初業者於❷一凡夫道不離一切凡夫道處乃至示大涅槃故。一凡夫道者。一閻浮提義。閻浮提凡夫道者可化衆生住處名爲凡夫道。第二業者。現諸佛境界大神通智力故。隨一切衆生界所應度者於念念中示得佛道度諸衆生滅苦惱故。隨諸世界一切可化者隨心示現佛身。示現佛身者。除諸難處彼彼勝處生。示除苦斷集證滅修道。第三業者。以一三菩提觀法無我一切法性淨涅槃令衆生信解故。第四業者。以一音聲隨種種信解可化衆生一時皆令心歡喜故。第五業者。示現大涅槃而不斷菩薩所行力故。第六業者復❸佛智地一切修多羅等。所說法軌則不失故。第七業法智通者。觀一切法無性相故。如意神通者。自身現生❹住滅脩短隨心自在故。幻通者。轉變外事無不隨意故。初法智通不住世間故。如意神通

❶輪＝論㊄　❷〔一〕－㊄　❸〔佛〕－㊂㊄　❹住＝者㊄

幻通[1]不住涅槃故。何故唯說此十大願。初願功德行滿足故。第二願智慧行滿足故。次五願爲教化衆生故。一以何身。二以何心。三何者衆生。四衆生住何處。五自身住何處。能教化衆生。後三願自身。一得地挍量勝故。二得菩薩地盡挍量勝故。三得一切地盡究竟故。此三示現如實教化衆生故發諸大願者。隨心求義故。起如是大方便者。成彼所作方便勇猛故。如是大行者。彼所作行成就故。菩薩住此地漸次久習起此三行非一時故。何以故。此十大願一一願中有百千萬阿僧祇大願以爲眷屬故。如經諸佛子菩薩如是安住菩薩歡喜地發諸大願。起如是大方便如是大行。以十願門爲首。生如是等滿足十百千萬阿僧祇大[2]願是菩薩住菩薩歡喜地起如是等願故。何故名大願。光明善根轉勝增廣故。此挍量菩薩願勝有二種。勝聲聞辟支佛。一常勤修習無量行故。二與一切衆生同行故。同[3]行者十盡句示現

經曰。以十盡句成諸大願。何等爲十。所謂一衆生界盡。二世界盡。三虛空界盡。四法界盡。五涅槃界盡。六佛出世界盡。七如來智界盡。八心所緣界盡。九佛境界智[4]入界盡。十世間轉法轉智轉界盡。如衆生界盡我願乃盡。如世界盡。如虛空界盡。如法界盡。如涅槃界盡。如佛出世界盡。如佛智界盡。如心所緣界盡。如佛境界智入界盡。如世間轉法轉智轉界盡。若彼界盡我願乃盡。如是衆生界盡不盡。我此善根亦不可盡。世界盡不盡。虛空界盡不盡。法界盡不盡。涅槃界盡不盡。佛出世界盡不盡。如來智界盡不盡。心所緣界盡不盡。佛境界智入界盡不盡。世間轉法轉智轉界盡不盡。我此諸願善根亦不可盡

論曰。於中衆生界盡是總。世界盡乃至智轉界盡是別。何等是衆生界衆生界盡故。何處住世界盡故。所有虛空界虛空界盡故。說何法教化法界盡故。隨化衆生置何處涅槃界盡故。佛出世界盡故。以何方便善巧如來智界盡故。復隨所緣心緣界盡故。復隨以何界佛境界智入界盡故。此事已說。盡者示現不斷盡非念念盡故。此九種盡略說三種。三轉示現此十盡句增上力故。諸佛以此力常爲衆生作利益故。如是已說願挍量勝。云何行挍量勝

經曰。諸佛子。菩薩決定發如是諸大願已。則得調順心柔軟心。如是則成信者。信諸佛如來本所行入。集諸波羅蜜而得增長。善成就諸地。具足無畏力不共佛法不壞故。不可思議佛法無中無邊。如來境界起無量行門諸如來境界入。信成就果。擧要言之。信一切菩薩行。乃至得如來智地說加故

論曰。發如是諸大願已。則得調順心者。彼諸善根中得自在勝故。柔軟心者得勝樂行故。如是則成信者。於中本行入者。從菩薩行入乃至成菩提覺故。於中信菩薩行所攝本行入有二種相。一云何菩薩行。二云何次第成。如經集諸波羅蜜而得增長故。善成就諸地故。此菩提所攝本行入有六種勝。是故信勝。一者外道魔怨聲聞緣覺對治等勝。如經具足無畏力不共佛法不壞故。二者不思議神通力上勝。如經不可思議佛法故。三者不[5]雜染勝。如經無中無邊如來境界起故。四者一切種智勝。如經無量行門諸如來境界入故。五者離勝。一切煩惱習常遠離故。如經信成就果故。復略說彼菩薩本行入示現。如經擧要言之信一切菩薩行乃至得如來智地說加故。說者所說。加者[6]得證故。此菩薩三種觀於諸衆生起大慈悲。一遠離最上第一義樂。二具足諸苦。三於彼二顚倒。云何遠離最上第一義樂

經曰。諸佛子。彼菩薩作是念。諸佛正法如是甚深。如是寂靜。如是寂滅。如是空。如是無相。如是無願。如是無染。如是無量。如是上。此諸佛法如是難得

論曰。諸佛正法如是甚深者有九種。一寂靜甚深。二寂滅甚深。三空甚深。四無相甚深。五無願甚深。六無染甚深。七無量甚深。八上甚深。九難得甚深。寂靜者離妄計實有故。妄計正取故。寂滅者法義定故。空無相無願者。三障對治解脫門觀故。何者三障。一分別二相三取。捨願故。無染者離雜染法觀故。無量者不可算數不可思量生善根觀故。上者依自利[7]利他增上智觀故。難得者三阿僧祇劫證智觀故。云何具足諸苦

[1]（幻）＋不〔宮〕　[2]願＋（以爲眷屬故如經諸佛子菩薩如是安住菩薩歡喜地發諸大願起如是大方便如是大行以十願門爲首生如是等滿足十百千萬阿僧祇大願）五十六字〔宮〕　[3]〔行〕－〔知〕　[4]入＝八〔宮〕　[5]雜染＝離深〔三〕　[6]〔得〕－〔三〕〔宮〕〔知〕　[7]利他＝他利〔三〕〔宮〕

經曰。而諸凡夫心墮邪見。為無明癡闇蔽其意識。常立憍慢幢。墮在念欲渴愛網中。隨順諂曲林。常懷嫉妬。而作後身生處因緣。多集貪欲瞋癡。起諸業行。嫌恨猛風吹罪心火。常令熾燃。有所作業皆與顛倒相應。隨順欲漏有漏無明漏。相續起心意識種子

論曰。而諸凡夫心墮邪見者。邪見有九種。一者蔽意邪見。如經為無明癡闇蔽其意識故。二者憍慢邪見。如經常立憍慢幢故。三者愛念邪見。如經墮在念欲渴愛網中故。四者諂曲心邪見。如經隨順諂曲林故。五者嫉妬行邪見。如經常懷嫉妬而作後身生處因緣故。六者集業邪見。如經多集貪欲瞋癡起諸業行故。七者[1]吹心熾燃邪見。如經嫌恨猛風吹罪心火常令熾燃故。八者起業邪見。如經有所作業皆與顛倒相應故。九者心意識種子邪見。如經隨順欲漏有漏無明漏相續起心意識種子故。是中蔽意邪見憍慢邪見愛念邪見。此三邪見依法義妄計如是次第。諂曲心邪見嫉妬行邪見。此二邪見於追求時心行過故。[2]嫉者於身起邪行故。[3]妬者於資財等。是故生生之處墮卑賤中。形貌鄙陋資生不足故。第六集業邪見。[4]受諸受時憎愛彼二顛倒境界故。第七吹心熾燃邪見。於怨恨時互相追念欲起報惡業故。第八起業邪見。於作惡時迭相加害故。第九心意識種子邪見。於作善業時所有布施持戒修行善根等業皆是有漏故

經曰。於三界地復有[5]芽生。所謂名色共生。不離此名色增長。[6]已成六入聚。成六入已。內外相對生觸。觸因緣故生受。深樂受故生渴愛。渴愛增長故生取。取增長故復起後有。有因緣故有生老死憂悲苦惱。如是眾生生長苦聚。是中皆空離我我所。無知無覺如草木石壁。又亦如響。然諸眾生不知不覺而受苦惱

論曰。是中因緣有三種。一自相從復有芽生。乃至於有二同相謂生老病死等過三顛倒相離我我所等。自相者有三種。一者報相。名色共阿黎耶識生。如經於三界地復有芽生。所謂名色共生故。名色共生者。名色共彼生故。二者彼因相。是名色不離彼依彼共生故。如經不離故。[7]三者彼果次第相。從六入乃至於有。如經此名色增長已成六入聚。成六入已內外相對生觸。觸因緣故生受。深樂受故生渴愛。渴愛增長故生取。取增長故復起後有。有因緣故有生老死憂悲苦惱。如是眾生生長苦聚故。是中離我我所者。此二示現空。無知無覺者。自體無我故。彼無知無覺示非眾生數動不動事。如經如草木石壁。又亦如響故。因緣相似相類法故。云何於彼二顛倒。如經然諸眾生不知不覺而受苦惱故

經曰。菩薩如是見諸眾生不離苦聚。是故即生大悲智慧。是諸眾生我應救化令住涅槃畢竟之樂。是故即生大[8]慈智慧

論曰。云何具諸苦聚。云何遠離最上第一義樂。此先已說。示現大[9]悲慈等故

經曰。諸佛子菩薩摩訶薩。隨順如是大慈悲法。住在初地。以深妙心於一切物無所悋惜。以[10]智求佛大妙智故。修行大捨。即時所有可施之物皆悉能捨。所謂一切財穀庫藏等捨。或以金銀摩尼真珠琉璃[11]珂貝[12]車渠[13]馬瑙生金等捨。或以寶莊嚴具瓔珞等捨。或以象馬車乘輦輿等捨。或以寺舍園林樓觀流泉浴地等捨。或以奴婢僮僕等捨。或以國土聚落城邑王都等捨。或以妻子男女等捨。或以一切所愛之事皆悉能捨。或以頭目耳鼻[14]支節手足一切身分等捨。如是一切可捨之物而不[15]貪惜。唯求無上佛智慧故。而行大捨。如是菩薩摩訶薩住於初地能成大捨

論曰。[16]即時所有可施之物皆悉能捨者。求佛無上大妙智故。是中一切物者。略有二種。一外二內。外者復有二種。一所用二貯積。如經所謂一切財穀庫藏等故。如是次第於中廣有八種。從金銀等乃至一切所愛之事。內者自身所攝。是外事捨中。初捨是總。餘九捨是別。依二種喜。一藏攝喜二利益喜。藏攝喜者。謂金銀等。利益喜者復有八種。一者嚴飾利益喜。謂寶莊嚴等。二者代步利益喜謂象馬等。三者戲樂利益喜。謂園林樓觀等。四者代苦利益喜。謂奴婢等。五者自在利益喜。謂國土聚[17]落等。六者眷屬利益喜謂妻子等。七者堅著利益喜。謂一切所愛等。八者稱意利益喜。謂頭目耳鼻等

[1] 吹＝欲【三】【宮】　[2] 嫉＝妬【宮】【知】　[3] 妬＝嫉【宮】【知】　[4] 受＝愛【三】【宮】　[5] 芽＝牙【宋】【宮】【知】下同　[6] 〔已〕－【知】　[7] 三＝二【宮】　[8] 慈＋（悲）【三】【宮】　[9] 悲慈＝慈悲【三】【宮】*　[10] 智＝法【知】　[11] 珂＝軻【知】　[12] 車＝硨【知】　[13] 馬＝瑪【元】【知】，碼【明】　[14] 支＝肢【三】【宮】　[15] 貪＝悋【三】【宮】　[16] 即＝是【三】【宮】　[17] 落＝洛【知】

經曰。菩薩如是以大施心救一切衆生故。轉轉推求世間出世間利益勝事。彼推求利益勝事時心不疲惓。是故菩薩成不疲惓心。成不疲惓已。於一切經論心無怯弱。是名成一切經論智。如是成一切經論智已。善能籌量應作不應作。於上中下衆生隨宜隨宜而行。隨力隨[1]感。是故菩薩成就世智。成世智已知時知量慚愧莊嚴修習自利利他之道。是故菩薩成慚愧莊嚴。如是行中精勤修行得不退不轉力。如是菩薩成堅固力。得堅固力已勤行供養諸佛。隨所聞法如說修行。諸佛子是菩薩悉知[2]生起如是清淨諸地法。所謂信悲慈捨不疲惓。知諸經論善解世法。慚愧堅固力供養諸佛如說修行

論曰。是中依此世智隨宜隨宜而行者。如論中說隨自己力隨彼能受故。依慚愧知時知量者。示三種時。一者念時。二者日夜時。三者所作必得不斷時。依堅固力如是彼行中者如上所說信等故。精勤修行者有二種。一不退力不捨行故。二不轉力精進不息故。供養諸佛如說修行者有二種。一利養供養。二修行供養。此十種行顯二種勝成就。一深心成就謂信悲慈等。二修行成就謂捨不疲惓。知諸經論善解世法慚愧堅固力供養諸佛如說修行等。於中依自利行謂信能信菩薩行[3]及諸佛法。求必能得故。依利他行。所謂*悲慈能安隱與樂心故。捨者以財攝他行故。不疲惓者。自攝法行故。知諸經論善解世法者。以法攝他行故。餘有三行攝護信等。一者不[4]著行。以慚愧對治障。信等不著行故。二者不動行。有堅固力信等不可動故。三者修行。彼垢清淨依[5]止行供養諸佛。攝信等善根故。是中[6]依二種供養故。得二種身。一者上妙身。所可見者心生敬重利益不空故。二者調柔心。自性善根成就樂行法故。前所說[7]三十句。從信增上等乃至常求上上勝道。[8]是清淨地法。今此十句從信等乃至供養諸佛。盡是障地淨法。是名修行挍量勝。云何果利益挍量勝

經曰。諸佛子是菩薩住此菩薩歡喜地已。多見諸佛以大神通力大願力故。見多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多億佛多百億佛多千億佛多百千億佛多百千億那由他佛。以大神通力大願力故。是菩薩見諸佛時。以上心深心供養恭敬尊重讚歎。衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施。以諸菩薩上妙樂具供養衆僧。以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩因供養諸佛故。成教化利益衆生法。是菩薩多以二攝攝取衆生。所謂布施愛語。後二攝法但以信解力行未善通達。是菩薩十波羅蜜中檀波羅蜜增上。餘波羅蜜非不修集。隨力隨分是菩薩隨所供養諸佛。教化衆生皆能受行清淨地法。如是如是彼諸善根皆願迴向薩婆若。轉復明淨調柔成就隨意所用。諸佛子譬如金師善巧[9]鍊金數數入火。如是如是轉復明淨調柔成就隨意所用。諸佛子菩薩亦復如是。如是如是供養諸佛教化衆生。皆能修行清淨地法。正修行已。如是如是彼諸善根皆願迴向薩婆若。轉復明淨調柔成就隨意所用

論曰。果利益挍量勝有四種。一調柔果利益勝。二發趣果利益勝。三攝報果利益勝。四願智果利益勝。調柔果利益勝者。金相似法。信等善法猶如眞金數數入火者。有三種入。一功德入。供養佛僧故。二悲心入。教化衆生故。三無上果入。願迴向大菩提故。以大神通力見諸佛者。以勝神通力見色身佛。大願力者以內正願力見法身佛。多百佛乃至百千億那由他佛者。方便善巧示現多佛顯多數故。供養者有三種。一恭敬供養。謂讚歎等顯佛功德故。二尊重供養。謂禮拜等。三奉施供養。謂花香塗香末香幡蓋等。以諸菩薩上妙樂具者。是諸菩薩所有世間不[10]供之物。具足奉施一切衆僧故。云何發趣果利益勝

經曰。復次諸佛子菩薩摩訶薩。住此菩薩歡喜地。於初地中諸相得果。應從諸佛菩薩善知識所推求請問成地諸法。無有厭足。如是菩薩住初地中。應從諸佛菩薩善知識所推求請問。第二地中諸相得果成地諸法無有厭足。如是第三第四第五第六第七第八第九第十地中諸相得果。應從諸佛菩薩善知識所推求請問。成十地法無有厭足。是菩薩善知諸地障對治。善知地成壞。善知地相。善知地得修。善知地清淨分。

[1]感＝成【明】 [2]生＝已【元】【明】 [3]及＝故【三】【宮】 [4]著＝箸【知】 [5]止＝上【元】【明】 [6]依＝有【三】【宮】【知】 [7]三＝二【宮】 [8]是＝得【三】【宮】 [9]鍊＝練【宋】【元】【宮】
[10]供＝共【宮】【知】

善知地地轉行。善知地。[1]地住處。善知地地校量勝智。善知地得不退轉。善知一切菩薩地清淨轉[2]入如來智地。諸佛子菩薩如是善起地相。發於初地不住意成乃至轉入十地無障[3]礙故。以得十地智慧光明故。能得諸佛智慧光明。諸佛子譬如善巧導師。多將人衆向彼大城。未發之時應先問道中利益諸事。復問道中退患過咎。復問道處中間勝事。復問道處中間退患過咎。具道資糧作所應作推求請問。未發初處。是大導師乃至善知到彼大城。未發初處。此導師能以智慧思惟籌量。具諸資用令無所之。正導衆人乃至得到大城。於嶮道中[4]免諸患難身及衆人皆無憂惱。諸佛子菩薩摩訶薩善巧導師亦復如是。住於初地善知地障對治乃至善知一切菩薩地清淨轉入如來智地。爾時菩薩具大福德助道資糧善擇智慧助道。欲將一切衆生向薩婆若大城。未發初處應先問地道功德。復問諸地退患。復問地道處中間勝事。復問地道處中間退患。具大功德智慧資糧作所應作。應從諸佛菩薩善知識所推求請問。未發初處。是菩薩善知地障對治。乃至善知能到薩婆若大城。未發初處。菩薩如是智慧分別。具大功德智慧資糧。將一切衆生如應教化。出過世間嶮難惡處。乃至令住薩婆若大城。不為世間生死嶮過所染。身及衆生無諸衰惱。諸佛子是故菩薩摩訶薩常應心不疲惓勤修諸地業勝智本行。諸佛子是名略說菩薩摩訶薩入初菩薩歡喜地門。廣說則有無量百千萬億阿僧祇事。

論曰。諸相者隨諸地中所有諸障及對治相故。得者證出世間智故。果者因證智力得世間出世間智故。成地諸法者。所謂信等為滿足彼故。有五種方便。一觀方便二得方便三增上方便四不退方便五盡至方便。觀方便者。障對治成壞善巧。如經是菩薩善知諸地[5]障對治故。善知地成壞故。十種地障對治故。名為十地。如本分中說。如是次第集故成散故壞。得方便者。欲入方便已入方便彼勝進方便。如經善知地相故。善知地得修故。善知地清淨分故。增上方便者。地地轉行地地住處地地增長善巧。如經善知地地轉行故。善知地地住處故。善知地地校量勝智故。不退方便者。如經善知地得不退轉故。盡至方便者。菩薩地盡入如來地善巧。如經善知一切菩薩地清淨轉入如來智地故。諸佛子譬如善巧導師多將人衆向彼大城者。令得正行故。於中導師者有二種方便。一者不迷道方便。於道路中是利是退患。於道路處是勝是過咎。皆善巧知。如經先問道中利益諸事故。復問道中退患過咎故。復問道處中間勝事故。復問道處中間退患過咎故。二者資具利益方便。如經具道資糧作所應作故。云何攝報果利益勝

經曰。菩薩摩訶薩住此初地。多作閻浮提王豪貴自在常護正法。能以大施攝取衆生。善除衆生慳貪[6]妬嫉之垢。常行大捨而無窮盡。所作善業布施愛語利益同事。是諸福德皆不離念佛。不離念法。不離念僧。不離念諸菩薩。不離念菩薩行。不離念諸波羅蜜。不離念十地。不離念不壞力。不離念無畏。不離念佛不共法。乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心。我當於一切衆生中為首為勝。為大為妙為微妙為上為無上。為[7]導為將為[8]師為尊。乃至為一切智智依止者。諸佛子。是菩薩摩訶薩。若欲捨家勤行精進。於佛法中便能捨家妻子五欲。得出家已勤行精進。於一念間得百三昧。得見百佛。知百佛神力能動百佛世界。能入百佛世界。能照百佛世界。能教化百佛世界衆生。能住壽百劫。能知過去未來世各百劫事。能善入百法門。能變身為百。於一一身能示百菩薩以為眷屬

論曰。攝報果利益勝者有二種。一在家果二出家果。在家果復有二種。一者上勝身。閻浮提王等。如經菩薩摩訶薩住此初地多作閻浮提王豪貴自在常護正法故。二者上勝果。善巧調伏慳貪嫉妬等。如經能以大施攝取衆生善除衆生慳貪嫉妬垢等。能以大施攝取衆生者。自行布施善勸他施攝取衆生。善轉衆生慳嫉之垢。方便善巧以四攝法攝取衆生故。不離念佛等者。示現不離[9]念自利益[10]事。如是諸念於事中行已。成大恭敬除諸妄想。此念略有四種。一者

[1]〔地〕－知 [2]入＝八宮 [3]礙＝閡宋元宮 [4]免＝勉宮知 [5]〔障對…故〕十七字－知 [6]妬嫉＝嫉妬知 [7]導＝道知 [8]師＝帥宮 [9]〔念〕－三宮 [10]〔事〕－三宮

上念。念三寶故。二者同法念。念諸菩薩故。三者功德念。念自身他身菩薩行自體轉勝故。四者求義念。念諸力等此是眞實究竟故。何者是上念。念佛等。念佛法等故。於施者受者財物及菩提不生分別不取著故。如是一切所作業中作者不著。境界不著。作事不著。果報不著。以此一切諸行皆願迴向大菩提故。爲[1]首者有二種。一者勝首。光明功德故。二者大首。獨無二故。勝者有二種。一者妙智。自在勝故。二者微妙。離一切煩惱自在勝故。大者有二種。一者上。無與等故。二者無上。無能過故。如是顯示自體功德故。導者於阿含中分別法義正說故。將者令他證得義滅諸煩惱故。師者教授令入正道故。乃至一切智智依止者。以大菩提道教化故。是名在家菩薩攝報果利益勝。復次出家菩薩禪定勝業。勝業有二種。一者三昧勝。所謂於一念間得百三昧。得三昧自在力故。二者三昧所作勝。謂見百佛等以得是三昧[2]力故。於十方諸佛及佛所加諸菩薩所修習智慧故。[3]能動百佛世界者。令可化衆生生正信故。能入百佛世界能照百佛世界。能教化百佛世界衆生者。往至及見正化衆生故。能住壽百劫者。攝取勝生故。能知過去未來世各百劫事者。化諸衆生作離惡上首說善惡業道故。能善入百法門者。爲增長自智慧思惟種種法門義故。能變身爲百。於一一身能示百菩薩以爲眷屬者。[4]作多利益速疾行故。云何願智果利益勝

經曰。若以願力自在勝上菩薩願力示現過於此數。示種種神通。或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業。是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數知

論曰。於中身者。是一切菩薩行根本所依故。依彼身故有光明及神通。依光明有天眼。以有天眼見前境界。一切眼有五種應知。依[5]神通[6]有音聲及行莊嚴[7]加等。音聲者應彼言說故。行者遍至十方故。莊嚴者作種種應現故。加者神力加彼故。信者依三昧門現神通力。隨衆生信利益成就故。業者依慧眼所攝陀羅尼門現說法故。略說一切諸地各有因體果相應知

十地[8]經論[9]初歡喜地卷[10]之[11]三

十地經論離垢地第二卷[12]之四

天親菩薩造

*後魏北印度三藏菩提*流支*譯

論曰　菩薩如是已證正位依出世間道因清淨戒說第二菩薩離垢地。此清淨戒有二種淨。一發起淨。二自體淨。發起淨者說十種直心

經曰。爾時金剛藏菩薩摩訶薩言。諸佛子。若菩薩已具足初地欲得第二地者。當生十種直心。何等爲十。一直心。二柔軟心。三調柔心。四善心。五寂滅心。六眞心。七不雜心。八不悕望心。九勝心。十大心。菩薩生是十心得入第二菩薩離垢地

論曰。十種直心者。依清淨戒直心性戒成就。隨所應作自然行故。直心復有九種。一者柔軟直心。共喜樂意持戒行故。二者調柔直心。自在力故。性善持戒煩惱不雜故。三者善直心。守護諸根不誤犯戒。猶如良馬性調伏故。四者寂滅直心。調伏柔軟不生高心故。五者眞直心。能忍諸惱如眞金故。六者不雜直心。所得功德不生厭足。依清淨戒更求勝戒樂寂靜故。七者不悕望直心。不願諸有勢力自在故。八者勝直心。爲利益衆生不斷有願故。九者大直心。隨順有果而不染故。　自體淨者有三種戒。一離戒淨。二攝善法戒淨。三利益衆生戒淨。　離戒淨者謂十善業道。從離殺生乃至正見亦名[13]受戒淨。攝善法戒淨者。於離戒淨爲上。從菩薩作是思惟。衆生墮諸惡道。皆由十不善業道集因緣。乃至是故我應等行十善業道。一切種清淨故。利益衆生戒淨者。於攝善法戒爲上。從菩薩復作是念。我遠離十不善業道。樂行法行乃至生尊心等

經曰。諸佛子。菩薩住菩薩離垢地。自性成就十善業道。遠離一切殺生。捨棄刀杖。無瞋恨心。有慚有愧具足憐愍。[14]於一切衆生生安隱心慈心。是菩薩尚不惡心惱諸衆生。何況於他衆生起衆生想故起重心身行加害

[1] (上)＋首【三】【宮】　[2] [力]－【三】【宮】【知】　[3] [能]－【知】　[4] 作多＝多作【三】【宮】　[5] 神＝種【宋】【元】【宮】　[6] 有＋(五)【知】　[7] 加＋(信)【明】　[8] [經]－【知】　[9] [初歡喜地]－【三】【宮】　[10] 之＝第【三】【宮】*　[11] 三＋(支昨敢造)【知】　[12] 之＝第【三】【宮】*　[13] (正)＋受【三】【宮】　[14] [於]－【明】

論曰。說十善業道遠離一切殺生者。示現遠離勝利益勝故。依離殺生有三種離。一者因離、如經捨棄刀杖無瞋恨心有慚有愧具足憐愍故。二者對治離。如經於一切衆生生安隱心慈心故。三者果行離。如經尙不惡心惱諸衆生。何況於他衆生起衆生想故。起重心身行加害故。於中殺生有二種因。一受畜因二起因。受畜因有二種。所謂刀杖。刀者斫截事。杖者捶打事。如經捨棄刀杖故。乃至呪術諸藥能殺之具悉皆遠離。起因有二種。所謂貪瞋。爲財利故造諸惡業。乃至沒命心無恥悔。對治是等。如經有慚有愧故。爲貪衆生捕養籠繫令生苦惱。對治是等。如經具足憐愍故。離此二種故言因離。對治離有二種。一者安隱心於一切衆生而作利益。以善法敎化令住善道涅槃因故。二者慈心令彼衆生得人天報涅槃樂果故。如經於一切衆生生安隱心慈心故。如是於因果中不顚倒求。離愚癡心殺生祭[1]祀等。對治者卽名爲離。故名對治離。彼能離故。言衆生者。示諸衆生非常非斷隨命根因緣。乃至現得壽命住世。死則依業煩惱力未來還生故。果行離有二種。一者微細心念害故。二者麁重身行惱害故。如經是菩薩尙不惡心惱諸衆生。何況於他衆生起衆生想故起重心身行加害故。於中麁行有五種。一者身。如經他故。二者事。如經衆生故。三者想。如經衆生想故。四者行。如經故起重心故。五者體。如經身行加害故

經曰。離諸劫盜資生之物常自滿足。不壞[2]他財。若物屬他他所用事他守護想不生盜心。是菩薩乃至草葉不與不取。何況其餘資生之具

論曰。依離劫盜有三種離。一因離二對治離。三果行離。因離者。自資生不足此對治。如經資生之物常自滿足故。對治離者。所謂布施。於自資生捨而不著。以無貪故。不壞當來資生。如經不壞他財故。果行離者有二種。一者微細物不與不取。二者麁重物不與不取。此五種示現。一者身。如經若物屬他故。二者事。如經他所用事故。三者想。如經他守護想故。四者行。盜心取故。如經不生盜心故。五者體。所謂微[3]麁。如經乃至草葉不與不取。何況其餘資生之具故

經曰。離於邪婬自足妻色不求他妻。他守護女人及以他妻姓親標護戒法所護。是菩薩乃至不生貪求念想之心。何況彼此二形從事。況復非處

論曰。依離邪婬有三種離。一因離。二對治離。三果行離。因離者自妻不足。此對治。如經自足妻色故。對治離者。現在梵行淨故。不求未來妻色。如經不求他妻故。果行離者有二種。一者微細[4]所謂心中。二者麁重。謂身相。中身相有三種。一不正。二非時。三非處。不正者。他守護女共不共等。共者他守護故。不共者他妻故。如經他守護女人及以他妻故。姓親標護者。所謂父母親族姓護。及已許他標識所護故。如經姓親標護故。女人者。示現遠離非衆生數女名故。非時者。謂修梵行時。如經戒法所護故。非處者。謂非道行婬。如經況復非處故。細麁者。謂意業身業二種遠離故。如經乃至不生貪求念想之心。何況彼此二形從事故

經曰。離於妄語常作實語諦語時語。是菩薩乃至夢中不起覆見忍見無心欲作誑他語。何況故妄語

論曰。依離妄語有二種離。一對治離。二果行離。對治離者卽是因離。何以故。彼身業有二種離。妄語中無外事故。復無異因故。如離殺生中受畜因有二種。謂刀杖外事如彼中說。離棄捨刀杖故。離妄語中無[5]彼身業二種外事故。無異因者。殺生因貪瞋癡等。妄語因者。謂誑他心遠離彼故。卽實語成如是實語對治誑他心。卽是因離。依彼生此故言無異因。如是對治離卽是因離。復對治離有三種。一者隨想語。如經常作實語故。二者善思量。如事語。如經諦語故。三者知時語。不起自身他身衰惱故。如經時語故。果行離者。一細。二麁。如經是菩薩乃至夢中不起覆見忍見無心欲作誑他語。何況故作妄語。夢中者是細故。作者是麁。覆見忍見易解。智見名爲見

經曰。離於兩舌。無破壞心不恐怖心不惱亂心。此鬪不向彼說此壞故。彼鬪不向此說彼壞故。不破同意者。已破者不令增長。不喜離別心。不樂離別心。不樂說離別語。不

[1] 祀＝祠【宮】【聖】　[2] 他＝地【聖】　[3] 麁＝塵【宮】【聖】　[4]（如經）＋所【宮】【聖】　[5] 彼＝後【宮】

作離別語。若實若不實

論曰。依離兩舌有二種離。一對治離二果行離。對治離者。謂不破壞行。一者心。二者差別。隨共所聞往異處說。此[1]二種[2]用心受憶持口業言說破壞心故。如經此聞不向彼說此壞故。彼聞[3]不向此說彼壞故。差別者有三種。一身壞。二心壞。三業壞。身壞有二種。一未壞。二已壞。此對治。如經不破同意者。已破者不令增長故。心壞亦有二種。一未破者欲破。二已破者隨喜。此對治。如經不喜離別心故。不樂離別心故。業壞亦有二種。一細。二麁。實不實語。此對治。如經不樂說離別語不作離別語若實若不實故

經曰。離於惡口。所有語言侵惱語麁獷語[4]苦他語。令他瞋恨語現前語不現前語鄙惡語不斷語。不喜聞語聞不悅語瞋惱語心火能燒語心熱惱語不愛語不樂語不善自壞身亦壞他人語。如是等語皆悉捨離。所有語言美妙悅耳。所謂潤益語軟語妙語喜聞語樂聞語入心語順理語多人愛念語多人喜樂語和悅語心遍喜語能生自心他心歡喜敬信語。常說如是種種美妙語

論曰。依離惡口有二種離。一果行離二對治離。果行離者。謂損他語能令他瞋。如經侵惱語麁獷語若他語令他瞋恨語故。此句次第以後釋前。此等義一名異。復有相對語不相對語麁惡語常行[5]語故。如經現前語不現前語鄙惡語不斷語故。於中現前語者麁而不斷。不現前語者微而有斷。如是說者與戒相違能生他苦令他瞋故。如經不喜聞語聞不悅語故。作不利益語因瞋妬心起。令他戒相違。如經瞋惱語故。令他瞋惱有二種無饒益事。一未起瞋者能令生瞋聞時憶時不愛不樂胸[6]心閉塞故。如經心火能燒語心熱惱語不愛語不樂語故。二者已有同意樂事自身失壞令他失壞。如經不善自壞身亦壞他人語故。離如是等惡語故。言果行離對治離者。謂潤益語。於中有二種。一者不麁不疾語。二者可樂語。如經軟語妙語故。是中不麁不疾者。戒分所攝受行不斷故。喜者名為可樂故。可樂有二種。一者樂可樂。二者安隱可樂。樂者隨順人天故。安隱者隨順涅槃城。如經喜聞語樂聞語入心語順理語故。又復怨親中人聞時憶時能生歡喜。如經多人愛念語多人喜樂語故。此語如是能作二種[7]利益。一者他未生瞋恨令其不生。生歡喜故。復能生三昧故。二者未生親友令生故。自身現[8]作故。令他現作故。如經心和悅語心遍喜語能生自心他心歡喜敬信語。常說如是種種美妙語故

經曰。離於綺語。常善思語時語實語義語法語順道語毘尼語隨時籌量語善知心所樂語。是菩薩乃至戲笑尚不綺語。何況故作綺語

論曰。依離綺語有二種離。一對治離。二果行離。對治離者。善知言說時。依彼此語勸發憶念。修行[9]時若見非善處眾生令捨不善安住善法。彼時教化語故。如經常善思語故。時語故。復不顛倒語依展轉教誨隨順修行時義言法言故。如經實語義語法語故。復依展轉舉罪滅諍學行時如法語及阿含語。如經順道語毘尼語故。復依攝受語說法攝受修行*時如威儀住語故。譬喻順義語故。如經隨時[10]籌量語善知心所樂語故。果行離有二種。一細。二麁。遠離此二故。言果行離。細麁者。如經是菩薩乃至戲笑尚不綺語。何況故作綺語故

經曰。離於貪心。於他所有一切財物。他所用財不生貪心。不求不願不生貪心

論曰。依不貪有三種。一事。二體。三差別。事者攝受用。於中有二種。一已攝受用。二攝[11]護想。如經於他所有一切財物故。體者有二種。一所用事。謂金銀等。二資用事。謂飲食衣服等。如經他所用財故。不貪性者對治貪心故。如經不生貪心故。此差別對治三種貪。三種貪者。一欲門行。二得門行。三奪門行對治是等。如經不求不願不生貪心故。於中初二細第三麁

經曰。離於瞋心。於一切眾生常起慈心安隱心憐愍心樂心利潤心攝饒益一切眾生心。所有瞋恨妬害妄想垢等悉皆遠離。所有一切隨順慈悲善修成就一切行故

論曰。依離瞋障對治。為五種眾生說。一於怨讐所生慈心。如經常起慈心故。二於惡行眾生所。如經生安隱心故。三於貧窮乞匃及*苦眾生所。如經生憐愍心樂心

[1] 二＝三(元) [2] 用＝明(三)(宮) [3] 不＝之(元)(明) [4] 苦＝若(明)* [5] 〔語〕－(三)(宮) [6] 心＝中(三)(宮) [7] 〔利〕－(三)(宮) [8] 〔作〕－(三)(宮) [9] 〔時〕－(三)(宮)* [10] 籌＝壽(宮) [11] 護＝受(宮)

故。四於樂衆生所煩惱染著處。如經利潤心故。五於發菩提心衆生所。無量利益行中勤勞疲惓故。如經攝饒益一切衆生心故。此慈心等有六種障。此非分別亦非一一對於未生怨者能生。已生者隨順增長。未生親者令不生。已生者❶令不增長。❷於❸自身中善法未生者❹令不生。已生者令滅。於不善法未生者能生。已生者令增長。於他身中不愛事未生者令生。已生者❺令增長。愛事未生者令不生。已生者不令隨順。如經所有瞋恨妬害妄想垢等皆悉遠離故。此修多羅文句次第說此瞋恨等無量惡行根本故。言等彼悉捨離故。餘隨所念一切盡以慈心利益。如經所有一切隨順慈悲善修成就一切行故

經曰。離於邪見隨順正道。捨於種種占相吉凶。離惡戒見修正直見。不姦欺不諂曲。決定誠信佛法僧寶。菩薩如是日夜常護十善業道

論曰。依正見有七種見對治。何者七種見。一者異乘見。此對治。如經隨順正道故。二者麁妄分別見。三者戒取淨見。此對治。如經捨於種種占相吉凶離惡戒見故。惡戒見者。自取所見故。四者自謂正見。此對治。如經修正直見故。五者覆藏見。六者詐現不實見。此對治。如經不姦欺不諂曲故。七者非清淨見。謂世間見。此對治。如經決定誠信佛法僧寶故。如是已說一切種離戒復說離戒增上清淨。不斷不❻闕常護持故。如經菩薩如是日夜常護十善業道故。如是具足一切種離戒性成就故。復示不斷不*闕故。次說攝善法戒淨。謂菩薩作是思惟等修多羅次第說

經曰。菩薩作是思惟。一切衆生墮諸惡道。皆由不離十不善業道集因緣故。是故我當先住善法。亦令他人住於善法。何以故。若人自不行善不具善行。爲他說法令住善者。無有是處

論曰。墮諸惡道者有三種義。一者乘惡行往故。二者依止自身能生苦惱故。三者常墮種種苦相處故。何故言十不善業道。謂攝到一切惡果數故。言十不善業道。攝到一切惡果數者。說十不善業道故。數者攝取十名故。惡者不善故。果者墮地獄畜生餓鬼等可毀故。到者攝取業故。集因者受行故。菩薩如是遠離無因顚倒。因善解衆生自行惡業住非法處不能遠離。菩薩思惟深寂靜已。欲救彼衆生自知堪能復觀察障❼及對治不善業道及果善業道及果。及上上清淨起增上心求學修行攝善法戒清淨行故

經曰。是菩薩復深思惟。行十不善業道集因緣故。則墮地獄畜生餓鬼。行十善業道集因緣故。則生人中乃至生有頂處。又是上十善業道與智慧觀和合修行其心狹劣故。心厭畏三界故。遠離大悲故。從他聞聲而通達故。聞聲意解成聲聞乘　論曰。智慧觀者實相觀故。惡道者是*苦。不善業道是集。彼離是滅。彼對治是道。又善道者是苦。善業道是集。離彼便是滅。彼對治是道。智慧同觀修行無分別聲聞有五種相。一因集。二畏苦。三捨心。四依止。五觀。如是狹劣等是聲聞心。因集者修行微少善根故。但依自身利益。如經其心狹劣故。畏苦者如經心厭畏三界故。捨心者捨諸衆生。如經遠離大悲故。依止者依師教授故。觀者念音聲故。何者音聲。我衆生等但有名故。如是彼者從音聲解故。入衆生無我非法無我。如經從他聞聲而通達故。聞聲意解成聲聞乘故

經曰。又是上十善業道清淨不從他聞故。自正覺故不能具足大悲方便故。而能通達深因緣法成辟支佛乘

論曰。辟支佛有三種相。一者自覺。二不能說法。三觀少境界。不假佛說法及諸菩薩唯自覺悟。如經不從他聞故自正覺故。不起心說❽法。不堪說法故。如經不能具足大悲方便故。觀微細因緣境界行故。如經而能通達深因緣法成辟支佛乘故。因集畏苦捨衆生辟支佛亦有此法。所有勝事此中已說

經曰。又是上上十善業道清淨具足其心廣大無量故。於諸衆生起悲愍故。方便所攝故。善起大願故。不捨一切衆生故。觀佛智廣大故。菩薩地清淨波羅蜜清淨入深廣行成

論曰。菩薩有四種相。一者因集。二者用。三者彼力。四者地依。一切善根起行故。依一切衆生利益行故。大乘心廣無量故。此是因集。

❶〔令不…者〕十九字－宮　❷〔於〕－㊂宮　❸自＝白宋宮　❹令不＝不生宋元宮　❺令＋（不）宋元宮　❻闕＝關宋宮*　❼〔及〕－㊂宮　❽〔法〕－㊂宮

如經又是上上十善業道清淨具足其心廣大無量故。見諸衆生習行苦因及受苦時起悲愍心。依彼衆生❶作利益是菩薩用。如經於諸衆生起悲愍故。彼力者。謂四攝法。如經方便所攝故。地者有三種。一者淨深心地。十大願得名。如經善起大願故。二者不退轉地。得寂滅行已不捨解脫衆生。如經不捨一切衆生故。三者受大位地。是故求證佛廣大智。如經觀佛智廣大故。菩薩地清淨波羅蜜清淨入深廣行成。此中但說菩薩地廣成便足。何故復說地淨波羅蜜淨。有上上清淨故。第一法清淨故顯示菩薩深廣行成。第一義者波羅蜜義故

經曰。又是上上十善業道一切種清淨十力力故。集一切佛法令成就故。是故我應等行十善業道修行一切種令清淨具足

論曰。上上者。有四種義顯上上事。一者滅二者捨。三者方便。四者無厭足。不善業道共習氣滅故。善業自在成就故。聲聞辟支佛捨故。方便者於菩薩乘善巧故。餘殘無厭足故。一切智中得自在智故。一切種令清淨故。如經又是上上十善業道一切種清淨故。十力力故。集一切佛法令成就故。是故我應等行十善業道修行一切種令清淨具足故。降伏魔怨小乘作增上故。顯示力佛法應知。次上依大悲利益衆生戒增上。有五種義。一者智。二者願。三者修行。四者集。五者集果。智者有三種相。一者時差別。二者報果差別。三者習氣果差別

經曰。是菩薩復作是思惟。此十不善業道。上者地獄因緣。中者畜生因緣。下者餓鬼因緣。於中殺生之罪。能令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者短命。二者多病。劫盜之罪。亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者貧窮。二者共財不得自在。邪婬之罪。亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者婦不貞良。二者二妻相諍不隨己心。妄語之罪。亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者多被誹謗。二者恒爲多人所誑。兩舌之罪。亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者得破壞眷屬。二者得弊惡眷屬。惡口之罪。亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者常聞惡聲。二者所有言說恒有諍訟。綺語之罪。亦令衆❷生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者所說正語人不信受。二者所有言說不能辯了。貪欲之罪。亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者貪財無有厭足。二者多求恒不從意。瞋恚之罪。亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者常爲他人求其長短。二者常爲他❸所惱害。邪見之罪。亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者常生邪見家。二者心恒諂曲。諸佛子。如是十不善業道。皆是衆苦大聚因緣

論曰。時差別者。依不善業道因果上中下差別。如經是菩薩作是思惟。此十不善業道。上者地獄因緣。中者畜生因緣。下者餓鬼因緣故。前總觀不善業道因。今別觀報果一切諸惡處。如經殺生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼。乃至邪見之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼故。習氣果者。人中一一各有二種果。如經若生人中得二種果報。一者短命。二者多病。乃至若生人中得二種果報。一者常生邪見家。二者心恒諂曲故。是中時報差別者。示現苦深重故。云何示現。下者餓鬼中深故。中者復轉深故。上者轉轉重深故。習氣果差別者。隨順至善道中故。總別合觀惡道中無量大苦。如經諸佛子如是十不善業道皆是衆苦大聚因緣❹故。云何爲願

經曰。菩薩復作是念。我當遠離十不善業道樂行法行

論曰。願者復樂行大乘法。作利益衆生義故攝善法故。如經菩薩復作是念乃至樂行法行故。云何修行

經曰。菩薩遠離十不善業道。安住十善業道。亦令他人住於十善業道

論曰。修行者。自住善法遠離彼障。修行對治亦令衆生住善法故。如經菩薩遠離十❺善業道。乃至亦令他人住於十善業道故。云何爲集

經曰。是菩薩復於一切衆生中生安隱心樂心慈心悲心憐愍心利益心守護心我心師心生尊心

論曰。集者依增上悲。復爲念衆生故生十

❶〔作〕－㊂宮 ❷生＝中宮 ❸所＝人㊂聖 ❹〔故〕－㊂聖 ❺(不)＋善㊂聖

種心。復次此心爲八種衆生故生。一者於惡行衆生欲令住善行故。如經安隱心故。二者於苦衆生欲令樂具不誑故。如經樂心故。三者於怨憎衆生不念加報。如經慈心故。四者於貧窮衆生欲令遠離彼苦。如經悲心故。五者於樂衆生欲令不放逸。如經憐愍心故。六者於外道衆生欲令現信佛法故。如經利益心故。七者於同行衆生欲令不退轉。如經守護心故。八者於一切攝菩提願衆生取如己身。是諸衆生即是我身。如經我心故。生餘二心者。觀彼衆生乘大乘道進趣集具足功德。如經師心故。生尊心故。集果者勝悲所攝欲勝復次依增上顚倒爲首於三種衆生。一欲求。二有求。三梵行求。欲求衆生者有❶二種。一受用時。二追求時。受用有三種。一受不共財。二受無厭足財。三受貯積財。追求有二種。一追求現報習惡行故。二追求後報習善行故。有求衆生亦有二種。一者道差別。二者界差別。梵行求衆生亦有二種。一者邪見諸外道等。二者正見同法小乘等。彼諸衆生趣如是道。隨順對治令住如所應處。云何顚倒爲首

經曰。菩薩復作此念。是諸衆生墮於邪見惡意惡心行惡道稠林。我應令彼衆生行眞實道住正見道如實法中

論曰。邪見者謂四顚倒。此顚倒者二倒名爲惡意。專念行故。二倒名爲惡心。非專念行。謂我淨想故。彼非正道稠林行因。非正道者是諸煩惱。稠林者煩惱使故。如經菩薩復作此念。是諸衆生墮於邪見惡意惡心行惡道稠林故。彼諸衆生隨順對治妙法正念正見出世間法。如經我應令彼衆生行眞實道住正見道如實法中故。云何受不共財

經曰。是諸衆生共相破壞。分別彼我常共鬪諍。日夜瞋恨熾然不息。我應令彼衆生住於無上大慈中

論曰。受不共財者互相破壞。破壞有二種。一對怨於心中。二鬪諍於言中。如是破壞恩念作報增長行熾。如經是諸衆生共相破壞乃至日夜瞋恨熾然不息故。對怨於心中分別彼我。此言示現鬪諍於言中。常共鬪諍此言示現思念作報增長行熾。日夜瞋恨熾然不息。此言示現彼諸衆生隨順對治與大慈益。如經我應令彼衆生住於無上大慈中故。云何受無厭足財

經曰。是諸衆生心無厭足常求他財邪命自活。我應令彼衆生住於清淨身口意業正命法中

論曰。受無厭足財者有二種。一貪於心中。二於身口中。斗秤妄語等方便奪故。如經是諸衆生心無厭足常求他財邪命自活故。彼諸衆生隨順對治清淨身口意業正命自活。如經我應令彼衆生住於清淨身口意業正命法中故。云何受貯積財

經曰。是諸衆生因隨逐貪欲瞋恚愚癡常爲種種煩惱熾火之所燒然。不能志求出要方便。我應令彼衆生滅除一切煩惱大火。安置清涼無畏之處

論曰。受貯積財者。貪等因體過彼染著故。於彼散用起瞋心故。彼資散受用中多樂境界。數爲煩惱火之所燒然過。不見彼過無求出意。如經是諸衆生因隨逐貪欲瞋恚愚癡常爲種種煩惱熾火之所燒然不能志求出要方便故。彼諸衆生隨順對治除一切煩惱置清涼處。如經我應令彼衆生滅除一切煩惱大火。安置清涼無畏之處故。云何追求現報習諸惡行

經曰。是諸衆生常爲愚癡闇冥妄見厚❷瞪無明黑闇所覆入大黑闇稠林遠離智慧光明墮大黑闇處隨其所見到種種險道我應令彼衆生得無障礙清淨慧眼。以是眼故知一切法如實相。得不隨他一切如實無障礙智

論曰。追求現報習惡行者。既有愚癡闇冥妄見厚*瞪黑闇所覆過妄見樂故。不見未來實果報過故。亦不見現在實果報過故。如經是諸衆生常爲愚癡闇冥妄見厚*瞪無明黑闇所覆故。又愚癡者❸多爲闇冥故妄見者顚倒樂見故。厚*瞪者不見未來實果報過故。黑闇者不見現在實果報過故。是愚癡因滿足使事是過及遠離無漏智處故。彼善行障順不善行故。如經入大黑闇稠林故。遠離智慧光明故。稠林者是愚癡因使故。大者滿足故。受至大對過患。如經墮大黑闇處故。是中對者黑闇示現。如闇中行處處障礙。如是相似法故。受大對事成至諸

❶二＝三【宮】 ❷瞪＝翳【宮】＊ ❸多＝名【宮】

惡趣。是故名墮多作罪因。於臨終時見惡報[1]相心生悔見過。如經隨其所見到種種險道故。見險道者悔見故。見本罪相不能集彼對治正見。隨其所見者於死時故。彼諸衆生隨順對治。以如實法令得無障礙清淨慧眼。如經我應令彼衆生得無障礙清淨慧眼。以是眼故知一切法如實相。得不隨他。一切如實無障礙智故。云何追求後報習諸善行

經曰。是諸衆生隨順世間生死險道。[2]將墜地獄畜生餓鬼深坑。隨順入惡見網中。爲種種愚癡稠林所覆。隨逐虛妄道行顚倒行。常盲冥故遠離有智導師。非出要道處謂出要想。隨逐魔道怨賊所攝。遠離善巧導師入魔意稠林遠離佛意。我應拔濟彼諸衆生種種諸苦度於世間險道艱難安置無畏處令住薩婆若大城

論曰。追求後報習善行者。隨順險道過。如經是諸衆生隨順世間生死險道故。彼險道有三種。一自體。二障礙。三者失。自體者世間[3]之少善根[4]本故。障礙者有八種。一者求出而隨順世間墮三惡趣。如經將墜地獄畜生餓鬼深坑故。二者入網。於苦果中妄生樂故。如經隨順入惡見網中故。三者黑暗稠林所覆[5]彼彼癡使所覆故。爲說苦因而不知覺。如經爲種種愚癡稠林所覆故。四者行顚倒道捨眞實樂妄行邪道故。如經隨逐虛妄道行顚倒行故。五者盲冥得果貪著愛欲所盲故。如經常盲冥故。六者遠離導師生惡道中。及放逸等過。離値佛世而不見不聞故。如經遠離有智導師故。七者[6]怖求涅槃而趣彼異處。謂梵天等梵世間等。以爲出世正見。如經非出要道處謂出要想故。八者怨賊行魔境界。貪著諸欲劫功德盡令不集故。如經隨逐魔道怨賊所攝故。失者有三種。一者離善導師依不善地。如經遠離[7]善導師故。二者依止怨地。如經入魔意稠林故。三者遠離作善知識地。如經遠離佛意故。彼諸衆生隨順對治以如實法令出世間住一切智地。如經我應拔濟彼諸衆生種種諸苦。度於世間險道艱難。安置無畏處令住薩婆若大城故。云何道差別

經曰。是諸衆生爲大[8]瀑水波浪所沒。隨順欲流有流見流無明流。隨順世間漂流沒大愛河在大駛流。不能正觀。常有欲覺瞋覺惱覺惡行廣故。愛見水中羅刹所執。順入欲林。迴復求欲事中深愛著故。我慢陸地之所燋枯無能救者。於六入聚落不能動發。自離善行無正度者。我應於彼衆生生大悲心以善根力而拔濟之。令得無畏不染寂靜離諸恐怖住於一切智慧寶洲

論曰。有求衆生道差別者。沒在大河過。如經是諸衆生爲大*瀑水波浪所沒故。彼大瀑水波浪有三種。一自體。二起難。三者失。自體者有五種相。一者深無涯水故。如經隨順欲流有流見流無明流故。二者流隨順世間常流不斷。如經隨順世間漂流故。三者[9]名愛水所沒。如經沒大愛河故。四者漂。念念不住不見岸故。如經在大駛流不能正觀故。五者廣隨順欲等念覺廣故。如經常有欲覺瞋覺惱覺惡行廣故。起難有四種。一者執[10]著我我所窟宅不能動離故。如經愛見水中羅刹所執故。二者入迴先捨欲已還復轉入欲念中故。如經順入欲林迴復故。三者中著。於受用時求欲等樂著故。如經求欲事中深愛著故。四者洲。於用事時中我等最勝。三種我慢自高輕彼。如經我慢陸地之所燋枯故。失者有三種。一者無救失。處惡道中無人濟拔。如經無能救者故。二者無出意失。處善道中無出離心。如經於六入聚落不能動發故。三者異處去失。生諸難處不値佛世。如經自離善行無正度者故。彼諸衆生隨順對治以如實法令住一切智洲。如經我應於彼衆生生大悲心以善根力而拔濟之。令得無畏不染寂靜。離諸恐怖住於一切智慧寶洲故。云何界差別

經曰。是諸衆生閉在世間牢獄之處。衆多患苦多惱妄想愛憎繫縛憂悲共行愛[11]鎖所繫入於三界無明稠林所覆。我應令彼衆生遠離一切三界所著。令住離相無礙涅槃

論曰。有求衆生界差別者。閉在牢獄過。如經是諸衆生閉在世間牢獄之處故。此牢獄過有五種隨逐應知。一苦事。二財盡。三愛離。四[12]者縛。五障礙。此示五種難差別。一者無病難。多種病苦妄想愁惱。如經衆多患苦

[1]相＝想㊂㊅　[2]〔將〕－㊂㊅　[3]之＝之㊅　[4]〔本〕－㊅　[5]彼＝因㊂聖　[6]怖＝希㊂㊅　[7]善＋（巧）㊂聖　[8]瀑＝暴㊄㊅*　[9]名＝段㊂㊅
[10]（執）＋著㊂㊅　[11]鎖＝瑣㊆㊅*　[12]者＝著㊄㊅

多惱妄想故。二者資生難。於愛不愛事中憎愛所縛。如經愛憎繫縛故。三者親難。親愛離壞憂悲增長。如經憂悲共行故。四者戒難。雖生色無色中暫離犯戒。不[1]免戒行相違愛欲使縛。如經愛*鎖所繫故。五者見難。得世間智彼相違無明使之所覆蔽。如經入於三界無明稠林所覆故。彼諸衆生隨順對治。以如實法令住離相無礙涅槃。如經我應令彼衆生遠離一切三界所著。令住離相無礙涅槃故。云[2]何邪見諸外道等

經曰。是諸衆生深著我相。於五陰[3]巢窟不能自出。行四顚倒。依六入空聚。常爲四大毒蛇之所侵惱。爲五陰怨賊之所殺害。受此一切無量苦惱。我應令彼衆生離一切障礙。令住空無我智道。所謂涅槃滅一切障礙

論曰。邪梵行諸外道等者。執取我相過。此餘見根本。如經是諸衆生深著我相故。彼諸衆生欲趣涅槃城以有我故於五陰舍不能動發。如經[4]於五陰*巢窟不能自出故。欲行正道以顚倒故。行彼邪道。如經行四顚倒故。依恃我想[5]欲趣涅槃。虛妄我見住六入聚。如經依六入空聚故。受老病死等諸苦。意欲遠離而不得離。恒隨己身。如經常爲四大毒蛇之所侵惱故。陰怨隨逐而不放捨。如經爲五陰怨賊之所殺害故。常爲種種諸苦隨逐。如經受此一切無量苦惱故。彼諸衆生隨順對治。以如實法離一切障。令住涅槃。如經我應令彼衆生離一切障礙。令住空無我智道。所謂涅槃滅一切障礙故。云何正梵行同法小乘等

經曰。是諸衆生小心狹劣不求大乘。其心遠離無上一切智智。等有出行而樂聲聞辟支佛乘。我應令彼衆生安住微妙無上佛法深廣大意。諸佛子。菩薩如是隨順持戒力。善能廣起方便行故

論曰。正行梵行求小乘過。此小乘意有二種。一者小心。佛法微妙廣大無量。其心退沒而不能證故。二者狹心。於無量衆生作利益懈怠故。如經是諸衆生小心狹劣不求大乘法故。復依小乘心願過。願小乘故。如經其心遠離無上一切智智故。修行過。不定聚衆生實有大乘出法。而修行小乘。如經等有出行而樂聲聞辟支佛乘故。彼諸衆生隨順對治。以如實法令住微妙無上佛法廣大心故。如經我應令彼衆生安住微妙無上佛法深廣大意故。依持戒行故。得此戒力能作善法。善巧起諸善行故。如經諸佛子菩薩如是隨順持戒力善能廣起方便行故

經曰。諸佛子是菩薩住此菩薩離垢地已。多見諸佛。以大神通力大願力故。見多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多億佛多百億佛多千億佛多百千億佛多百千億那由他佛。以大神通力大願力故。是菩薩見諸佛時。以上心深心供養恭敬尊重讃歎。衣服飮食臥具湯藥。一切供具悉以奉施。以諸菩薩上妙樂具供養衆僧。以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬心。復受十善法。受善法已。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。終不中失。是菩薩於無量劫無量百劫無量千劫無量百千劫無量億劫無量百億劫無量千億劫無量百千億劫無量百千億那由他劫。遠離慳嫉破戒垢心。習行布施持戒清淨。諸佛子。譬如成[6]鍊眞金置礬石中。煮已離一切垢轉復明淨。諸佛子。菩薩住此離垢地中亦復如是。於無量劫乃至無量百千億那由他劫。遠離慳嫉破戒垢心。成就布施持戒清淨。菩薩爾時於四攝法中愛語偏多。十波羅蜜中戒波羅蜜增上。餘波羅蜜非不修集隨力隨分。諸佛子。是名略說菩薩摩訶薩第二菩薩離垢地。菩薩住是地中。多作轉輪聖王。得法自在七寶具足。有自在力能除一切衆生破戒等垢。以善方便令諸衆生修行十善業道。所作善業布施愛語利益同事。是諸福德皆不離念佛念法念僧念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無畏念不共[7]佛法。乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心。我當於一切衆生中爲首爲勝爲大爲妙爲微妙爲上爲無上爲導爲將爲[8]師爲尊。乃至爲一切智智依止者。諸佛子。是菩薩摩訶薩若欲捨家勤行精進。於佛法中便能捨家妻子五欲。得出家已勤行精進。於一念間得千三昧。得見千佛。知千佛神力。能動千佛世界。能入千佛世界。能

[1]免＝勉【宮】【聖】　[2]（何）－【聖】　[3]巢＝樔【宮】＊　[4]於＝如【聖】　[5]欲＝故【宮】【聖】　[6]鍊＝練【宋】【元】【宮】＊　[7]佛法＝法佛【宋】【元】【宮】　[8]師＝帥【聖】

照千佛世界。能教化千佛世界衆生。能住壽千劫。能知過去未來世各千劫事。能善入千法門。能變身爲千。於一一身能示千菩薩以爲眷屬。若以願力❶自在勝上。菩薩願力過於此數。示種種神通。或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業。是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數知

論曰。此中果利益校量勝事者。如初地說。此地亦如是。有者同無者應知。此中勝事者。於無量劫遠離慳嫉破戒垢心。成就布施持戒清淨等諸事勝故。於初地中戒未淨故。施亦未淨。若爾何故初地中說檀波羅蜜增上。餘者不如。然彼檀波羅蜜等此地中轉勝清淨故。以離慳嫉破戒等垢。是故此地釋名離垢。初地中金但以火*鍊除外貪等垢故。說*鍊金清淨。今於此地復置礬石中煮除自體明垢故。自性眞淨故。說性戒清淨義

十地經論❷離垢地卷*之四

十地經論明地第三卷*之五

天親菩薩造

*後魏北印度三藏菩提*流支*譯

論曰。依第三明地差別有四分。一起厭行分。二厭行分。三厭分。四厭果分。起厭行者。謂十種深念心。厭行者。觀一切行無常乃至未入禪。厭者四禪四空三摩跋提。厭果者。四無量等淨深心應知

經曰。諸佛子。菩薩善清淨心行第二地已。欲得第三菩薩地。當起十種深念心。何等爲十。一淨心。二不動心。三厭心。四離欲心。五不退心。六堅心。七明盛心。八淳厚心。九快心。十大心。菩薩以是十種深念心得入第三地

論曰。是中十種深念心者。❸一依彼起淨深念心。如經淨心故。二依不捨自乘。如經不動心故。三志求勝法起善方便。此能厭患當來貪欲。四依現欲不貪。如經厭心故。離欲心故。五依不捨自乘進行。如經不❹退心故。六依自地煩惱不能破壞。如經堅心故。七依三摩跋提自在。如經明盛心故。八依禪定自在有力。雖生下地而不退失。如經淳厚心故。九依彼生煩惱不能染。如經快心故。十依利益衆生不斷諸有。如經大心故。已說起厭行分。次說厭行分。厭行有三種。一修行攝煩惱行。二修行護小乘行。三修行方便攝行。修行攝煩惱行者。觀一切行無常無有救者。此二十句示現云何觀一切行無常

經曰。諸佛子。是菩薩住第三菩薩地已。正觀有爲法一切行無常。苦不淨無常敗壞不久住。念念生滅不從前際來。不去至後際。現在不住。如是正觀一切諸行

論曰。是中命行不住故。總明無常觀。如經正觀有爲法一切行無常故。云何此無常。何者是無常。如是正觀。云何此無常者。依身轉時力生三種苦。如經苦故。依飲食力形色增損等。如經不淨故。依世界成力滅壞故。如經敗壞故。資生依主無有定力一處不住。如經不久住故。何者是無常者。無常有二種。一者少時。如經念念生滅故。二者自性不成。實過去未來現在三世中不生不轉不住。如經不從前際來不去至後際現在不❺住。如是正觀一切諸行故。如是觀一切有爲法。無常行中無有救者

經曰。是菩薩如是眞實觀見一切行。無有救者。無所依止。共憂共悲共熱惱。憎愛所繫憂惱轉多。無有停積。常爲貪瞋癡火所然。見身無量病苦增長

論曰。是菩薩如是眞實觀見一切行無有救者。第二十句說此無救有九種。一者於無常未至中無所依告。如經無所依止故。二者無常既至無能救者。以無常至故多共憂苦。如經共憂故。三者中間同悲。如經共悲故。四者同苦惱事中憂悲隨逐。共力虛弱轉增熱惱。如經共熱惱故。五者追求資生時。欲所愛事不欲不愛。如是妄想愛❻憎常縛。如經憎愛所繫故。六者受用時中樂少苦多。如經憂惱轉多故。七者於身老時中少壯盛色不可復集。如經無有停積故。八者於少壯時具三種受貪等常燒。如經常爲貪瞋癡火所然故。九者於年衰時無量病苦增長。如經見身無量病苦增長故。後三句皆明身患事。何故不在初說。示身數

❶自＝白【元】　❷〔離垢地〕－【元】【明】　❸〔一〕－【宮】【聖】　❹退＝現【元】【明】　❺住＋（故）【宮】【聖】　❻憎＝增【明】

數患事故。云何修行護小乘行

經曰。是菩薩見如是已。於一切行轉復厭❶離。趣如來智慧。是菩薩見如來智慧不可思議。無等無量難得無雜。無惱無憂。能至無畏安隱大城。不復轉還。見能救無量苦惱衆生

論曰。修行護小乘者。於一切有爲行生厭離已。趣向佛智慧。依如來智有二種大。一攝功德大。二清淨大。攝功德大者有五種。一者神力攝功德大。如經是菩薩見如來智慧不可思議故。二者無比攝功德大。無行敵對。如❷經無等故。三者大義攝功德大。廣能利益無量衆生。如經無量故。四者無譏嫌攝功德大。希有難得。如經難得故。五者不同攝功德大。諸外道不雜。如經無雜故。清淨大者。離煩惱使苦得涅槃故。離煩惱使者。離煩惱習無明不雜。如經無惱故。離苦者。苦根本盡憂悲隨盡。如經無憂故。得涅槃者。如經能至無畏安隱大城故。菩薩至涅槃城不復退還。而能利益衆生。得世間出世間涅槃勝事。如經不復轉還故。見能救無量苦惱衆生故。依無救衆生起十種殊勝心

經曰。菩薩如是見如來智無量。見一切有爲行無量苦惱。復於一切衆生轉生殊勝十心。何等爲十。所謂衆生可愍孤獨無救生殊勝心。恒常貧窮生殊勝心。三毒之火熾然不息生殊勝心。閉在三有牢固之獄生殊勝心。常爲煩惱諸惡稠林所覆生殊勝心。無正觀力生殊勝心。遠離善法心無喜樂生殊勝心。失諸佛妙法生殊勝心。而常隨順世間水流生殊勝心。失涅槃方便生殊勝心。是名生殊勝十心

論曰。是中無救者以孤獨故。孤獨無救有九種。一恒常貧窮孤獨無救。二三毒之火熾然不息孤獨無救。三閉在三有牢固之獄孤獨無救。四常爲煩惱諸惡稠林所覆孤獨無救。五無正觀力孤獨無救。六遠離善法心無喜樂孤獨無救。七失諸佛妙法孤獨無救。八而常隨順世間水流孤獨無救。九失涅槃方便孤獨無救。是中依欲求衆生心無厭足。於他資財求無休息。此二應知。如經恒常貧窮生殊勝心故。三毒之火熾然不息生殊勝心故。依有求衆生六道世間輪轉故。彼因煩惱所覆故。常生難處故。如是三句次第應知。如經閉在三有牢固之獄生殊勝心故。常爲煩惱諸惡稠林所覆生殊勝心故。無正觀力生殊勝心故。依梵行求衆生不起勝念者。懷增上慢者。無入涅槃心者。妄行外道者。如是四句次第應知。如經遠離善法心無喜樂生殊勝心故。失諸佛妙法生殊勝心故。而常隨順世間水流生殊勝心故。失涅槃方便生殊勝心故。次說救度衆生精進行發此十心

經曰。是菩薩見諸衆生界如是具受種種苦惱。已發大精進行。是諸衆生我應救我應解。應令清淨應令得脫。應著善處應令安住。應令歡喜。應知所宜。應令得度。應令涅槃

論曰。何處救度以何救度云何救度成。此分別救度衆生差別。何處救度者。於業妄想中煩惱妄想中生妄想中。如經我應解故。應令清淨故。應令得脫故。如是次第我應救度故。以何救度者。授三學攝取故。勸置持戒處故。勸住定慧處故。如經應著善處故。應令安住故。如是次第三昧地故。定慧合說。復勸置持戒處有二種。一除疑網令信戒故。如經應令歡喜故。二已入戒者令心樂住安固不動。如經應知所宜故。復勸住定慧處滅除掉沒隨煩❸惱使。如經應令得度故。云何救度成者。令得二種涅槃界。如經應令涅槃故。是名修行護小乘行。云何修行方便攝行

經曰。菩薩如是善厭離一切有爲行已。深念一切衆生界。趣一切智智無量利益。卽時依如來智慧救度衆生。作是思惟。此諸衆生墮在大苦煩惱業中。以何方便行而拔濟之令住涅槃畢竟之樂

論曰。是中厭離深念利益。示現三種因。一者遠離妄想因。善厭離一切有爲行故。二者不捨世間因。深念一切衆❹生故。三者發精進因。趣一切智智無量利益故。於中趣利益處者。能修行彼道故。深念者能善化衆生故。依如來智慧救度衆生。此言示現發起方便攝行。如經作是思惟此諸衆生墮在大苦煩惱業中。以何方便行而拔濟之令住涅槃畢竟之樂故。墮在大苦煩惱

❶離＝雜(明) ❷經＝是(宋)(元) ❸[惱]－(宮)(聖) ❹生＋(界)(宮)

業中者苦者生妄想。煩惱者煩惱妄想。業者業妄想。涅槃畢竟樂者。無上涅槃故。是中方便攝行有三種。一證畢竟盡。二起上上證畢竟盡。三彼起依止行

經曰。是菩薩作如是念。不離無障礙解脫智處。彼無障礙解脫智處。不離一切法如實覺。彼一切法如實覺。不離無行無生行慧。如是智慧光明。不離禪方便決定智慧觀。彼禪方便決定智慧觀。不離聞慧方便

論曰。證畢竟盡者。住無障礙解脫智中。如經是菩薩作如是念不離無障礙解脫智處故。彼盡以如來所說一切法隨順如實覺起。以此如實覺起彼無障礙解脫智。如經彼無障礙解脫智處不離一切法如實覺故。此自相同相無分別行慧。如經彼一切法如實覺不離無行無生行慧故。如是智慧光明不離禪方便決定智慧觀者。彼慧此中名光明。依是光明故名明地。彼菩薩於禪定中方便決定智慧觀。如經彼禪方便決定智慧觀不離聞慧方便故。彼禪方便者。得勝進禪故。決定者。於他決定故。智慧觀者。自智慧觀故。是名起上上證畢竟盡。彼如是智慧觀依聞慧方便得。此是彼起依止行。聞慧方便是起所依。是故修行是名彼起依止行。是中行者。日夜求法聞法。如是次第依教依義

經曰。菩薩如是正觀知已。轉復勤修求正法行。日夜常求。聞法喜法樂法依法隨法益法思法究竟法歸依法隨順行法

論曰。是中求正法行者。依經教依義如前說。日夜常求聞法喜法樂法者。無慢心無妬心無折伏他心問義故。依法者。依大乘教法。自見正取不忘失故。隨法益法思法者。依讀誦依爲他說依靜處思義故。究竟法者。依定修行故。歸依法者。依出世間智故。隨順行法者依解脫。於諸佛解脫法隨順彼行故。是中求正法行常求聞法。此初二句示現常勤行故。喜法等九句示現正修行故。彼常勤行以何爲因。示現恭敬重法畢竟盡故。彼菩薩以財爲首。於財寶中及王位處。或生天處。世間淨中及以己身以法爲重

經曰。菩薩如是方便求佛法故。無有諸財錢穀倉庫寶藏等事而不能捨。於此物中不生難想。但於說法者生難遭想。是菩薩爲求佛法故。無有所用外財而不能捨。無有內財而不能捨。無有所作供給尊事而不能行。無有憍慢我慢大慢等而不能捨。質直柔軟故。無有身苦而不能受。是菩薩得成就勝財心。若聞一句未曾聞法。勝得滿三千大千世界珍寶。是菩薩得聞一偈正法生上財想。勝得轉輪聖王位。復得勝財心。若得未曾聞法能淨菩薩行。勝得釋提桓因梵天王處無量劫住。是菩薩若有人來作如是言。我與汝佛所說法一句能淨菩薩行。汝今若能入大熾然火坑受大苦者。當以相與。是菩薩作如是念。我受一句佛所說法能淨菩薩行故。尙於三千大千世界滿中大火從梵天投下。何況入小火坑。我等法應盡受一切諸地獄苦猶應求法。何況人中諸小苦惱。菩薩如是發精進行。修諸正法隨所聞法。於寂靜處悉能正觀

論曰。彼菩薩爲重法故。能捨一切財物。如經菩薩如是方便求佛法。乃至但於說法者生難遭想故。彼財所得處田宅等外財彼亦能捨。如經是菩薩爲求佛法故。無有所用外財而不能捨故。及彼財所爲內法此亦能捨。如經無有內財而不能捨故。及彼所爲是亦能捨。身行恭敬奉給等。如經無有所作供給尊事而不能行故。誰於此物能得能捨。彼高大意此亦能捨。如經無有憍慢我慢大慢等而不能捨質直柔軟故。所應護者彼亦能捨。種種身苦而無不受。如經無有身苦而不能受故。於得衆多勝妙財寶然不愛樂。重法心成故。如經是菩薩得成就勝財心。乃至勝得滿三千大千世界珍寶故。是名於財中勝。云何王位等中勝。是菩薩得法轉生喜心成就。勝得轉輪王位釋梵天王等。如經是菩薩得聞一偈正法生上財想。乃至勝得釋提桓因梵天❶王處無量劫住故。爲求法故投身滿三千大千世界熾然火中。及地獄中久受苦惱。如經是菩薩若有人來作如是言。我與汝佛所說法一句。乃至何況人中諸小苦惱故。是中聞一句法者。謂聞字句法。得聞一偈法者。謂聞偈法故。能淨菩薩行者。謂聞義故。此正修

❶王＝上㊂

行以何爲因。示現依寂靜處思惟正觀故。如經菩薩如是發精進行。乃至悉能正觀故。云何厭分。是菩薩聞諸法已。知如說修行乃得佛法。入禪無色無量神通彼非樂處。於中不染必定應作故

經曰。是菩薩聞諸法已。降伏其心於空閑處心作是念。如說行者乃得佛法。不可但以口之所言而得清淨。是菩薩住此明地。因如說行故。卽離諸欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪行。是菩薩滅覺觀內清淨心一處無覺無觀定生喜樂入二禪行。是菩薩離喜行捨憶念安慧身受樂諸賢聖能說能捨念受樂入三禪行。是菩薩斷苦斷樂先滅憂喜不苦不樂。捨念清淨入四禪行。是菩薩過一切色❶想滅一切有對*想。不念一切別異想。知無邊虛空卽入無邊虛空處行。是菩薩過一切無邊虛空*想。知無邊識卽入無邊識處行。是菩薩過一切無邊識*想。知無所有卽入無所有處行。是菩薩過一切無所有處。知非有想非無想安隱。卽入非有想非無想處行。但隨順法行故而不樂著

論曰。以何義故入禪無色無量神通。爲五種衆生故　一爲禪樂憍慢衆生故入諸禪。二爲無色解脫憍慢衆生故入無色定。三爲苦惱衆生令安善處永與樂故。應解彼苦令不受故。入慈悲無量。四爲得解脫衆生故。入喜捨無量。五爲邪歸依衆生故。入勝神通力。令正信義故。此地得不退禪故。名爲三昧地。前地非無三昧。此地勝故。是中禪無色差別有四種。一離障。二修行對治。三修行利益。四彼二依止三昧。是初禪中離諸欲惡不善法是名離障。如經卽離諸欲惡不善法故。有覺有觀是名修行對治。如經有覺有觀故。喜樂是名修行利益。如經離生喜樂故。入初禪行是名彼二依止三昧。如經入初禪行故。第二禪中滅覺觀是名離障。如經滅覺觀故。內淨是名修行對治滅覺觀障。如經內清淨心一處無覺無觀故。心一處者。修無漏不斷三昧行一境故。定生喜樂是名修行利益。如經定生喜樂故。入二禪行是名彼二依止三昧。如經入二禪行故。第三禪中離喜是名離障。如經離喜故。行捨憶念安慧是名修行對治。如經行捨憶念安慧故。身受樂是名修行利益。如經身受樂故。入三禪行是名彼二依止三昧。如經入三禪行故。第四禪中斷苦斷樂先滅憂喜是名離障。如經斷苦斷樂先滅憂喜故。捨念清淨是名修行對治。如經捨念清淨故。不苦不樂是名修行利益。如經不苦不樂故。入四禪行是名彼二依止三昧。如經入四禪行故。無色三摩跋提亦有四種。一離障。二修行對治。三修行利益。四彼二依止三昧。過一切色想者。過眼識想故。滅一切有對想者。耳鼻舌身識和合想滅故。不念一切別異想者。不念意識和合想故。意識分別一切法故。說別異想是名離障。如是對治過色等境界想。不分別色等境界見無我故。是名修行對治。知無邊虛空者。是名修行利益。卽入無邊虛空行者。是名彼二依止三昧。過一切無邊虛空想者。是名離障。如是對治過彼無邊虛空見外念麁分別過患。是名修行對治。知無邊識者。是名修行利益。卽入無邊識行者。是名彼二依止三昧。過一切無邊識想者。是名離障。如是對治過彼無邊識見麁事念分別過患。是名修行對治。知無所有者。是名修行利益。卽入無所有行者。是名彼二依止三昧。過一切無所有想者。是名離障。如是對治過彼無所有見麁念分別過患。是名修行對治。知非有想非無想安隱者。是名修行利益。卽入非有想非無想行者。是名彼二依止三昧。已說厭分

云何厭果。謂四無量五神通等。云何四無量

經曰。是菩薩慈心隨順廣大無量不二。無瞋恨無對無障無惱害。遍至一切世間處法界世間最究竟虛空界。遍覆一切世間行。如是菩薩❷悲心隨順喜心。隨順捨心。隨順廣大無量不二。無瞋恨無對無障無惱害。遍至一切世間處法界世間最究竟虛空界。遍覆一切世間行

論曰。無量有三種。一衆生念。二法念。三無念。衆生念者。有四種相差別。一與樂。二障對治。三清淨。四攝果。云何與樂。與三種樂。一與欲界樂。二與色界同喜樂。三與不同喜樂。彼離苦離喜故。不二者。亦是廣大無量。如經是菩薩慈心隨順廣大無量不二故。

❶想＝相㊂㊪＊　❷（慈）＋悲㊂㊪

云何障對治。與不愛者與愛此障對治。如經無瞋恨無對故。云何清淨。正斷身心不調睡眠掉悔諸蓋等。如經無障故。云何攝果。欲色界中受正果習果無苦事故。如經無惱害故。云何法念。遍一切處所有欲色無色界凡夫。有學無學衆生等法。及衆生所有分別作者皆能念知。如經遍至一切世間處故。無念者有二種。一自相無念。觀法無我世間中最。如經法界世間最故。二遍至無盡觀。如經究竟虛空界故。一切世間者。一切世界普行故。如經遍覆一切世間行故。諸神通者。四通明智第五明見。初一神通身業清淨。天耳他心智二通口業清淨。宿命生死智二通意業清淨。一身通能到衆生所。天耳他心二通能知說法音聲義故。以知他心故。隨種種言音皆能盡知。依於此義種種異名說隨衆生用故。去來二通盡知衆生過去未來所應受化故。云何身通

經曰。是菩薩現無量神通力能動大地。一身爲多身多身爲一身。現沒還出石壁山障皆能徹過如行虛空。於虛空中❶加趺而去猶如飛鳥。入出於地如水無異。履水如地。身出煙焰如大火聚。身中出水猶如大雲。日月有大神德有大威力而能以手捫摸摩之。身力自在乃至梵世。是菩薩以天耳界清淨過人。悉聞人天二種音聲若近若遠乃至蚊虻蠅等悉聞其聲。是菩薩以他心智如實知他衆生心及心數法。有貪心如實知有貪心。離貪心如實知離貪心。如實知有瞋心離瞋心有癡心離癡心。如實知有染心離染心小心廣心大心無量心攝心不攝心住定心不住定心解脫心不解脫心求心不求心。上心如實知上心。非上心如實知非上心。如是以他心智。如實知。他衆生心及心數法。是菩薩如實念知無量宿命諸所生處。亦能念知一生二三四五乃至十二十三十四十五十。亦能念知百生。念知無量百生無量千生無量百千生。念知成劫壞劫及成壞劫無量成壞劫。乃至念知百劫千劫百千劫億劫百億劫千億劫百千億劫。乃至念知無量百千萬億那由他劫。我本在某處。如是名如是姓如是生如是色如是飲食如是壽命如是久住。如是受苦樂。我於彼死生於此間於此間死生於彼間。如是過去世種種相貌。說❷姓相等皆能念知。是菩薩天眼界清淨過人。見諸衆生若生若死形色好醜善行不善行貧賤富貴。是諸衆生隨所造業皆如實知。是諸衆生成就身惡業。成就口惡業。成就意惡業。謗諸賢聖成就邪見。及邪見業因緣故。身壞命終必墮惡道生地獄中。是諸衆生成就身善業。成就口善業。成就意善業。不謗賢聖成就正見。及正見善業因緣故。身壞命終必生善道及諸天中。如是菩薩天眼界清淨過人。相貌姓名。見諸衆生若生若死形色好醜善行不善行貧賤富貴。是諸衆生隨業受報皆如實知。是菩薩於禪解脫三昧三摩跋提能入能出。而不隨禪解脫力生。隨見能滿菩提分法處。以願力故而生其中

論曰。身通者。得勝自在。應知。自在有三種。一世界自在。能動❸世界大地。如經是菩薩現無量神通力能動大地故。二身自在。彼能散合隱顯。如經一身爲多身多身爲一身現沒還出故。三作業自在。作業有八種。一者傍行無礙。如經石壁山障皆能徹過如行虛空故。二者上行。如經於虛空中加趺而去猶如飛鳥故。三者上下行。如經入出於地如水無異故。四者涉水不沒。如經履水如地故。五者其身熾然。如經身出煙焰如大火聚故。六者身能❹注水。如經身中出水猶如大雲故。七者身能摩捫。如經日月有大神德有大威力而能以手捫摸摩之故。八者自在。乃至梵世間器世間。隨意轉變得自在故。如經身力自在乃至梵世故。天耳通者。隨能聞所聞如實示現清淨語聞故。過人者。遠聞故過人。聲者下乃至阿鼻地獄等聲悉能聞故。如經是菩薩以天耳界清淨過人故。隨人天等所作音聲現聞明了。乃至蚊虻蠅等微細音聲亦能聞故。如經悉聞❺人天二種音聲若近若遠乃至蚊虻蠅等悉聞音聲故。他心通者。他心差別有八種。一隨煩惱。二使。三生。四學三昧行。五得三昧。六得解脫。七妄行正行。八餘凡夫增上慢。隨煩惱者。與貪瞋等和合。如經是菩薩以他心智如實知他衆生心及心數法有貪心如實知有貪心乃至離癡心故。使者。有煩惱離煩惱等。如經如實知有染心離染

❶加趺＝跏趺(三)(宮)下同　❷姓＝性(宋)(元)(宮)　❸〔世界〕－(三)(宮)　❹注＝住(宮)　❺〔人天二種音聲〕－(宮)

心故。生者。人中小欲天中廣色天中大。無色二解脫中無量。如經小心廣心大心無量心故。學三昧行者。散心不散心。●如經攝心不攝心故。得三昧者。入定不入定時及在定起時。如經住定心不住定心故。得解脫者。有縛無縛。如經解脫心不解脫心故。妄行正行者。於名聞中現起悕望順不順故。如經求心不求心故。餘凡夫增上慢者。麁細習行故。如經上心如實知上心。非上心如實知非上心故。宿命智通者。誰能念智能念故。如經是菩薩如實念知無量宿命諸所生處❶故。念何等事。如經亦能念知一生乃至念知無量百千萬億那由他劫故。云何念因名字差別。如經我本在某處如是名故。家差別。如經如是姓故。貴賤差別。❷如經如是生故。好醜差別。如經如是色故。供饍差別。如經如是飲食故。業行差別。如經如是壽命如是久住故。衰利成壞差別。如經如是受苦樂我於彼死生於此間於此間死生於彼間故。是中家差別者。謂父母差別。貴賤差別者。剎利婆羅門等差別。業行差別者。命差別時非時死故。是中種種相貌者。一切諸相差別。如經種種相貌故。說者名稱。如經說故。姓相者家姓等故。如經姓相等皆能念知故。復有異義。亦能念知一生二生。如是等是名相貌。說者。名等故。相者。我於彼死生於此間。如是等皆能念知故。生死智通者。誰能見。以天眼見故。清淨者審見故。過人者遠見故。如經是菩薩以天眼界清淨過人故。見何等事。謂衆生生死等。如經見諸衆生若生若死乃至隨所造業皆如實知故。云何見。如經是諸衆生成就身惡業乃至隨業受報皆如實知故。餘者如前二地中說。善惡業報此亦如是應知。是中禪者四禪。解脫者四無色定。三昧者四無量。三摩跋提者五神通。能入能出者。卽生心時隨心用現在前故。而不隨禪解脫力生者。彼淳厚深念心此成就示現。隨見能滿菩提分法處者。與諸佛大菩薩共生一處故。如經是菩薩於禪解脫乃至以願力故。而生其中故

經曰。是菩薩住菩薩明地已多見諸佛。以大神通力大願力故。見多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多億佛多百億佛多千億佛多百千億佛多百千萬億那由他佛。以大神通力大願力故。是菩薩見諸佛時。以上心深心供養恭敬尊重讚歎。衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施。以諸菩薩上妙樂具供養衆僧。以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬心專心聽❸法。聞已受持如說修行。是菩薩觀一切法不生不滅因緣而有

論曰。一切法不生不滅者。於清淨法中不見增。於煩惱妄想中不見減。因緣集生故。彼清淨中。無一法可增。彼煩惱妄想中無一法可減。然依對治因緣故。離煩惱妄想。轉勝清淨般若現前。如經觀一切法不生不滅因緣而有故

經曰。是菩薩一切欲縛轉復微薄。一切色縛一切有縛一切無明縛皆悉微薄。諸見縛者先已除滅。是菩薩住菩薩明地已。無量百劫無量千劫無量百千劫無量百千那由他劫無量億劫無量百億劫無量千億劫無量百千億劫無量百千萬億那由他劫。不復現集斷於妄貪。不復現集斷於妄瞋。不復現集斷於妄癡。是菩薩彼諸善根轉增明淨。諸佛子。譬如本眞金巧師❹鍊治❺秤兩等住轉更精❻好光明倍勝。諸佛子。菩薩亦復如是。住菩薩明地已。無量百劫乃至無量百千萬億那由他劫。不復現集斷於妄貪不復現集斷於妄瞋不復現集斷於妄癡。彼諸善根轉增明淨。是菩薩忍辱安樂心轉復明淨。同和心柔軟心不瞋心不動心不濁心不高下我心衆生所作不悕望心有所施作不望報心不諂曲心不稠林心轉復清淨。是菩薩四攝法中利益增上。十波羅蜜中忍辱波羅蜜增上。餘波羅蜜非不修習隨力隨分。諸佛子。是名略說菩薩第三菩薩明地

論曰。一切欲縛轉復微薄者。斷一切修道欲色無色界所有煩惱及彼因同無明習氣。皆悉微薄遠離故。諸見縛者。於初地中見道時已斷。如經是菩薩一切欲縛轉復微薄。乃至諸見縛者先已除滅故。不復現集斷於妄貪等者。斷不善根使習氣行。非斷麁煩惱。麁煩惱前地已斷。如經是菩薩住菩薩明地已無量百劫乃至彼諸善根轉增明淨故。眞金喩者。示現不減*秤兩等住故。菩薩住明地厭離世間勝於前地自在不失故。如經諸

❶〔故〕－【三】【宮】　❷〔如經…差別〕十字－【宮】　❸法＝佛【聖】　❹鍊＝練【宋】【元】【宮】　❺秤＝稱【三】【宮】*　❻好＝妙【三】【宮】

佛子譬如本眞金乃至彼諸善根轉增明淨故。是菩薩忍辱安樂心轉復明淨者。他人加惡心能忍受善護他心。如經是菩薩忍辱安樂心轉復明淨故。加惡不改善護他心。分別示現作惡懷疑。現同伴侶愛語誨誘。如經同和心故。柔軟心故。加惡不瞋聞罵不報不生憂惱。如經不瞋心故。不動心故。不濁心故。過去不憍慢自與善語。如經不高下我心故。心不悕望他人恭敬。如經衆生所作不悕望心故。於所作事心不求報。如經有所施作不望報心故。非不實心作利益行。及無偏心等作利益故。如經不諂曲心故。微細隱覆垢心皆悉遠離。如經不稠林心轉復清淨故

經曰。菩薩住是地中。多作忉利天王。得法自在。能除衆生貪欲等諸煩惱垢。以善方便力拔濟衆生諸欲淤泥。所作善業布施愛語利益同事。是諸福德皆不離念佛念法念僧念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無畏念不共佛法。乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心。我當於一切衆生中爲首爲勝爲大爲妙爲微妙爲上爲無上爲導爲將爲師爲尊。乃至爲一切智智依❶止者。復從是念發精進行。以精進力故。於一念間得百千三昧。得見百千佛。知百千佛神力。謂動百千佛世界。能入百千佛世界。能照百千佛世界。能教化百千佛世界衆生。能住壽百千劫。能知過去未來世各百千劫事。能善入百千法門。能變身爲百千。於一一身能示百千菩薩以爲眷屬。若以願力自在勝上菩薩願力過於此數。示種種神通力。或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業。是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數知

論曰。此地攝報果願智力果。如初地中釋

十地經論❷明地❸第三卷*之五

十地經論焰地第四卷*之六

天親菩薩造

*後魏北印度三藏菩提*流支*譯

論曰。第四焰地依彼淨三昧聞持如實❹智淨顯示故。此地差別有四分。一清淨對治修行增長因分。二清淨分。三對治修行增長分。四彼果分。清淨對治修行增長因者。謂十法明入

經曰。爾時金剛藏菩薩言。諸佛子若菩薩得第三菩薩地。具足清淨明已欲得第四菩薩地者。當以十法明入得入第四地。何等爲十。一思量衆生界明入。二思量世界明入。三思量法界明入。四思量虛空界明入。五思量識界明入。六思量欲界明入。七思量色界明入。八思量無色界明入。九思量勝心決定信界明入。十思量大心決定信界明入。菩薩以此十法明入得入第四地

論曰。法明入者。得證地智光明。依彼智明入如來所說法中。彼智名法明入。彼所說法正觀思量如實知。二處順行故。此思量有十種差別。思量分別衆生界假名差別。如經思量衆生界明入故。依住分別。如經思量世界明入故。染分別。如經思量法界明入故。無盡分別。如經思量虛空界明入故。染淨依止分別。如經思量識界明入故。煩惱使染分別。如經思量欲界明入故。思量色界明入故。思量無色界明入故。淨分別。如經思量勝心決定信界明入故。思量大心決定信界明入故。是中煩惱使染者謂三界。淨者後二句。一依煩惱不染。二依不捨衆生聲聞等同不同義故。云何清淨分。即於如來家轉有勢力故

經曰。諸佛子。是菩薩得菩薩焰地。即於如來家轉有勢力。得彼內法故。以十種法智教化成熟故。何等爲十。一不退轉心故。二於三寶中決定恭敬畢竟盡故。三分別觀生滅行故。四分別觀諸法自性不生故。五分別觀世間成壞故。六分別觀業有生故。七分別觀世間涅槃故。八分別觀衆生世界業差別故。九分別觀前際後際差別故。十分別觀無所有盡故。諸佛子。菩薩如是。十種法智教化成熟。即於如來家轉有勢力。得彼內法故。

論曰。云何即於如來家轉有勢力。依止多聞智究竟故。除滅智障攝勝故。此如是淨勝如來家。是故名得彼內法。如來自身所有諸法。以是諸法顯示如來。謂十種法智教化成熟故。此法明入同時得應知。彼復四種智教化故。名法智教化成熟。四種智者。一自住處畢竟智。如經不退轉心故。二同敬三寶畢

❶止＝上【宮】　❷〔明地第三〕－【元】【明】　❸〔第三〕－【宋】【宮】　❹智＝知【宮】

竟智。 如經於三寶中決定恭敬畢竟盡故。三眞如智。如經分別觀生滅行故。分別觀諸法自性不生故。四分別所說智。如經分別觀世間成壞故。分別觀業有生故。分別觀世間涅槃故。分別觀衆生世界業差別故。分別觀前際後際差別故。分別觀無所有盡故。菩薩自住處者。謂大乘法。是中初二法者。不退轉心於三寶中決定恭敬畢竟盡心。是初一智。自住處畢竟智。問敬三寶畢竟智。 敎化成熟故。次二法分別觀生滅行。 分別觀諸法自性不生。是眞如智。謂衆生法無我觀。如是次第分別應知。餘者是分別所說智。彼復依煩惱染淨故。隨煩惱染。以何煩惱染。所有淨。隨所淨。云何隨煩惱染順器世間故。 如經分別觀世間成壞故。 衆生世間生同因受生故。如經分別觀業有生故。何者煩惱染謂世間何者所有淨。謂涅槃。 如經分別觀世間涅槃故。云何隨所淨。 諸佛世界中敎化衆生自業成熟故。如經分別觀衆生世界業差別故。煩惱染及淨。謂前際後際。如經分別觀前際後際差別故。彼前際後際不損不益。如經分別觀無所有❶盡故。於染法中不見一法可減。於淨法中不見一法可增故。云何對治。修行增長有二種。一修行護煩惱染。二修行護小乘。何者護煩惱染。修行菩提分法故

經曰。諸佛子。 是菩薩住此菩薩焰地已。觀內身循身觀精勤一心除世間貪憂。觀外身循身觀精勤一心除世間貪憂。觀內外身循身觀精勤一心除世間貪憂。 如是觀內受外受內外受。 如是觀內心外心內外心。 如是觀內法循法觀。精勤一心除世間貪憂。觀外法循法觀。精勤一心除世間貪憂。觀內外法循法觀。精勤一心除世間貪憂。是菩薩未生諸惡不善法爲不生故。欲生勤精進發心正斷。已生諸惡不善法爲斷故。欲生勤精進發心正斷。未生諸善法爲生故。欲生勤精進發心正行。已生諸善法爲住不失修滿增廣故。欲生勤精進發心正行。是菩薩修行四如意分。欲定斷行成就。修如意分依止厭依止離依止滅迴向於捨。 精進定斷行成就。修如意分依止厭依止離依止滅迴向於捨。心定斷行成就。 修如意分依止厭依止離依止滅迴向於捨。思惟定斷行成就。修如意分依止厭依止離依止滅迴向於捨。是菩薩修行信根。依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行精進根。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。修行念根。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行定根。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行慧根。依止厭依止離依止滅迴向於捨。是菩薩修行信力。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行精進力。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。修行念力。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行定力。依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行慧力。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。是菩薩修行念覺分。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行擇法覺分。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。修行精進覺分。依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行喜覺分。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行猗覺分。依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行定覺分。依止厭依止離依止滅迴向於捨。修行捨覺分。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。是菩薩修行正見。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行正思惟。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行正語。依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行正業。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。修行正命。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行正精進。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行正念。 依止厭依止離依止滅迴向於捨。 修行正定。 依止厭依止離依止滅迴向於捨

論曰。❷云何修行護小乘。 不捨一切衆生故。修行助菩提分法

經曰。 是菩薩以不捨一切衆生心故行。以本願起淳至故。 大悲爲首故。大慈成就故。觀一切智智故。爲起莊嚴佛國故。 爲具佛諸力無畏不共佛法相好莊嚴具足妙聲故。爲求上上勝行故。 爲隨順聞甚深佛法解脫故。爲思惟大方便故行

論曰。不捨一切衆生心者。此不捨衆生心有四種。一始二益三悕四行。始者本願故。如經以本願起淳至故。 益者憐愍故。 如經大悲爲首故。大慈成就故。悕者求佛智故。如經觀一切智智故。行者修行故。 修行有五種。

❶盡＝益【三】【宮】　❷云何＝何者【三】【宮】

一者修淨土行。如經爲起莊嚴佛國故。二者修起佛法行。如經爲起如來力無畏不共佛法相好莊嚴具足妙聲故。妙聲者法❶蠡聲故。三者修彼地方便無厭足行。如經爲求上上勝行故。四者修入不退轉地行。如經爲隨順聞甚深佛法解脫故。五者修教化衆生行。如經爲思惟大方便故行。是名對治修行增長分。云何對治修行增長果分

經曰。是菩薩所有身見爲首。我人衆生壽命。陰界入我慢所起出沒等事思惟多觀。治故我故護故。貪著處故。是菩薩如是等事。皆悉斷滅

論曰。對治修行增長果者。我❷知大*知我修是我所修。如是等出沒等事皆悉滅故。出者三昧起義故。沒者三昧滅義故。彼復有五種。一本二起三行四護五過。是中本者依身見爲本故。衆生我慢法我慢如是差別。如經是菩薩所有身見爲首。我人衆生壽命陰界入我慢。所起出沒等事故。起者起不正思惟。如經思惟故。行者令他知。如經多觀故。護者數數觀故。起我想故。受持故。如經治故我故護故。過者心安處諸事等。如經貪著處故。如是學行事中出沒等皆悉遠離。如經是菩薩如是等事皆悉斷滅故。此是依煩惱染生遠離果

經曰。是菩薩所有不可作業。如來所呵諸煩惱染。一切不行。所有可作業隨順菩薩行。如來所讚一切正修行

論曰。所有不可作業者。有二種事故不應作。一❸不尊敬如來佛不讚歎故。二畏惡名聞生煩惱故。如經是菩薩所有不可作業。乃至一切不行故。所有可作業者有二種事。是故應作。一見無惡名利隨順菩薩行故。二尊敬如來佛讚歎故。如經所有可作業乃至一切正修行故。此是依業染生遠離果。是菩薩轉復隨所隨所方便智所起修行助道分。如是如是成潤益心。如是等四十句顯示四種果。一者於勝功德中生增上欲心。二者彼說法尊中起報恩行。三者彼方便行中發勤精進。四者彼增上欲本心界滿足。云何於勝功德中生增上欲心

經曰。是菩薩轉復隨所隨所方便智所起修行助道分。如是如是成潤益心軟心調心安隱樂心不染心。轉求上上勝行心。轉求勝智心。救一切世間心。恭敬諸師隨順受教心。隨所聞法修行心

論曰。是中隨所隨所方便智所起修行者不捨一切衆生修行故。如前說。助道分者。謂一切菩提分法道支故。如是如是成潤益心者。深欲愛敬故。彼潤益心有三種相。一樂行勝。如經軟心故。二三昧自在勝。如經調心故。三離過對治勝。如經安隱樂心故。彼過復有六種。一爲食過。或說法❹中妬心過。此對治。如經不染心故。二少欲功德過。不樂多布施頭陀等。此對治。如經轉求上上勝行心故。三少欲智過。不好求勝智。此對治。如經轉求勝智心故。四懈怠過。不勸化衆生。此對治。如經救一切世間心故。五自見取過。於尊教法心不隨順。此對治。如經恭敬諸師隨順受教心故。六捨爲首過。不隨說行。此對治。如經隨所聞法修行心故。如是成潤益心。此十句是名於勝功德中生增上欲心果。云何彼說法尊中起報恩行

經曰。是菩薩如是成知恩心知報恩。心轉柔和。同止安樂直心軟心。無稠林行。無有諂曲。無有我慢。善受教誨得說者意。如是善心成就。如是寂滅心成就。如是善寂滅心成就

論曰。彼說法尊中起報恩行。彼知恩心第二十句示現。是中彼成知恩心者。隨順行報恩行。報恩行者有九種。依尊起報恩心。如經知報恩故。依同法者。起將護心。如經心轉柔和故。同止安樂故。依法行隨順受教發事能忍。如經直心故。軟心故。依受用食於施主所自過不覆。不妄說己德。如經無稠林行故。無有諂曲故。依自勝功德不起高心。如經無有我慢故。依教正受語。如經善受教誨故。依教不顚倒受。如經得說者意故。菩薩如是於彼尊所修報恩行。成如是善心成就者。是對治修行增長故。如是寂滅心成就者。是初對治修行增長力故。如是善寂滅心成就者彼果。前二句顯是名彼說法尊中起報恩行果。云何彼方便行中發勤精進

經曰。是菩薩如是成不休息精進。不雜染精進。不退精進。廣精進。無邊精進。光明精進。無等精進。不壞精進。教化一切衆生精進。善

❶蠡＝螺【三】【聖】　❷知＝智【三】*　❸［不］－【三】【宮】　❹（尊）＋中【三】【宮】

分別是道非道精進

論曰。彼方便行中發勤精進。成不休息精進。第三十句示現不休息精進有九種。一彼精進行平等流注。如經不雜染精進故。雜染者。共懈怠共染若過若不及故。二自乘不動。如經不退精進故。三廣念。如經廣精進故。四爲無量衆生作利益願攝取故。如經無邊精進故。五常至心順行。如經光明精進故。六修習過餘精進。如經無等精進故。七一切魔煩惱行不能破壞。如經不壞精進故。八攝取故。如經教化一切衆生精進故。九能斷疑惑降伏他言。正修習故。如經善分別是道非道精進故。是名彼方便行中發勤精進果。

云何彼本心界滿足

經曰。是菩薩深心界轉清淨深心界不失。❶信解界轉明利。生善根增長。遠離世間垢濁。斷諸疑心。無有疑網。現前具足。成就喜樂。如來現前加。無量深心現前成就

論曰。彼心界轉清淨第四十句示現。心界者依菩提分心。初句示現。心界清淨有九種。一彼道心修行增益。如經深心界不失故。二於勝上證中轉生決定心。如經信解界轉明利故。三彼因對治增長。如經生善根增長故。四滅除諸障。如經遠離世間垢濁故。五除此地祕密疑事。如經斷諸疑心故。六以斷疑故。於餘處決定。如經無有疑網現前具足故。七依勝樂行。如經成就喜樂故。八依化衆生力。如經如來現前加故。九依現無量三昧心智障清淨。如經無量心現前成就故。是名本心界滿足果

經曰。是菩薩住菩薩焰地。已多見諸佛。以大神通力大願力故。見多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多億佛多百億佛多千億佛多百千億佛多百千萬億那由他佛。以大神通力大願力故是菩薩見諸佛時。以上心深心。供養恭敬尊重讚歎。衣服飮食臥具湯藥。一切供具悉以奉施。以諸菩薩上妙樂具。供養衆僧。以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬專心聽法。聞已受持隨力修行。於諸佛法中出家修道。是菩薩深心決定信。解轉復明淨。是菩薩住此菩薩焰地。無量百千萬億那由他劫深心決定信解平等清淨。彼諸善根轉勝明淨。諸佛子。譬如本眞金巧師❷鍊治作莊嚴具。成就不失。餘非莊嚴具眞金所不能及。諸佛子。菩薩如是住此菩薩焰地中。彼諸善根成就不退。下地善根所不能及。諸佛子。譬如摩尼寶珠生光。清淨光輪能放光明。成就不壞。餘寶❸光所不能奪。一切風飄雨漬水澆光明不滅。諸佛子。如是菩薩住此菩薩焰地中。下地菩薩所不能及。一切衆魔及諸煩惱皆不能壞。是菩薩四攝法中同事偏勝。十波羅蜜中精進波羅蜜增上。餘波羅蜜非不修習隨力隨分。諸佛子。是名略說菩薩第四菩薩焰地。若菩薩住此地中。多作須夜摩天王。所作自在破諸衆生身見等事。方便善巧令諸衆生住正見等事。所作善業布施愛語利益同事。是諸福德皆不離念佛念法念僧念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無畏念不共佛法。乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心。我當於一切衆生中。爲首爲勝爲大爲妙爲微妙爲上爲無上爲導爲將爲師爲尊乃至爲一切智智依止者。復❹作是念。發精進行。以精進力故。於一念間得億三昧。能見億佛。❺能知億佛神力。能動億佛世界。能入億佛世界。能照億佛世界。能化億佛世界衆生。能住壽億劫。能知過去未來世各億劫事。能善入億法門。能變身爲億。於一一身能示億菩薩以爲眷屬。若以願力自在勝上。菩薩願力過於此數。示種種神通。或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業。是諸神通。乃至無量百千萬億那由他劫。不可數知

論曰。是菩薩深心決定信解平等清淨。彼諸善根轉勝明淨者。如餘淨地諸菩薩眞金作莊嚴具。譬者。喩阿含現作證智莊嚴。示現得證智故。如經譬如本眞金巧師*鍊治作莊嚴具成就不失故。摩尼寶生光❻明喩者。彼證智法明摩尼寶光中。放阿含光明。入無量法門義光明智處普照示現。以是義故。此地釋名爲焰。如經諸佛子譬如摩尼寶珠生光。清淨光輪能放光明成就不壞。餘寶光明所不能奪故。生光者。有光明具足故。清淨光輪者。光明圓滿無垢故。所作自在者。破諸衆生身見等事故。是中作者所作故。自在者能力故。餘如前說應知

❶信＝故【宋】【元】　❷鍊＝練【宋】【元】【宮】*　❸光＋(明)【三】【宮】　❹作＝從【三】【宮】　❺〔能〕－【三】【宮】　❻〔明〕－【三】【宮】

十地經論難勝地第五卷*之七

❸天親菩薩造

*後魏北印度三藏菩提*流支*譯

論曰。第五地中分別有三。一勝慢對治。二不住道行勝。三彼果勝。云何勝慢對治

經曰。爾時金剛藏菩薩言。諸佛子。若菩薩得第四菩薩地善滿諸行已。欲入第五菩薩地。當以十平等深淨心得入第五地。何等爲十。一過去佛法平等深淨心故。二未來佛法平等深淨心故。三現在佛法平等深淨心故。四戒淨平等深淨心故。五心淨平等深淨心故。六除見疑悔淨平等深淨心故。七道非道智淨平等深淨心故。八行斷智淨平等深淨心故。九思量一切菩提分法上上淨平等深淨心故。十化度一切衆生淨平等深淨心故。諸佛子。菩薩以是十種平等深淨心。得入第五菩薩地

論曰。勝慢對治者。謂十平等深淨心。同念不退轉心故。前已說解法慢對治。今此❹地中說身淨分別慢對治。是中平等深淨心者。於平等中心得清淨。此深淨心分別有十種。十種深淨心者。是諸佛法及隨順諸佛法。彼分別應知。何者是諸佛法。謂三世力等。如經過去佛法平等深淨心故。未來佛法平等深淨心故。現在佛法平等深淨心故。如是三世佛法力等已說。次說隨順諸佛法。彼諸佛法云何得成。因戒定智及化衆生故。是中依戒淨。如經戒淨平等深淨心故。依定淨。如經心淨平等深淨心故。依智淨。如經除見疑悔淨平等深淨心故。道非道智淨平等深淨心故。行斷智淨平等深淨心故。思量一切菩提分法上上淨平等深淨心故。是中行斷智者。思量一切菩提分法上上轉勝故。依教化衆生。如經化度一切衆生❺淨平等深淨心故

經曰。諸佛子。是菩薩住第五菩薩地已。善修行菩提分法故。善深淨心故。轉求上勝行故。隨順如道行故。得大願力故。以慈悲心不捨一切衆生故。修習功德智慧行故。不休息諸行故。起方便善巧故。照見上上地故。正受如來加故。得念意去智力故。成就不退轉心故

論曰。是中善修行菩提分法。乃至隨順如道行者。皆是正修諸行。善修行菩提分法者。第四菩薩地中修菩提分法善清淨深心故。彼深淨心等佛求勝行。如是不住道行勝破彼慢故。隨順如道行者。彼平等中深淨心不退轉心現成就故。隨彼平等清淨法住。如是菩薩深心安住名爲隨順如道行故。是中隨順如道行有八種。一修習菩提心。如經得大願力故。二不疲惓。如經以慈悲心不捨一切衆生故。三得善根力。如經修習功德智慧行故。四不捨衆行。如經不休息諸行故。五正修行。如經起方便善巧故。六無厭足。如經照見上上地故。七得他勝力。如經正受如來加故。八自身得勝力故。勝念等三慧故。如經得念意去智力故。成就不退轉心故。去者修慧觀。無障礙義故。云何不住道行勝。不住道行勝有二種觀。一所知法中智清淨勝。二利益衆生勤方便勝。以是二法故。不住世間不住涅槃。云何所知法中智清淨勝

經曰。是菩薩如實知。是苦聖諦是苦集諦是苦滅諦。如實知是至滅苦道聖諦。是菩薩善知世諦。善知第一義諦。善知相諦。善知差別諦。善知說成諦。善知事諦。善知生諦。善知盡無生智諦。善知令入道智諦。善知一切菩薩地次第成就諦。及善知集如來智諦。是菩薩隨衆生意令歡喜故。善知世諦。通達一切法一相故。善知第一義諦。覺法自相同相故。善知相諦。覺法差別故。善知差別諦。覺分別陰界入故。善知說成諦。覺身心苦惱故。善知事諦。覺諸道生相續故。善知生諦。畢竟滅一切熱惱故。善知盡無生智諦。起不二行故。善知令入道智諦。正覺一切法相故。善知一切菩薩地次第成就諦。及善知集如來❻智諦。以信解力故。知非得❼一切究竟智知

論曰。彼所知法中智清淨勝有二種。一實法分別如實知四諦。如經是菩薩如實知苦聖諦乃至如實知至滅苦道聖諦故。二化衆生方便差別十諦差別方便智。如經是菩薩善知世諦乃至及善知集如來智諦故。是中

❶〔焰地〕－元明　❷六＋(炎地竟)元　❸〔天親…譯〕十七字－宮*　❹地中＝中地宮　❺〔淨〕－宮　❻智＝知宮　❼〔一〕－宮

實法分別者。有佛無佛苦集二諦果因差別體是妄想染故。滅道二諦果因差別體是淨法故。化衆生方便差別者。所化衆生差別故。方便差別應知。所化衆生有七種。小乘可化有六種。一爲根未熟衆生故。知世諦方便。二爲根熟衆生故。知第一義諦方便。三爲疑❶惑深法衆生故。知相諦方便。四爲謬解迷惑深法衆生故。知差別諦方便。五爲離正念衆生故。知說成諦方便。六爲正見衆生義故。知事諦方便。知生諦方便。知盡無生智諦方便。知令入道智諦方便。事諦等四諦苦諦等所攝。七爲大乘可化衆生故。善知一切菩薩地次第成就諦方便。及善知集如來智諦方便。如經是菩薩隨衆生意令歡喜故。善知世諦乃至非得一切究竟智知故。是中菩薩地次第者。地地中間如自地次第入。應知一切生處身心受苦惱故。知事諦苦者。所有受者皆是苦事故。起不二行者一行故。正覺一切相者。五明論處善巧知故。信解力故。知者鏡像觀❷智力。非成就觀智力故。如是所知法中智淸淨勝已說。云何利益衆生勤方便勝。以知一切有爲法虛妄相故。起憐愍衆生念

經曰。是菩薩如是善起諸諦智已。如實知一切有爲行。皆是虛妄詐誑惑凡夫。菩薩爾時復於衆生中大悲轉勝而現在前。及生大慈光明

論曰。是菩薩如是善起諸諦智已。乃至及生大慈光明者。是中妄想常等不相似無故虛。常作我想慢事故。妄世法盡壞故。誑世法牽取愚癡凡夫故。詐常等相無非有似有故。虛事中意正取我想慢事正取故。妄事是患世法利盡故。誑事牽心世法愚癡凡夫牽取故。詐事相現故言誑惑凡夫。此諸句義應知。凡夫者。依止彼正取我慢身。大悲大慈者憐愍彼衆生。勝利益示現勝彼前地悲故。言大悲不住道行勝故。救衆生方便智成就故。言大慈光明

經曰。是菩薩得如是智慧力。不捨一切衆生。常求佛智慧。如實觀一切有爲行。先際後際。知諸衆生❸從先際無明有愛故生。流轉世間歸五陰家。不能動發增長苦陰聚。是中無我無壽命無衆生離我我所。皆如實知。後際亦如是。此無所有虛妄貪著分段。盡出有無。皆如實知

論曰。是菩薩得如是智慧力者如前說。不捨一切衆生者。大悲大慈光明亦如前說求佛智慧者。救一切衆生義故。如實觀一切有爲行。先際後際者。隨彼大悲觀示二種相。一如實觀苦因緣集故。如經知諸衆生從先際無明有愛故生。乃至有無皆如實知故。是中從先際無明有愛故生者。此顯凡夫生非菩薩生。菩薩以善巧方便生。何故不言餘因緣分。無明有愛是有分根本故。彼生者。說有三種衆生。欲求衆生。妄梵行求衆生。有求衆生。乃至依有頂五陰苦聚。是無我事是中自身無我。及彼無我事第一義故無。然❹後無我依命根力住。數數受生。衆生身心相續。非常非斷故。說有命有衆生破彼慢取意故。說無命無衆生。遠離能取所取我慢意故。說離我我所前際。以何因隨所有衆生隨所有苦行。彼正觀已。後際亦如是。隨彼苦❺因。無明愛事盡者名滅。勝世間滅故出者名道。無亦如實知。有亦如實知。是名一種大悲正觀因緣集念如實苦故。次說第二種大悲正觀深重苦無量世隨逐及種種苦事

經曰。菩薩爾時作如是念。此諸凡夫甚爲可怪。愚癡無智有無量無邊阿僧祇身。已滅今滅當滅。如是盡滅已。不能於身生厭離想。轉更增長機關苦身。常❻隨世間漂流不能得返。歸五陰舍不能捨離。不畏四大毒蛇。不能拔出我慢見箭。不能滅除貪恚癡火。不能破壞無明黑闇。不能乾竭愛著大河。不求十力大聖導師。常入魔意稠林。於生死海中。常爲諸惡覺觀所轉

論曰。大悲正觀深重苦者。無量世隨逐種種苦故。有無量無邊阿僧祇身滅者。無量世隨逐故。云何種種苦觀。生苦故。彼集故。離彼滅道故。如是觀老病死苦故。彼集故。離彼滅道故。是中此身依因緣有機關苦身者。生苦示現。常隨世間漂流不能得返者。集愛示現。歸五陰舍不能捨離者。離彼滅道示現。不畏四大毒蛇者。謂病苦彼增損生故。妄梵行求衆生受欲者。行惡行者。有求衆生者。不能拔出我慢見箭示現。不能滅除貪恚癡火。不能破壞

❶惑＝或(聖) ❷智＝知(宋)(聖) ❸從＝後(明) ❹後＝彼(宋)(聖) ❺因＋(名)(宋)(聖) ❻隨＝逐(宮)

無明黑暗不能乾竭愛著大河。如是次第彼集示現趣無畏處。不求十力大聖導師。遠離彼滅示現。常入魔意稠林。隨順❶怨道。遠離彼道示現。於生死海中常為諸惡覺觀所轉者。一切三界心心數相虛妄分別應知。次說上大慈光明觀行

經曰。我見彼諸眾生受如是苦惱。孤獨無救。無有依者。無有舍者。無有洲者。無究竟者。盲無目者。無明翳藏所纏。愚癡所覆。為此眾生發如是心。唯我一人獨無等侶。修集功德智慧助道資糧。令一切眾生得住畢竟清淨。乃至使得佛十力無障礙智盡

論曰。彼受如是苦惱者。如前所說。孤獨者。於彼苦中無救拔故。復次孤獨者。於已受苦未受苦中故。言無救無依者。離善知識故。言無有舍者。離聞正法故。言無有洲者。離寂靜思惟故。言無究竟者。離於正見故。言盲無目者。彼障諸舊煩惱及客塵煩惱常起。❷邪念不聞正法等故。言無明翳藏所纏愚癡所覆。唯我一人獨無等侶者。顯示勇猛勝事。修集功德智慧助道者。顯示修行增長。依彼教化眾生作人天因乃至涅槃因故。畢竟清淨者。勝世間清淨故。得佛十力者。降伏諸魔怨故。無障礙智盡者。勝聲聞辟支佛淨智故

經曰。菩薩如是善觀起智慧力所修諸善。發願為救一切眾生故。為一切眾生作利益故。為一切眾生得安樂故。慜念一切眾生故。為令一切眾生無苦惱故。為令一切眾生得解脫故。為攝一切眾生故。為一切眾生心清淨故。為調伏一切眾生故。發願為令一切眾生入大涅槃故

論曰。是中善觀起智慧力者。以正觀智調伏眾生故。皆為救度一切眾生者。拔一切苦惱故。救度有九種。一住不善眾生令❸住善法。如經為一切眾生作利益故。二住善法眾生令得樂果。如經為一切眾生得安樂故。三住貧乏眾生與一切資生之具。如經慜念一切眾生故。四住病苦及諸外緣所惱眾生皆令除斷。如經為令一切眾生無苦惱故。五世間繫閉眾生令得出離。如經為令一切眾生得解脫故。有四種相令諸外道信解正法。如經為攝一切眾生故。疑惑眾生善決定斷疑。如經為一切眾生心清淨故。已住決定眾生勸修三學。如經為調伏一切眾生故。已住三學眾生令得涅槃。如經發願為令一切眾生入大涅槃故。此九種救苦中。初二句為救現在亦救未來。是名不住道修行勝。餘句為救未來。次說不住道修行勝果有四種相。一攝功德勝。二修行勝。三教化眾生勝。四起隨順世間智勝。云何攝功德勝。攝聞戒智勝故

經曰。是菩薩住此第五菩薩難勝地已。名為念者。不忘諸法故。名為意者。善決定智慧故。名為去者。知經書意次第故。名為有慚愧者。自護護彼故。名為堅心者。不捨持戒行故。名為覺者。善思惟是處非處故。名為隨智者。不隨他故。名為隨慧者。善分別諸法章句是義非義故。名為得神通者。善修禪定故。名為善方便者。隨世間法行故

論曰。攝聞勝者。攝聞思修慧勝故。云何慧勝。如經名為念者不忘諸法故。名為意者善決定智慧故。名為去者❹知經書意次第故。是中念者聞慧勝故。意者思慧勝故。去者修慧勝故。此諸句次第復有異釋。聞持勝故名為念者。法智甚深勝故名為意者。意甚深智勝故名為去者。此略說成就二種善巧法善巧義善巧故。戒攝勝者有二種。忍辱柔和勝。及戒無缺勝。如經名為有慚愧者自護護彼故。名為堅心者不捨持戒行故。攝智勝者有五種。一者因緣集智無因顛倒因*邪見對治。如經名為覺者善思惟是處非處故。二者證智魔事對治。如經名為隨智者不隨他故。三者知❺妄說智異說對治。善知是句義非句義離句義。如經名為隨慧者善分別諸法章句是義非義故。四者神力智*邪歸依行對治。如經名為得神通者善修禪定故。五者化眾生智方便攝取故。如經名為善方便者。隨世間❻法行故。是名攝功德勝。云何修行勝

經曰。名為無厭足者。善集功德行助道故。名為不休息精進者。常求智慧行助道故。名為無疲惓者。集大慈悲行助道故。名為常念佛法者。求佛十力四無所畏十八不共佛法故。名為善念修行者。起莊

❶怨＝惡(明)　❷邪＝耶(聖)*　❸住＝往(聖)　❹知＝如(宮)(聖)　❺妄＝忘(宮)(聖)　❻〔法〕－(明)

嚴佛國故。名爲具足修行種種善業者。集三十二相八十種好故。名爲常行精進者。求莊嚴佛身口意故。名爲樂大恭敬法者。親近供養一切菩薩及法師故。名爲善起願自在者。大方便善入世間故。名爲日夜遠離餘心者。常樂教化一切衆生故

論曰。是中修行勝有十種。一增長因行。如經名爲無厭足者善集功德行助道故。二依止因行。如經名爲不休息精進者。常求智慧行助道故。三化衆生不疲惓行。如經名爲無疲惓者集大慈悲行助道故。四起佛法行。如經名爲常念佛法者求佛十力四無所畏十八不共佛法故。五起淨佛國土行。如經名爲善念修行者起莊嚴佛國故。云何莊嚴。無煩惱染得堅固智慧。衆生住在其中及佛法莊嚴故。六依佛法身起行。如經名爲具足修行種種善業者集三十二相八十種好故。七依佛所作起行。如經名爲常行精進者求莊嚴佛身口意故。八敬重法行。如經名爲樂大恭敬法者親近供養一切菩薩及法師故。九願取有行。如經名爲善起願自在者大方便善入世間故。十離小乘心行。如經名爲日夜遠離餘心者常樂教化一切衆生故。是名修行勝。云何教化衆生勝

經曰。是菩薩成就如是行時。以布施教化衆生。又以愛語利益同事教化衆生。又以色身示現教化衆生。又以說法教化衆生。又廣示菩薩行神通事教化衆生。又說諸佛大事教化衆生。又示世間過惡教化衆生。又說諸佛智慧利益教化衆生。又現大神通莊嚴相。亦說種種行教化衆生。是菩薩如是教化衆生。方便成就。身心常趣佛智。而不退失。諸善根行常勤修行轉勝道故

論曰。是中教化衆生勝者。以四攝法教化。如經是菩薩成就如是行時以布施教化衆生。又以愛語利益同事教化衆生故。爲同事隨順衆生應化自❶衆。如經又以色身示現教化衆生故。爲疑惑衆生可說法成就。如經又以說法教化衆生故。爲於菩提無方便衆生。如經又廣示菩薩行神通事教化衆生故。爲於大乘疲惓衆生。如經又說諸佛大事教化衆生故。爲樂世間衆生。如經又示世間過惡教化衆生故。爲不信大乘衆生。如經又說諸佛智慧利益教化衆生故。爲無智衆生現神通莊嚴示種種行。以一身示無量身。如❷是事令生決定信。如經又現大神通莊嚴相。亦說種種行教化衆生故。是菩薩如是教化衆生方便成就者如前說。身心常趣佛智者。爲教化衆生求勝力故。而不退失諸善根行者。隨所得功德智慧皆不退失故。常勤修行❸轉勝道者。彼所修諸行欲令增勝故。是名教化衆生勝。云何起隨順世間智勝染障對治

經曰。是菩薩爲利益衆生故。善知世間所有書論印算數石性等論。治諸病方。所謂治乾枯病。治顚狂病。治鬼著病。治蠱毒病等。損害衆生者皆悉能治。謂呪藥等。作論經書伎樂戲笑歡娛等事。國土城邑聚落室宅。河泉池流❹園觀花果。藥草林樹等。金銀琉璃摩尼眞珠珊瑚❺琥珀❻車𤦲❼馬❽碯諸寶性等。日月星宿地動夢想吉凶入等遍身諸相。持戒行處禪定神通四無量心四無色定。凡諸不惱衆生事。能利益安樂衆生事。憐愍衆生故出漸令信入無上佛法故

論曰。隨順世間智者。染障對治。如經是菩薩爲利益衆生故。善知世間所有一切書論等。是中書等有四種障對治。四種障者。一所用事中忘障。取與寄付聞法思義。作不作事。已作未作事。應作不應作事。此對治故書。二*邪見軟智障。以因論聲論對治此二故論。三所取物不守護障。此對治故印。四取與生疑障。此對治故算數。數者一一爲二。二二爲四。如是等。算者一❾縱十橫。如是等。石性等論者。貧事障對治故。治諸病方者。四大不調衆生毒相病障對治故。乾枯顚狂病者。四大不調相故。鬼著病等。是衆生相。蠱毒病者。亦四大不調。亦衆生相病因及死因。此對治謂呪藥等。日月星宿地動夢想吉凶入等。遍身諸相者。是中唯有日月等相見故。日等曜等攝故。入者入八業果故。遍身諸相者。愛不愛果行故。持戒行處等者。是中持戒行處。禪定神通四無量心四無色定等。如是次❿第破戒染。貪欲染。邪歸依染。妄行功德染。妄修解脫染。如是次第說。如經石性等論乃至呪藥等故。作論經書伎樂戲笑歡娛等者。愛惱障對治故。國土城邑乃至藥草林樹等者。

❶衆＝在(三)(宮)　❷是＋(等)(三)(宮)(聖)　❸轉＝輒(聖)　❹園＝菌(聖)　❺琥珀＝虎珀(宋)(元)(宮)，虎魄(聖)　❻車＝硨(三)(宮)*　❼馬＝碼(三)*　❽碯＝瑙(聖)
❾縱＝從(聖)　❿第＝等(三)(宮)

此不喜樂障對治故。金銀琉璃乃至諸寶性等者。繫閉等障此對治故。日月星宿乃至遍身諸相等者。所得報分過作惡因障此對治故。何故。持戒行處乃至無色定者五種染對治。何者五種染。破戒[1]染乃至妄修解脫染故。此起世間智具四種相。一異障中無障故。如經凡諸不惱衆生事者。[2]二與無過樂。如經能利益安樂衆生事故。三發起清淨。如經憐愍衆生故出。四所用清淨。如經漸令信入無上佛法故

經曰。諸佛子。是菩薩住此菩薩難勝地。已多見諸佛。以大神通力大願力故。見多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多億佛多百億佛多千億佛多百千億佛多百千萬億那由他佛。以大神通力大願力故。是菩薩見諸佛時。以上心深心供養恭敬尊重讚歎。衣服飮食臥具湯藥一切供具悉以奉施。以諸菩薩上妙樂具供養衆僧。以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬專心聽法。聞已受持隨力修行。於佛法中出家。得出家已於諸佛所聽受經法而爲法師說法利益。得轉勝多聞陀羅尼成就法師。是菩薩爾時住此菩薩難勝地中。無量百劫彼諸善根轉勝明淨。無量千劫無量百千劫無量百千那由他劫無量億劫。無量百億劫無量千億劫無量百千億劫無量百千萬億那由他劫。彼諸善根轉勝明靜。是菩薩成就如是教化衆生法。諸佛子。譬如本眞金以*車𤦲[3]摩瑩光色轉勝明淨諸佛子。菩薩住此菩薩難勝地中。彼諸善根以方便智思量力故轉勝明淨。彼智慧善根成就不退思量轉勝。下地善根所不能及。諸佛子。譬如日月星宿諸天宮殿光輪圓滿成就不壞風不能動。如是諸佛子。菩薩住此菩薩難勝地中。彼諸善根以方便智思量力故成就不退。一切聲聞辟支佛世間善根所不能及。是菩薩十波羅蜜中禪波羅蜜增上。餘波羅蜜非不修習隨力隨分。諸佛子。是名略說菩薩第五菩薩難勝地。若菩薩住此地中。多作兜率陀天王。所作自在摧伏一切外道邪見。能令衆生住實諦中。所作善業布施愛語利益同事。是諸福德皆不離念佛念法念僧念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無畏念不共佛法。乃至不離念一切種一切智智。常生是心。我當於一切衆生中爲首爲勝爲大爲妙爲微妙爲上爲無上爲[4]導爲將爲師爲尊。乃至爲一切[5]智依止者。復從是念發精進行。以精進力故。於一念間得千億三昧見千億佛知千億佛神力。能動千億佛世界能入千億佛世界。能照千億佛世界。能化千億佛世界衆生。能住壽千億劫。能知過去未來世各千億劫事。能善入千億法門。能變身爲千億。於一一身能示千億菩薩以爲眷屬。若以願力自在勝上菩薩願力過於此數示種種神通。或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業。是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數知

論曰。得轉勝多聞陀羅尼成就法師者。非得義陀羅尼以平等淸淨心甚難得故。又樂出世間智現世間智最難故。得聞持陀羅尼此地智光明眞如事示現。如經諸佛子譬如本眞金乃至下地善根所不能及故。日月光輪者。依阿含增長智慧光明勝於前地智故。如經諸佛子譬如日月星宿乃至世間善根所不能及故

十地[6]經論[7]難勝地[8]第五卷之七

十地經論現前地第六卷*之八

*天親菩薩造

*後魏北印度三藏菩提*流支*譯

論曰。如五地中三分差別勝慢對治不住道行勝及彼果勝。第六地亦如是。應知轉勝故。云何勝。第四地中已說衆生我慢解法慢對治。第五地中已說身淨分別慢對治。今第六地中說取染淨法分別慢對治。以十平等法故

經曰。爾時金剛藏菩薩言。諸佛子。若菩薩已善具足第五地道。欲入第六菩薩地。當以十平等法得入第六地。何等爲十。一者一切法無相平等故。二者一切法無想平等故。三者一切法無生平等故。四一切法無成平等故。五一切法寂靜平等故。六一切法本淨平等故。七一切法無戲論平等故。八一切法無取捨平等故。九一切法如幻夢影響水

[1]〔染〕－【宋】　[2]〔二〕－【宮】　[3]摩＝磨【三】【宮】　[4]導＝道【三】【宮】　[5]智＋（智）【宋】　[6]〔經〕－【宮】【聖】*　[7]〔難勝地〕－【元】【明】　[8]第五卷之七＝卷第七【宋】【明】【宮】，卷第七難勝地竟【元】

中月鏡中像焰化平等故。十一[1]切法有無不二平等故。是菩薩如是觀一切法相除垢故。隨順故。無分別故。得入第六菩薩現前地。得明利順忍。未得無生法忍

論曰。取染淨法分別慢對治者。謂十平等法。是中一切法無相乃至一切有無不二平等[2]者。是十二入一切法自性無相平等故。復次相分別對治有九種。一十二入自相想。如經一切法無想平等故。二念展轉行相。如經一切法無生平等故。三生展轉行相。如經一切法無成平等故。四染相　如經一切法寂靜平等故。五淨相。如經一切法本淨平等故。六分別相。如經一切法無戲論平等故。七出沒相。如經一切法無取捨平等故。八我非有相。如經一切法如幻夢影響水中月鏡中像焰化平等故。九成壞相。如經一切法有無不二平等故。除垢者遠離障垢故。隨順者隨順平[3]等眞如法故。無分別者。不生分別[4]相故。明利者。微細慢對治故。前二地中麁中慢對治故。得軟中忍順者。隨順無生法忍故。未得無生法忍者。此忍順無生法忍。非即無生忍故。是名取染淨法分別慢對治。云何不住道行勝

經曰。是菩薩如是觀一切法相。隨順得至。復以勝大悲爲首故。大悲增上故。令大悲滿足故。觀世間生滅故

論曰。是菩薩如是觀一切法相隨順得至者。得至不住道行勝故。不住道行勝者。不捨衆生過去現在未來大悲攝勝故。一切所知法中智淨故。一切種微細因緣集觀故。不住世間涅槃故。如經復以大悲爲首。乃至觀世間生滅故

經曰。是菩薩觀世間生滅已。作是念。世間所有受身生處差別皆以貪著我故。若離著我則無世間生處。菩薩復作是念。此諸凡夫愚癡所盲貪著於我。無智闇障[5]常求有無。恒隨[6]邪念妄行*邪道。集起妄行罪行福行不動行。以是行故起心種子。有漏有取想故。起未來生老死身。復生後有。業爲地無明覆蔽。愛水爲潤我心溉灌。種種見網令得增長。生名色[7]牙。生已增長。名色增長已成諸根。諸根成已迭互相對生觸。觸相對生受。受後所悕生愛。以有愛故生取。取增長已生有。有成已生五陰身。五陰身增長已。於五道中漸漸衰變名爲老。衰老變滅名爲死。死後生諸熱惱。因熱惱故生一切憂悲苦惱聚。是因緣集無有集者自然而集。無有滅者自然而滅。是菩薩如是隨順觀因緣集

論曰。是中世間所有受身生處差別者。五道中所有生死差別是名世間所有差別。此因緣集有三種觀門應知。一成答相差別。二第一義諦差別。三世諦差別。云何成差別。初明[8]唯因緣集釋無我義。成一切世間所有受身生處皆以貪著我故。若離著我則無世間生處。即無我義成。若第一義中實有我相者。著我之心即是第一義智。不應在世間受身生處生。又復若第一義中實有我相者。若離著我則應*常生世間。顯示此義。如經世間所有受身生處差別皆以貪著我故。若離著我則無世間生處故。云何答差別。若實無我云何著我。此中應有是難。即自答言。愚癡所盲貪著於我。此示現如經菩薩復作是念。此諸凡夫愚癡所盲貪著於我故。如是實無[9]有我有。何次第貪著於我。得有生世間受身生處。成此示現。如經無智闇障常求有無故。如是答難差別。是中無智有無者悕求常斷。此示無明有愛是二有支根本故。恒隨*邪念妄行*邪道集起妄行罪行福行不動行。恒隨邪念者。示無明因故。妄行邪道者。示於解脫處不正行故。集起妄行者。示菩薩勝義故。菩薩雖行於有不名妄行。以是行故起心種子。有漏有取想乃至隨順觀因緣集。是中起心種子者。示生老[10]死體性。復生後有者。隨順攝取成就罪福等行業爲地故。前說無智闇障無明覆蔽故。常求有無愛水爲潤故。如是[11]往如是生心我是我所[12]我我想是慢我生不生如是等種種見網。自然而滅者[13]性自滅故。非智緣滅。如是答難因緣集釋無我義成已。云何相差別。若因緣無我以何相住因緣集行

經曰。是菩薩復作是念。不如實知諸諦第一義故名爲無明。無明所作業果是名爲行。依行有初心識。與識共生有四受陰名爲名色。名色增長有六入。根塵識三事和合生有漏觸。觸共生故有受。受染著故名爲愛。

[1] 切＝者（宮）　[2] 者＝故（明）　[3] 等＝身（元）　[4] 相＝想（宋）（聖）（乙）　[5] 常＝嘗（明）*　[6] 邪＝耶（聖）（乙）*　[7] 牙＝芽（元）（明）　[8]〔唯〕－（乙）　[9]〔有〕－（三）（宮）（聖）
[10]〔死〕－（聖）　[11] 往＝住（宮）（聖）（乙）　[12]〔我〕－（三）（宮）　[13] 性自＝自性（三）（宮）

愛增長故名取。從取起有漏業名有。有業有果報名生。生陰增長衰變名為老。老已陰壞名為死。死別離時愚人貪著心熱名[1]為憂。發聲啼哭名為悲。五根相對名為苦。意根相對名為憂。憂苦轉多名為惱。如是但有苦[2]樹增長無有作者。菩薩作是念。若有作者則有作事。若無作者則無作事。第一義中無有作者無有作事

論曰。是中無明所作業果者。所謂名色於中識者彼依止故。名色與識共生故。識名色迭互相依故。若無作者於中分別作事亦無。此說因緣集有分。自體無作事故。是名有分次第因緣集觀。應知云何第一義諦差別。如是證第一義諦則得解脫彼觀故

經曰。是菩薩作是念。三界虛妄但是一心作

論曰。但是一心作者。一切三界唯心轉故。云何世諦差別。隨順觀世諦即入第一義諦。此觀有六種。一何者是染染依止觀。二因觀。三攝過觀。四護過觀。五不厭厭觀。六[3]深觀。是中染依止觀者。因緣有分依止一心故

經曰。如來所說十二因緣分皆依一心。所以者何。隨事貪欲共心生。即是識事即是行。行誑心故名無明。無明共心生名名色。名色增長名六入。六入分名觸。觸共生名受。受已無厭足名愛。愛攝不捨名取。此有分和合生有。有所起名生。生變熟名老。老壞名死

論曰。此是二[4]諦差別。一心雜染和合因緣集觀。因觀者有二種。一他因觀。二自因觀。云何他因觀

經曰。是中無明有二種作。一者緣中癡令眾生[5]惑。二者與行作因。行亦有二種作。一者生未來世果報。二者與識作因。識亦有二種作。一者能令有相續。二者與名色作因。名色亦有二種作。一者互相助成。二者與六入作因。六入亦有二種作。一者能緣六塵。二者與觸作因。觸亦有二種作。一者能觸所緣。二者與受作因。受亦有二種作。一者覺[6]憎愛等事。二者與愛作因。愛亦有二種作。一者[7]於可染中生貪心。二者與取作因。取亦有二種作。一者增長煩惱染縛。二者與有作因。有亦有二種作。一者能於餘道中生。二者與生作因。生亦有二種作。一者增長五陰。二者與老作因。老亦有二種作。一者令諸根熟。二者與死作因。死亦有二種作。一者壞五陰身。二者以不見知故而令相續不絕

論曰。是中壞五陰身以不見知而令相續不絕者。壞五陰能作後生因。以不見知故能作後生因。是名他因觀。云何自因觀。無明等[8]自生因觀緣事故。何者是無明等因緣行不斷助成故

經曰。是中無明緣行者。無明因緣令行不斷助成行故。行緣識者。行因緣令識不斷助成識故。識緣名色者。識因緣令名色不斷助成名色故。名色緣六入者。名色因緣令六入不斷助成六入故。六入緣觸者。六入因緣令觸不斷助成觸故。觸緣受者。觸因緣令受不斷助成受故。受緣愛者。受因[9]緣令愛不斷助成愛故。愛緣取者。愛因緣令取不斷助成取故。取緣有者。取因緣令有不斷助成有故。有緣生者。有因緣令生不斷助成生故。生緣老死者。生因緣令老死不斷助成老死故。無明滅故則行滅。無明因緣無行滅不助成故。行滅故則識滅。行因緣無識滅不助成故。識滅故則名色滅。識因緣無名色滅不助成故。名色滅故則六入滅。名色因緣無六入滅不助成故。六入滅故則觸滅。六入因緣無觸滅不助成故。觸滅故則受滅。觸因緣無受滅不助成故。受滅故則愛滅。受因緣無愛滅不助成故。愛滅故則取滅。愛因緣無取滅不助成故。取滅故則有滅。取因緣無有滅不助成故。有滅故則生滅。有因緣無生滅不助成故。生滅故則老死滅。生因緣無老死滅不助成故

論曰。是中無明緣行無明因緣令行不斷助成行故者。無明有二種。一子時二果時。是中子時者令行不斷有二種義故。緣事示現。如是餘因緣分自生因二種義緣事應知。自因觀者。不相捨離觀故。離前支無後支觀故。不離無明則成[10]行觀。若不離無明有行者。不應言無明緣行。若離無明有行成者異則不成。是故偈言

眾緣所生法　是則不[11]即因
亦復不異因　非斷亦非常

自生因緣觀如前說。無明有二種。一子時二果時。行乃至老死亦如是。先際後際滅中際

[1]〔爲〕－宋　[2]樹＝對元　[3]深＝染元宮*　[4]諦＝謗宮　[5]惑＝或聖*　[6]憎＝增元宮聖　[7]於＝與明　[8]自＋（因）元宮　[9]〔緣〕－聖　[10]〔行〕－聖　[11]即＝耶宋

亦無是故不說。云何攝過觀。所謂三道攝苦因苦果故

經曰。是中無明愛取三分不斷是煩惱道。行有二分不斷是業道。餘因緣分不斷是苦道。先際後際相續不斷故。是三道不斷。如是三道離我我所。但有生滅故。猶如束竹

論曰。云何護過觀。若言因緣生者。分別有三種過。一者一切身一時生過。何以故。無異因故。二者自業無受報過。何以故。無作者故。三者失業過。何以故。未受果業已滅故。此三種過以見過去世等異因答故。受生報等差別故

經曰。無明緣行者。是見過去世事。識名色六入觸受是見現在世事。愛取有生老死。是見未來世事。於是見有三世轉。無明滅故諸行滅。名為斷因緣相續說

論曰。無明緣行者。行即是見過去世事者。現在生是過去作故。現在果即是當來即是見過去世因義。識乃至受是見現在世事者。過去世中隨所有業彼業得現在識等果報。復能得未來果報。愛取有是見未來世事者。復有生一往定故。於是見有三世轉者。復有後世生轉故。此說何義。有三種義故。過去業不得報。或有未作或已作未得報。或得對治斷故。是中無明緣行是作示現。行緣識乃至觸受。此作已得報示現。愛取有不斷此不得對治示現。若斷愛取雖有作業則無明緣行不能生有。是故諸業有已作未作。有得果未得果。有已斷未斷。若如是則無一切身一時生過。若爾非一切業即當來❶受。亦非不受亦非一時。若自作業果報不失。非他身受故。若如是則無自業不受報過。他不作故。離彼三事業定得果不失。若如是則無失業過。是名護三種過示現。云何不厭厭觀。厭種種微苦分別。所有受皆是苦故。及厭種種麁苦故

經曰。十二因緣分說名三苦。是中無明行識名色六入名為行苦。觸受名為苦苦。餘因緣分名為壞苦。無明滅故行滅乃至生滅故老死滅。名為斷三苦相續說

論曰。云何深觀

經曰。無明因緣行生因緣能生行餘亦如是。無明滅行滅行無餘亦如是。無明因緣行是生縛說餘亦如是。無明滅行滅是滅縛說餘亦如是。無明因緣行是隨順有觀說餘亦如是。無明滅行滅是隨順無所有盡觀說餘亦如是

論曰。深觀者有四種。一者有分非他作自因生故。二者非自作緣生故。如經無明因緣行生因緣能生行餘亦如是。無明滅行滅行無餘亦如是故。三者非二作但隨順生故。無知者故。作時不住故。如經無明因緣行是生縛說餘亦如是。無明滅行滅是滅縛說餘亦如是故。四者非無因作隨順有故。如經無明因緣行是隨順有觀說餘亦如是。無明滅行滅是隨順無所有盡觀說餘亦如是故。若無因生生應常生非不生以無定因故亦可恒不生。何以故。無因生故。此非佛法所樂。若爾隨順有觀有因非無因故。若無因不得言隨順有。是名十種因緣集觀相諦差別觀已說

經曰。是菩薩如是十種逆順觀因緣集法。所謂因緣分次第故。一心所攝故。自業成故。不相捨離故。三道不斷故。觀先後際故。三苦集故。因緣生故。因緣生滅縛故。隨順有盡觀故

論曰。復有二種異觀。一大悲隨順觀。二一切相智分別觀。大悲隨順觀者有四種。一愚癡顛倒。二餘處求解脫。三異道求解脫。四求異解脫。云何愚癡顛倒。隨所著處愚癡及顛倒此事觀故。以著我故。一切處受生遠離我故則無有生。云何愚癡無明闇故。如經是菩薩觀世間生滅已作是念世間所有受身生處差別皆以貪著我故。若離著我則無世間生處故。愚癡所盲貪著於我。如是顛倒及有相支中疑*惑顛倒。如經菩薩復作是念此諸凡夫愚癡所盲貪著於我無智闇障❷常求有無。如是等故。云何餘處求解脫。是凡夫如是愚癡顛倒常應於阿梨耶識及阿陀那識中求解脫。乃於餘處我我所中求解脫。此對治。如經是菩薩作是念三界虛妄但是一心作乃至老壞名死故。云何異道求解脫。於顛倒❸因中求解脫。顛倒因有三種。性因自在天因苦行因及無因。不應如是求。何以故。因緣有支二種業能起因緣事故。如經是中無明有二種作。一者緣中癡令眾生❹惑。二者與行作因如是等

❶受＝愛(明)　❷常＝常(宮)　❸〔因〕－(宮)　❹惑＝成(三), 或(宮)(聖)

故自生因故。如經是中無明緣行者無明因緣令行不斷助成行故。如是等故。煩惱業妄想因故。非樂因故。如經是中無明愛取三分不斷是煩惱道。如是等故。先中際因故及中後際因故。中際前後二際故。如經是中無明因緣行者是見過去世事。如是等故。若無如是事則種種衆生亦無。云何求異解脫眞解脫者有四種相。離一切苦相。無爲相。遠離染相。出世間相。彼諸行苦事隨逐乃至無色有縛。如經十二因緣分說名三苦。無明行乃至六入名爲行苦[2]。如是等故。如是因緣生故。如經是中無明因緣行因緣能生行餘亦如是等故。如是復染生縛。如經是中無明緣行是生縛說餘亦如是等故。如是隨順有求無色有解脫。如經無明因緣行隨順有觀說餘亦如是等故。如是大悲隨順觀因緣集已說。一切相智分別觀者。是中有九種。一染淨分別觀。著我慢離我慢染淨故。如經是菩薩觀世間[1]生滅已作是念世間所有受身生處差別皆以貪著我故若離著我則無世間生處故。二依止觀。此因緣集依何等法。如經是菩薩復作是念不如實知諸諦第一義故名爲無明。如是等故。三方便觀。因緣有支二種業能起因緣事故。如經是中無明有二種作。一者緣中癡令衆生*惑。二者與行作因如是等故。四因緣相觀。有支無作故。如經是中無明緣行無明因緣令行不斷助成行故。如是等故。五入諦觀。三道苦集諦故。如經是中無明愛取三分不斷是煩惱道。行有二分不斷是業道。餘因緣分不斷是苦道故。六力無力信入依觀。先中後際化勝故。如經無明緣行者是見過去世事。如是等故。七增上慢非增上慢信入觀。不如實知微苦我慢故。如經是中無明行乃至六入名爲行苦。如是等故。八無始觀。中際因緣生故。後際生隨順縛故。如經無明因緣行因緣能生行餘亦如是無明因緣行是生縛說餘亦如是故。九種種觀隨順有[3]觀故。欲色無色愛等。如經無明因緣行隨順有觀說餘亦如是故。如是不住道行勝已說。次說彼果勝有五種相。一得對治行勝及離障勝。二得修行勝。三得三昧勝。四得不壞心勝。五得自在力勝。云何得對治行勝。謂三解脫門

經曰。是菩薩如是十種觀因緣集已。無我無壽命無衆生自性空離作者受者。如是觀時空解脫門現前生。是菩薩觀彼有支自性滅故。常解脫現前。見因緣處無少法相可生。如是不見少法相故。無相解脫門現前生。是菩薩如是入空入無相不生願樂。唯除大悲爲首教化衆生。如是無願解[4]脫門現前生。是菩薩修行是三解脫門。離彼我相離作者受者相。離有無相

論曰。是中空解脫門有三種相說。一見衆生無我。二見法無我。三彼二作無見無作者故。如經是菩薩如是十種觀因緣集已。無我無壽命無衆生自性空離作者受者。如是觀時空解脫門現前生故。見衆生無我者。無我無壽命無衆生。此句示現見法無我者自性空。此句示現彼二作無者。見衆生及法無作事等。以無作者作事亦無。不見作者故。離作者受者。此句示現無相解脫門。亦三種相說。一滅障。二得對治。三念相不行。如經是菩薩觀彼有支自性滅故。常解脫現前。見因緣處無少法相可生。如是不見少法相故。無相解脫門現前生。是中滅障者。觀彼有支自性滅故。此句示現得對治者常解脫現前。此句示現念相不行者。見因緣處無少法相可生。此句示現無願解脫門亦三種相說。一依止二體三勝。如經是菩薩如是入空入無相不生願樂唯除大悲爲首教化衆生。如是無願解脫門現前生故。是中入空入無相是名依止。以依止入空入無相故。能成無願不生願樂不生願樂是名無願體。大悲爲首教化衆生者是名爲勝。聲聞亦有不生願樂。無願體遠離大悲不樂教化衆生故。滅障勝者離三種相故。如經是菩薩修行是三解脫門離彼我相離作者受者相。離有無相故如是次第於五地中遠離平等[5]深淨心故四地中遠離出沒等相。此六地中遠離法平等故。云何得修行勝

經曰。是菩薩大悲轉增以重悲故。勤行精進未滿助菩提分法欲令滿足。菩薩作是念。有爲和合故。行離和合故。不行衆緣具故。行不具故不行。唯我知有爲法多過。不應具和合因緣。亦不畢竟滅有爲法。爲教化

[1]〔生〕－宮　[2]苦＋（苦）宋　[3]〔觀〕－宮聖　[4]〔脫〕－宮　[5]深＝染宋宮

衆生故。諸佛子。菩薩如是知有爲法多過。離自性不生不滅自性觀。是菩薩作如是觀已。起大悲故。不捨一切衆生故。卽時得無障礙智門現前。名般若波羅蜜行光明現前。是菩薩成就如是般若波羅蜜行光明現前照。已。爲滿助菩[1]提分法因緣。而不與有爲法共住。觀有爲法性寂滅相。亦不住其中。欲具足無上菩提分法故

論曰。得修行勝者有二種修行。一發勇猛修行。二起丈夫志修行。發勇猛修行者。知有爲法多過。遠離生業煩惱[2]同縛。作勝利益衆生。如經是菩薩大悲轉增以重悲故。勤行精進未滿助菩提分法欲令滿足。菩薩作是念。有爲和合故。行離和合故。不行衆緣具故。行不具故不行。唯我知有爲法多過。不應具和合因緣。亦不畢竟滅有爲法。爲教化衆生故。起丈夫志修行者。厭對觀見多過觀故。滅對故。自性同相無觀故。如經諸佛子菩薩如是知有爲法多過。離自性不生不滅自性觀故。修行勝者。智及大悲勝隨順故。依不住道行無障礙智門現前。般若波羅蜜行光明現前。知有爲法及涅槃平等證故。彼不共住故。彼助道行不滿故。如經是菩薩作如是觀已起大悲故。不捨一切衆生故。卽時得無障礙智門現前名般若波羅蜜行光明現前。是菩薩成就如是般若波羅蜜行光明現前照。已爲滿助菩提分法因緣而不與有爲法共住。觀有爲法性寂滅相亦不住其中。欲具足無上菩提分法故。無障礙智者。謂如來智。然此未成就名爲光明現前。云何得三昧勝。有十空三昧門同爲上首。及彼眷屬故

經曰。是菩薩住此菩薩現前地中。得信空三昧性空三昧第一義空三昧第一空三昧大空三昧合空三昧起空三昧如實不分別空三昧不捨空三昧得離不離空三昧。是菩薩得如是等十空三昧門上首。百千萬空三昧門現在前。如是十無相三昧門上首。百千萬無相三昧門現在前。如是十無願三昧門上首。百千萬無願三昧門現在前

論曰。此空三昧有四種差別。一觀二不放逸三得增上四因事。除第四三昧有五三昧。是名爲觀。一觀衆生無我。如經得信空三昧故。二觀法無我。如經[3]性空三昧故。三取彼空觀。如經第一義空三[4]昧故。四依彼阿[5]黎耶識觀。如經大空三昧故。五觀轉識。如經合空三昧故。不放逸者。第四三昧分別善修行故。修行無厭足故。如經第一空三昧故。得增上者。第七三昧得增上功德。如經起空三昧故。因事者。餘三種三昧智障淨因事。如經如實不分別空三昧故。教化衆生因事。如經不捨空三昧故。願取有因事。如經得離不離空三昧故。如是願取有遠離煩惱染而隨順諸有故。名離不離。云何得不壞心勝

經曰。是菩薩住菩薩現前地中。復轉滿足不壞心決定心眞心深心不退轉心不休息心淨心無邊心求智心滿足方便智行心

論曰。不壞心者。堅固不退故。是不壞心有九種。一信觀不壞。如經決定心故。二[6]堪受調柔不壞。如經眞心故。三於密處不驚怖不壞。如經深心故。四自乘不動不壞。如經不退轉心故。五發精進不壞。如經不休息心故。六離嫉妬破戒垢不壞。如經淨心故。七廣利益衆生不壞。如經無邊心故。八求上勝解[7]脫不壞。如[8]經求智心故。九化衆生行不壞。如經滿足方便智行心故。云何得自在力勝

經曰。是菩薩此諸菩薩心隨順成就趣向阿耨多羅三藐三[9]菩提。不退轉精進成一切外道異論不能動故。隨順成入諸智地故。遠離成轉聲聞辟支佛地故。一向成決定[10]趣佛智故。不退成一切諸魔煩惱不能壞故。堅住成善住菩薩智慧明故。正住成善修空無相無願法行故。助正行成方便智觀故。不捨行成集助菩提分法故。是菩薩住菩薩現前地中。般若波羅蜜行增上成就。得第三利順忍。隨順如實法無有違逆故

論曰。是菩薩此諸菩薩心隨順成就趣向阿耨多羅三藐三菩提者。得般若波羅蜜行力勝能深入故。是中力勝有九種。一能降伏他力。如經不退轉精進成一切外道異論不能動故。二能斷疑力。如經隨順成入諸智地故。三自乘不動力。如經遠離成轉聲聞辟支佛地故。四密處決定信力。如經一向成決定趣佛智故。五不散壞力。如經不退成一切諸魔煩惱不能壞故。六依煩惱障淨對治堅

[1]〔提〕－【宋】　[2]同＝因【三】【宮】　[3]性＝信【明】　[4]昧＋（故）【宋】　[5]黎＝梨【明】　[6]堪＝勘【聖】【宋】　[7]〔脫〕－【三】【宮】　[8]經＋（如）【三】【宋】　[9]〔菩〕－【宋】　[10]趣＝起【宋】

固力。如經堅住成善住菩薩智慧明故。七廣對治力。如經正住成善修空無相無願法行故。八化衆生力。如經助正行成方便智觀故。九智障淨力。如經不捨行成集助菩提分法故。是菩薩住菩薩現前地中般若波羅蜜行增上成就。得第三利順忍。隨順如實法無有違逆。是諸法者如上所說力勝所攝故

經曰。諸佛子。是菩薩住此菩薩現前地已多見諸佛。以大神通力大願力故。見多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多億佛多百億佛多千億佛多百千億佛多百千萬億那由他佛。以大神通力大願力故。是菩薩見諸佛時。以上心深心供養恭敬尊重讚歎。衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施。以諸菩薩上妙樂具供養衆僧。以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬專心聽法。聞已受持。聞受持已得如實三昧智慧光明隨順修行行已❶憶持。是菩薩智慧轉勝。復得諸佛法藏。是菩薩住此菩薩現前地中。於無量百劫。彼諸善根轉勝明淨。無量千劫無量百千劫無量百千那由他劫無量億劫無量百億劫無量千億劫無量百千億劫無量百千億那由他劫。彼諸善根轉勝明淨。諸佛子。譬如本眞金以琉璃磨瑩光色轉勝明淨。諸佛子菩薩如是住此菩薩現前地中。彼諸善根方便智觀轉勝明淨。轉轉寂滅成就不壞。諸佛子。譬如月光明輪照衆生身令得清涼。四種風吹所不能壞。諸佛子。菩薩如是住此菩薩現前地中。彼諸善根能滅無量百千萬億那由他衆生煩惱之火。四種魔道所不能壞。是菩薩十波羅蜜中般若波羅蜜增上。餘波羅蜜非不修習隨力隨分。諸佛子。是名略說❷菩薩第六菩薩現前地。若菩薩住此地中。多作化樂天王。所作自在善巧滅除衆生我慢。善轉衆生我慢法心。所作善業布施愛語利益同事。是諸福德皆不離念佛念法念僧念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無畏❸念不共佛法。乃至不離❹念一切種一切智智。常生是心。我當於一切衆生中爲首爲勝爲大爲妙爲微妙爲上爲無上爲導爲將爲師爲尊。乃至爲一切智智依止者。復從是念發精進行。以精進力故。於一念間得百千億三昧。見百千億佛。知百千億佛神力。能動百千億佛世界。能入百千億佛世界。能照百千億佛世界。能教化百千億佛世界衆生。能住壽百千億劫。能知過去未來世各❺百千億劫事。能善入百千億法門。能變身爲百千億。於一一身能示百千億菩薩以爲眷屬。若以願力自在勝上。菩薩願力過於此數。示種種神通。或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業是諸神通。乃至無量百千萬億那由他劫不可數知

論曰。聞受持已。得如實三昧智慧光明隨順修行者。得義陀羅尼。此句示現因彼事故說。依勝三昧得奢摩他毘婆舍那光明勝行。行已憶持者。能持彼行故。是菩薩智慧轉勝。❻乃至彼諸善根轉勝明淨者。解脫彼障證彼義故。琉璃❼磨瑩眞金喩者。❽此地中出世間智增上光明轉勝示現。如經諸佛子譬如本眞金以琉璃*磨瑩光色轉勝明淨。乃至以方便智觀轉勝明淨故。以無障礙智現前般若波羅蜜行光明現前故。名爲現❾前地。方便智觀者。不住道行所攝明智故。月光明輪喩者。勝前地智示現輪小光明大。如經諸佛子譬如月光明輪。乃至四種魔道所不能壞故。魔道者。隨順魔事魔行故。餘如前❿釋

十地*經論⓫現前地⓬第六卷之八

十地⓭經論遠行地第七卷*之九

*天親菩薩造

*後魏北印度三藏菩提*流支*譯

論曰。第七地中。有五種相差別。一樂無作行對治差別。二彼障對治差別。三雙行差別。四前上地勝差別。五彼果差別。云何樂無作行對⓮治

⓯經曰。爾時金剛藏菩薩言。諸佛子。若菩薩具足六地行已。欲入第七菩薩地者。是菩薩當以十種方便智發起殊勝行入。何等爲十。所謂善修空無⓰相無願而集大功德助道。入諸法無我無壽命無衆生而不捨起四無量⓱起功德法。作增上波羅蜜行而

❶憶＝億㊊ ❷(諸)＋菩薩㊂㊇ ❸〔念〕－㊆ ❹念＋(具足)㊆ ❺百＝有㊊ ❻乃＝行㊇ ❼磨＝摩㊇* ❽(於)＋此㊂㊇ ❾〔前〕－㊇ ❿釋＝說㊇ ⓫〔現前地〕－㊄㊊ ⓬第六卷之八＝卷第八㊄㊊㊇，卷第八現前地竟㊄ ⓭〔經〕－㊇㊅ ⓮治＋(差別)㊂㊇ ⓯經＝論㊇ ⓰相＝明㊅ ⓱起＝維㊂㊇

無法可取。得遠離三界而能應化起莊嚴三界行。畢竟寂滅諸煩惱焰而能爲一切衆生起滅貪瞋癡煩惱焰行隨順幻夢影響化水中月鏡中像自性不二而起作業無量差別心。善知一切國土道如虛空而起莊嚴淨佛國土行。知諸佛法身自性無身而起色身相好莊嚴行。知諸佛音聲無聲本來寂滅不可說相而隨一切衆生起種種差別莊嚴音聲行。入諸佛於一念頃通達三世事而能分別種種相劫數修行。隨一切衆生心差別觀故。諸佛子是菩薩如是十種方便智。發起殊勝行。具足六地行已。得入第七菩薩地。諸佛子。是菩薩此十種方便智發起殊勝行現前行。名入第七菩薩地

論曰。樂無作行對治者。方便智發起十種殊勝行。如經諸佛子若菩薩善具足六地行已欲入第七菩薩地者是菩薩當以十種方便智發起殊勝行入。彼菩薩無障礙❶智現前般若波羅蜜行現前時卽於無作行中生樂心。非起增上行。彼樂對治此十種法差別示現。方便智者。不捨衆生法無我智對治。攝取增上行。發起殊勝行。此勝行於出世間及世間增上行更無勝者。有四種功德故。一財及身勝因事。隨所❷須❸意取得財及身勝因功德集故。如經所謂善修空無相無願而集大功德助道故。二護惡行因事。如是得勝無量修行於一切衆生中不起妄行故。如經入諸法無我無壽命無衆生而不捨起四無量故。三護善根因事。得彼勝因增上故。功德法增上行。以波羅蜜行故。如經起功德法作增上波羅蜜行而無法可取故。四攝衆生因事。於中有七種門。一願力取生作上首教化餘衆生故。上首者。衆生隨逐故。如經得❹設離三界❺而能應化起莊嚴三界行故。二說對治故。爲滅煩惱染及隨煩惱使常自寂滅故。如經畢竟寂滅諸煩惱焰而能爲一切衆生起滅貪瞋癡煩惱焰行故。三爲滅諸障故。障有四種。如五地中說。如經隨順幻夢影響化水中月鏡中像自性不二而起作業無量差別心故。四於大法衆會集故。如經善知一切國土道如虛空而起莊嚴淨佛國土行故。五見聞親近供養修行生福德故。如經知諸佛法身自性無身而起色身相好莊嚴行故。六轉法輪故。如經知諸佛音聲無聲本來寂滅不可說相而隨一切衆生起種種差別莊嚴音聲行故。七❻隨所問善釋故。如經入諸佛於一念頃通達三世事而能分別種種相劫數修行隨一切衆生心差別觀故。此十種發起殊勝行共對攝取對治攝取善修行空無相無願等。入一切法無我❼無壽命無衆生等。如是次第應知。此十種法現前得住第七地。如經諸佛子。是菩薩此十種方便智發起殊勝行現前行。名入第七菩薩地故。如是樂無作行對治差別。七地已說。次說彼障對治有二種相。一修行無量種。二修行無功用行

經曰。是菩薩住第七菩薩地中。入無量衆生界。入無量諸佛教化衆生業。入無量世界網。入諸佛無量清淨國土。入無量諸法差別。入無量諸佛智得無上道。入無量劫數。入無量諸佛通達三世事。入無量衆生信樂勝事差別。入無量諸佛名色身種種示現。入無量衆生心行根信種種差別。入無量諸佛音聲語言令衆生歡喜。入無量衆生心心所行種種差別。入無量諸佛隨智慧行。入乘無量聲聞乘信解。入諸佛無量說道。令衆生信解。入無量辟支佛乘集成。入諸佛無量深智慧門。入所說。入諸菩薩無量所行道。入諸佛無量所說大乘集成事。令菩薩得入

論曰。修行無量種者。隨所作利益何等衆生衆生住何處。以何等智慧。以何等心。以何等行。置何等乘。以此差別有十種修行。是中隨所作利益何等衆生者。於無量衆生以無量業教化故。如經是菩薩住第七菩薩地中入無量衆生界入諸佛無量教化衆生業故。衆生住何處者。於無量世界中令依清淨佛國土故。如經入無量世界網入諸佛無量清淨國土故。以何等智慧者。無量種種法界智慧覺故。如經入無量諸法差別入無量諸佛智得無上道故。無量劫數通達三世亦入智慧覺。如經入無量劫數入無量諸佛通達三世事故。以何等心者。有三種事。一有衆生信種種天身心隨同行。隨彼信說故。如經入無量衆生信樂勝事差別入無量諸佛名色身種種示現故。二知過去心習❽軟中利根如應說法。如經入

❶〔智〕－【宮】 ❷須＝隨【宮】 ❸(隨)＋意【三】【聖】 ❹設＝遠【三】【宮】【聖】 ❺而＝乃【三】【宮】 ❻〔隨〕－【三】【宮】【聖】 ❼〔無〕－【宮】 ❽軟＝濡【宮】【聖】

無量衆生心行根信種種差別入無量諸佛音聲語言令衆生歡喜故三以何等行者。隨衆生心說對治故。如經入無量衆生心心所行種種差別入無量諸佛隨智慧行故。置何等乘者。於三乘中置聲聞乘中者。如經入乘無量聲聞乘信解入諸佛無量說道令衆生信解故。置辟支佛乘中者。如經入無量辟支佛乘集成入諸佛無量深智慧門入所說故。置大乘中者。如經入諸菩薩無量所行道入諸佛無量所說大乘集成事令菩薩得入故。如是彼障對治無量種差別修行十種已說。次說❶修行無功用行

經曰。是菩薩作如是念。是諸佛世尊有無量無邊境界。是境界不可以若❷千百億劫千億劫百千億劫。乃至復過此數無量百千萬億那由他劫不可算數。如是諸佛境界我皆應集。自然不以分別得成以不分別不取相故❸成。是菩薩如是善觀智通日夜常修方便智。❹熏發起殊勝行。善住堅固以不動法故

論曰。是中自然者。自性勝無分別故。如經自然不以分別得成以不分別不取相故成。此句示現是菩薩如是善觀智通日夜常修方便智。*熏發起殊勝行善住堅固以不動法故者。彼障對治故。如是彼障對治差別此地已說。次說雙行分有四種相。一二行雙無間二信勝三能作大義四菩提❺分差別

經曰。是菩薩起於道時一念心不捨。是菩薩修行智慧。來時亦起去時亦起住時亦起坐時亦起臥時亦起。乃至睡夢皆能起道。離諸陰蓋住諸威儀。常不離如是相念。是菩薩於念念中具❻足菩薩十波羅蜜。何以故。如是菩薩起一切心。於念念中以大悲爲首。修智一切佛法。皆迴向如來智故。是菩薩求佛道時所修善根。捨與一切衆生是檀波羅蜜。能滅一切煩惱熱是尸波羅蜜慈悲爲首。能忍一切衆生是羼提波羅蜜。求轉勝善根心無厭足是毘梨耶波羅蜜。所修諸行心不馳散常向一切智智是禪波羅蜜。現忍諸法自性不生是般若波羅蜜能起無量智門是方便波羅蜜。期上上勝智是願波羅蜜。一切外道❼邪論及諸魔衆不能❽沮壞菩薩道是力波羅蜜。如實觀知一切法相是智波羅蜜。如是諸佛子。是菩薩住此菩薩遠行地中。念念具足十波羅蜜。亦具足四攝法。亦具足四家三十七助菩提分法三解脫門。略說乃至一切❾助菩提分法。於念念中皆悉具足

論曰。是中一念中。奢摩他毘婆舍那二行雙現前故。住諸威儀者。一切行中彼修行時無間不斷不息行故。如經是菩薩起於道時一念心不捨。乃至住諸威儀故。遠離一切煩惱蓋故。信勝者。彼無量智中殊異義莊嚴相現前專念故。如經常不離如是相念故。能作大義者。念念具足十波羅蜜大義故。如經是菩薩於念念中具足菩薩十波羅蜜乃至智波羅蜜故。是中方便波羅蜜者。起無量智事。以是智故。起布施等無量行願力攝故。願波羅蜜者。起上上智以是智故起布施等上上行生攝取勝故。力波羅蜜者。一切異論及諸魔衆不能壞行。以是行故遠離布施等障故。智波羅蜜者。如實觀知一切法相。以❿是智故布施等一切種差別知爲化衆生故。菩提分差別者。有四種相。一依大乘行波羅蜜故。如經如是諸佛子是菩薩住此菩薩遠行地中念念具足十波羅蜜故。二依教化衆生行四攝法故。如經亦具足四攝法故。三依煩惱障增上淨故。家菩提分解脫門者。何處住。以何等門修行得清淨。如經亦具足四家三十七助菩提分法三解脫門故。家者般若家諦家捨煩惱家苦清淨家故四依智障清淨。如經略說一切助菩提分法於念念中皆悉具足故。如是雙行差別已說。次說前上地勝差別下地增上方便行滿足故。七地中說

經曰。爾時解脫月菩薩。問金剛藏菩薩言。佛子。菩薩但於第七菩薩地中具足一切助菩提分法。爲當一切菩薩諸地中亦皆具足。金剛藏菩薩言。佛子。菩薩於十菩薩地中悉具足一切助菩提分法。但第七地勝故得名。何以故。佛子。是菩薩此菩薩地中方便行具足得入智慧神通行故。佛子。菩薩於初地中發願觀一切佛法故。具足助菩提分法。第二地中除心惡垢故。具足助菩提分法。第三地中願轉增長得法明故。具足助菩提分法。第四地中入道故。具足助菩提分

❶〔修〕－【宮】　❷千＝于【三】【宮】　❸〔成〕－【宮】　❹熏＝勳【三】【宮】＊　❺分＋（法）【三】【宮】　❻足＝是【宮】　❼邪＝耶【宮】　❽沮＝俎【宮】　❾〔助〕－【宮】　❿〔是〕－【宮】

法第五地中隨順行世間法故。具足助菩提分法。第六地中❶入甚深法門故。具足助菩提分法。此第七菩薩地中。起一切佛法故。具足一切助菩提分法

論曰。云何下地增上方便行滿足。以滿足故。入大智通行。如經金剛藏菩薩言。佛子。菩薩於十菩薩地中悉具足一切菩提分法。但第七地勝故得名。何以故。佛子。是菩薩此菩薩地中方便行具足得入智慧神通行故。是中通❷者五神通。智者如前說。云何此地中方便行滿足。彼餘世間出世間行中更起殊勝行。是❸故此七地中起一切佛法故。能具足助菩提分法。如經佛子。菩薩於初地中發願觀一切佛法故具足助菩提分法。乃至此第七菩薩地中起一切佛法故。具足一切助菩提分法故。如是前上地勝差別下地增上方便行滿足已說。❹云何上地增上修行智慧方便菩提分。功用行滿足故

經曰。何以故。佛子。菩薩從初地來乃至七地。得諸智慧所行道以是力故。從第八菩薩地乃至第十地。無功用行自然滿足。佛子。譬如二世界。一染淨世界二純淨世界。是二中間難可得過。欲過此界。當以大神通力。佛子。菩薩如是行於染淨菩薩道難可得過。當以大願力大方便智力大神通力得過。解脫月菩薩言。佛子。七菩薩地爲是染❺行爲是淨行。金剛藏菩薩言。佛子。從初地來菩薩所行皆離煩惱染業。何以故。迴向阿耨多羅三藐三菩提故。隨道所行如分平等故。不名爲過七地煩惱行。佛子。譬如轉輪聖王乘上寶象遊四天下。知有貧窮困苦染過之人。而不爲彼過所染。然王未❻免人身。若捨人身。生於梵世住梵天宮。❼見行千世界。示梵王光明威力。爾時不名爲人。佛子。菩薩亦如是。從❽初地來乘諸波羅蜜乘行一切世間。亦❾知世間煩惱染過。而不爲煩惱過之所染。以乘正道故。而不名爲過七地煩惱染。若菩薩捨一切功用行。從七地入第八地。爾時名爲乘菩薩淸淨乘行一切世間。如實知一切煩惱染過。而不爲煩惱過之所染。以得過故。佛子。菩薩住是第七菩薩地。過多貪欲等諸煩惱衆。是菩薩住此菩薩遠行地中。不名有煩惱者。不名無煩惱者。何以故。一切煩惱不行故。不名有煩惱者。貪求如來智慧未滿足故。不名無煩惱者

論曰。云何上地增上智慧方便行菩提分。功用滿足故。如經。何以故。佛子。菩薩從初地來乃至七地得諸智慧所行道。乃至當以大願力大方便智力大神通力。乃可得過故。此地從初地來遠離一切煩惱。示現如是。此地名爲染淨。非染行如分行平等道故。彼菩薩此地中。隨力分捨功用道。如轉輪王譬。❿第八地中。自然得報行。過煩惱染過。示現如生梵世捨轉輪王人身。如經諸佛子。譬如轉輪聖王。乃至不爲煩惱過之所染。以得過故。佛子。菩薩住是第七菩薩地。過多貪欲等諸煩惱衆⓫者。未至報地故。是故此地不名離煩惱行。有功用故。菩薩住此遠行地中。不名有煩惱者。乃至未滿足故。不名無煩惱者。如是前上地勝差別分已說。次說雙行果差別。此有四種相。一業淸淨。二得勝三昧。三過地。四得勝行。云何業淸淨

經曰。是菩薩住此第七菩薩遠行地中。畢竟成就深淨身業。畢竟成就深淨口業。畢竟成就深淨意業。是菩薩所有不善業道。諸佛所呵皆已捨離。所有善業道諸佛所歎是則常行。世間所有經書技術。如五地中說自然而行。是菩薩於三千大千世界中。得爲大師。唯除諸佛及八地菩薩。無有衆生深心妙行能與等者。是菩薩所有禪定三昧三摩跋提神通解脫一切現前。修行門中非善成就報力。如第八菩薩地。是菩薩住此第七菩薩遠行地。於念念中具足修集方便智力及一切助菩提分法。得轉勝具足

論曰。業淸淨者有四種相。一戒淨勝。如經是菩薩住此第七菩薩遠行地中畢竟成就⓬深淨身業乃至是則常行故。二世間智淸淨勝。如經世間所有經書技術乃至自然而行故。三得自身勝心行二平等無與等者。如經是菩薩於三千大千世界中乃至深心妙行無與等者故。四得勝力禪等現前勝。如經是菩薩所有禪定三昧乃至得轉勝具足故。是中依禪起三昧三摩跋提神通解脫。爲敎化衆生故。寂滅樂行故。滅定三摩⓭拔提。如是次第如是雙行果。業淸淨四種相已說。

次說得勝三昧

❶入＝八〔元〕　❷者＝有〔明〕　❸故＝中〔明〕　❹云＝去〔元〕　❺行＝汚〔宮〕　❻免＝勉〔聖〕　❼見＝現〔三〕〔宮〕　❽初＋（起）〔聖〕　❾知＝如〔宮〕，明註曰知南藏作如　❿第＝如〔宮〕　⓫者＝生〔宮〕　⓬深＝淸〔宮〕　⓭拔＝跋〔三〕〔宮〕

❶經曰。是菩薩住此第七菩薩遠行地中。入名善擇智菩薩三昧善思義三昧益意三昧分別義藏三昧擇一切義三昧善住堅根三昧智神通門三昧法界業三昧如來利益三昧入名種種義藏世間涅槃門菩薩三昧。菩薩如是大智通門。滿足上首十三昧。能入百千菩薩三昧門。淨治此地

論曰。得勝三昧者有十種相。一依未觀義二依已觀義。如經是菩薩住此第七菩薩遠行地中。入名善擇智菩薩三昧故。善思義三昧故。三依一句無量義勝。四依一義說無量名。如經益意三昧故。分別義藏三昧故。五依通一切五明處智。如經擇一切義三昧故。六依煩惱障淨。眞如觀堅根故。如經善住堅根三昧故。七依智障淨。有四種障淨故。一勝功德障此對治。如經智神通門三昧故。二無障礙智障此對治。如經法界業三昧故。三於深七佛法❷性弱障此對治。如經如來利益三昧故。四不住行障此對治。如經入名種種義藏世間涅槃門菩薩三昧故。　種種義藏者種種善根故。如是大智通門滿足上首十三昧。能入百千萬菩薩三昧門。淨治此地故。已說得勝三昧。次說過地

經曰。是菩薩得是三昧智慧方便善清淨故。得大悲力故。過聲聞辟支佛地。現前思量趣智慧地

論曰。過聲聞辟支佛地者。有二種相。一修行方便智力。二大悲力故。現前者。能入法流水。思量智慧地者。八地智慧應知。但觀者摩他毘婆舍那道。彼處成就故。　復次過者業勝故示現

經曰。是菩薩住此第七菩薩遠行地中。無量身業無相行。無量口業無相行。無量意業無相行。是菩薩善清淨行故。得無生法忍光明。解脫月菩薩言。佛子。菩薩住初地。有無量身業無量口業無量意業。已過一切聲聞辟支佛行成。金剛藏菩薩言。佛子。觀大法故過。非❸是自智行力。此第七菩薩地。得自智行力觀故。　一切聲聞辟支佛所不能壞。佛子。譬如王子生在王家。具足王相勝一切臣衆以豪尊力故。非自智行力故。若身長大自具智力所作事成。過一切臣衆。如是佛子。菩薩初發心時。已勝一切聲聞辟支佛。以深心大故。今住此第七菩薩地中。自智行住故。過一切聲聞辟支佛事

論曰。無量三業無相行者。入定遠離相是。無量聲聞緣覺。亦有淨業遠離相非無量相。不能利益一切衆生故。復次此無量勝餘下地事故。善清淨行者。修方便行滿足故。無生法忍光明者。相現前故。王子喩者。此地中勝過示現。修方便行滿足故。自智行住者。方便行盡念觀住故。如經佛子。譬如王子生在王家。乃至自智行住故過一切聲聞辟支佛事故。無量身等勝業已說。非但多無量神力。亦無量示勝義故

經曰。諸佛子。是菩薩住此第七菩薩遠行地。得甚深遠離無行。身口意業轉求勝行。而不捨離

論曰。甚深者遠❹入故。遠離者彼障滅故。無行者。彼餘出世間世間地不能行故。身口意業轉求勝行而不捨離者。聲聞辟支佛雖離彼相業不如是。得少爲足不求上行故。如是雙行果過。二乘地已說。云何得勝行

經曰。解脫月菩薩言。佛子。菩薩從何地來能❺入寂滅定。金剛藏菩薩言。佛子。菩薩從第六地來能入寂滅定。今住❻第七菩薩地。於念念中能入寂滅定而不證寂滅定。是菩薩畢竟成就不可思議身口意業。佛子。是諸菩薩行實際行而不證寂滅定。佛子。譬如有人乘大船舫入於大海。善知行船。善知水相。不爲大海水難所害。如是佛子。菩薩住此第七菩薩地中。乘諸波羅蜜船行實際行而不證寂滅定

論曰。行實際行而不證寂滅定。以不捨有故。如經金剛藏菩薩言。佛子。菩薩摩訶薩從第六地來入寂滅定乃至而不證寂滅定故。　如是三摩跋提勝行已說。次說發起勝行

經曰。菩薩如是通達三昧智力修行。起大方便智力故。現身世間門深心涅槃。雖眷屬圍遶而心常遠離。以願力受生三界。而不爲世間所染。心常寂滅以方便力而還熾然雖然不燒。隨順佛智轉聲聞辟支佛地。通達諸佛境界藏現魔境界。過四魔道現行魔❼境界。現諸外道行而深心不捨佛濟。通達一切世間事心常在出世間道法。所有莊嚴之事。勝諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦

❶（如）＋經㊂　❷性＝法㊂㊉　❸是＝過㊂　❹入＝八㊀　❺入＝深㊂　❻（此）＋第㊂㊇　❼〔境〕－㊂

樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人四天王釋提桓因梵天王而不捨樂法念

論曰。發起殊勝行者。有八種行共對治攝。一起功德行隨順世間門。如經菩薩如是通達三昧智力修行起大方便智力故現身世間門深心涅槃故。二上首攝餘行。如經雖眷屬圍遶而心常遠離故。三願取有行。如經以願力受生三界而不爲世間所染故。四家不斷行。遠離貪欲隨煩惱使而示貪欲行事。如經心常寂滅以方便力而還熾然雖然不燒故。五入行。如經隨順佛智轉聲聞辟支佛地故。六資生行。飲食睡夢等魔境界故。如經通達諸佛境界藏現魔境界故。七退行。示老病死。此三魔境界故。如經過四魔道現行魔境界故。八轉行。有[1]三種轉。一見貪轉。如經現諸外道行而深心不捨佛濟故。二障礙轉。如經通達一切世間事而心常在出世間道法故。三貪轉。天龍等尊重心攝取轉彼貪心故。如經所有莊嚴之事勝諸天龍乃至而不捨樂法念故

經曰。菩薩成就如是智慧。住此菩薩遠行地已多見諸佛。以大神通力大願力故。見多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多億佛多百億佛多千億佛多百千億佛多百千億那由[2]他佛。以大神通力大願力故。是菩薩見諸佛時。以上心深心供養恭敬尊重讚歎。衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施。以諸菩薩上妙樂具供養衆僧。以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬。專心聽法聞已受持。聞受持已得如實三昧智慧光明隨順修行[3]行已憶持守護諸佛正法。一切聲聞辟支佛智慧問難所不能壞。是菩薩復能利益衆生故法忍轉淨。是菩薩住此菩薩遠行地中。於無量劫彼諸善根轉勝明淨調柔成就。復轉盡成就。無量百劫無量千劫。無量百千劫。無量百千那由他劫。無量億劫無量百億劫。無量千億劫無量百千億劫。無量百千億那由他劫。彼諸善根轉勝明淨調柔成就。復轉盡成就。佛子。譬如本眞金以一切衆寶具足莊嚴。光色轉勝明淨。餘莊嚴具所不能及。如是佛子。菩薩住此第七菩薩遠行地中。彼諸善根從方便智起轉勝明淨。一切聲聞辟支佛所不能壞。佛子。譬如日光。一切星宿月光所不能壞。閻浮提內所有泥水悉能乾竭。如是佛子。菩薩住此第七菩薩遠行地中。彼諸善根一切聲聞辟支佛所不能壞。又能乾竭一切衆生煩惱淤泥。是菩薩十波羅蜜中。方便波羅蜜增上。餘波羅蜜非不修習。隨力隨分。諸佛子。是名略說菩薩第七菩薩遠行地。若菩薩住此地中。多作他化自在天王所作自在善令衆生發生[4]正智。亦令衆生[5]渡煩惱海。所作善業布施愛語利益同事是諸福德。皆不離念佛念法念僧[6]念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無畏念不共佛法。乃至不離念一切種一切智智。常生是心。我當於一切衆生中爲首爲勝爲大爲妙爲微妙爲上爲無上爲導爲將爲師爲尊乃至[7]爲一切智智依止者。[8]復從是念發精進行。以精進力故。於一念間得百千億那由他三昧。見百千億那由他佛。[9]知百千億那由他佛神力。能動百千億那由他佛世界。能入百千億那由他佛世界。能照百千億那由他佛世界。能化百千億那由他佛世界衆生。能住壽百千億那由他劫。能知過去未來世各百千億那由他劫事。能善入百[10]千億那由他法門。能變身爲百千億那由[11]他。於一一身能示百千億那由他菩薩以爲眷屬。若[12]以願力自在勝上菩薩願力。過於此數示種種神通。或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業。是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數知

論曰。守護諸佛正法者。於三千大千世界中得爲大師故。修方便行滿足故。彼守護上首故。利益衆生故法忍轉顯。此地釋名應知。如經是菩薩復能利益衆生故法忍轉淨故。修行功用盡至故。名爲遠行地。一切衆寶具足莊嚴。眞金喩者。示現一切菩提分[13]法方便行。功用滿足故。此地中諸善根轉勝明淨示現。如經譬如本眞金乃至一切聲聞辟支佛所不能壞故。日光喩者。如前地說此地勝故。如經佛子譬如日光乃至又能乾竭一切衆生煩惱淤泥故。餘如前說

[14]十地經論[15]遠行地[16]第七卷之九

[1] 三＝二【明】　[2] 他＋(他)【聖】　[3] 〔行〕－【聖】　[4] 〔正〕－【聖】　[5] 渡＝度【三】【宮】　[6] 〔念菩薩〕－【聖】　[7] 〔爲〕－【聖】　[8] 〔復〕－【三】【宮】　[9] 知＝智【聖】　[10] 千＋(那由)【聖】　[11] 他＝地身【宋】，他身【元】【明】【宮】　[12] 以＋(以)【聖】　[13] 法＝別【三】　[14] (十地…九)十二字＝(十地論卷第九)六字【聖】　[15] 〔遠行地〕－【元】【明】　[16] 第七卷之九＝卷第九【宋】【明】【宮】，卷第九遠行地竟【元】

十地經論不動地第八卷*之十

天親菩薩造

*後魏北印度三藏菩提*流支*譯

論曰。第八地中有七種相差別。一總明方便作集地分。二得淨忍分。三得勝行分。四淨佛國土分。五得自在分。六大勝分。七[1]釋名分。

云何總明方便作集地分

經曰。爾時金剛藏菩薩言。諸佛子。若菩薩於七地中善集[2]慧方便。善清淨諸行。善集助道法。善起大願力。善加如來力加。自善根力得力故。常念隨順如來力無畏不共佛法故。善淨深心覺故。成就[3]福德智力故。大慈悲等不捨一切衆生行故。通達無量智道故

論曰。總明方便作集地分者。七地總故同相及別相。云何同相。同相有三種。一者二種無我上上證故。二者不住道清淨故。三者彼方便智行所攝滿足。助菩提分法故。如經諸佛子。若菩薩於七地中善集慧方便故。善清淨諸行故。善集助道法故。云何別相。善起大願力等。初地等諸地。如經善起大願力故。第二地中。是故我應等行十善業道修行一切種分。清淨具足彼處如來力故。如經善加如來力加故。第三地中厭得不退禪定等。自善根力得通達故。如經自善根力得力故。第四地中所說法分別智教化智障淨勝念通達佛法。如經常念隨順如來力無畏不共佛法故。第五地中深淨心平等善淨深心等。如經善淨深心覺故。第六地中大悲自在為首增上觀因緣集成就福德智力。如經成就福德智力故。第七地中方便智慧發起殊勝道不捨一切衆生行。如經大慈悲等不捨一切衆生行故。以無量衆生界故入無量智道。如經通達無量智道故。如是第八地總明方便作集地分已說。云何得淨忍分。得無生法忍故。彼清淨自然無功用行應知

經曰。入一切法本來無生。無成。無相。無出。不失。無盡。不行。非有有性。初中後平等。眞如無分別入一切智智。是菩薩遠離一切心意識憶想分別。無所貪著。如虛空平等。入一切法如虛空性。是名得無生法忍

論曰。復次彼忍於四種無生中應知。四種無生者。一事無生。二自性無生。三數差別無生。四作業差別無生。是中事無生者。實有七種事。一淨分法中本有實此對治。如經入一切法本來無生故。二新新生實此對治。如經無成故。三者相實此對治。如經無相故。四後際實此對治。如經無出故。五先際實染分中煩惱障故此對治。如經不失故。六盡實諸衆生此對治。如經無盡故。七雜染實淨分中此對治。如經不行故。自性無生者。是法無我彼法無我。自體無性故。如經非有有性故。彼觀事故是此忍不得言無所有觀。法無我無二相故。數差別無生者。於三時中染淨法不增減故。如經初中後平等故。作業差別無生者。於眞如中淨無分別佛智故。如經眞如無分別入一切智智故。如是無生法忍觀示現。次示現行遠離報分別境界想。攝受分別性想故。如經是菩薩遠離一切心意識憶想分別故。想者遠離障法想非無治法想。彼治想於下地中有三種勝事。一無功用自然行。如經無所貪著故。二遍一切法[4]相。如經如虛空平等故。三入眞如不動自然行。如經入一切法如虛空性。是名得無生法忍故。如是八地得淨忍分已說。次說得勝行分

經曰。又佛子。如是成就法忍。菩薩即時得是第八菩薩不動地。得為深行菩薩難可得知。無能分別。離一切相。離一切想一切貪著。無量無邊一切聲聞辟支佛所不能壞寂靜一切寂靜而現在前。佛子。譬如比丘得具足神通[5]心得自在。次第入滅盡定。一切動心憶想分別皆悉盡滅。佛子。菩薩亦如是。住是第八菩薩不動地。即離一切有功用行。及諸[6]憶念。得無功用法。離身口意務住報行成。佛子。譬如有人夢中見身墮在大河。是人爾時發大勇猛施大方便欲出此河。發勇猛時忽然便寤。寤已即離一切勇猛方便[7]懅事。佛子。菩薩亦如是。從初已來見諸衆生墮四大河。發大精進力廣修行道。至不動地。即離一切想有功用行。是菩薩一切不行二心諸所憶想不復現前。佛子。譬如生在梵天。欲界煩惱一切不行。如是佛子。菩薩住此菩薩不動地。一切心意識

[1] 釋＝深(明) [2] 慧＝地(明) [3] 福德＝功德(宮)(聖) [4] 相＝想(宮)(聖) [5] 心＝即(宮) [6] 憶＋(想)(宮)(聖) [7] 懅＝據(宮)(聖)

等不行。一切佛心菩提心菩薩心涅槃心不行。何況當行世間心

論曰。是中得勝行者。得深行故。深行有七種。一難入深。如經又佛子。如是成就法忍菩薩即時得是第八菩薩不動地。得爲深行菩薩難可得知故。二同行深。諸淨地菩薩同故。如經無能分別故。三境界深。能取可取不現前故。如經離一切相離一切想一切貪著故。護一切障想故。言離一切貪著。四修行深。自利利他行故。如經無量無邊故。五不退深。如經一切聲聞辟支佛所不能壞故。六離障深。如經寂靜故。七對治現前深。如經一切寂靜而現在前故。眞如一切寂靜故。滅盡定喩者。示彼行寂滅故。如經佛子譬如比丘乃至離身口意務住報行成故。一切動心憶想分別皆悉盡滅者無彼依❶止故。卽離一切有功用行者。過功用行地故。得無功用法者。得彼對治法故。以得無功用法自然行故。住報行成示現得有功用行相違法故。復住報行成者。善住阿梨耶識眞如法中故。夢寤喩者。示此行中護彼過想有正智想此行寂滅故。如經佛子譬如有人夢中見身乃至諸❷所憶想不復現前故。是中依清淨世間涅槃二心不行故依境界受用念想不行故。生梵天喩者。於下地心一向不❸行得報地故。此說遠離勝。如經佛子譬如生在梵天乃至何況當行世間心故。是中順行不順行二分心等佛等不行故。大乘小乘差別故。大乘小乘中。衆生法差別故無學學差別。佛❹等涅槃差別說應知。是中順行者順行分中心等不行故。如經一切心意識等不行故。是中不順行者。不順行分中佛等不行故。如經佛心乃至涅槃心不行故。大乘小乘差別。大乘中差別者。佛菩薩涅槃差別故。小乘中差別者。聲聞涅槃阿羅漢等差別故。大❺小乘中衆生法差別者。佛菩薩差別故。法差別者。菩提涅槃差別故。小乘中無學學衆生差別故。是中法差別者。涅槃差別故。無學差別者。阿羅漢差別❻故。有學差別故。阿那含等差別*故。如是等行皆悉不行故

經曰。佛子。是菩薩得此不動地已。本願力住故。諸佛爾時彼法流水門中與如來智慧。復作是言。善哉善哉。善男子。汝得此究竟忍。順一切諸佛法故。善男子。我等所有十力四無所畏十八不共佛法。汝今未得。當爲成就諸佛法故。勤求精進亦莫捨此忍門

論曰。此與如來智慧力。轉彼深行樂足心故。欲得上法故。不得修教授故。若不捨此忍行不得成就一切佛法故。依彼有力能作故。如經佛子是菩薩得此不動地已本願力住乃至亦莫捨此忍門故

經曰。復次善男子。汝雖得是寂滅解脫。此凡夫衆生不善不寂滅。常在種種煩惱集中。爲種種異念覺觀所害。汝當愍念如是衆生

論曰。依彼衆生無大利益事。現起煩惱使在家出家分中深著煩惱衆生轉故。如經善男子汝雖得是寂滅解脫乃至汝當愍念如是衆生故。不善者現起煩惱染故。不寂滅者不遠離彼使故。常在種種煩惱集中者。於在家分中故。爲種種異念覺觀所害者。於出家分中故

經曰。復次善男子。汝應念本所願欲大利益衆生欲得不可思議智慧門

論曰。依願教化衆生。智行廣能轉故。如經復次善男子汝應念本所願乃至欲得不可思議智慧門故

經曰。復次善男子。此一切法中。法性有佛無佛法界常住。諸如來不以得此法故。說名爲佛。聲聞辟支佛亦得此無分別法

論曰。依不共義。功行疲惓彼垢轉故。如經復次善男子此一切法中法性乃至亦得此無分別法故

經曰。復次善男子。汝觀我等無量淨身無量智慧無量佛國土無量光輪無量起智無量淨音。汝今應起如是等事

論曰。無量淨身等彼佛法成就有力示現依利益衆生故。此利益衆生事以何事身。如經復次善男子汝觀我等無量淨身故。以何等智。世諦智第一義諦智。如經無量智慧故。以何等❼土清淨國土。如經無量佛國土故。以何等攝伏。如經無量光輪故。隨所度衆生行智慧。如經無量起智故。隨所言說。如經無量淨音故。如來作無量利益衆生。汝今應起如是等事示現

❶止＝心【三】【宮】　❷所＝有【明】　❸行＝能【三】【宮】　❹等＝子【宋】　❺〔小〕－【三】【宮】　❻〔故〕－【三】【宮】*　❼土＝出【三】【宮】

經曰。復次善男子。汝今適得此一法明。所謂一切法寂滅無分別法明。如是善男子。如來法明。無量入無量作無量轉。汝爲得彼故應起此法

論曰。復示諸佛無量勝行。如經復次善男子汝今適得此一法明乃至應起此法故。無量❶入者法門差別故。無量作者作事差別故。無量轉者依上上不斷差別❷故

經曰。復次善男子。汝觀十方無量國土無量衆生無量法差別。汝應如❸實盡通達彼事

如是佛子。諸佛與此菩薩。如是等無量無邊起智慧門。以此無量智慧門故。是菩薩能起❹無量差別業皆悉成就

論曰。復少作在隨所見無量世界衆生法差別。少分觀即能成就轉故。如經復次善男子。汝觀十方無量國土乃至皆悉成就故

經曰。金剛藏菩薩。語解脫月菩薩言。佛子。若諸佛不與此菩薩起智❺門者。是菩薩爾時即入涅槃。棄捨利益一切衆生。以諸佛與此菩薩無量無邊起智門故。於一念中所起智業。比從初發心以來乃至竟第七地。百分不及一。千分百千分百千那由他分億分百億分千億分百千億分百千億那由他分不及一。乃至無量無邊阿僧祇分亦不及一。乃至非算數譬喩之所能及。所以者何。佛子先以一身起行起故。今此菩薩地中。得菩薩無量身差別故。集無量行力故。無量音聲起故。無量智慧起故。無量生起故。無量淸淨國土故。教化無量衆生故。供養恭敬無量諸佛故。隨順覺無量法故。得無量神通力起故。無量衆會差別故。無量身口意業集一切菩薩行力。以不動法故。佛子。譬如乘船欲入大海。未至大海多用功力。若至大海不復用力。但以風力而去。若於大海一日所行。比本功力至於百歲不能得及。如是佛子。菩薩善集善根資糧。乘大乘船到菩薩所行大智慧海。於一念間無功用智能入一切智智處。本有功用行。若一劫若百千萬劫不能得及

論曰。是中即入涅槃者。與智慧示現。如經以諸佛與此菩薩無量無邊起智門故乃至以不動法故。以諸佛與此菩薩無量無邊起智門者。彼行中攝功德因勝。同作教授說故。乃至算數等。次第解釋應知。數分者。一一爲二二二爲四。如是等喩亦不及一。是事不❻可喩比故。無量身差別者。一切菩薩身。信解如自身故。如是無量音聲起等亦無量應知。此十句依教化衆生。依集助道行。依障淸淨應知。隨身住隨所說隨依智隨所取❼生隨何國土。得教化衆生隨集功德助道集智慧助道。供養恭敬❽無量諸佛故。隨順覺無量法故。隨神通障正覺障淸淨故。此一切處隨順無量身口意業應知。以不動法者。無間不斷集故。佛子譬如乘船乃至百千萬劫不能得及者。船喩彼行速疾。知因勝示現。善集善根資糧者。於七地中修菩薩行故。乘大乘船到菩薩所行大智慧海者。八地智慧海應知。

如是八地得勝行分已說。次說淨佛國土。此淨佛國土有三種自在行。一器世間自在行。二衆生世間自在行。三智正覺自在行。云何器世間自在行

經曰。佛子。是菩薩得菩薩第八地。從大方便慧起無功用心。在菩薩道。觀一切智智力。所謂觀世界成。觀世界壞。是菩薩隨世間成彼如實知。隨世間壞彼如實知。隨業因緣集故。世間成彼亦知。隨業因緣盡故。世間壞彼亦知。隨世間幾時成彼亦知。隨世間幾時壞彼亦知。隨世間幾時成住彼亦知。隨世間幾時壞住彼亦知。是菩薩知地界小相。知地界大相。知地界無量相。知地界差別相。是菩薩知水界小相。知水界大相。知水界無量相。知水界差別相。是菩薩知火界小相。知火界大相。知火界無量相。知火界差別相。是菩薩知風界小相。知風界大相。知風界無量相。知風界差別相。是菩薩知微塵細相麁相無量相。知差別相。隨何世界中所有微塵集散。微塵差別皆悉能知。隨何世界中。所有地界若干微塵皆悉能知。所有水界若干微塵皆悉能知。所有火界若干微塵皆悉能知。所有風界若干微塵皆悉能知。所有衆生身若干微塵皆悉能知。所有國土身若干微塵皆悉能知。是菩薩知諸衆生麁身細身差別若干微塵成。知地獄身依若干微塵成。知畜生身依若干微塵成。知餓鬼身依若干微塵成。知阿修羅身依若干微塵成。知天身依若干微塵成。知人身依若

❶〔入〕－㊂㊪ ❷〔故〕－㊪ ❸實＝是㊂㊪ ❹無量＋（智）㊂㊪ ❺門＋（轉）㊂㊪ ❻可＝分㊉ ❼生＝正㊄㊉ ❽無＝量㊉

干微塵成。是菩薩通達入如是分別微塵智已。知欲界成知色界成知無色界成。知欲界壞知色界壞知無色界壞。知欲界小相。知欲界大相。知欲界無量相。知欲界差別相。知色界小相知色界大相知色界無量相。知色界差別相。知無色界小相知無色界大相知無色界無量相知無色界差別相。如是入想量三界智中。是菩薩復善起智明。善知衆生身差別。善知分別衆生身。善觀所應生處。是菩薩隨衆生生處。隨衆生身集業。而爲受身教化衆生故。是菩薩現身遍滿三千大千世界。隨衆生身各各差別。如是隨順生處。起現前光明。若二三千大千世界。若三四五。若十二十三十四十五十。若百三千大千世界。若千若萬若百萬若千萬若百千萬若億萬若百千萬億那由他。乃至無量無邊不可說不可說三千大千世界。身遍其中。隨衆生自身差別信。如是生處起現前光明智隨順故。是菩薩成就如是智慧。於一佛國土身不動搖。乃至不可說諸佛國土。於衆會中。起現前光明故

論曰。器世間自在。行者有五種自在。一隨心所欲彼能現及不現。二隨何欲彼能現。三隨時欲彼即時現。四隨廣狹欲彼能現。五隨心幾許欲彼能現。如經佛子是菩薩得菩薩第八地。從大方便慧起無功用心。在菩薩道觀一切智智力。乃至隨世間壞彼如實知故。此世界成壞等。初器世間自在行中。隨心所欲彼能現及不現故。隨業因緣集故。世間成彼亦知。隨業因緣盡故。世間壞彼亦知。業集盡智。第二隨何欲彼能現故。隨世間幾時成乃至第四句隨世間幾時壞住彼亦知。隨世間幾時成等智。第三隨幾時欲彼即時現故。是菩薩知地界小相乃至知人身依若干微塵成。地等相差別智。第四隨廣狹欲彼能現故。是菩薩入如是分別微塵智中。乃至現前光明成壞智乃至於一佛國土身不動搖。第五隨心幾許欲彼能現故。是中地界次第境界智相智。云何境界智。非定地報識境界是名小相。定地識境界是名大相。如來境界是名無量相。云何相智。自相同相是名差別相。身麁細者。色無色等諸衆生如是次第欲界等境界智相智。欲界人境界是名小相。天境界大相。色界覺觀境界小相。無覺無觀境界大相。無色界佛法中凡夫境界小相。聲聞菩薩大相。一切如來境界無量相。善知衆生身差別。善知分別衆生身者。善知身不同方便異生同生差別。應知諸佛國土於衆會中起現前光明者。彼處處❶法身體示現如是淨佛國土器世間自在行已說。云何衆生世間自在行

經曰。是菩薩隨衆生身差別信。隨決定信差別。彼彼佛國土中。彼彼大會中。如是如是自身示現。是菩薩若於沙門衆中示沙門形色。婆羅門衆中示婆羅門形色。剎利衆中示剎利形色。毘舍衆中示毘舍形色。首陀衆中示首陀形色。居士衆中示居士形色。長者衆中示長者形色。四天王衆中示四天王形色。帝釋衆中示帝釋形色。如是焰摩衆中。兜率衆中。化樂衆中。他化自在衆中。魔衆中。梵天衆中。示梵天形色。乃至阿迦尼吒天衆中示阿迦尼吒天形色。是菩薩應以聲聞身度者示聲聞形色。應以辟支佛身度者示辟支佛形色。應以菩薩身度者示菩薩形色。應以佛身度者示佛身形色。佛子如是所有不可說諸佛國土中。隨衆生身信樂差別。彼彼佛國土中。如是自身差別示現

論曰。衆生世間自在行者。彼調伏自在故彼行化衆生身心自同事自身心等分示現。如經是菩薩隨衆生身差別信乃至彼彼佛國土中如是自身差別示現故。如是衆生世間自在行已說。云何智正覺自在行。第一義諦智❷世諦智等

經曰。是菩薩遠離一切身相分別得身平等。是菩薩知衆生身。知國土身。知業報身。知聲聞身。知辟支佛身。知菩薩身。知如來身。知智身。知法身。知虛空身。是菩薩如是知衆生深心起樂。若以衆生身作自身。如是知衆生深心起樂。若以自身作衆生身。如是國土身業報身聲聞身辟支佛身菩薩身如來身智身法身虛空身作衆生身。是菩薩如是知衆生深心起樂。何等❸何等身。何等何等身中能自在作。是菩薩知衆生身集業身報身煩惱身色身知無色身。是菩薩知

❶法＝去【宮】　❷世＝聖【宮】　❸〔何等〕－【宮】*

國土身小相大相無量相垢相淨相廣相亂住相倒住相平正相。知方網差別相。知業報身假名差別聲聞身假名差別辟支佛身假名差別。知菩薩身假名差別。是菩薩知如來身菩提身願身化身受神力身相好莊嚴身光明身意生身功德身法身。知智身。是菩薩善知智身善思量相。善如實觀相。果行所攝相。世間出世間差別相。三乘差別相。共不共相。乘不乘相。善知學無學相。是菩薩知法身平等相。知不壞相。知轉時假名差別相衆生非衆生法差別相。知佛法聖僧法差別相。是菩薩知虛空身無量相周遍相無形相不異相無邊相。知顯色身別異相

論曰。第一義諦智者。遠離一切身相分別。示得身平等自身他身不分別故。如經是菩薩遠離一切身相分別。得身平等故。此是不同聲聞辟支佛。第一義智示現世諦智者。善知衆生身等染分淨分不二分。善分別知故。如經是菩薩知衆生身乃至知虛空身故。是中衆生世間器世間彼二生因業。煩惱是❶染分。三乘是淨分。此三乘隨何智隨何法彼淨顯示虛空是不二分故。是菩薩如是知衆生深心起樂。若以衆生身作自身乃至以虛空身作自身等。是菩薩如是知衆生深心起樂。若以自身作衆生身乃至以自身作虛空身等。是中以衆生身作自身者。彼自在中所作攝取行種種示現。是中衆生身者。業生煩惱妄想染差別。色無色界差別皆如實知。如經是菩薩知衆生身集業身報身煩惱身色身。知無色身故。國土身者。千等世界差別應知。淨不淨世界差別皆善分別知。廣等世界差別皆善分別知。如經是菩薩知國土身乃至知方網差別相故。廣相等諸句義如初地說。業報聲聞辟支佛菩薩身假名差別者。自相同相差別假名分別無我人故。如經是菩薩知業報身假名差別乃至知菩薩身假名差別故。是菩薩知如來身者。示成正覺爲菩提故。願生兜率天故。所有佛應化故。自身舍利住持故。所有實報身故。所有光明攝伏衆生故。所有同不同世間出世間心得自在解脫故。所有不共能作廣大利益因故。所有如來無漏界故。所有無障礙智故。是故此智能作一切事。彼事差別皆悉能知。如經是菩薩知如來身菩提身乃至知智身故。是菩薩知智身者。聞思智差別修智差別果行智差別世間出世間智差別皆如實知。如經是菩薩善知智身乃至知學無學相故。是菩薩知法身平等相者。無量法門明等一法身故。如聞取故。隨所化衆生根性相應時說差別故。有根無根差別相故。知第一相差別皆悉能知。如經是菩薩知法身平等相乃至知佛法聖僧法差別相故。是菩薩知虛空身者。知無盡相遍相不可見相無障礙相無爲相能通受色相因色彼分別皆悉能知。如經是菩薩知虛空身無量相乃至知顯色身別異相故。如是八地淨佛國土三自在行已說。次說得十自在

經曰。是菩薩善知起如是諸身。則得命自在不可說不可說劫命住持故。得心自在無量阿僧祇三昧入智故。得物自在一切世界無量莊嚴嚴飾住持示現故。得業自在如現生後時業報住持示現故。得生自在一切世界生示現故。得願自在隨心所欲佛國土時示成三菩提故。得信解自在一切世界中佛滿示現故。得如意自在一切佛國土中如意作變事示現故。得法自在無邊無中法門明示現故。得智自在如來力無畏不共法相好莊嚴三菩提示現故

論曰。得自在者。是菩薩如是修行器世間衆生世間智正覺世間三種自在行故。得十自在。如經是菩薩善知起如是諸身則得命自在乃至得智自在故。此十自在對治十種怖畏。如是次第應知。何者是十種怖畏。一死怖畏。二煩惱垢怖畏。三貧窮怖畏。四惡業怖畏。五惡道怖畏。六求不得怖畏。七謗法罪業怖畏。八追求時縛不活怖畏。九云何云何疑怖畏。十大衆威德怖畏。如是八地得十自在分已說。次說大勝分

經曰。是菩薩得是菩薩十自在已。卽時名爲不可思議智者無量智者廣智者不可壞智者。菩薩如是至已。如是智成就。常集起清淨身業。常集起清淨口業。常集起清淨意業。智慧爲首智隨順轉般若波羅蜜增上。大悲爲首方便善巧善能分別。自起願力善加諸佛所加。常不捨利益衆生行。遍知無邊世界差別事。佛子略說菩薩得此菩薩不動地。身口意業所作皆能集起一切佛法。是

❶染＝示(明)

菩薩得此菩薩不動地。善住淨心力中離一切煩惱集故。善住深心力中常不離道故。善住大悲力中不捨利益衆生故。善住大慈力中救一切世間故。善住陀羅尼力中不忘法故。善住辯才力中智慧善巧分別一切佛法故。善住神通力中行無邊世界差別故。善住願力中不捨一切菩薩所行故。善住波羅蜜力中修集一切佛法故。善住如來加力中一切種一切智智現前故。是菩薩得如是智力。示一切所作。一切事中無有過咎故

論曰。大勝者。有三種大。一智大二業大三彼二住功德大。云何智大。不可思議智者不住世間。不住涅槃故。如經是菩薩得是菩薩十自在已。卽時名爲不可思議智者故。此不可思議有三種應知。一修行盡至不可思議。二所知不可思議。三除障智不可思議。如經無量智者故廣智者故不可壞智者故。是名智大。菩薩如是至已。乃至集起一切佛法故。是菩薩如是至已者。如上說。如是智成就者。亦如上說。常集起淸淨三業者。此是業大。彼淨業有四種相。一起能起起同時。如經智慧爲首故智隨順轉故。二智攝不染作利益衆生行等。如經般若波羅蜜增上故大悲爲首方便善巧善能分別故。三因攝自行他行因等。如經善起願力故善加諸佛所加故。四作業所❶起利益衆生。淨佛國土成就一切佛法。如經常不捨利益衆生行故遍知無邊世界差別事故。佛子略說菩薩得此菩薩不動地。身口意業所作皆能集起一切佛法故。是名業大。彼二住功德大者。善住淨心力等示現依七種功德故。一善住道功德。如經是菩薩得此菩薩不動地。善住淨心力中離一切煩惱集故。善住深心力中常不離道故。善住大悲力中不捨利益衆生故。善住大慈力中救一切世間故。又善住道功德。初二遠離障故對治堅固故。次二不捨衆生故。二不忘功德。如經善住陀羅尼力中不忘法故。三成就口業功德。如經善住辯才力中智慧善巧分別一切佛法故。四心自在成就功德。如經善住神通力中行無邊世界差別故。五願力成就功德。如經善住願力中不捨一切菩薩所行故。六修行成就功德。如經善住波羅蜜力中集一切佛法故。七與智功德。如經善住如來加力中一切種一切智智現前故。是菩薩得如是智力示一切所作者。得無憎愛。不分別衆生有煩惱無煩惱平等作業故。一切事中無有過咎者。以得此七種功德故。如是八地大勝分已說。次說釋名分

經曰。佛子。此菩薩智地名爲不動地。不可壞故。名爲不轉地。智慧不退故。名爲難得地。一切世間難知故。名爲王子地。無家過故。名爲生地。隨意自在故。名爲成地。更不作故。名爲究竟地。智慧善分別故。名爲涅槃地。善起大願力故。名爲加地。他不能動故。名爲無功用地。善起先道故

論曰。釋名有二種。一地釋名。二智者釋名。地釋名者有六種相。一染對治。此染有二種。一下地功用行小乘願諸魔業。二煩惱習行此對治。如經佛子此菩薩智地名爲不動地不可壞故名爲不轉地智慧不退故。二得甚❷深。如經名爲難得地一切世間難知故。三發行淸淨。如經名爲王子地無家過故名爲生地隨意自在故。是中發淨者。如王子一切所作無過故。行淨者。住生地所欲事自在成就故。四世間出世間有作淨勝。如經名爲成地更不作故名爲究竟地智慧善分別故。是中出世間有作淨勝者。以智慧善分別❸智障淨故。五彼二無作淨勝。如經名爲涅槃地善起❹大願力故無作淨勝者。以本願力不捨利益一切衆生❺故。六菩薩地勝。如經名爲加地他不能動故名爲無功用地善起先道故。又菩薩地勝者。六地七地勝故。六地勝者。發起殊勝行他事念動故。七地有功用。此地中善起先道無功用自然行故。智者釋名者。以何義故。菩薩名爲得不動菩薩。今說此事應知

經曰。佛子。菩薩成就如是智慧。名爲得入佛性。名爲佛功德自照明。名爲隨佛威儀行。名爲佛境界現前。日夜常爲善加諸佛加。常爲四天王釋提桓因梵天王等之所奉迎。常爲密迹金剛神之所侍衞。不捨三昧力。常現無量諸身差別。一切身行中勢力成就。成就大果報神通。於無邊三昧中得自在。能受無量記。隨化世間示成正覺。是菩薩如是通達❻入大乘衆數。善思量大

❶起＝持【三】【宮】　❷深＋(故)【三】【宮】　❸智＝知【三】【宮】　❹〔大〕－【三】【宮】　❺故＝以【三】【宮】　❻入＝八【宮】

乘通。日夜常放智光明炎。入無障礙法界道善知界道差別。能示一切相功德隨意自在善解先際後際。通達一切迴轉魔道智。入如來智慧境界。能於無邊世界中行菩薩道不退轉力故。是故菩薩名爲得不動菩薩。

論曰。彼復有二種義。名爲得不動菩薩。一一向不動。二一體不動。佛性隨順因故。如經佛子菩薩成就得如是智慧。名爲得入佛性等。是中佛性者。界滿足勝。隨順因者。三種相示現。一攝功德二行三近。如經名爲佛功德自照明故。名爲隨佛威儀行故。名爲佛境界現前故。是中自照明者。善淸淨義故。威儀行者。名爲正行故。現前者。近佛境界故。是中一向不動者。如經日夜常爲善加諸佛加故。彼復依五功德應知。一供養功德。如經常爲四天王釋提桓因梵天王等之所奉迎故。二護功德。如經常爲密迹金剛神之所侍衞故。三依[1]止功德。如經不捨三昧力故。四國土淸淨功德。如經常現無量諸身差別故。五敎化衆生功德

復次敎化衆生功德。有五種示現。一願取諸有生。如經一切身行勢力成就故。二根心使智力。如經成就大果報神通故。[2]三無量法力轉法輪故。如經於無邊三昧中[3]得自在故。四受力。如經能受無量記故。五說力。如經隨化世間示成正覺故。是菩薩如是通達者。一向不動故。是中一體不動者。入大乘衆數。如經是菩薩如是通達入大乘衆數故入大乘衆數者。名不破壞義。此有九種。一智不壞。如經善思量大乘通故。二說不壞。如經日夜常放智光明焰故。三解脫不壞。如經入無障礙法界道故。四佛國土淸淨不壞。如經善知界道差別故。五入大乘不壞。如經能示一切相功德故。六神通不壞。如經隨意自在故。七能解釋義不壞。如經善解先際後際故。八坐道場不壞。如經通達一切迴轉魔道智故。九正覺不壞。如經入如來智慧境界故。能於無邊[4]世中行菩薩道不退轉力故者。行無障礙不斷絕故。以行無障礙不斷義故。名爲得不動[5]地菩薩

經曰。菩薩得菩薩不動地。常不離見無量諸佛。善行三昧力故。及大願力故。見諸佛時而不捨供養恭敬。是菩薩於一一劫中一一世界中見無量佛無量百佛無量千佛無量百千佛無量百千那由他佛無量億佛無量百億佛無量千億佛無量百千億佛無量百千萬億那由他佛。以大神通力大願力故見諸佛時。以上心深心供養恭敬尊重讚歎。衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施。以諸菩薩上妙樂具供養衆僧。以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。親近諸佛。從諸佛受本世界差別等諸法明。是菩薩轉深入如來法藏。[6]問世界差別事中無能盡者。是菩薩彼諸善根。無量劫中轉勝明淨。無量百劫無量千劫無量百千劫無量百千那由他劫無量億劫無量百億劫無量千億劫無量百千億劫無量百千億那由他劫。彼諸善根轉勝明淨。佛子。譬如本眞金。善巧金師作莊嚴具。已繫在閻浮提王若頸若項。閻浮提人餘寶莊嚴具無能奪者。如是佛子菩薩住此不動地。彼諸善根一切聲聞辟支佛。乃至七地菩薩所不能壞。菩薩得是地大智光明。滅諸衆生煩惱闇障。以善分別智門故。佛子譬如千世界主大梵天王。能於一時流布慈心滿千世界。亦能放光遍照其中。如是

佛子菩薩。住此菩薩不動地中。能放身光照十千萬三千大千世界微塵數世界衆生。漸能除滅諸煩惱火。令得淸涼。是菩薩十波羅蜜中。願波羅蜜增上。餘波羅蜜非不修習。隨力隨分。佛子。是名略說菩薩第八菩薩不動地。若廣說者於無量劫數不能盡。菩薩住是地中。多作大梵天王主千世界。自在最勝。與諸衆生聲聞辟支佛菩薩波羅蜜道無有窮盡。說世間性差別中無能壞者。所作善業布施愛語利益同事。是諸福德皆不離念佛念法念僧念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無畏念不共佛法。乃至不離念一切種一切智智。常生是心我當於一切衆生中爲首爲勝爲大爲妙爲微妙爲上爲無上爲導爲將爲師爲尊。乃至爲一切智智依止者。復從是念發精進行。以精進力故於一念間得百萬三千大千世界微塵數三昧。見百萬三千大千世界微塵數諸佛。能知百萬三千大千世界

[1] 止＝正【三】【宮】　[2] 三＝二【宋】【元】【宮】　[3] 得＝行【宋】【元】【宮】　[4] 世＋（界）【宋】【元】【宮】　[5] 〔地〕－【三】【宮】　[6] 問＝門【元】【明】

微塵數佛神力。能動百萬三千大千世界微塵數世界。能入百萬三千大千世界微塵數佛世界。能照百萬三千大千世界微塵數佛世界。能化百萬三千大千世界微塵數佛世界衆生。能住壽百萬三千大千世界微塵數劫。能知過去未來世各百萬三千大千世界微塵數劫事。能善入百萬三千大千世界微塵數法門。能變身爲百萬三千大千世界微塵數。於一一身能示百萬三千大千世界微塵數菩薩以爲眷屬。若以願力自在勝上。菩薩願力過於此數示種種神通。或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業。是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數知

論曰。從諸佛受本世界差別等諸法明者。彼因相故。閻浮提王眞金作莊嚴具譬者。得清淨地身心勝故。善根光明轉更明淨示現。如經佛子譬如千世界主大梵天王乃至令得清涼故。餘如前說

十地經論❶不動地❷第八卷之十

十地經論善慧地第九卷*之十一

天親菩薩造

*後魏北印度三藏菩提*流支*譯

論曰。第九地中有四分差別。一法師方便成就。二智成就。三入行成就。四說成就。第八地中但淨佛國土教化衆生。❸此第九地中辯才力故。教化衆生成就一切相能教化故此勝彼故。云何法師方便成就

經曰。爾時金剛藏菩薩言。佛子。菩薩以如是無量智善思量智。更求轉勝深寂滅解脫。復轉求如來究竟智慧。入如來深密法中。思惟選擇不思議大智慧。選擇諸陀羅尼三昧及智令清淨故。現諸神通廣大行。通達世界差別行。修如來力無畏不共佛法無障調柔。通達如來轉法輪莊嚴事。不捨大悲大願力。得入第九菩薩地

論曰。是中法師方便成就者。依他利益自利益。一一五三句示現。依無色得解脫❹想可化衆生❺作利益故。如經爾時金剛藏菩薩言佛子菩薩以如是無量智善思量智更求轉勝深寂滅解脫故。依未得究竟佛智自利益。如經復轉求如來究竟智故。依根熟菩薩。依邪念修行可化衆生。依未知法衆生轉法輪令得知。依邪歸依衆生。依信生天衆生。如是次第五句示利益他行。如經入如來深密法中故。思惟選擇不思議大智慧故。選擇諸陀羅尼三昧及智令清淨故。現諸神通廣大行故。通達世界差別行故。示清淨國土轉信生天衆生令入佛法故。依❻正覺依轉法輪依涅槃。此如是次第三句示自利益行。如經修如來力無畏不共佛法無障調柔故。通達如來轉法輪莊嚴事故。不捨大悲大願力得入第九菩薩地故。不捨利益衆生大涅槃示現。以得不捨大悲大願力故。應知如是九地法師方便成就分已說。云何智成就

經曰。是菩薩住此菩薩善慧地中。如實知善不善無記法行。有漏無漏法行。世間出世間法行。思議不思議法行。定不定法行。聲聞辟支佛法行。菩薩❼行法行。如來地❽法行。有爲法行。如實知無爲法行

論曰。是中智成就者。依何等法說法。應知彼法淨染不二。如經是菩薩住此菩薩善慧地中如實知善不善無記法行故。於淨法中❾有有漏無漏。如經有漏無漏法行故。復無漏法中有世間出世間法行。如經世間出世間法行故。復彼法有思議不思議。如經思議不思議法行故。彼思議復有定不定。如經定不定法行故。彼復於三乘中。如經聲聞辟支佛法行故。菩薩❿行法行如來地法行故。彼復三乘法中示有爲無爲依順行。如經有爲法行如實知無爲法行故。如是九地智成就分已說。云何入行成就

經曰。是菩薩隨順如是智慧。如實知衆生心行稠林。煩惱行稠林。業行稠林。根行稠林。信行稠林。性行稠林。深心行稠林。使行稠林。生行稠林。習氣行稠林。如實知三聚差別行稠林

論曰。是中入行成就者。依共⓫依煩惱業生共染煩惱染淨等。依定不定時。如經是菩薩隨順如是智慧如實知衆生心行稠林故。乃至三聚差別行稠林故。彼復定不定時根等。次第根等相似信等。如經根行稠林故。信行稠林故。性行稠林故。深心行稠林故。使行稠

❶〔不動地〕－【元】【明】　❷第八卷之十＝卷第十【宮】【聖】　❸〔此〕－【聖】　❹想＝相【宮】【聖】　❺作＝他【宮】【聖】　❻正＝止【聖】　❼〔行〕－【宮】【聖】　❽法＋（法）【聖】　❾〔有〕－【宮】【聖】　❿行法行＝法行故【明】，〔行〕－【聖】　⓫依＋（共）【宮】【聖】

林故。生行稠林故。習氣行稠林故。如實知三聚差別行稠林故。稠林者。衆多義故難知義故。行者不正信義故。云何心行稠林差別

經曰。是菩薩如實知衆生諸心種種相。心雜相。心輕轉生[1]不生相。心無形相。心無邊一切處衆多相。心淸淨相。心染不染相。心縛解相。心幻起相。心隨道生相。乃至無量百千種種心差別相。皆如實知

論曰。是中心行稠林差別者。心種種差別異故。如經是菩薩如實知衆生心種種相故。彼心種種相有八種。一差別相。心意識六種差別故。如經心雜相故。二行相。住異生滅行故。如經心輕轉生不生相故。三第一義相。觀彼心離心心身不可得故。如經心無形相故。四自相順行無量境界取故。如經心無邊一切處衆多相故。五自性不染相。如經心淸淨相故。六同煩惱不同煩惱相。如經心染不染相故。七同使不同使相。如經心縛解相故。八因相。諸菩薩以願力生餘衆生自業力生故。如經心幻起相故。心隨道生相故。乃至無量百千種種心差別相皆如實知故。以自性淸淨心故。第六第七心染不染故。心縛解故。此二句煩惱染示現。第八句心[2]隨道故。生染示現。云何煩惱行稠林差別

經曰。是菩薩。如實知諸煩惱深入相。行無邊相。共生不離相。煩惱使一義相。心相應不相應相。隨道生處得報相。三界中差別相。愛無明見箭大過相。三種業因不斷相。略說乃至如實知八萬四千煩惱行差別相

論曰。煩惱行稠林差別者。三種事示現。一遠入乃至有頂故。如經是菩薩如實知煩惱深入相故。二難知無量善根等修集行故。如經行無邊相故。三染業煩惱生染故。是中隨所縛以何縛及所縛事此事說。煩惱染染事示現。如經共生不離相故。煩惱使一義相故。心相應不相應[3]相故。是中隨所縛者。迭共同事迭共相依共生不離故。以何縛者。謂使以有使故。不得解脫煩惱使一義故。所縛事者。謂心心相應不相應故。不相應者。示可得解脫故。身事生道界因故。生煩惱染示現。如經隨道生處得報相故。三界中差別相故。於三分中業因障解脫故。隨順世間身口意業故。不斷起因故。業煩惱妄想染示現。如經愛無明見箭大過相故。三種業根本不斷相故。乃至如實知八萬四千煩惱行差別相故。三分者。一愛行欲衆生。二無戒衆生。三外道衆生。云何業行稠林差別

經曰。是菩薩如實知諸業善不善無記相。有作未作相。心共生不離相。因自性盡集果不失次第相。有報無報相。黑業白業黑白業不黑不白業正受業差別相。業因無量相。聖世間差別相。現報生報後報相。乘非乘定不定相。乃至如實知八萬四千諸業差別相

論曰。業行稠林差別者。道因差別示現。如經是菩薩如實知諸業善不善無記相故。自性差別。如經有作未作相故。方便差別。如經心共生不離相故。盡集果差別。如經因自性盡集果不失次第相故。已受果未受果差別。如經有報無報相故。對差別。如經黑業白業黑白業不黑不白業正受業差別相故。因緣差別。如經業因無量相故。[4]未集已集差別。如經聖世間差別相故。定不定報差別。如經現報生報後報相故。乘非乘定不定相故。乃至如實知八萬四千諸業差別相故。是中自性差別有二種業。一籌量時。二作業時。方便差別者。心共生熏心不別生果故。盡集果差別者。無始時業自然。念念滅壞集不失故。有爲作業因盡集故。已受果未受果差別者。生報後報受不受應知。對差別者。黑業對白業。白業對黑業。不黑不白業對二業。二業對不黑不白業。業集成就差別應知。定不定差別者。三種時定不定故。三種乘定不定故。非乘者。世間定不定應知。云何根行稠林差別

經曰。是菩薩如實知諸根濡中上差別相。先際後際別異不別異相。上中下相。煩惱共生不離相。乘非乘定不定相。淳熟定相。隨根網輕轉壞取相相。根增上不壞相。轉不轉根差別相。深入共生種種差別相。略說乃至如實知八萬四千諸根差別相。是菩薩如實知衆生信濡中利相。略說乃至如實知八萬四千信差別相。是菩薩如實知諸性濡中上相。略說乃至如實知八萬四千諸性差別相。是菩薩如實知心濡中上相。略說乃至如實知八萬四千心差別相

論曰。根行稠林差別有九種。一[5]說器差別。如經是菩薩如實知諸根濡中上差別相故。二根轉差別。如經先際後際別異不別異相

[1]〔不生〕－㊂ [2]隨＋（順）㊂㊇ [3]〔相〕－㊇ [4]未＝果㊄㊉ [5]說＝諸㊂㊇

故。三性差別。如經上中下相故。四煩惱染差別。如經煩惱共生不離相故。五定不定差別。如經乘非乘定不定相故。淳熟定相故。六順行差別。如經隨根網輕轉壞取相相故。七聲聞淨差別。如經根增上不壞相故。八菩薩淨差別。如經轉不轉根差別相故。九示一切根攝差別。如經深入共生種種差別相故。略說乃至如實知八萬四千諸根差別相故。是中根轉差別者。前後根前根下增半故。性差別者。於三乘中性差別故。煩惱染差別者。喜樂等諸根隨煩惱習使染故。定不定差別者。於三乘中。於世間中。定不定熟不熟故。是中小乘不定根衆生。菩薩令轉向大乘故。定根者。菩薩令度。[1]二乘中解脫報定者。捨順行差別者。有三種順行。一身依順行迭共相縛六入展轉故。二生滅順行輕壞故。三觀行取相故。聲聞淨差別者。行增上障滅能成義故。菩薩淨差別者。轉不轉地差別故。一切根攝差別者。始行方便報熟根差別故。信性心濡中上等無量差別相皆如實知。如經是菩薩如實知衆生信濡中上相。乃至如實知八萬四千心差別相故。如是性入應知。云何使行稠林差別

經曰。是菩薩如實知諸使深共生心共生相。心相應不相應不離相。遠入相。無始來不恐怖相。一切禪定解脫三昧三摩跋提神通正修相。[2]違相。堅繫縛三界繫相。無始來心相續集相。開諸入門集相。得對治實相。地入隨順不隨順相。不異聖道滅動相。略說乃至如實知八萬四千種種使差別相

論曰。是中使者。隨逐縛義故。此使行稠林差別者。何處隨逐以何隨逐此事差別示現。何處隨逐者。報非報心。如經是菩薩如實[3]知深共生心共生相故。心不離現事故。欲色無色上中下差別。如經心相應不相應不離相故。隨[4]順乃至有頂。如經遠入相故。無邊世界唯智怖畏如怨賊未曾有聞思修習是故不滅。如經無始來不恐怖相故。世間禪定等不能滅心隨順行。如經一切禪定解脫[5]三昧三摩跋提神通正修相違相故。以何隨逐者。有六種隨逐。六種隨逐者六句說。一者有不斷隨逐。以有不斷相似使作縛故。如經堅繫縛三界繫相故。二遠時隨逐故。如經無始來心相續集相故。三[6]一身生隨逐故。眼等諸入門六種生集識同生隨逐故。及阿[7]黎耶[8]熏故隨逐。如經開諸入門集相故。四不實隨逐。對治實義故。如經得對治實相故。五微細隨逐。於九地中六入處煩惱身隨逐故。如經地入隨順不隨順相故。六離苦隨逐。出世間行餘行不能離故。如經不異聖道滅動相故。略說乃至如實知八萬四千種種使差別相故。云何生行稠林差別

經曰。是菩薩如實知諸生差別相。隨業生相。地獄畜生餓鬼阿修羅人天差別相。有色無色生差別相。有想無想生差別相。業是田。愛是水。無明是黑闇。識是種子。後身是生[9]芽相。名色共生而不離相。有癡求愛相續相。欲[10]受欲生樂衆生相續無際相。貪著三界相出相。皆如實知

論曰。生行稠林差別有八種。一身種種。如經是菩薩如實知諸生差別相故。二業種種。如經隨業生相故。三住處種種。如經地獄畜生餓鬼阿修羅人天差別相故。四色相上下種種。如經有色無色生差別相故。有想無想生差別相故。五同外色因種種。如經業是田愛是水無明是黑闇識是種子後身是生*芽相故。六自相種種。如經名色共生而不離相故。七本順生因種種。如經有癡求愛相續相故。八集苦諦種種差別示現。如經欲*受欲生樂衆生相續無際相故。貪著三界[11]相出相皆如實知故。是中欲[12]愛者。樂貪共取處處求故。欲生者。復有樂有衆生愛自身他身心著相往來上下界取著故。小大無量無想相出有輪展轉苦諦差別示現。云何習氣行稠林差別

經曰。是菩薩如實知習氣行不行差別相。隨道生處熏有習氣。隨共衆生[13]行有習氣。隨業煩惱有習氣。隨善不善無記法有習氣。後有有習氣。次第隨逐有習氣。深入不斷煩惱牽有習氣。有實不實有習氣。聲聞辟支佛菩薩如來見聞親近熏有習氣。皆如實知

論曰。習氣行稠林差別有十種。一與果現在非現在差別。如經是菩薩如實知習氣行不行相故。二道*熏差別。如經隨道生處*熏有習氣故。三親近衆生*熏差別。如經隨共衆生行有習氣故。四功業煩惱*熏差別。如經隨業煩惱有習氣故。五善業等*熏差別。如

[1] 二＝一【三】　[2] 違＝逐【宮】　[3] 知＋（諸）【聖】　[4] 順＝逐【三】【宮】　[5] 三昧＝如是【宋】【元】明註曰三昧南藏作如是,〔三昧〕－【聖】,　[6] 〔一身〕－【聖】　[7] 黎＝梨【三】【宮】　[8] 熏＝動【三】【宮】*　[9] 芽＝牙【三】【宮】*　[10] 受＝愛【三】【宮】*　[11] 相＝想【三】【宮】　[12] 愛宋元共作受,明註曰愛南藏作受,　[13] 行＋（行）【三】【宮】

如經隨善不善無記法有習氣故。六中陰*熏
差別。如經後有有習氣故。七與果次第*熏
差別。如經次第隨逐有習氣故。八離世間
禪因*熏差別。遠入*熏不斷煩惱煩惱牽故。
如經深入不斷煩惱牽有習氣故。九同法異
外道行解脫*熏差別。如經有實不實有習氣
故。十乘*熏差別示現。如經聲聞辟支佛菩
薩如來見聞親近熏有習氣皆如實知故。云
何三聚行稠林差別

經曰。是菩薩如實知衆生三聚正定相邪定
相離此二不定相。正見正定相邪見邪定相
離此二不定相。五逆邪定相五根正定相。
離此二不定相。八邪邪定相正位正定相。更
不作故離此二不定相。妬恪惡行不轉邪定
相修行無上聖道正定相。離此二不定相。皆
如實知。佛子。菩薩隨順如是智。名爲安住
菩薩善慧地

論曰。衆生三聚行稠林差別有五種。一有涅
槃法無涅槃法三乘中一向定差別。如經是
菩薩如實知衆生三聚正定相邪定相離此
二不定相故。二善行惡行因差別。如經正見
正定相邪見邪定相離此二不定相故。三惡
道善道因差別。如經五逆邪定相五根正定
相離此二不定相故。四外道聲聞因差別。如
經八邪邪定相正位正定相更不作故離此
二不定相故。五菩薩差別示現。如經妬恪
惡行不轉邪定相修行無上聖道正定相離此
二不定相皆如實知故。捨可化衆生名妬。
不喜施他財名恪過能生他苦惡行不轉。
菩薩波羅蜜相違邪定菩薩。是名法師方便
成就智成就入行成就　三種事成就此地中
善住。如經佛子菩薩隨順如是智名爲安
住菩薩善慧地故。云何說成就與衆生解脫
方便故

經曰。是菩薩。住此菩薩善慧地已。如實知
衆生如是諸行差別相。隨其解脫而與因
緣。是菩薩如實知化衆生法。如實知度衆生
法。說聲聞乘法。說辟支佛乘法。說菩薩乘
法。如實知說如來地法。是菩薩如是知已。
如實爲衆生說法令得解脫。隨心差別隨
使差別。隨根差別隨信差別。隨境界差別。
種種行習氣。隨順一切境界智隨順性行稠
林。隨生煩惱業習氣轉。隨聚差別。隨乘信
令得解脫而爲說法

論曰。說成就者。隨其解脫而與因緣。如經
是菩薩住此菩薩善慧地已如實知衆生如
是諸行差別相隨其解脫而與因緣故。彼
說成就復三種相示現。一智成就。二口業成
就。三法師成就。智成就者。隨所知隨所依
此事說應知。何者隨所知說。解脫器得熟
故。解脫體正度故。解脫差別以三乘差別
故。如經是菩薩如實知化衆生法乃至如實
知說如來地法故。何者隨所依說。所說法
對器故。隨應度者。授對治法故。是義二句
說所說法器成。隨根隨信而爲說法。此義
二句說。如經是菩薩如是知已如實爲衆
生說法令得解脫隨心差別隨使差別
隨根差別隨信差別故。隨譬喩解器。如經
隨境界差別種種行習氣故。隨種種異行
器。如經隨順一切境界智故。乃至得成就
器。如經隨順性行稠林故。隨辯器彼生
煩惱業*熏同行故。如經隨生煩惱業習氣
轉故。定不定根轉器。如經隨聚差別故。隨
乘因能乘出器。如經隨乘信令得解脫而
爲說法故。云何智業成就

經曰。是菩薩住此菩薩善慧地中略說作
大法師。住在大法師深妙義中守護諸佛法
藏

論曰。是中說者持者二句示現。住在大法師
深妙義中者。有二十種能作法師事。云何能
作法師事。一者時。二者正意。三者頓。四者相
續。五者漸。六者次。七者句義漸次。八者示。
九者喜。十者勸。十一者具德。十二者不毀。十
三者不亂。十四者如法。十五者隨衆。十六者
慈心。十七者安隱心。十八者憐愍心。十九者
不著利養名聞。二十者不自讃毀他。是中
時者無八難故。如偈說

如王懷憂惱　病恚著諸欲
險處無侍衛　讒佞無忠臣
如是八難時　智臣不應語
心王亦如是　非時不應說

正意者。正威儀住非不正住。此義云何。自立
他坐不應爲說法。如是等如戒經中廣說。
何以故諸佛菩薩敬重法故。以敬法故。令
他生尊重心聞法恭敬攝心聽故。頓者。是菩
薩正意。爲一切衆說一切法離慳法垢故。
相續者。說無休息捨諸法中嫉妬意故。漸

者。如字句次第說故。次者。如字句次第義。亦如是說故。句義漸次者。說同義法不說不同義法故。示者。示所應示等故。喜者。喜所應喜故。勸者怯弱衆生助令勇猛故。具德者。現智比智阿含所證具說故。不毀者。隨順善道說故。不亂者。不動不雜正入非稠林故如法者。具說四聖諦故。隨衆者。於四衆八部隨所應聞而爲說法故。如是十五種相。菩薩隨順利益他說一切法故。慈心者。於怨衆生中起慈心說法故。安隱心者。於惡行衆生中起利益心說法故。憐愍心者。於受苦樂放逸衆生中起憐愍利樂心說法故。不著利養名聞者。心不悕望常行遠離故。不自讃毀他者。離我慢嫉妬隨煩惱爲衆生說法故。如是五種相。菩薩自心清淨故。具此二十事能作法師。是名住大法師深妙義中故。如是說成就中智成就已說。云何口業成就

經曰。通達無量智方便四無礙智。起菩薩言辭說法。是菩薩日夜常不壞四無礙智。何等爲四。所謂法無礙。義無礙。辭無礙。樂說無礙

論曰。口業成就者。菩薩以四無礙言音說法。如經通達無量智方便乃至樂說無礙故。不壞者。不動故。是中四無礙境界者。一法體二法境界體。三正得與衆生。四正求與無量門。是中法體者。遠離二邊生法所攝如色礙相如是等。法境界體者。彼遠離二邊生法所攝中。如實智境界。菩薩如彼生法所攝智境界中住如色何者是色眼色等虛妄分別如是等。正得與衆生者。於彼如實智境界中隨他所喜言說正知隨他言說正知而與故。正求與無量門者。於彼隨他所喜言語正知無量種種義語隨知而與故。是四無礙智十種差別。一依自相。二依同相。三行相。四說相。五智相。六無我慢相。七小乘大乘相。八菩薩地相。九如來地相。十作住持相。後五是淨相。云何自相

經曰。是菩薩用法無礙智知諸法自相。以義無礙智知諸法差別相。以辭無礙智知不壞說諸法。以樂說無礙智知諸法次第不斷說

論曰。是中自相者有四種。一生法自相。二差別自相。三[1]想堅固自相。四彼想差別自相。如經是菩薩用法無礙智知諸法自相故。以義無礙智知諸法差別相故。以辭無礙智知不壞說諸法故。以樂說無礙智知諸法次第不斷故。是中不壞說者。隨所覺諸相隨彼彼衆生種種說法故。次第不斷說者。次第不息無量衆多異名爲堅固彼義故。云何同相

經曰。復次以法無礙智知諸法無體性。以義無礙智知諸法生滅相。以辭無礙智知諸法假名而不斷假名法說。以樂說無礙智隨假名不壞無邊法說

論曰。是中同相有四種。一者一切法同相。二者一切有爲法同相。三者一切法假名同相。四者假名假名同相。如經復次以法無礙智知諸法無體性故。以義無礙智知諸法生滅相故。以辭無礙智知諸法假名。[2]而不斷假名法說故。以樂說無礙智隨假名不壞無邊法說故。是中無常門入無我義中。第二同相初智境界成。是中知諸法假名。而不斷假名法者。假名法以餘假名法說。隨假名不壞無邊法者。不壞前假名而能異假名說。云何行相

經曰。復次以法無礙智知現在諸法差別。以義無礙智知過去未來諸法差別。以辭無礙智知過去未來現在諸法。以不壞說法。以樂說無礙智於一一世得無量法明故說法

論曰。是中行相者有四種。一生行相。二已生未生行相。三物假名行相。四說事行相。如經復次以法無礙智知現在諸法差別故。以義無礙智知過去未來諸法差別故。以辭無礙智知過去未來現在諸法以不壞說法故。以樂說無礙智於一一世得無邊法[3]明故。[4]說法故一一世現在世故。過去未來彼彼世間攝受應知。見過去未來世知現在世。如是彼菩薩智境界成[5]就。事行相者。不出三世中應知。無量法明者。異異法明應知。云何說相

經曰。復次以法無礙智知諸法差別。以義無礙智知諸法義差別。以辭無礙智隨諸言音而爲說法。以樂說無礙智隨所樂解而爲說法

論曰。是中說相者有四種。一修多羅說相。二

[1]想＝相㊂㊃ [2]〔而不…名〕十七字－㊁ [3]〔明故說法〕－㊁ [4]〔說法故〕－㊂㊃ [5]就＝說㊂

彼解釋說相。三隨順說相。四相似說相。如經復次以法無礙智知諸法差別故。以義無礙智知諸法義差別故。以辭無礙智隨諸言音而爲說法故。以樂說無礙智隨所樂解而爲說法故。是中隨諸言音說者。隨彼衆生言音說故。隨所樂解說者。隨諸衆生所有心念。乃至隨所有種種譬喩說。云何智相

經曰。復次以法無礙智以法智知諸法差別不壞方便。以義無礙智以比智如實知諸法差別。以辭無礙智以世智正見故說法。以樂說無礙智以第一義智方便故說法

論曰。是中智相者。有四種。一現見智。二比智。三欲得方便智。四得智。如經復次以法無礙智以法智知諸法差別不壞方便故以義無礙智以比智如實知諸法差別故。以辭無礙智以世智正見故說法以樂❶說無礙智以第一義智方便故說法。是中法智者。知諸差別不異方便法智差別不壞方便故。比智者。如此如實分別餘亦如是。比智如實諦差別知故。第一義智方便者。非顚倒❷異說應知。云何無我慢相

經曰。復次以法無礙智知諸法一相不壞。以義無礙智知陰界入諦因緣集方便。以辭無礙智知一切世間之所歸敬善妙音聲字句說法。以樂說無礙智所說轉勝無量法明說❸法

論曰。是中無我慢相者。有四種。一第一義諦無我慢相。二世諦無我慢相。三說美妙無我慢相。四說無上無我慢相。如經復次❹以法無礙智知諸法一相不壞故。以義無礙智知陰界入諦因緣集方便故。以辭無礙智知一切世間之所歸敬善妙音聲字句說法故。以樂說無礙智所說轉勝無量法明說法故。是中一相不壞者。無我不壞故。我知無我我證無我。如是等陰等方便入無我故。是故彼菩薩智境界成。一聚積著我。二異因著。三欲著。四作著。此對治如是次第。陰等方便應知。云何小乘大乘相

經曰。復次以法無礙智知諸法無有差別攝在一乘。以義無礙智知分別諸乘差別門。以辭無礙智能說諸乘不壞。以樂說無礙智於一一乘無量法明說

論曰。是中小乘大乘相者。有四種。一觀相。二性相。三解脫相。四念相。如經復次以法無礙智知諸法無有差別攝在一乘故。以義無礙智知分別諸乘差別門故。以辭無礙智能說諸乘不壞故。以樂說無礙智於一一乘無量法明說故。是中知諸法無有差別攝在一乘者。一觀不異應知。能說諸乘不壞者。依同解脫不懼。無量法明說者。種種法明分別說故。隨可度者依種種念行隨順解脫。云何菩薩地相

經曰。復次以法無礙智知一切菩薩行法行智行隨智入。以義無礙智知分別說十地義差別入。以辭無礙智不壞說與隨順諸地道。以樂說無礙智說一一地無量相

論曰。是中菩薩地相者。有四種。一智相。二說相。三與方便相。四入無量門相。如經復次以法無❺礙智知一切菩薩行法行智行隨智入❻故。以義無礙智知分別說十地義差別入故。以辭無礙智知不壞說與隨順諸地道故。以樂說無礙智說一一地無量相故。是中一切菩薩行者。法行智行示現觀智說故。十地差別者。謂心說者口言應知不壞說與隨順諸地道者。不顚倒敎授故。云何如來地相

經曰。復次以法無礙智知一切佛於一念間得正覺。以義無礙智知種種時事相差別。以辭無礙智隨正覺差別說。❼以樂說無礙智於一一句法無量劫說而不窮盡

論曰。是中如來地相者。有四種。一法身相。二色身相。三正覺相。四說相。如經復次以法無礙智知一切佛於一念間得正覺故。以義無礙智知種種時事相差別故。以辭無礙智隨正覺差別說故。以樂說無礙❽智。於一一句法無量劫說而不窮盡故。是中時者。隨何劫中成何等佛事者。隨以何等佛國土。隨何等佛身相者。隨名所記可得見聞故。隨正覺者。依十種佛如正覺應知。云何作住持相

經曰。復次以法無礙智知一切佛語力無畏不共佛法大悲無礙智行轉法輪隨順一切智智。以義無礙智知隨順如來音聲出八萬四千隨衆生心隨根隨信差別。以辭無礙❾智一切衆生行以如來音聲不壞說以樂

❶〔說〕－宮　❷異＋（樂）三宮　❸〔法〕－宮　❹以＋（此）三宮　❺礙＝㝵宮　❻〔故〕－三宮　❼〔以〕－宮　❽智＋（知）宮　❾智＋（知）三宮＊，宮

說無礙智。以諸佛智行神通圓滿。隨信說法。

論曰。是中作住持相者。有四種。一覺相。二差別相。三說相。四彼無量相。如經復次以法無礙智。知一切佛語力無畏不共佛法大悲無礙智行轉法輪隨順一切智❶智故。以義無礙智。知隨順如來音聲出八萬四千隨眾生心隨根隨信差別故。以辭無礙*智。一切眾生行以如來音聲不壞說故。以樂說無礙智。以諸佛智行神通圓滿隨信說法故。是中佛語者。能說法故。力者。能破憍慢眾生故。無畏者。能降伏外道故。不共佛法者。不同聲聞辟支佛故。大悲者。常能說法故。無礙智行者。依彼說法故。轉法輪者。隨順說法故。此一切事一切智*智通達知故。隨心者。隨心性應知。諸佛智行神通圓滿者。諸佛法身此行為利益眾生行不可壞故。言圓滿隨彼信故。示現菩薩無盡樂說。如是口業成就已說。云何法師自在成就。四種事示現。一持成就。二說成就。三問答成就。四受持成就。云何持成就

經曰。佛子菩薩如是善知無礙智。安住第九菩薩地。名為得諸佛法藏。能作大法師。得義陀羅尼。眾法陀羅尼。起智陀羅尼。光明陀羅尼。善意陀羅尼。眾財陀羅尼。威德陀羅尼。無障礙門陀羅尼。無量陀羅尼。得種種義陀羅尼。得如是等陀羅尼門。滿足十阿僧祇百千陀羅尼門。如是十阿僧祇百千音聲方便。如是十阿僧祇百千無量信樂門差別說法。是菩薩得如是十阿僧祇百千無量陀羅尼門。能於無量諸佛所聽法聞已不忘。如所聞法。能以無量差別門為人演說

論曰。持成就者。有十種陀羅尼。一義陀羅尼。如經得眾義陀羅尼故。二❷聞陀羅尼。如經得眾法陀羅尼故。三智陀羅尼。如經起智陀羅尼故。四放光陀羅尼。如經光明陀羅尼故。五降伏❸他陀羅尼。如經善意陀羅尼故。六供養如來布施攝取貧窮眾生陀羅尼。如經得眾財陀羅尼故。七於大乘中狹劣眾生。示教利益陀羅尼。如經威德陀羅尼故。八不斷辯才陀羅尼。如經得無障礙門陀羅尼故。九無盡樂說陀羅尼。如經得無量陀羅尼故。十種種義樂說陀羅尼。如經得種種義陀羅尼故。乃至隨所聞無量差別說如是等。餘經文。說成就問答成就受持成就。如經❹說應知。易解故不釋。餘如前說

經曰。是菩薩於一佛所以十阿僧祇百千陀羅尼門聽受法。如從一佛聽法。餘無量無邊諸佛亦復如是。是菩薩於禮敬佛時。所聞法明門能受。非多學聲聞得大陀羅尼力。於十萬劫所能受持。是菩薩得如是陀羅尼力及無礙智樂說力說法。❺說法時在於法座。遍一切三千大千世界。隨眾生心差別說法。是菩薩法座。唯除諸佛及受職菩薩。於一切中最為殊勝。得無量法明。是菩薩處於法座。或以一音說。令一切大眾悉得解了。即得解了。或以種種音說。令一切大眾各得開解。即❻得開解。或但放光明說。令一切大眾各得解法。即得解法。或以三千大千世界所有色物。皆出法音。或以一音周遍一切❼法界。皆令得解。或以一切音聲法聲住持。或於一切世界歌詠樂音一切音聲皆出法音。或於一字聲中一切法字句聲❽皆差別說。或於不可說世界無量地水火風聚細微塵差別一一微塵中不可說法門皆悉能說。是菩薩三千大千世界所有眾生於一念間一時問難。彼一一眾生以無量音聲差別問難。如一人所問餘者異問。是菩薩於一念間悉受。如是問難。但以一音皆令開解。如是二三千大千世界。若三四五。若十二十三十四十五十。若百三千大千世界。若千三千大千世界。若萬十萬百萬若億三千大千世界。若十億百千萬億那由他。乃至無量無邊不可說不可說三千大千世界滿中眾生。於一念間一時問難。彼一一眾生以無量音聲差別問難。如一人所問餘者異問。是菩薩於一念間悉受。如是問難。但以一音皆令開解

是菩薩於不可說不可說世界遍滿其中。隨心隨根隨信為眾生說法。得法明故。求如來力滿足佛事。與一切眾生而作依止。一一是菩薩轉倍精進攝取如是智明。若於一一毛頭處。有不可說不可說世界微塵數如來大會。佛在其中而為說法。一一如來為不可說不可說世界微塵數眾生說法。一一眾生心中有不可說不可說世界微塵數心生。如

❶智＝知㊂* ❷聞＋（法）㊂㊅ ❸他＝地㊅ ❹〔說〕－㊆ ❺〔說法〕－㊂㊅ ❻得＝時㊅ ❼法＝世㊆ ❽皆＝音㊅

來。如是隨衆生心而與法門。如一佛一切佛在一一毛頭處。亦如是。如是一切法界中。於是中生大憶念力。於一念間從一切佛所受一切法明而不失一句。何況所說一切世界中衆生

是菩薩住此菩薩善慧地中。轉勝晝夜更無餘念入佛境界。常得親近一切諸佛。通達甚深菩薩解脫。是菩薩隨順如是智。常入三昧不離親近諸佛。而於一一劫中見無量佛無量百佛無量千佛無量百千佛無量百千那由他佛無量億佛無量百億佛無量千億佛無量百千億佛無量百千億那由他佛。以上妙供具供養恭敬尊重讃歎親近諸佛。於諸佛所種種問難通達說法陀羅尼。是菩薩彼諸善根轉勝明淨。佛子譬如本眞金作莊嚴具。已繫在轉輪聖王若頸若頂。一切小王四天下人。所有一切諸莊嚴具無能及者。如是佛子。菩薩住此菩薩善慧地中。彼諸善根轉勝明淨。一切聲聞辟支佛及下地菩薩所不能壞。是菩薩善根轉明。能照衆生煩惱心稠林處。照已還攝。佛子。譬如大[1]梵王二千世界中所有一切深稠林處皆悉能照。如是佛子。菩薩住此菩薩善慧地中。彼諸善根光明照諸衆生煩惱心稠林處。照已還攝。是菩薩十波羅蜜中。力波羅蜜增上。餘波羅蜜非不修習隨力隨分。佛子。是名略說菩薩第九菩薩善慧地。若廣說者。於無量劫說不可盡。菩薩住此地中。多作大梵天王得大勢力主二千世界。於自在中而得自在。如實正解最爲殊勝善能宣說。聲聞辟支佛菩薩波羅蜜行衆生問難無能窮盡。所作善業布施愛語利益同事。是諸福德。皆不離念佛念法念僧念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無畏念不共佛法。乃至不離念一切種一切智智。常生是心。我當於一切衆生中爲首爲勝爲大爲妙爲微妙爲上爲無上爲導爲將爲師爲尊。乃至爲一切智智依止者。復從是念發精進行。以精進力故。於一念間得十阿僧祇百千佛國土微塵數三昧。見十阿僧祇百千佛國土微塵數佛。知十阿僧祇百千佛國土微塵數佛神力。能動十阿僧祇百千佛國土微塵數世界。能入十阿僧祇百千佛國土微塵數世界。能照十阿僧祇百千佛國土微塵數世界。能化十阿僧祇百千佛國土微塵數世界衆生。能住壽十阿僧祇百千佛國土微塵數劫。能知過去未來世各十阿僧祇百千佛國土微塵數劫事。能善入十阿僧祇百千佛國土[2]微塵數法門。能變身爲十阿僧祇百千佛國土微塵[3]數。於一一身能示十阿僧祇百千佛國土微塵數菩薩以爲眷屬。若以願力自在勝上菩薩願力。過於此數示種種神通。或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業。是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數[4]知

十地經論[5]善慧地[6]第九卷之十一

十地經論法雲地第十卷*之十二

天親菩薩造

*後魏北印度三藏菩提*流支*譯

論曰。菩薩於九地中已作淨佛國土及化衆生。第十地中修行令智覺滿足。此是勝故。此地中有八分差別。一方便作滿足地分。二得三昧滿足分。三得受位分。四入大盡分。五地釋名分。六神通力無上有上分。七地影像分。八地利益分。云何方便作滿足地分

經曰。爾時金剛藏菩薩言。佛子。若菩薩如是無量智善觀智。乃至第九菩薩地善擇智。善滿足淸白法。集無量助道法。善攝大功德智慧。廣行增上大悲。廣知世界差別。深入衆生界稠林行。念隨順入如來行境界。深入趣向如來力無畏不共佛法。名爲得至一切種一切智[7]智受位地

論曰。是中地方便作滿足地分者。於初地至九地中善擇智業應知。如經佛子若菩薩如是無量智善觀智。乃至第九菩薩地善擇智故。此善擇智有七種相。一善修行故。有三句。如經善滿足淸白法集無量助道法。善攝大功德智慧故。此諸句次第相[8]釋應知。二普遍隨順自利利他故。如經廣行增上大悲故。三令佛土淨。如經廣知世界差別故。四教化衆生。如經深入衆生界稠林行故。五善解。如經念隨順入如來行境界故。如來境界者。[9]眞如法故。六無厭足。如經深

[1]梵＋（天）㊂（宮）　[2]〔微塵・土〕十八字－（宮）　[3]數＋（身）㊂（宮）　[4]知＋（善慧地竟）夾註（宮）　[5]〔善慧地〕－（元）（明）　[6]第九卷之十一＝卷第十一（宋）（明）（宮），卷第十一善慧地竟（元）　[7]〔智〕－（宮）　[8]釋＝擇㊂　[9]眞＝具（宋）（元）

入趣向如來力無畏不共佛法故。七地盡至入。如經名爲得至一切種一切智智受位地故。如是十地方便作滿足地分已說。云何得三昧滿足分

經曰。佛子。菩薩隨順行如是智。得入受位地。卽得菩薩名離垢三昧而現在前。名入法界差別三昧。名莊嚴道場三昧。名一切種花光三昧。名海藏三昧。名海成就三昧。名虛空界廣三昧。名善擇一切法性三昧。名隨一切衆生心行三昧。名現一切諸佛現前住菩薩三昧。而現在前。如是等上❶首十阿僧祇百千諸三昧門皆現在前。是菩薩皆悉入此一切三昧。善知三昧方便。乃至三昧所作正受。此菩薩乃至十阿僧祇百千三昧。最後三昧名一切智智受勝位菩薩三昧而現在前

論曰。得三昧滿足者。離垢三昧等共眷屬現前故。離垢三昧者。離煩惱垢故。而現在前者。不加功力自然現在前故。此離垢三昧復有九種三昧。離八種垢應知。一入密無垢。如經名入法界差別三昧故。二近無垢。如經名莊嚴道場三昧故。三放光無垢。如經名一切種花光三昧故。四陀羅尼無垢。如經名海藏三昧故。五起通無垢。如經名海成就三昧故。六淸淨佛土無垢有二句。無量正觀故。如經名虛空界廣三昧。名善擇一切法性三昧故。七化衆生無垢。如經名隨一切衆生心行三昧故。八正覺無垢。成菩提❷時一切諸佛迭共現前知故。如經名現一切諸佛現前住菩薩三昧而現在前故。乃至名一切智智受勝位菩薩三昧而現在前者。一切智智無分別一切智智平等。受位故。善知三昧方便。乃至三昧所作正受者。滿足三昧事示現如是。十地得三昧滿足分已說。云何得受位分

經曰。是三昧現在前時。卽有大寶蓮華王出。周圓如十阿僧祇百千三千大千世界。一切衆寶間錯莊嚴。過於一切世間境界。出世間善根所生。行諸法如幻性境界所成。光明普照一切法界。過一切諸天所有境界。大琉璃摩尼寶爲莖。不可量❸栴檀王爲臺。大瑪瑙寶爲鬚。閻浮檀金爲葉。華身有無量光明。一切衆寶間錯其內。無量寶網彌覆其上。滿十三千大千世界微塵數等蓮花以爲眷屬。如是成就具足諸相已。爾時菩薩其身姝妙稱可花座。是菩薩得一切智智受勝位三昧力故。卽時身在大寶蓮花王座❹上坐。是菩薩在大寶蓮花王座上坐時。爾時大寶蓮花王眷屬蓮花❺座上皆有菩薩。一一菩薩皆坐蓮花座上。圍遶彼菩薩。一一菩薩各得十十百千三昧。皆一心恭敬瞻仰大菩薩。

論曰。是中得受位者。隨何等❻座。隨何等身量隨何等眷屬。隨何等相。隨何等出處。隨所得位。隨如是說。六事應知。是中座處者有十種相。一❼生相。如經是三昧現在前時卽有大寶蓮花王出故。二量相。如經周圓如十阿僧祇百千三千大千世界故。三勝相。如經一切衆寶間錯莊嚴故。四地相。如經過於一切世間境界故。五因相。如經出世間善根所生故。六成相。如經行諸法如幻性境界所成故。七第一義相。如經光明❽善照一切法界故。善照者。❾名爲正觀故。八功德相。過一切諸天故。如經過一切諸天所有境界故。九體相。莖臺等。如經大琉璃摩尼寶爲莖等。十莊嚴具足相。如經花身有無量光明一切衆寶間錯其內。無量寶網彌覆其上故。隨何等身量者。身稱花座。如經爾時菩薩其身姝妙稱可花座。如是等。隨何等眷屬者。此坐處大寶蓮花王座眷屬菩薩眷屬住在其中。如經爾時大寶蓮花王眷屬如是等

經曰。是菩薩昇大寶蓮花王座。及眷屬菩薩坐蓮花座。入三昧已。爾時十方一切世界皆大震動。一切惡道皆悉休息。光明普照。一切法界。一切世界皆悉嚴淨。皆得見聞一切諸佛大會。何以故。佛子。是菩薩坐大寶蓮花❿王座時。卽時兩足下放十阿僧祇百⓫千光明。出已悉照十方無量阿鼻⓬地獄等。滅衆生苦惱。兩膝放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方無量畜生。滅除苦惱。臍輪放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方無量餓鬼。滅除苦惱。左右脇放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方無量人身。滅除苦惱。兩手放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方無量諸天阿修羅宮。兩肩放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方無量聲聞人項背。放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方無量辟支佛身面門

❶首＝濟(宋) ❷時＝三昧(元)(明) ❸栴＝眞(元)(明) ❹〔上坐〕－(元)(明) ❺〔座〕－(元)(明) ❻座＋（處）(元)(明) ❼生＝主(明) ❽善＝普(元) ❾名爲＝爲名(元)(明) ❿〔王〕－(元)(明) ⓫千＝十(宮) ⓬〔地〕－(宮)

放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方無量從初發心乃至得九地菩薩。白毫相放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方無量得位菩薩身而住一切魔宮隱蔽不現頂上放十阿僧祇百❶千三千大千世界微塵數光明。出已悉照十方一切諸佛大會圍遶一切世界十匝。住虛空中成大光明輪網臺。名高大光明作大供養供養諸佛。如是供養從初發心乃至得九地菩薩所作供養諸佛。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。百千那由他分不及一。億分不及一。百億分不及一。千億分不及一。百千億分不及一。百千億那由他分不及一。乃至算數譬喻所不能及。是大光明輪網臺勝十方世界所有華香末香❷燒香塗香散香花鬘衣服❸寶蓋幢幡衆寶瓔珞摩尼寶珠供養之具。過於一切世間境界。以從出世間善根生故。一一佛大會上皆雨衆寶。猶如大雨。若有衆生覺知如是供養者。當知皆是必定不退無上大道。如是諸光明雨大供養已。彼一切光明悉照十方一切諸佛大會圍遶一切世界十匝。入諸佛足下。爾時彼諸佛及彼大菩薩。知某世界中某甲菩薩行如是菩薩道成就菩薩得位地時。又佛子。即時十方❹無邊菩薩乃至住九地者。皆來圍遶設大供養一心瞻仰。各得十十百千三昧。諸得位地菩薩。於功德莊嚴金剛❺萬字胸出一大光明名壞魔怨。有十阿僧祇百千光明以為眷屬。出已悉照十方無量世界。示無量神力亦來入。是大菩薩功德莊嚴金剛*萬字胸。此光明滅已。是菩薩即時得百千增上大勢力功德智慧而現在前

論曰。隨何等相者。一切世界動等相。如經是菩薩昇大寶蓮花王座乃至皆得見聞一切諸佛大會故。隨何等出處者。以出光明故。復次光明三種業應知。一利益業。二發覺業。三攝伏業。如經何以故佛子是菩薩坐❻大蓮花王座即時兩足下放十阿僧祇百千光明乃至功德智慧而現在前故。必定不退無上大道。於地中決定義故。復有異義定不放逸。所作之事決定心故。功德莊嚴金剛*萬字胸者。於菩薩胸中有功德莊嚴金剛*萬字相。名為無比

經曰。如是佛子。爾時諸佛放眉間白毫相光。名益一切智通。有阿僧祇光明眷屬。照於十方一切世界無有遺餘。十匝圍遶一切世界。示於諸佛大神通力。勸發無量百千萬億諸佛。一切十方諸佛國土六種震動。滅除一切惡道苦惱。一切魔宮隱蔽不現。示一切諸佛得菩提處。示一切諸佛大會神通莊嚴之事。照明一切法界際。一切虛空界盡一切世界已還來集。在一切菩薩大會之上周匝圍遶。示大神通光明莊嚴之事。是光明入彼大菩薩頂上。其諸眷屬光明入諸眷屬蓮花座上。菩薩頂上光明入是菩薩身時。彼諸菩薩各得先所未得十十百千三昧。彼諸光明一時入彼菩薩頂時。彼菩薩名為得位。入諸佛境界具佛十力墮在佛數。佛子。譬如轉輪聖王長子❼玉女寶所生具足王相。轉輪聖王令子在白象寶閻浮檀金座上。取四大海水上張羅網寶蓋幡華寶幢種種莊嚴。手執金鍾香水灌子頂上。即名灌頂剎利王數。具足轉十善道故。得名轉輪聖王。如是佛子。彼菩薩從諸如來得受位已。名得智位具足十力墮在佛數。佛子。是名菩薩大乘位地。菩薩為是位故。受無量百千萬億苦難行事。是菩薩得是位已。無量功德智慧轉增名為安住菩薩法雲地

論曰。隨所得位者。諸如來光明。彼菩薩迭互❽知平等攝受故。如經如是佛子爾時諸佛放眉間白毫相光名益一切智通如是等。云何得位如轉輪聖王長子。如經譬如轉輪聖王長子如是等。此菩薩同得位時。名為善❾住此地中。如經是菩薩得是位已無量功德智慧轉增名為安住菩薩法雲地如是得受位分已說。云何入大盡分。入大盡分者。有五種。一智大。二解脫大。三三昧大。四陀羅尼大。五神通大。此事依五種義分別應知。一依正覺實智義。二依心自在義。三依發心即成就一切事義。四依一切世間隨利益衆生義。五依堪能度衆生義。云何智成就

經曰。佛子。是菩薩住此菩薩法雲地。如實知欲界集色界集無色界集。如實知衆生界集識界集。有為界集無為界集。虛空界集法界集。如實知涅槃界集。如實知邪見諸煩惱界集。世界成壞集。聲聞行集辟支佛行集菩

❶〔千〕－[宮]　❷〔燒香〕－㊂[宮]　❸寶蓋幢幡＝寶幢幡蓋㊂[宮]　❹（無量）＋無邊㊂[宮]　❺萬＝卍㊂[宮]*　❻大＋（寶）㊂[宮]　❼玉＝王[宮]　❽知＝智[聖][宮]　❾住＝依㊂

薩行集。諸佛力無畏不共佛法色身法身集。一切種一切智智集。得菩提轉法輪示滅度集。略說乃至如實知。入一切法成智差別集。是菩薩以如是智通達勝慧。如實知衆生業化。煩惱化見作化。世界化法界化。聲聞化辟支佛化。菩薩化如來化。如實知一切分別無分別化。是菩薩如實知佛力持法持僧持。業持煩惱持時持。願持供養持。行持劫持。如實知智持。是菩薩如實知諸佛所有細微入智。所謂行細微入智。退細微入智。入胎細微入智。生細微入智。奮迅細微入智。出家細微入智。得菩提細微入智。轉法輪細微入智。持壽命細微入智。示涅槃細微入智。如實知法久住細微入智。是菩薩如實知諸佛所有密處。所謂身密口密意密。籌量時非時密。與菩薩授記密。攝伏衆生密。乘種種密。一切根行差別密。一切信如實所作密。如實知行得菩提密。是菩薩如實知諸佛所有入劫智。所謂一劫入阿僧祇劫。阿僧祇劫入一劫。有數劫入無數劫。無數劫入有數劫。一念劫入無量劫。無量劫入一念劫。劫入非劫。非劫入劫。有佛劫入無佛劫。無佛劫入有佛劫。有佛劫入有佛劫。無佛劫入無佛劫。過去未來劫入現在劫。現在劫入過去未來劫。未來過去劫入現在劫。現在❶劫入未來過去劫。長劫入短劫。短劫入長劫。短劫入短劫。長劫入長劫。如實知一切劫相❷相入。是菩薩如實知諸佛所有入智。所謂入凡夫道智。入微塵智。入國土身菩提智。入衆生身心菩提智。入一切處隨菩提智。入亂行示現智。入順行示現智。入逆行示現智。入思議不思議智。❸入世間出世間智。行示現智。入聲聞智。辟支佛智。菩薩智。如實知如來智行智。佛子。諸佛智慧如是廣大無量無邊。菩薩住此地即能得入如是智慧

論曰。是中智大復有七種應知。一集智大。二應化智大。三❹加持智大。四入細微智大。五密處智大。六入劫智大。七入道智大。是中初依能斷疑力應知。第二依彼身起力。第三依彼如是轉行力。第四依彼應化加持善集不二智作故。第五依護根未熟衆生不令驚怖。第六依命行加持捨自在意故。第七依對治意說。是中集智者。因緣集智應知。彼復隨所有分染。或淨或滅。隨所有三界處。隨所有衆生隨染淨等心。隨所有有爲法無爲法無知知故。隨所有處虛空等。隨所說正不正法。隨所證不證。謂於涅槃。隨所邪見過餘外道等彼不能證。隨所有器世間壞成。❺隨所有三乘。彼集差別應知。如經佛子是菩薩住此菩薩法雲地。如實知欲界集。乃至如實知入一切法成智差別集故。是中應化智者。衆生應化等差別應知。如經是菩薩以如是智通達勝慧乃至如實知一切分別無分別化故。是中煩惱見作化者。應化示煩惱染見作故。法界化者。所說❻法行故。彼應化一切分別無分別如實知故。是中加持智者。如經是菩薩如實知佛力持乃至如實知智持故。如經應知。是中智持者。一切❼智智故。此智能作一切事故。入細微智者。如經是菩薩如實知諸佛所有細微入智乃至如實知法久住細微入智故。如經應知。是中奮迅者。現行七步等應知。是中密處智者。如經是菩薩如實知諸佛所有密處乃至如實知行得菩提密故。如經應知。是中入劫智者。所謂入劫。如經是菩薩如實知諸佛所有入劫智。所謂一劫入阿僧祇劫乃至如實知一切劫*相相入故。如經應知。是中入者。平等解脫一切劫迭相入故。是中入道智者。依凡夫地依我慢行者。依信求生天者。依覺觀者。如經是菩薩如實知諸佛所有入智。所謂入凡夫道智乃至即能得入如是智慧故。如是七種智大已說。云何解脫大

經曰。佛子。是菩薩如是通達此地行。得名菩薩不思議解脫門。無障礙解脫。淨智差別解脫。普門光解脫。如來藏解脫。隨順不退輪解脫。入通達三世解脫。法界藏解脫。解脫光輪解脫。名得菩薩一切境界無餘解脫。佛子。是菩薩十菩薩解脫門爲首。得如是等無量無邊百千萬阿僧祇菩薩解脫門。皆於第十菩薩地中得。如是乃至無量無邊百千萬阿僧祇三昧。無量無邊百千萬阿僧祇陀羅尼。無量無邊百千萬阿僧祇神通。亦復如是

論曰。是中解脫大者。一依神通境界。如經佛子是菩薩如是通達此地行得名菩薩不思議解脫門故。二能至無量世界。願❽智無礙。如經無障礙解脫故。三知世間出世間

❶〔劫〕－【宮】　❷相＝想【宋】【宮】*　❸〔入〕－【宋】【宮】　❹加＝品【元】　❺隨＝道【宮】　❻〔法〕－【宋】【宮】　❼〔智〕－【宋】　❽智＝知【宋】【宮】

有學無學聲聞辟支佛菩薩如來解脫智等。如經淨智差別解脫故。四隨意轉事。如經普門光解脫故。五法陀羅尼。如經如來藏解脫故。六能破他言。如經隨順不退轉輪解脫故。七三世劫隨意住持。如經入通達三世解脫故。八一切法一切種因緣集智。如經法界藏解脫故。九光不離身而能普照。如經解脫光輪解脫故。十依一時知無量世界諸衆生心。如經名得菩薩一切境界無餘解脫故。是中三昧①大者。如經如是乃至無量無邊百千萬阿僧祇三昧故。是中陀羅尼大者。如經無量無邊百千萬阿僧祇陀羅尼故。是中神通大者。如經無量無邊百千萬阿僧祇神通亦復如是故。如是十地入大盡分已說。云何地釋名分

經曰。是菩薩通達如是智慧隨順菩提。成就無量念力方便畢竟。是菩薩於十方無量佛所。無量大法明。無量大法照。無量大法雨。於一念間皆悉能受能堪能思能持。佛子。譬如娑伽羅雲澍大雨聚。餘地處不能受不能堪不能思不能持。唯除大海。如是佛子。一切如來祕密處。所謂大法明大法照大法雨。彼一②切衆生。一切聲聞辟支佛。皆不能受不能堪不能思不能持。從初地乃至住九地菩薩。亦不能受不能堪不能思不能持。唯③此住法雲地菩薩。皆悉能受能堪能思能持。佛子。譬如大海。一大龍王起大雲雨。皆悉能受能堪能思能持。若二若三四五若十二十三十四十五十。若百龍王。若千若萬若億若百億若千億若百千億那由他龍王。乃至無量無邊不可稱說諸大龍王起大雲雨。於一念間一時澍下。皆悉能受能堪能思能持。所以者何。大海是無量廣大器故。如是佛子。菩薩住此菩薩法雲地中。於一佛所大法明大法照大法雨。皆悉能受能堪能思能持。若二若三四五若十二十三十四十五十。若百諸佛若千若萬若億若百億若千億若百千億那由他諸佛。乃至無量無邊不可稱說諸④佛所。大法明大法照大法雨。於一念間皆悉能受能堪能思能持。是故此地名為法雲地。解脫月菩薩言。佛子。菩薩住此法雲地幾許佛所大法明大法照大法雨。於一念⑤間能受能堪能思能持。金剛藏菩薩言。佛子。菩薩住此法雲地。於不可數不可說佛所大法明大法照大法雨。於一念間皆悉能受能堪能思能持。佛子。譬如十方所有不可說百千萬億那由他佛國土微塵數等諸世界中所有衆生。彼衆生中一衆生得聞持陀羅尼。無餘為佛持者。最大聲聞聞持陀羅尼第一。譬如金剛蓮華上佛。有名大勝比丘。聞持陀羅尼第一。如彼一衆⑥生成就如是聞持陀羅尼力。如彼一衆生。餘一切世界所有衆生皆亦如是成就聞持陀羅尼力。其一人所受法第二人不重受。如是一切各各不同。佛子。於意云何。彼一切衆生所受聞持陀羅尼力寧為多不。解脫月菩薩言。佛子。彼一切衆生所受聞持陀羅尼力甚多無量。金剛藏菩薩言。佛子。我今當為汝說。是菩薩住此法雲地。於一念間於一佛所。名三世法界藏大法明大法照大法雨。皆悉能受能堪能思能持。彼大法明大法照大法雨。受持方便上說。⑦一切衆生聞持陀羅尼力。比此百分不及一。⑧千分不及一。百千分不及一。百千那由他分不及一。億分不及一。百億分不及一。千億分不及一。百千億⑨分不及一。百千億那由他分不及一。乃至算數譬喻所不能及。如一佛所。如前所說十方世界微塵數等諸佛所。復過此數無量無邊諸佛所。名三世法界藏大法明大法照大法雨。於一念間皆悉能受能堪能思能持。是故此地名為法雲地。復次佛子。是菩薩住此法雲地。自從願力起大慈悲雲。震大法雷音。通明無畏以為電光。大智慧光以為疾風。大福德善根為厚密雲。現種種色身為雜色雲。說正法雨破諸魔怨。於一念間如前所說。諸世界中所有微塵。如是百千萬億那由他世界皆悉遍覆。復過此數無量無邊百千⑩萬億那由他世界亦皆遍覆澍大甘露善根法雨。滅除衆生隨心所樂無明所起煩惱塵焰。是故此地名為法雲地。復次佛子。是菩薩住此菩薩法雲地。於一世界中。從兜率天退。入胎。住⑪胎。初生。出家。得佛道。請轉法輪。示大涅槃。一切佛事隨所度衆生得智自在。若三千大千世界乃至如前微塵數等世界。復過此數百千萬億阿僧祇世界。從兜率天退乃至示大涅槃。一切佛事隨所度衆生得智自在。

①〔大〕－宋 ②切＝一宋元宮 ③此住＝住此宋元宮 ④〔佛〕－宋元宮 ⑤間＋（皆悉）宋宮 ⑥生＝坐宋元 ⑦〔一切…及一〕二十八字－宮 ⑧（千分…及一）十一字＝（乃至）二字宋 ⑨〔分不及一百千億〕－宋元宮 ⑩〔萬〕－宋元宮 ⑪〔胎〕－宋元宮

論曰。是中地釋名者。有三種。一雲法相似。以遍覆故。此地中聞法相似如虛空身遍覆故。二滅塵除垢相似法。此法能滅衆生煩惱塵故。三度衆生從兜率天退乃至示大涅槃故漸化衆生故。如大雲雨生成一切卉物萌芽故。是中成就無量念力方便畢竟智慧隨順菩提成就無量念力方便畢竟者。近說受持義故。如經是菩薩通達如是故復能受持衆多微密速疾持故。如經是菩薩於十方無量佛所無量大法明。如是等。是中無量諸佛無量大法明者。說衆多故。入如來微密處故。一念[1]聞者。速疾受故。聞法者。性故作故。二事示現。云何性。大法光明故。聞思智攝受故。大法照修慧智攝受故。云何作大法雨。如大雲與他法雨故。於中起信故。言受受所說字句故。言堪以能取義故。言思彼二攝受不失故。言持大海亦如是以不濁故。言受能受一切水故。言堪餘水數入失本名故。言思用不可盡故。言持應知。如經名三世法界藏大法明大法照大法雨皆悉能受能堪能思能持。乃至是故此地名爲法雲地故。是中名三世法界藏者。於法界中三種事藏。[2]雲雷電等譬喻相似法應知。如經復次佛子是菩薩住此法雲地自從願力乃至是故此地名爲法雲地故。是中大智慧光以爲疾風者。風相似法現種種色身者。隨世間種種身迴轉。雜色雲相似法故。說正法雨破諸魔怨者。雨相似法故。如是此地釋名分已說。云何神通力無上有上分

經曰。是菩薩住在此地於智慧中得上自在力。善擇大智通隨心所念。或以狹國爲廣。廣國爲狹。復隨心念。或以垢國爲淨。淨國爲垢。如是廣大無量亂住倒住正住等一切世界。自在力故種種能成。是菩薩復隨心念。或於一微塵中示一世界所有一切鐵圍山等。然彼微塵而不增長。若二若三四五若十二十三十四十五十。若百若千若萬若億若百億若千億若百千億若百千億那由他世界。乃至不可說不可說世界所有一切鐵圍山等。入一微塵中。然彼微塵亦不增長。是菩薩復隨心念。或以一世界莊嚴之事示二世界。復隨心念。或以二世界莊嚴之事乃至示無量不可說不可說世界。復隨心念。或以二世界莊嚴之事示一世界。乃至或以無量不可說不可說世界莊嚴之事示一世界。復隨心念。乃至或以無量不可說不可說世界衆生置一世界[3]中。然諸衆生而不恐怖不覺不知。復隨心念。或以一世界衆生乃至置無量不可說不可說世界中。然諸衆生亦不恐怖不覺不知。復隨心念。或於一毛道示一切佛境界莊嚴之事。復隨心念。乃至或以無量不可說不可說一切佛境界莊嚴之事示一毛道。復隨心念。於一念間示現無量不可說不可說世界微塵等身。於一一身中示如是等微塵數手。以此諸手勤心供養十方諸佛。以一一手執恒河沙等花箱以散諸佛。如是花箱如是花鬘末香塗香熏香衣服寶蓋幡花寶[4]幢一切莊嚴事亦復如是。於一一身中示如是等微塵數頭。於一一頭中示如是等微塵數舌。以此諸舌讃歎諸佛功德之事。如是等事於念念中遍滿十方。於念念中無量世界示得菩提乃至示大涅槃莊嚴住持。於三世中示無量身。於自身中示有無量諸佛。示無量佛世界莊嚴之事。亦示世界成壞之事。或於自身一毛孔中出一切風災而不惱衆生。復隨心念。或以無量無邊世界爲一海水。此海水中作大蓮花光明莊嚴遍覆無量無邊世界。於中示現大菩提樹莊嚴妙事。乃至示一切種一切智智。或於自身示十方光明摩尼寶珠電光日月星宿諸光明等乃至一切世界諸光明等皆[5]於身中現。以口噓氣能動十方無量世界而不令衆生有驚怖想。示十方世界風災劫盡火災劫盡水災劫盡。隨一切衆生種種心念應現色身莊嚴成就。或以自身作如來身。以如來身作自身。以如來身作自佛[6]國。以自佛國作如來身。如是佛子。是菩薩住此菩薩法雲地中神變如是。復過於此有餘無量無邊百千萬億那由他神通莊嚴自在示現

論曰。是中神通力無上有上者。有六種*相應知。一依內。二依外。三自相。四作住持。五令歡喜。六大勝。是中神通力無上者。比餘衆生神通力故。有上者。比於如來神通力故。是中依內者。有四種。一不思議解脫。二三[7]昧。三[8]起智陀羅尼。四神通。如前所說。

[1] 聞＝開　[2] 雲雷＝雷雲　[3] 〔中〕－　[4] 幢＝旛　[5] 〔於〕－　[6] 國＋（土）　[7] 昧＋（起）　[8] 〔起〕－

依外者。外事地等。復有外事自他身等。是中自相者有二種。一轉外事等。❶二應化自身等。是中轉者。復有三種。一略廣轉。二異事轉。三自在轉。能作一切衆生種種莊嚴等。云何略廣轉。如經是菩薩住在此地。於智慧中得上自在力善擇大智通。隨心所念或以狹國爲廣廣國爲狹故。云何異事轉。如經復隨心念或以垢國爲淨淨國爲垢乃至一切世界自在力故種種能成故。 云何自在轉。如經是菩薩復隨心念於一微塵中示一世界乃至然諸衆生亦不恐怖不覺不知故。云何應化自身等。如經復隨心念或於一毛道示一切佛境界莊嚴之事復隨心念乃至或以不可說不可說一切佛境界莊嚴之事示一毛道故。是中作住持者。供養門等成就集助菩提法故。如經復隨心念於一念❷間示現無量不可說不可說世界微塵等身 乃至無量無邊百千萬億那由他莊嚴自在示現故。云何令歡喜

經曰。爾時會中一切菩薩衆。及一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四天王釋提桓因梵天王摩醯首羅淨居天等。各作是念。若菩薩神通智力能如是。無量無邊佛復云何。爾時解脫月菩薩。知諸大衆心所念已。問金剛藏菩薩言。佛子。今諸大衆。聞是菩薩神通智力墮在疑網。爲斷疑故少示菩薩神通之力莊嚴妙事。爾時金剛藏菩薩。卽入一切佛國體性菩薩三昧。❸金剛藏菩薩入一切佛國體性菩薩三昧。時彼一切菩薩衆及一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四天王釋提桓因梵天王摩醯首羅淨居天等。皆自見身入金剛藏菩薩身中。於其身內見佛國土。彼國土中所有諸相莊嚴妙事。於百千萬億劫說不可盡。於中有道場樹。其莖周圍十萬三千大千世界。高百萬三千大千世界。蔭三千億三千大千世界。稱樹高廣有師子座。其座上有佛。號一切智通王如來。一切大衆咸皆見。佛坐❹在道場樹下師子座上。其中諸相莊嚴妙事。於百千萬億劫說不可盡。金剛藏菩薩示現如是大神力已。還令一切諸菩薩衆及一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四天王釋提桓因梵天王摩醯首羅淨居天等各在本處。爾時一切大衆歡喜踊躍生希有想默然而住。觀金剛藏菩薩。爾時解脫月菩薩語金剛藏菩薩言。佛子。甚爲希有。此三昧神通莊嚴有大勢力。佛子此三昧名爲何等。金剛藏菩薩言。佛子。此三昧名爲一切佛國體性。爾時解脫月菩薩問金剛藏菩薩言。佛子。此三昧境界莊嚴神通妙事爲齊幾許。金剛藏菩薩言。佛子。若菩薩隨心所念善修成此三昧力故。能示如是佛國土微塵數等諸佛國土自身中現復過此數。佛子。菩薩住此菩薩法雲地得如是等無量百千菩薩三昧。以是義故。此菩薩乃至得位菩薩及住善慧地菩薩。不能❺測知。若身身業難可*測知。若口口業難可*測知。若意意業難可*測知。若神通事難可*測知。若觀三世智難可*測知。若入三昧境界難可*測知。若智境界難可*測知。若遊戲諸解脫難可*測知。若應化所作。若❻加所作。若神力所作難可*測知。乃至擧足下足所作。乃至得位菩薩及住善慧地菩薩不能*測知。佛子。菩薩法雲地。如是無量今已略說。若廣說者。無量百千阿僧祇劫。無量百千萬無量百千億不能得盡。 解脫月菩薩問金剛藏菩薩言。佛子。若菩薩神通行境界力如是無量。佛神通行境界力復云何。金剛藏菩薩言。佛子。譬如有人取四天下中二三豆土。作如是言。無邊世界地界爲多此耶。汝所問者。我謂如是。如來無量智慧。云何以菩薩智慧而欲測量。佛子如人取四天下中少地界餘在極多如是。佛子。菩薩法雲地。於無量劫說但說一分。何況如來地。金剛藏菩薩語解脫月菩薩言。佛子。是諸如來證知我言。佛子。假使十方於一一方無量世界微塵數等諸佛國土 十地菩薩皆滿其中。譬如甘蔗竹葦稻麻叢林。此諸菩薩於無量劫所修行業功德智慧。於如來功德智慧力百分不及一。千分不及一。百千分不及一。百千那由他分不及一。億分不及一。百億分不及一。千億分不及一。百千億分不及一。百千億那由他分不及一。乃至算數譬喩所不能及。如是佛子。是菩薩通達如是智慧順如來身口意業不捨菩薩三昧力。能見諸佛勤心供養。於一一劫中以一切種供具上上供養無

❶二＝一一【宮】 ❷間＝門【三】【宮】 ❸〔金剛…一切〕二十字＝〔解脫月〕三字【三】【宮】 ❹在＝於【三】【宮】 ❺測＝側【宋】【宮】＊ ❻加＋（持）【三】【宮】

量諸佛。而能具受諸佛神力所加。轉復明勝。是菩薩於法界中所有問難無能勝者。無量百劫。無量千劫。無量百千劫。無量百千那由他劫。無量億劫。無量百億劫。無量千億劫。無量百千億劫。無量百千億那由他劫。不可窮盡。佛子。譬如善巧金師。善治此金爲莊嚴具。以無上摩尼寶珠。間錯其中。繫在自在天王若頸若頂。其餘天❶人莊嚴之具無能及者。如是佛子。是菩薩住此第十菩薩法雲地中。彼菩薩不可思議智行。一切衆生一切聲聞辟支佛。從初地乃至住❷第九地菩薩所不能及。是菩薩住此地中大智照光明。能令一切衆生乃至住一切智智。其餘智慧之明所不能壞。佛子。譬如摩醯首羅天王光明。過一切生處衆生。光明能令衆生身心清涼。如是佛子。是菩薩住此第十菩薩法雲地中。彼智慧光明。一切聲聞辟支佛。從初地乃至住九地菩薩所不能及。是菩薩住此地中。能令一切衆生住一切智智法中。佛子。是菩薩隨順如是智慧。十方諸佛爲說智慧。令通達三世行。正知法界差別。遍覆一切世間界。照一切世間界。令一切衆生界得證法故。略說。乃至隨順得一切智智。是菩薩十波羅蜜中。智波羅蜜增上。佛子。是名略說菩薩第十菩薩法雲地。若廣說者。無量無邊阿僧祇劫不可窮盡。若菩薩住此地中。多作摩醯首羅天王。具足自在。善❸授衆生聲聞辟支佛菩薩波羅蜜行。於法界中有問難者。無能令盡。所作善業布施愛語利益同事。是諸福德皆不離念佛念法念僧念菩薩念菩薩行念波羅蜜念十地念不壞力念無畏念不共佛法。乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心。我當於一切衆生中爲首爲勝爲大爲妙爲微妙爲上爲無上爲導爲將爲師爲尊。乃至爲一切智智依止者。復從是念發精進行。以精進力故。於一念間得十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數三昧。得見十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數佛。能知十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數佛神力。能動十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界。能入十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界。能照十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界。能教化十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界衆生。能住壽十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數劫。能知過去未來世各十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數劫事。能善入十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數法門。能變身爲十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數身。於一一身示十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數菩薩以爲眷屬。若以願力自在。勝上菩薩願力。過於此數示種種神通。或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業。是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。

論曰。是中令歡喜者。能斷疑故。斷疑有二種。一❹示現自神通力。二說一切法故。云何示現自神通力。如經爾時會中一切菩薩衆及一切天龍夜叉。如是等。如是自力示現。斷衆生疑。令歡喜故。云何說一切法。如經如是佛子。是菩薩通達如是智慧。順如來身口意業。乃至轉復明勝。是菩薩於法界中所有問難無能勝者。如是等。是中大勝者有二種。一神通力勝。二算數勝。此二種事勝一切前地故。如經說應知三世智等通故。通三種行故。一能斷疑行。如經佛子是菩薩住此地中隨順如是❺智。十方諸佛爲說智慧令通達三世行等。三世行者❻道義應知。二速疾神通行。聞說如來祕密法故。如經正知法界差別故。三等作助行。此有三種應知。一作淨佛國土平等。爲化衆生故。二作法明平等。三作正覺平等。如經遍覆一切世間界故。照一切世間界故。令一切衆生界得證法故。略說。乃至隨順得一切智智。如是等。如是此地神通力無上有上分已說。次說地影像分。是中地影像者有四種。一池。二山。三海。四摩尼寶珠。以況四種功德故。一修行功德。二上勝功德。三難度能度大果功德。四轉盡堅固功德。云何修行功德

經曰。佛子。是菩薩十地。次第順行趣向一切智智。佛子。譬如從阿耨大池流出四河。充滿閻浮提。不可窮盡。轉復增長乃至充滿大海。如是佛子。菩薩從菩提心流出善根大願之水。以四攝法充滿衆生界

❶〔人〕－〈宮〉〈聖〉　❷〔第〕－〈宮〉〈聖〉　❸授＝受〈宮〉〈聖〉　❹示＝切〈元〉〈明〉　❺智＝知〈宮〉〈聖〉　❻道＝通〈明〉〈宮〉

不可窮盡。轉復增長乃至滿足得一切種一切智智

論曰。是中修行功德者。依本願力修行。以四攝法作利益他行。自善根增長[1]及得菩提。自利益行應知。如經佛子譬如從阿耨大池流出四河乃至滿足得一切種一切智智故。云何上勝功德

經曰。佛子。是菩薩十地因佛智故而有差別。譬如依大地故有十大山王差別。何等爲十。所謂雪山王。香山王。毘陀略山王。仙聖山王。由乾陀羅山王。馬耳山王。尼民陀羅山王。斫迦婆羅山王。衆相山王。須彌山王。佛子。譬如雪山王一切藥草集在其中。是諸藥草取不可盡。如是佛子。菩薩住在菩薩歡喜地中。一切世間書論技藝文誦呪術集在其中。一切世間書論技藝文誦呪術不可窮盡。佛子。譬如香山王一切諸香集在其中。一切諸香取不可盡。如是佛子。菩薩住在菩薩離垢地中。一切菩薩持戒正受行香集在其中。一切菩薩持戒正受行香不可窮盡。佛子。譬如毘陀略山王純淨寶性一切諸寶集在其中。一切諸寶取不可盡。如是佛子。菩薩住在菩薩明地中。一切世間禪定神通解脫三昧三摩跋提集在其中。一切世間禪定神通解脫三昧三摩跋提問答不可窮盡。佛子。譬如仙聖山王純淨寶性五通聖人集在其中。五通聖人不可窮盡。如是佛子。菩薩住在菩薩焰地中。一切行中殊勝智行集在其中。一切行中殊勝智行種種問難不可窮盡。佛子。譬如由乾陀羅山王純淨寶性一切夜叉諸大鬼神集在其中。一切夜叉諸大鬼神不可窮盡。如是佛子。菩薩住在菩薩難勝地中。一切自在如意神通變化莊嚴集在其中。一切自在如意神通變化莊嚴問答不可窮盡。佛子。譬如馬耳山王純淨寶性一切衆果集在其中。一切衆果取不[2]可盡。如是佛子。菩薩住在菩薩現前地中。說入因緣集觀集在其中。說入因緣集觀聲聞果證問答不可窮盡。佛子。譬如尼民陀羅山王純淨寶性一切大力龍神集在其中。一切大力龍神不可窮盡。如是佛子。菩薩住在菩薩遠行地中。種種方便智集在其中。種種方便智說辟支佛果證問答不可窮盡。佛子。譬如斫迦婆羅山王純淨寶性得自在衆集在其中。得自在衆不可窮盡。如是佛子。菩薩住[3]在菩薩不動地中。起一切菩薩自在道集在其中。起一切菩薩自在道說一切世間界差別問答不可窮盡。佛子。譬如衆相山王純淨寶性諸大阿修羅衆集在其中。諸大阿修羅衆不可窮盡。如是佛子。菩薩住在菩薩善慧地中。知一切衆生逆順行集在其中。知一切衆生逆順行說一切世間生滅相問答不可窮盡。佛子。譬如須彌山王純淨寶性諸大天衆集在其中。諸大天衆不可窮盡。如是佛子。菩薩住在菩薩法雲地中。如來力無畏不共佛法集在其中。如來力無畏不共佛法示現佛事問答不可窮盡。佛子。此十大寶山王同在大海因大海得名。如是佛子。菩薩十地同在一切智因一切智得名

論曰。是中上勝功德者。依一切智增上行十地故。如經佛子是菩薩十地因佛智故而有差別。譬如依大地故有十[4]大山王差別故。是中純淨諸寶山喩者。喩八種地。厭地善清淨故。復次諸山王非衆生數。衆生數依故。非衆生數者。有二種。一受用事。二守護積聚寶事等。是中受用事者。有二種。一衆生四大增損對治。二長養衆生依。雪山香山毘陀略山馬耳山。此四山非衆生數依故。藥草衆香衆寶一切果集在其中。一切果者。第六山中衆生數者。復有六種難對治故。六種難者。一貧難。二死難。三[5]儉難。四不調伏難。五惡業難。六怨敵難。第四山中五通福田[6]對治貧難。第五山中夜叉大神神通變化對治死難。第七山中諸大龍王對治儉難。第八山中得自在衆對治不調伏難。第九山中阿修羅說呪對治惡業難。第十山中自在四天王。對治怨敵難。此一切山集在其中者。如所說事能生一切物故。言集在其中不可窮盡者。順行不斷不休息故。彼十大山因大海得名。大海亦因大山得名。菩薩十地亦復如是。同在一切智因一切智得名。彼因果相顯故。如經佛子此十大寶山王同在大海因大海得名。如是佛子菩薩十地同在一切智因一切智得名故。云何難度能度大果功德

經曰。佛子譬如大海以十相故數名大海

校 [1]二＝乃【三】【宮】　[2]可＋(窮)【三】【聖】　[3][在]－【三】【聖】　[4]大＝地【三】【宮】　[5]儉＝險【三】【聖】*　[6]對＝雜【宮】

無有能壞。何等爲十。一漸次深。二不受死屍。三餘水失本名。四同一味。五無量寶聚。六甚深難度。七廣大無量。八多有大身衆生依住。九潮不過限。十能受一切大雨無有厭足。如是佛子。菩薩行以十相故數名菩薩行無有能壞。何等爲十。所謂菩薩歡喜地中。漸次起大願故。菩薩離垢地中。不共破戒死屍住故。菩薩明地中。捨諸世間假名數故。菩薩焰地中。恭敬三寶得一味不壞故。菩薩難勝地中。無量方便智起世間所作寶故。菩薩現前地中。觀甚深因緣集法故。菩薩遠行地中。以無量方便智。善擇諸法故。菩薩不動地中。示現起大莊嚴事故。菩薩善慧地中。得甚深解脫通達世間行。如實所證不過限故。菩薩法雲地中。能受一切諸佛大法明雨無有厭足故

論曰。是中難度能度大果功德者。因果相順故。十地如大海難度能度得大[1]菩提果故。大海有八種功德應知。一易入功德。如經漸次深故。二淨功德。如經不受死屍故。三平等功德。如經餘水失本名故。四護功德。如經同一味故。五利益功德。如經無量寶聚故。六不竭功德。謂深廣等。如經甚深難度故廣大無量故。七住處功德。以大衆生依住故。如經多有大身衆生依住故。八護世間功德。潮不過時受水無厭。如經潮不過限故能受一切大雨無有厭足故。大海相似法菩薩十地行。亦有十種相應知。如經。如是佛子菩薩行以十相故。數名菩薩行。無有能壞故。如是等。云何轉盡堅固功德

經曰。佛子。譬如大摩尼寶珠過十寶性。一出大海。二巧匠善治。三善轉精妙。四善清淨。五善淨光澤。六善[2]鑽穿。七貫以寶縷。八置在琉璃高幢。九放一切光明。十隨王意雨衆寶物能與一切衆生一切寶物。如是佛子。菩薩發薩婆若心過十聖性。一初發心布施離慳。二善修持戒正行明淨。三善修禪定三昧三摩跋提令轉精妙。四菩提分善清淨。五方便神通善淨光澤。六因緣集觀善*鑽穿。七種種方便智縷善貫穿。八置於自在神通幢上。九觀衆生行放多聞智慧光明。十諸佛授智位爾時能[3]爲一切衆生現作佛事。卽名得薩婆若

論曰。是中轉盡堅固功德者。大摩尼寶喩。如經佛子譬如大摩尼寶珠等故。過十寶性者。摩尼寶過毘琉璃等以出故取。乃至放一切光明示現此寶。有八種功德攝故。八種功德者。一出功德。選擇而取以善觀故。二色功德。巧匠善治故。三形相功德。善轉精妙故。四無[4]垢功德。善清淨故。五明淨功德。善淨光澤故。六起行功德。善*鑽穿故。貫以寶縷故。置在琉璃高幢故。此三句示現。七神力功德。放一切光明遍照一切處故。八不護功德。隨王意雨衆寶物能與一切衆生一切寶物。正智受位故。一切衆生同善根藏故。過十聖性者。過聲聞辟支佛等性故。聲聞有八種性。四行四果差別故。辟支佛有二種性。行果差別故。如是十地影像分已說。

云何地利益分

經曰。佛子。是菩薩行善集一切種一切智智功德集法門品。若衆生不深種善根者。不能得聞。解脫月菩薩言。佛子。此集一切種一切智智功德集法門品。若得聞者。此人成就幾許功德。金剛藏菩薩言。佛子。隨一切智所攝。觀集諸功德。此集一切種一切智智功德集法門品亦復如是。此人得聞此法門。所得功德亦復如是。何以故。佛子若非菩薩不得聞此集一切種一切智智功德集法門品。何況能信。何況能持。何況正修行。說此經時。以佛神力。以得法力。十方世界十億佛土微塵數等諸佛世界。六種十八相動。所謂動遍動等遍動。踊遍踊等遍踊。覺遍覺等遍覺。起遍起等遍起。震遍震等遍震。吼遍吼等遍吼。以佛神力以得法力故。雨種種天花如雲而下。雨天衣雨天寶雨天莊嚴具雨天蓋雨天[5]幡雨天[6]幢雨天伎樂雨天音聲讚歎一切智地及讚十地殊勝之事。如此世界四天下他化自在天中自在天王宮摩尼寶藏殿說十地法。如是十方一切世界周遍皆說此十地法。以佛神力故。十方過十億佛土微塵數等世界。有十億佛土微塵數等諸菩薩來集遍滿十方虛空。到已皆作是言。善哉[7]善哉。佛子。善說菩薩住諸地相。佛子。我等一切亦名金剛藏。從名金剛勝世界金剛幢佛所來。彼一切世界皆承佛神力說此法門。衆會亦如是。字句亦如是。釋名亦如是。義趣亦如是。不增不減。

[1]菩提＝菩薩㊄㊂　[2]鑽＝攢㊂*　[3]〔爲〕－㊄　[4]垢＝相㊂㊃　[5]幡＝旛㊂㊁　[6]幢＝旛㊂㊁　[7]〔善哉〕－㊂㊁

佛子。是故我等承佛神力來到此衆。爲證❶是法。佛子。如我等來至此衆。如是十方一切世界。一一世界中四天下。上他化自在天中自在天王宮摩尼寶藏殿。皆有十億佛土微塵數等菩薩往爲作證。爾時金剛藏菩薩摩訶薩承佛神力說此經時。如來隨喜。彼一切菩薩衆及一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四天王釋提桓因梵天王摩醯首羅淨居天衆皆大歡喜。佛在他化自在天中成道未久第二七日自在天王宮摩尼寶藏殿。金剛藏菩薩說歡喜奉行

論曰。是中地利益者。有二種。一生信功德。二供養功德。復次此法門中。決定信說大利益義示現。如經佛子是菩薩行善集一切種一切智智功德集法門品。❷如是等。解脫月菩薩言。如是等。金剛藏菩薩言。如是等故爲於此經中❸生信得功德。復生信功德緣生義故。以神通力示現六種十八相動。如經說此經❹時以佛神力以得法力故。如是等。是中六種動者。一動。二踊。三上去。四起。五下去。六吼。十八相此六種動等相。下中上如是次第應知。器世間中。依四種衆生聚。一依不善衆生。二依信種種天衆生。三依我慢衆生。四依呪術衆生。爲此衆生下中上次第差別故。動乃至吼。如是十八句異義應知。如是生信功德及緣生義已說。是中供養功德者。如經雨種種天華如雲而下。如是等。一切世界說此法門示現爲無量法門利益衆生示現。如經*如此世界四天下。如是等。餘者易解

十地經論❺法雲地❻第十卷之十二

❶是＝此㊂㊅　❷〔如〕－㊂㊅*　❸〔生信得功德〕－㊂㊅　❹〔時〕－㊂㊅　❺〔法雲地〕－㊄㊅　❻第十卷之十二＝卷第十二㊂㊅

No. 1523

大寶積經論卷第一

[1]後魏北印度三藏菩提流支譯

歸命世間救　苦海度彼岸
大悲降魔怨　我釋寶積經
莊嚴十六種　眞實微妙義
欲令法久住　自利利他故

問曰。汝欲釋寶積經。應先釋此法。[2]問以何義故。名爲寶積。答曰。大乘法寶中。一切諸法差別義攝取故。所有大乘法寶中。諸法差別相者。彼盡攝取義故。名曰寶積。一聚。二積。三陰。四合和。義一名異。是中一切大乘法中。如來爲諸菩薩。十六種相差別說法。何者十六種相。一法邪行相。如是菩薩行邪行已。名爲行邪行相。二正行相。如是菩薩行正行已。名爲行正行相。三行正行利益相。菩薩住正行已。名法行等行善行。四行法行諸相差別。五於諸菩薩所生慈心相。爲令生敬重心行說相故。六菩薩住正行學戒相故。七聲聞戒與菩薩戒中。說優劣勝如相故。八菩薩善學菩薩戒已。能與世間智等。饒益他行。差別相故。九受彼菩薩藏時。教修聲聞戒相差別。十不善學沙門相差別故。十一不學沙門相差別故。十二住假名行相差別故。十三住眞實行相差別故。十四如來方便化度衆生相差別故。十五說微密語相差別故。十六於菩薩藏中得敎誨已。善信有益相差別故。大乘經中。如來爲諸菩薩說如是等十六種相差別法故。彼法門中。此一切諸相現所說故。此妙法彼大乘法寶中。所有諸相盡攝取故。此妙法門名爲寶積。問曰。云何彼大乘正法寶中所有諸相。而此法門中所攝取成。答曰。迦葉有四法退失智慧。如是等黑[3]朋所攝八種四句。攝[4]邪行相差別故。迦葉菩薩有得四大伏藏。如是等六種四句所攝。正行利益相差別。如是此諸二十二四句。具說[5]染淨退益之事。迦葉。名菩薩者。非但名字名爲菩薩。如是等有三十二種相差別。應知。迦葉。菩薩功德無量無邊。我當以譬喩演說如是十九喩。所明諸相差別。應知迦葉。菩薩欲學此大寶積經。乃至其燈明者聖慧根是。其黑闇者諸結業是。是名住正行中攝諸戒相差別。應知。迦葉。譬如種在空中而能生長者。從本以來無有是處。乃至能出無量百千聲聞辟支佛報。如是等明聲聞戒喩。菩薩戒中。勝劣相差別攝故。應知。爾時世尊復告大迦葉言。乃至從本以來畢竟淨故。如是等攝取世間出世間智。饒益他行事差別相。應知。迦葉。汝等觀內莫外逃走。乃至出家人有二種病。何等爲二。一者懷增上慢而自伏心。二者壞他發大乘心。如是等攝取受彼菩薩藏時。教修聲聞戒相差別。應知。迦葉。沙門沙門者。以何義故名爲沙門。復云何沙門。迦葉。有四種沙門。乃至如是普明。是[6]名菩薩速疾法通。如是等攝前三種沙門不善學沙門相差別應知。爾時尊者摩訶迦葉白佛言。世尊。希有希有。此大寶積經。行大乘者而能作利益。乃至讀誦受持書寫此大寶積經。彼人卽供養一切諸佛。如是等於菩薩得教授已。善信有益相差別攝故。應知。如是大乘中所說。十六種諸法相差別攝取故。此法門名爲寶積。應知耳。佛住王舍大城。問曰。何故初明住處。答曰。佛住此處者。欲令敬重彼處故。重福衆生敬此處故。增長善根。是故先明住處。問曰。何故此法唯王舍城說。非餘城郭。答曰。釋此法門法王住處故。喩如王舍王所止住。故明王舍。此大法門亦復如是。法王住處。釋成此義故。說住王舍城。問曰。何故唯在耆闍崛山非餘方中。答曰。說此大乘法。比於聲聞緣覺乘中增上義故。增上自利利他行故。與大比丘衆八千人俱。菩薩萬六千人俱。問曰。既因菩薩明此法門。以是義故。應說菩薩大名稱衆。說聲聞衆有何義也。答曰。說聲聞衆。若有聲聞於大乘中所有疑心。爲除彼疑故。若有不定助成正信。一若有自謂得清淨者。爲欲捨離彼淨心故。復有聲聞。謂盡諸結於佛法中無復所修。所謂滅諸煩惱等障。心生速得已利。爲欲捨離彼慢心故。此法門中。爲諸菩薩說煩惱障滅。因彼煩惱障及滅智障。[7]亦非餘所說。勝於聲聞緣覺中得上果報。問曰。聲聞衆數。此諸菩薩從何而至。答曰。未來世中有疑惑者。爲令除彼疑惑故。經家所說。從他方諸佛國土而來集會。問曰。何故說言皆得不退轉者。答曰。皆得不退轉者。已得具足四忍故。一生得者。聞說此法堪爲

[1]〔後魏…譯〕十二字＝〔元魏天竺三藏法師菩提留支譯〕十三字【三】* [2]問＝門【三】【宮】 [3]朋＝羽【宮】 [4]邪＝取【三】【宮】 [5]染＝深【三】【宮】 [6]名＝明【宮】 [7]〔亦〕－【三】【宮】

器故。問曰。是諸菩薩從他方諸佛國土而來。此土成有何益。彼世界中是諸如來各自說法。答曰。爲益衆生故。此世界中亦有衆生。彼諸菩薩本所化受。既見本同修諸行故。是則樂見。及本所化諸菩薩法。以復受是行。餘方亦有無量諸佛。爲令生渴仰敬重諮請親近之心。說無量佛故。令諸衆生生堪得心起勇猛精進不生疲惓。復是釋迦如來本所化故。憶本化度。修諸願行事。從他方來親近如來。問曰。何故明菩薩多說聲聞少。答曰。說菩薩衆多者。此法門中所辯諸行。彼盡因爲諸菩薩說。問曰。何故先說聲聞衆。答曰。因彼加持所說法故。問曰。何故說言從他方來集會。皆得一生者。說懈怠我慢故令不生。往求於正法。對治此患故。言自樂法故。從他方來集會。不爲順他心故。釋成遠來諸佛世界中。此諸菩薩已得佛位。尚爲法來。況於餘者云何不來。問曰。如來何故。但對迦葉說此法門。不對菩薩。答曰。如來告大迦葉時。知堪能說故。唯未知覺復未正信。以釋成堪知覺信大乘義故。是中邪行所攝。八種四句。上上相釋漸次應知。第一四句。說退失智慧邪行相事。第二四句。退失智慧已忘於正念。第三四句。滅正念已令滅白法。第四四句。滅白法已。似非菩薩行惡心相。第五四句。行惡心相已難調伏故。第六四句。難調伏已行於邪❶盜。第七四句。行邪*盜已。不應親近而能親近。第八四句。不應親近而能親近已。令不助菩薩行成於邪行。對治此故。正行所攝亦有八四句。上上相釋漸次應知。第一四句。說爲滿足助道智已令不忘正念。第二四句。令不忘正念助道智增長故。第三四句。不忘正念已增長白法。第四四句。增長白法已。行似菩薩心想行故。第五四句。行不惡心事善調伏故。第六四句。善調伏已行於正道。第七四句。既行正道已。應親近者而能親近。第八四句。應親近而能親近已。令隨菩薩所行諸行成於正行。先所說正行利益。有六種四句。上❷下相釋漸次應知。第一四句。菩薩如是多行正行已。習成福德智慧。第二四句。依功德智慧習成已。令得障淨。第三四句。依障淨已。令一切法門助習通達一法門故。第四四句。依習一切白法門已。一切相一切種。利益一切衆生故。復修行無量功德。第五四句。既修行無量功德已。令過無明住地。第六四句。依過無明住地已。令得無障礙地。是名此諸二十二四句之中所說漸次。自此已後。還彼前四句次第解釋說。應知。經言。迦葉。菩薩有四法退失智慧。問曰。以何義故發此說。答曰。修大乘者。爲得無上菩提方便故。愚癡者爲令示現故。放逸者令正❸勸故。怯弱小心者。令助慰喩使發大意故。已行正行者。爲令讃歎故。問曰。明四法者。此數無義而說自體明故。答曰。四算數者說攝取義故。廣不可盡。伏防聽者不樂多聞故。以數攝故。令憶持則易。如繩穿華不使零落故。問曰。何以故。唯定四。不多亦不少。答曰。遮無窮及無義問故。復有喩者。退失三種助智攝取故。明四數。復有餘者。略說有三種智慧。聞思修等。是中前三法。多示盡失助聞❹慧智。故第四法者。多明盡失思修慧等。是故說四法。次者是諸法中示相近漸次差別解釋義。佛告迦葉時。勸令聽衆。聽衆之徒。一心不念餘緣聽故。法者捨於人故言聽法。若不言法者。容有生疑。爲欲說法爲欲說人。問曰。先言菩薩者。❺以何義故名爲菩薩。答曰。行大乘者。此菩薩名爲攝取多義。然今略說三義說。應知。一者信。二者修行。三者證。云何信。覺知甚深智慧而能令覺故。云何修行。爲自利利他因故。往行無上菩提。云何得證。以智慧力故。令得證無上菩提。退失智慧者。明二時有二種失。一已得失。二當得失。何者退云何失。於無漏中失當得。餘者世間故。二時俱失。不甄說退失智慧故。問曰。無漏亦失。答曰。解釋不爾。說退失智慧者。欲明不放逸因。於所作事中令作法故。言退失智慧。何以故。有漏智者。與無漏智助道因故。是有漏智得已。未得二故便失。無漏智失者。以不得故。既證無漏智則無有退失。問曰。云何不尊重等法。令能退失智慧。答曰。瞋恨故不敬。不敬故不聞。不聞故不生解。以不生解故。卽現退失智慧。悋惜諸法。所受諸法祕不盡說。故不聞。不聞故於未來世中衆緣不具。緣不具故退失智慧。有樂法者爲作留難。說諸因緣沮壞其心。說有餘言。所犯覆藏不能悔過等故。得聞障報已。聞障報故得愚癡因。是故未來必得愚癡。以愚癡故退智慧。其心憍慢自高讃己。卑下他人故令恨他。❻以恨

❶盜＝道【宋】【宮】* ❷下＝上【宋】【宮】 ❸勸＝勸【宋】【宮】 ❹慧智＝智慧【宋】【宮】 ❺以＝已【宋】【元】【明】【宮】，云【聖】 ❻以＝已【宋】【宮】混用

他故卽爲倒說。已顚倒說故。於未來世中招倒。以招倒故退失智慧。問曰。何時退失。答曰。二時中現及未來。問曰。若布施等諸法亦是退失。因有悋等諸法者。何故但說唯退失智慧因。不說布施等退失因也。答曰。易失故先說。菩提是智性故。諸餘波羅蜜者。從彼智所生。智依止故。菩薩於智中邪行已。卽於菩提及助菩提法中。不名正行。是故但說退失智慧因。不說布施等退失因。如是不敬等法。退失智慧因。四句顯說不樂聞等四法。是中不敬重故。顯說不樂聞悋惜法故。不聞障他法故。得不聞障報。我慢故。❶妬心倒說。如是不能助聞等智退失意。 此四法已以復有餘智相。謂生於四悔法。現及未來。何者四法。一不能生解。二衆緣不具。三助愚癡福報。四及已顚倒故。依不聞故。於現法中不生正解。依不聞故。於未來世中衆緣不具。依聞障故。亦於未來世中得愚癡報。依*妬心倒說故。未來世得顚倒報。問曰。不尊重敬法及不敬法師者。此二句重說❷有何義。答曰。此二句重說中。顯示具足不樂聞意。設有人瞋謗不敬法故。不聞其法。敬重法師故樂聽聞法。復有瞋恨。不敬重法師故。不聽聞法。復有❸瞋敬重法故。能樂聽聞法。若二俱瞋恨謗不敬重者。彼衆無方而能聽聞。是故此二句重說。示現具足不樂聽聞法意。 悋惜諸法所受諸法祕不盡說者。此二句有何義。悋惜諸法。見既於他所知解中勝故。卽於法中祕不盡說。護得後不敬防❹畏勝故。或復有義。若請不請一向不說故。❺悋法者。或有向說。或復不說。或復*悋法故棄捨正法。已捨法故卽壞其心。所受諸法祕不盡說。起悋惜心行故。說言壞行。有樂法者爲作留難。說諸因緣沮壞其心。說有餘言。所犯覆藏不能悔過。如是等句有何異義。是中有樂法而作留難者。此是說有餘言。云何樂法者而作留難。說諸因緣沮壞其心。呵責說有餘言。所犯覆藏不能悔過。云何沮壞人法並說諸惡。 所有法從人所欲樂聽聞者。彼法及彼人。已無實言及無義者。而言能種種說。旣說已卽令不復樂聞。云何說諸因緣呵責等。所說不正復言無限。或復樂聞者。爲助種❻種難訪無限等言說。聞難訪等。卽便不聽亦不樂聞。云何不能爲說教故。復請而不受。有他樂法者來請問說法。已❼悋惜法故卽不爲說。復不請餘法師等。若欲請❽聞不爲許可。云何覆藏。說其聽者及呵聽衆。亦說彼法。汝等無智此法甚深不能通達知故。已說聽衆故覆藏正法。 如是障法因緣。令得難處果報。其心憍慢自高讃己卑下他人。如是等句有何義。憍慢者說初句。云何憍慢。若讃己爲勝毀謗於他。云何讃己爲勝。自所說不善修行不正。見他所說皆善修行亦正。於中起慢妬心。云何毀謗於他。若他善說善修行中。生不善說不善修憍慢妬心想。 已憍慢患故。令不能得證正覺智慧。 諸法盡證所攝。 此要略而說。一唯所退失。二如何退失。三以何時失。四所有旣法退失。彼盡顯示。何處退失者。於智慧中如何退失。以何想退失者。❾失已解釋。何時退失者。現在及未來。所有旣法而退失者。明不敬重等四法。已有此不恭敬等四法。能令退失智慧等。法障故。說四對治法。復次迦葉。菩薩有四法成大智慧。何等爲四。所謂尊敬重法。及敬法師等。菩薩順行此敬等法因故。得與大智因故。生四種智慧。何等爲四。一者起。二者成熟。三者滿足助道。四者能爲成菩提。然彼恭敬故。樂聽聞法。旣聞法已便得起發智慧。隨所聞讀誦受持諸法。以清淨心廣爲人說。 而不求一切名聞利養恭敬等事故。令得化他成熟心智。善知智慧從多聞生。精進不懈怠。如救頭燃。聞法誦持樂如說行。不隨言說常求多聞。聞則憶持不忘故。令得滿足助道智行其實行。行不隨言語及已音聲。爲實行故。令能得成菩提智慧。是中尊敬重法。 及敬法師者以不敬重故對治說敬重。應知。隨所聞諸法讀誦受持。是中聞者以耳識故。誦持者以意識故。或復聞者以聞慧故。誦持者以思慧故。經言以清淨心廣爲人說者。以離慳妬嫉心故。不求一切名聞利養恭敬等事者。是則悋法因故。利養者衣服等。恭敬者禮拜等。名聞者稱揚諸功德。以多聞故❿堪得聞慧等智。已如救頭燃修求聞慧。爲求聞慧故。勸轉明修慧。譬如有人或燃頭或燃衣。彼人捨一切諸事。先救頭及衣服。菩薩亦如是。知聞慧是智因。智者乃至亦能得一切智因故。轉勤求聞。爲自利利他故。隨所聞法而能誦持。及如說行者。若隨聞而能取義者。彼已順行故

❶妬＝姤【元】【明】* ❷(中)＋有【元】【明】 ❸瞋＋(恨)【元】 ❹畏＝慰【元】【明】 ❺悋＋(惜)【元】【明】* ❻[種]－【元】【明】 ❼悋惜＝慳悋【元】【明】 ❽聞＝問【元】【明】
❾失＝先【元】【明】 ❿堪＝助勸【元】【明】

則能生如順智。非如但有音聲語言者。非如但求聞。非但口說。或復無義故。或復所說皆無出世之益。順次解釋不尊敬重法及行順法已。成慳惜諸法。慳惜法已。於樂求法者起諸障礙。祕不爲說。彼滅此三種智因。已無智故則起我慢。[1]自法對治尊敬法者。已順行法及次法故離慳悋惜心已。隨所聞法廣爲人說。好樂法故求多聞。[2]記。具多聞已。卽能行自利利他之行。隨說修行不著語言。語言音聲等事。菩提心者。唯智根本。一切智者。唯菩提心爲本。是以不忘菩提心故。忘菩提心及已不忘諸法因故。佛告迦葉。菩薩有四法忘失菩提心。何等爲四。欺誑阿闍梨等。問曰。何故但說有四法能忘失菩提心因。不多不少。答曰。忘失有四種故。略說有四種。一不正信忘失。二信顚倒忘失。於菩提心中見有過故。三所受諸法。皆是假名心故忘失。四得法體心忘失。此四種忘失中。對有四種因。如是次第。應知。是中欺誑阿闍梨師長等者。於師長前不能如實語。旣犯罪不發露故。妄語心誑故。卽成欺誑師長。是中阿闍梨者。能諫及勸[3]指授。隨彼所犯爲令發露。此不應作。先所犯罪爲欲懺滅故。說諸方便。汝應如是作。師長者若能助益。長[4]秀聖者。雖非師長已有諸功德故。憐愍與樂勸止惡修善。爲旣犯故。令彼以妄語忘失。以是義故。助得增上業報。已助得增上業報故。成不正信忘失菩提心。應知。若彼不能令忘失者。如是彼已習妄語。及得戒障故。忘失菩提心。是名初因。無疑悔者令生疑悔。同修梵行中無疑。能令生顚倒疑故。同梵行中正修戒行者。於戒中令起疑惑故。彼如是同梵行中。不至心恭敬。及行諂曲心。能於戒中生疑惑故。生深重業障。彼以是故。於菩提心中顚倒。不正信見過故。忘菩提心。彼若不能令生疑惑者。如是彼已謗說故。令忘菩提心。是名第二因。修大乘人。呵罵誹謗廣彰惡名。樂修法者。隨所有法利。彼能令遠[5]離背故。若有信樂修大乘者。爲欲壞彼故。呵罵誹謗廣彰惡名。說不善言破壞。說無利益。無利益語。是中不善語者。說惡名。[6]響彰其諸過。所謂破戒。發言說謂惡。廣彰人短謂非梵行。分別說者不稱功德。隨彰其說惡。有如是等事。彼如是向諸菩薩說無利語。分別廣彰惡名等。若欲修大乘者。如是等令退迷惑。彼如是向諸菩薩心不恭敬已。所有功德則便覆藏。已覆藏故令惡深重業障。以彼障故。本所修戒心卽便滅壞。若使不能覆藏菩薩眞實功德者。彼如是以得戒障故。退滅其心。是名第三因。以諂曲心與他從事。非眞實心者。欲爲諸法師開彰諸祕密之事令生迷惑故。是中諂者。以虛僞無有實心而與從事故。曲者以心諂。[7]誑非眞實心。與人隨順。爲欲諸法師開[8]彰說行諸祕密之事。從諸法師所。聞深密微妙法已。若有修行大乘者。爲彼能起誹謗意。作如是意已。令助無量惡業。以有彼業障故。應得順法心而成遠離退失。若不能誹謗遠離者。彼以如是故。於戒障中心得退失。略說以何退失。所謂心何時退失。現法中及已未來行中。如何等行。於師尊長中不正恭敬等故。有何等相。具四法故。彼以顯說對治彼故。說四善法。應知。經言菩薩乃至失命因緣不故妄語者。護治實語故。以不惜身命故。何況戲笑者。菩薩於微輕罪中生大怖畏故。常以眞心與人從事者。以離無我諂曲心故。是中眞心者。實心隨順親近故。離無我患者。菩薩如實親近。不示假名行離諂曲。遠離不調伏惡心故。於一切菩薩生世尊想。能爲諸菩薩。於四方中稱揚功德者。隨所得法利彼常讚歎故。自不愛樂諸小乘法。隨所化衆生。令彼一切住阿耨多羅三藐三菩提者。不樂[9]狹小乘。已劣弱故。旣得上義行所攝取化意欲故。此諸句漸次重釋。欺誑阿闍梨等。復不供養恭敬阿闍梨師長等故。於戒法中不生殷重速疾之意。自無慚愧悔過。見他有慚愧悔過者。爲令惱故。助不安樂心憂惱彼。已無慚愧開令悔故。於修大乘人中說諸惡事。以謗菩提心所起。諸利益他心無故。以諂曲心與他從事非實眞心。復有不失諸句漸次重釋以實語不忘菩提心集因故。不失菩提心。所起衆生饒益故。自身中所有無量希有諸法。知已敬菩提心。及一切智因故。於菩提心幷一切菩薩所。起世尊想已。敬菩提心故。所化衆生彼一切勸令向阿耨多羅三藐三菩提。不憙樂求行狹劣小乘之法。菩提心者。是[10]菩提應義。問曰。何等性。復有何相。有何等念。有何功德。有

[1] 自＝白【三】【宮】 [2] 記＝說【三】【宮】 [3] 指授＝至受【三】【宮】 [4] 秀＝誘【三】【宮】 [5] 離＝利【三】【宮】 [6] 響＝嚮【宋】【元】【宮】 [7] 誑＝掉【三】，辯【宮】 [8] 彰＝章【宋】【宮】 [9] 狹＋(劣)【三】【宮】 [10] 菩提＝菩薩【三】

何勝事。以何所攝。爲誰根本。是誰現氣因。誰所依止。答曰。初正願性。豈欲求相菩提。爲念及念衆生。以一切智因無量功德一切世間聲聞緣覺願中上故。爲勝信地所攝無上菩提根本。慈悲現氣因。菩薩戒所依止。然是發菩提心。略有二種。一者出世因。二者不出世因。是中出世因者。若發心已永遂不忘。是名出世因。不出世因者。若心不永遂中忘彼心。退亦有二種。一者永退。二者不永退。是中永退者。若有數退而復能生。不永退者。若退已卽生。然彼心以四種緣四種因及四種力而能生。何等四種緣。一者見聞如來希有變化故。發菩提心。二者因於無上菩提。以聞法爲憐愍利益衆生故。發菩提心。三者菩薩爲欲正法久住故。發菩提心。四者見末世衆生受諸重苦故。發菩提心。何者四種因。一者具性故。二者具善知識故。三者慈悲爲首故。四者不驚怖世間長夜。種種深重有聞等因故。何等四力。一者自力。二者他力。三者因力。四者修行力。是中自力者。以自力故。堪樂欲發阿耨多羅三藐三菩提心。是名自力。他力者。以他所勸令發心。是名他力。前所習大乘善法者。是名因力。現在法中親近知識。長夜之中聞思等正法習行善不息者。是名修行力。是中若廣略。此四緣及四因藉故。若使內❶自力及以因力。具此二因生彼心者。如是故名爲有益。名堅不動而生。他力修行力生彼心者。名爲不應動失。應知。彼心退轉相。亦有四種。無性故惡知識所攝。於諸衆生不起悲愍心。及恐怖世間故。不忘菩提心。菩薩還憶持彼菩提心故。能修行功德智明。助道所攝善根法中。彼如是修諸行已。善法滅不增長因故說諸法。經曰。佛語迦葉。菩薩成就四法。所生善法滅不增長。何等爲四。但以憍慢心讀誦世間經典呪術。如是等。問曰。何故唯有四法明因能滅善法不能增長。不多亦不少。答曰。善法有四種。滅不增長故。此略有四種善法滅不增長事。一者不生滅不增長。二者不能增長滅不增長故。三者除拔根本滅不增長。四者作及遠離滅不增長。是中不生諸白法滅因者。以我慢心故。讀誦世間經典求諸呪術。不能通達菩薩六波羅蜜。及菩薩法藏。菩薩以我慢心降伏故。悕望名聞利養。妬勝憎他常諍故。求於世間呪術。不能求善白等法。已不生諸白法滅盡故。能令盡滅及先所得者。以緣事故聞習轉弱故。是不增長滅。何以故。貪著利養名聞故。親近諸檀越。是中利養者衣服等。供養者禮拜等。著於利養名聞故。說著利養名聞耳。以著利養名聞故。受於邪命資養等顯說應知。以親近檀越家故。多有親近中諸患。若彼有如是二疑助成者故。說以如法得財利養。以爲不滅因。以依諂曲等意故。不住聖處。彼如是著名聞利養。親近諸白衣家故。以多緣親故。聞等善法不能增長。聞等不增長。已聞等諸善法悉不增長故。令盡義便滅根本因故。及增謗菩薩。已惡見還增。及謗菩薩法藏。已瞋故於諸菩薩見諸錯謬等患。令爲諸菩薩以虛實等罪謗故。令得大罪。以此罪業因緣故。所有善法從根本拔除遠離滅盡。遠離滅因故。未聞未曾受持諸脩多羅法。而能誹謗。未聞者未至耳識道故。未曾受持者。雖至耳識道不誦持。諸頓說教及諸脩多羅法謗。以是義故。如來說此脩多羅。大❷阿波提舍中亦說此義。若有邪師。能測量如來意者。彼人得大毀謗正法之事。是故❸彼遠離諸盡法故。諸白等法令滅。顚倒對治故。明此白等法句。應知。是故如來告迦葉言。迦葉。菩薩成就四法。所生善法轉勝增長。不令有失轉復倍勝。何等爲四。捨離邪法唯求正法。如是等。是中唯求正法者。六波羅蜜菩薩法藏所❹說。正聞非不正聞。所明世間呪術等。不定聞現事故。言非不定聞。復是隨如勸心者。柔軟善心故。顯示何意。求世間語言呪術等。求因故。著我慢者。成世間呪術等事。求世間呪術。語言者。成捨利養恭敬名聞之心。令捨故言求六波羅蜜及菩薩法藏❺耳。以法財利養爲足。捨離一切諸邪命等。及安住知足聖主性中者。以法利爲足。如法所得利養心足故。捨離一切諸邪命等者。遠離諸諂曲等心故。安住知足聖主性中者。不生疲倦心故。得失不以心故。彼如是行之。正行已。爲成自利利他行故。防護他心。若有失事不諫❻向人罪過虛實。何況覓人長短諸過。是菩薩修行六波羅蜜菩薩法藏。以於諸佛法中心不通達。是中唯佛爲現作證故。不生謗心。何以故。佛菩提無邊及所信根非一故。演說諸法亦治諸法。總略而

❶自＝因【三】【宮】　❷阿＝優【三】　❸彼＝遊【三】，彼違【宮】　❹說＝就【聖】　❺耳＝取【三】【聖】　❻向＝白【聖】

明。以何退失不能增長。如何退失。以何時失。及何等法。彼以顯說。以何退失不能增長者。謂諸善法。如何退失者。以我慢心求世間語言呪術等。漸次說。以何時失者。現法中及未來。何等法者。具足四法。白朋中亦爾。所有善法生及如何生以何時生。及何等法生。以何對治說。復此諸法。漸次以何我慢所攝。諸利養等。希望求世間語言呪術等。求以隨所。家中見利養者則能親近此家。身爲利養名聞被縛。妬悋心故。因❶彼家所有餘菩薩親近者。爲令起瞋。及以惡謗。因瞋謗彼人故。則謗正法。白朋法中。漸次明離慢等諸患故。六波羅蜜所攝。菩薩修學正聞故。能行順法。行順法已如法得施以爲知量。捨離一切諸邪命等。安住知足聖主性中。以著利養名聞謗因緣故。不說他人罪過。實以不實不求人知。離謗菩薩心故。能行利益如法等事。行如法行故。不謗正法。捨離滅諸白法因諸法故。修行不滅諸白法因。已捨離似非菩薩隨一一相習行惡心等。修行似菩薩直心修相。習諸行故。❷爲令勸故。明顯生滅苦。不行諸❸惱等行故。佛語迦葉。菩薩有四種諂曲心。菩薩常應捨離。何等爲四。於佛法中心生疑悔不決了。如是等。問曰。何故唯說四法。答曰。爲因四種諂曲等法故。以有此四種諂曲心故。說四諂曲應知。何等四。一者於乘諂曲。二者化受諂曲。三者助功德諂曲。四者助智諂曲。是中乘諂曲者。於佛法中心生疑惑不決了等。及不敬尊。復不敬諸戒等法。於佛法中生疑惑等故。諸大乘中生不信默然行。是中於諸佛法中。以有故生疑。以有大意德故生惑。以❹其不可得故生不決了等事。化受諂曲因者。於諸衆生起憍慢瞋恨妄想等。以慢等心故。化諸衆生中恨默故。不能化導憍慢瞋恨妄想等。於諸尊及弟子幷勸諫。有益無益等中應知。助功德諂曲因者。於他利養中生妬悋等心。是中見他得利養。心起忿惱瞋意妬。若見彼求而起惜心。是名悋。彼如是既起妬悋心熾盛故。於助功德智中恨不修行故。諸功德智卽便退失。助智諂曲因者。於諸菩薩廣彰諸惡。惡名惡稱惡行等。說惡名等事前已解說。爲諸菩薩說諸惡等句。爲說大乘經應知。以謗大乘故菩薩於助道智中。默住懈怠不修行故。修道智中成於退失。以爲此故說朋應知。諂曲對治故。佛語迦葉。菩薩有四質直之相。何等爲四。所謂所犯諸罪終不覆藏。如是等。是中所犯諸罪終不覆藏者。是總向他發露者。發露事故說者。有犯能懺悔故。彼如是懺悔。是以後時不生悔恨等情。發起善故。或❺失國土或財者。以眞求實故。示現不惜諸施等故。身命難者。以捨離身命。不依止餘種種不舉餘事。捨彼事已令惑人故。❻憶餘事故。一切惡事中。罵詈誹謗撾打繫縛種種傷害。受此苦時。但求自責自憶業報。不瞋恨他。此諸句有何異義。是中罵者說虛妄故。瞋者虛實俱說故。於他苦者已說種❼生姓等。說諸惡事故。誹謗者。以因實見彰惡故。撾打責數者。於身中具諸緣故。責❽數者。具三業故。復撾打者。以手足等諸身分故。殺者依身手等及刀杖❾等故。繫縛者。以繩索❿鎖等。如是等事中。唯責己之業報。善惡業報因故。不瞋恨他。心不懷瞋恨等。及無諸結使。不懷瞋恨結使。彼善堅住信欲之中。設使有不可信諸佛法者彼能信。以心淸淨故。顯說於大乘中身心成就。此諸句漸次說。於諸佛法中以疑心故。不修戒行故。令諸衆生中行諸邪行。行邪行已。彼利養中卽生慳悋妬心。以不能制妬心故。見聞有功德利養諸菩薩。中起誹謗廣彰惡名。白朋法中。漸次亦作依持戒故。善持戒者。善護諦語。護諦語者能順忍法。以具忍故得身心淸淨。以淸淨身心故。能信諸佛正法。略說諂曲者。是名心愧。恒事何處諂曲。於諸佛法中及以衆生。以何時諂曲者。現法中習不捨故。亦至未來隨所有法。及隨所說二種四句。隨所有眞直之相。以何義中復以何時。有記等法對治明於白法。應知。於諸諂曲心中。諸菩薩諫及以諸眞直心。菩薩說眞直心已。爲眞直心菩薩。說諸調伏義故。防諂曲法故。勸彼調順。⓫現示調順及不調順等法故。佛語迦葉。菩薩有四種不調順散壞之相。何等爲四。讀誦經典而生戲論。法及順法不隨而行。於諸教誨中不調散壞。如是等四法。何故但說四法。有⓬四法。有四種不調散壞因故。何者不調散壞四法。一者處不調散壞。二者發行中不調散壞。三者受用中不調散壞。四者共住不調散壞。是中不調散壞者。名爲不善調伏故。喻如惡馬。此諸

❶彼＝家㊅　❷（行）＋故㊂㊅　❸惱＝憹㊅　❹其＝智㊂㊅　❺失＝告㊅　❻憶＝意㊂㊅　❼〔生〕－㊂　❽數＝說㊅　❾〔等〕－㊂㊅　❿鎖＝瑣㊅　⓫現＝顯㊂㊅＊　⓬四＝中㊂㊅

不調散四法。能障修彼菩薩行故。名爲不調散法。是中聞諸法及修行處而生戲論者。是名處不調散壞因。喩如不調散惡馬。以不調故。還安本處已。爾時不能善住。復不能調伏。不能散壞。菩薩亦爾。如法義中多聞已。多聞故心不調伏。被諸善知識正勸。令行修諸法及次法。不能正住。於敎誨中不能正受法行。是名發行不調散壞因。譬如不調伏惡馬。安置正道處中。以不調伏故向於惡道。不調伏菩薩亦復如是。爲諸善知識所勸修行法及次法。諸[1]悔之中。現以心顚倒分別念故。卽便倒取。損他信施供養恭敬者。是名受用中不調散壞因。喩如不調伏惡馬。共諸調伏馬同共一處。而與諸調伏馬行異故、說不調伏也。不調伏菩薩亦復如是。雖在調伏菩薩同共一處。已漏戒行故。受諸信施供養恭敬。以成其悔恨。於善調伏菩薩所行。行不相似。不樂知見。善調伏菩薩中起心誹謗不生恭敬。是名處不調伏散壞因。譬如不調惡馬。共諸調伏馬同共一處。以不調伏故心不悅樂。善調伏者共不調伏同共一處亦爾。不調伏菩薩亦復如是。以自有見取義故。共諸善調伏菩薩。同在一處故。心不悅樂。善調伏菩薩亦復如是。是中調者。根調勝故。伏者。一心滅惡得勝行故。轉一[2]切黑法對治。說白朋法應知。經言。善說所聞聞便信受。如所說行。依止於法不依言說者。非妬心諍勝故。但聽聞正法唯求利益。不求覓見人諸短。菩薩如是行諸行已。常得値不離法善知識。隨順師敎能知依止。以餘言語所作皆善不失師意。不退[3]戒定者。此諸句有異義。是中於敎誨處隨順師敎者。是總能令善。以喩言語者。聞善惡等忍故。所作皆善者。一切時不犯戒故。不失師意者。於敎誨中心敬重故。菩薩如是行諸行已。常得値不離阿練善知識故。不退*戒定。以調順心而受供養者。所說不退*戒定者。重明戒以定名說故。應知。菩薩如是行行已。諸常得不離行諸功德善知識。見諸善調順菩薩已。恭敬愛樂隨順善人。勸受等行順向順意順諸功德。爲令得利。此諸句有何異義。是中善調及順等諸句。前已解釋。恭敬愛樂者。示現尊敬重心故。順向者。樂見故。順意者。正親近意故。順諸功德者樂聞意故。爲令得彼利者。順行此法意故。菩薩如是行諸行已。成不離得衆首善知識。略說以何故。調順不調順邊壞事。及云何而有。唯以聞等諸相故。以何時。現法中及未來。習學不止故。以何等相。具足四法。行聞等法對治故。說白朋等法應知。起次說者。行聞等法慢心故。順行正法次法等行已。於正敎授處不如法行。既正敎授處不如法行已。所用受信施中諸事。彼令能墮不饒益處。彼如是雜垢染心故。見諸善調伏心菩薩已。卽不生恭敬對治。漸次說白朋等法應知。不調伏諸法中諫已。勸修調伏等法故。防護住調伏法菩薩錯謬等法。勸修不錯謬等法。故說錯謬不錯謬等法。佛語迦葉。菩薩有四錯謬法。何等爲四。未與所化信受衆生。而共同意。是菩薩錯謬。乃至攝取破戒惡人等。是菩薩錯謬。問曰。何故但說四法。答曰。依四種錯謬法故。說菩薩有四種錯謬。何等四種。一者不作錯謬。二者過量錯謬。三者不正作錯謬。四[4]者惡作錯謬。是中不作錯謬者。未受化衆生而與同意。依化衆生勸令到究竟故。信心敬衆生中。所說法中斷絕。是菩薩錯謬。過量錯謬者。非器衆生中。說深妙上法故。於小乘衆生[5]希求大乘。而不隨根說。是菩薩錯謬。不正作錯謬者。爲諸上根衆生說小乘法。於大乘衆生求小乘。不隨根說法。是名錯謬。惡作錯謬者。住正行衆生如法持戒者。持罰不敬攝取破戒等。於持戒破戒中。偏心倒說法故。是中持戒者有三義應知。住正行者。不犯諸業故。持戒者。不缺漏諸戒故。眞法者。敬戒法故。有二種相。釋成破戒者。破戒缺漏戒故。惡法者。不敬重諸戒。錯謬者。取不正道及示不正道故應知。此四錯謬句*現說四法。一者不說。二者不相似說。三者不稱根說。四者惡說。不說者。對前後說法疲倦。已生惡心故。不相似說者。所說無方便故。不稱根說者。喜樂小乘法故。惡說者。以利養心訓誨行行故。是中惡心者以不說故。於諸善根中而便退失不能滿足。以不滿足故調誑衆生。已說法中無方便善巧故。及不能攝取諸上善根。以樂小乘故。及遠離上善根。復常[6]悕求利養心訓誨行行故。不集功德。及助諸惡故。調誑衆生。對治彼故。白朋所說應知。經言。於諸衆生其心平等。乃至普令衆生等住正行。

[1]悔＝海㊂　[2]切＝此㊂㊀　[3]戒＝或㊂*　[4]者＋(及)㊀，者＝及㊂　[5]希＝悕㊂　[6]悕＝希㊀㊂*

於諸衆生其心平等者。自己及他心平等故。於不深信衆生。化未成熟者而爲說法。防護不作錯謬。心知於一切衆生平等說法者。法等故名爲等法。於非器衆生樂小乘等。*悕求大乘者。隨力說法防護過量錯謬應知。隨器說故。普化一切衆生令入佛慧者。信樂大乘上根衆生。而意求小乘法。勸令入佛慧。防護不正作錯謬應知。普令衆生等住正行者。捨諸利養名聞破戒持戒等心。以等同說法。護惡作錯謬事應知。諫菩薩不正取因及不應親近已。示現可親近不可親近因故。佛語迦葉。菩薩有四非善知識非善等侶。菩薩常應捨彼何等爲四。求小乘者但欲自利。乃至親近。以成世間利而無法利。問曰。何故定說四法。答曰。因非善知識故。說四種非善知識非善等侶應知。何等四種。一者於乘中非善知識。二者於行中非善知識。三者於佛法中非善知識。四者於正法中非善知識。是中小乘人者。但求己利不求他益。性行狹劣相似故。勸菩薩令遠離大乘法中故。是名於乘中非善知識應知。求緣覺者。少欲少作。背衆生益及修行處。令勸菩薩遠離衆生益及諸行等。以❶遠離益故成失行因。是名於行中非善知識應知。❷盧伽耶陀者。說種種異言故。勸令遠離於佛法中。以遠離故成失行因。是名於正法中非善知識。應知。彼親近己。唯有世間利而無法利。於善法中勤修故。得成退失因。以退失善法因故。名爲於❸正法非善知識應知。對治非故說四種善知識。經言。諸來求者。是菩薩善知識。佛道因緣者。對不斷絕大乘法故。說諸來求者是菩薩善知識。差別應知。菩薩作是念。我依來求善知識因故。修無量功德迴向無上菩提。修行不虛故。不*悕求小乘。所修布施助成❹菩提。作善根故。令不失大乘行。說法者。是菩薩善知識。生智慧❺純志者。不失行對治。以多聞故能令爲他說法。是故不求少欲之事。聞慧多。純志故。雖得世間苦。而不疲倦。教化人令得出家者。是菩薩善知識。*純志增長一切善法者。不斷正法理對治勸出家故。於諸邪法而成遠離。以一切善根*純志故。作利益而不生懈怠疲倦退失。諸佛世尊。是菩薩善知識*純志一切佛法增長者。對治不失佛法故。示現得諸佛❻校量勝不退故。釋成不著利養名聞等。既著利養名聞故。令遠離退失諸佛法。修習*純志諸佛法。及以積善根力故。不能退失。以是義故。從非善知識中諫己勸修如是實行。行菩薩事故。明不如實及如實諸菩薩相故。佛語迦葉。菩薩有四非菩薩而似菩薩。何等爲四。一者貪求利養而不求法。乃至樂聚徒衆不樂遠離。問曰。何故唯有四法。答曰。因四種非菩薩相故說四種非。❼豈菩薩相事而似菩薩應知。一者多聞相似。二者阿蘭若相似。三者造作功德行相似。四者將諸徒衆相似。貪求利養而不求法者。菩薩於諸信心中*悕求利養者。雖復持法。是名不如實非如實。貪求名聞稱己之德。不求出世功德者。樂名聞菩薩者。雖爲阿蘭若。是名不如實非如實。貪求自樂。不能救拔衆生諸苦者。以利養*悕求心縛故。菩薩雖作功德行。而名不如實非如實。樂求聚徒衆不樂遠離者。以供養恭敬心縛故。菩薩雖是衆首。而名不如實行非如實行。菩薩如是行行已。令❽失持法。阿蘭若作諸功德及衆首之事。對治彼故。說諸眞實功德應知。經言。能信解空亦信業報。以信解空故。不樂利養等事。及信業報故。憙樂諸法因。樂法故聞修無量功德忍。一切無我我所者。以忍無我故。不憙樂著名聞稱等事。於一切衆生起大悲心者。以大悲故*悕求菩薩功德。入涅槃意者。以涅槃意不樂自樂。不捨世間行者。以不捨世間故。拔衆生苦。爲化衆生者。心不捨衆生故。而行布施者。以行施故。善知衆生功德。雖修行施而不望報者。以樂寂靜故。行施而不求報耳。問曰。白朋中演信樂等法說空等法何用。答曰。布施等助道諸行者。意謂與聲聞緣覺等共諸行。而欲聞菩薩勝行故。及生猶豫心。爲欲*現說聲聞緣覺不共助成正覺諸菩薩法。故

大❾乘寶積經論卷第一

❿此論宋藏第一卷。與諸藏本文義迥異。未知去取。按開元錄云。右釋舊單卷大寶積經。則寶積第四十三會。是寶積部云。第四十三普明菩薩會一卷失譯。右舊譯單卷大寶積經。有釋論四卷。今撿之宋本初卷則全是彼經。非論文也。是則宋本錯將經本名加論字爲論初卷。又爲留支譯。何也。

❶遠＝速【宮】　❷盧＝廬【元】【宮】　❸〔正〕－【元】【宮】　❹菩提＝菩薩【明】　❺純＝淳【元】【宮】*　❻校＝較【元】【宮】　❼〔豈〕－【元】【宮】　❽失＝共【元】【宮】　❾〔乘〕－【元】【宮】　❿宋元明宮四本俱無此記

今取二本爲正。其所釋經本。則是大經第一百一十二卷耳後賢欲知今之所去宋本初卷是何等者。請見彼經。卽是耳

大寶積經論卷第二

*後魏北印度三藏菩提流支譯

爾時佛語迦葉。菩薩有四種得大伏藏。何等爲四。能持諸佛能聞六波羅蜜。乃至樂著山林心無懈怠。問曰。何故但定四法。不多不少。答曰。爲遮無窮故。亦是非問故。復爲顯示未曾有因故說四種。於長夜中善修空故。得一切智。猶修空因故。無明闇❶弊世間者。爲滅無明故。說法以能親近向涅槃心者。寂靜甚深以不修故。不調伏淨故。世間者說上妙法。誰能親近。故財法二施。是妬悋心相違。久修習故。世間樂阿梨耶。爲著阿梨耶故。說法時能親近。或復攝取一切菩薩行故。略說四法。諸菩薩有二種助菩薩道行。一者助智道行。二者助功德道行。是中信空無我及不捨。涅槃等。是助智道行。信業報等三句助成功德智。廣修六波羅蜜。攝取行故。助四種行。是中不捨化衆生意故。財法二施而不望報。是名助檀波羅蜜行。不捨涅槃意故。助戒波羅蜜行。向涅槃心菩薩者。常恐怖世間。常防伏破戒等諸煩惱因故。得性持戒法體。菩薩成就無我忍。及以伏衆生相所依故。設使衆生有❷逼過及❸惱時。而心不可動。能信業報故。及意不捨世間故。助成精進波羅蜜行。助成功德智慧行果。信薩婆若事菩薩者。雖照世間重苦。已心不捨衆生。及丈夫志故。不❹捨世間諸苦。唯在世間。爲增長善根故。起大精進。以大悲故助成禪定波羅蜜。大悲者。依止根本禪定故。信空者。助成智慧波羅蜜行。菩薩不捨菩提心者。是名持諦語。不欺誑故。彼菩薩有大悲及信業報心。常向世間伴故。作衆生處中而不助說顚倒。是故大悲及信業報心。不捨世間行。不捨菩提心因故。此諸法如是示現持諦語。菩薩諦語者。不捨菩提心。是卽取發心處不望報財法等施。是名持勢。菩薩施心者。於財法二施中破慳悋妬事。成向涅槃心者。是持寂靜事。菩薩寂靜者。滅除不寂靜事故。能成善因信空無我等。是名持智慧。菩薩智慧者。伏滅諸煩惱。對治令得淨菩提。善根及能增長。乃至得菩提不望報。及財法二施等慈。令利益他故。大悲者是名大悲。以大悲爲首。及信業報故。行世間時唯作衆生益等成就事中所生心喜悅等是名喜。或復心向涅槃故。能伏諸煩惱以無煩惱故。心喜事者名喜。或觀諸行無我等。諸法離愛敬。或憶念如來。無量諸功德故。生喜者是名喜。或❺復自觀知我堪能出世。或見世間諸衆生墮沒煩惱塵中已。我堪能於此大世間塵中拔諸無明闇弊衆生已。令致寂滅涅槃界中。所有此濟拔塵衆生心。或我能作他利益。及見他益不相離。或見衆生受諸樂故。心生喜事者是名喜。觀諸行無我故。除怨親等事。得眞如平等作衆生益。相違法中自然捨。菩提分法。是名捨財法等施。及不望施報。布施愛語及悲。不捨作衆生益。利益餘❻句常益持衆生行故。明同事耳。是故攝取一切菩薩助道行故。釋成此四句。問曰。今須說空義。以何爲空。答曰。以智慧善釋諸行性相。而不得者是名空。問曰。爲智能滅諸行❼也。答曰。不也。然是識相境界故。眞實中無虛妄❽耶。而施識境界是不實事。於有作地中同識生智慧。從發行下忍乃至性。法時。上中下漸次別分前中後。了別已能與無漏智作緣。已還滅無漏智故。眞實中無故。虛妄而識故。識境界是不實事。於作地中同識生智。從發行忍乃至性法時。漸次分別前中後。了別已與無漏智作緣。已還滅無漏智。亦與眞實見中障因相識境界中不能緣故。退還已眞實境界故。見無相境界見法界故。過煩惱地。非自相見故。自相境界唯行識❾在故。彼法事等耳。唯識作世間者。修道行成向智是相者。不能自取相故。若作如是依智。非性相分別智。是自相本無常等智慧。非正事有記相是識。是故非識劣勝。是義不成。何故不能取自相故。若智非相者。智是同相境界。彼不虛自取相。若能取自相者。捨自相故。唯有記事相釋成識。是不異識。隨順報者是不相違若作如是依智。共識同生是緣。然是事境界如是相衆智亦取自相。無上等者。是事不然。何故。相違故。況自同相相違。已色事亦無常。若以色事成無常者。智卽能取然是不成。

❶弊＝蔽【三】【宮】下同　❷〔逼〕－【三】【宮】　❸惱＝怨【宮】　❹捨＝離【三】【宮】　❺復＝後【明】　❻句＝向【元】【明】　❼也＝耶【元】【明】　❽耶＝也【元】【明】　❾在故＝故在【元】【明】【宮】

是故智無自取相義。智隨順識故。彼性是故不滅。作眞實境界相故。成捨自相義。是故智無自相境界。或識是眞實相境界。問曰。以何爲信空業報事能隨順。以是義故說言能信諸業報耳。答曰。以有生故說。是故無患。此亦有以智分別。觀諸行衆生不可見故。智知諸行生無相無分別緣此故。不善不能任事及無分別事有故。諸行誰作是誰果。而能相順故生疑惑。生疑惑故不信業報。以是義故。佛語迦葉。寧起衆生見積如須彌。不以我慢者起於我慢心。如論中說偈

空除一切見　見諸佛所說
若有空見者　是則不可治
不正觀諸空　能壞無智明
喩若惡捉蛇　及行呪無方
是中迴向故　如來說是偈
知法及次法　鈍根難測量

菩薩善巧世諦第一義諦。雖善觀分別諸行。故通達諸因緣集。甚深智已久長習故。乃識知因緣事。是故不生疑惑。成彼隨所如是因。他已不成就性故。諸行無分別以是義故。有如是種種分別。念佛方便善巧所攝作行。而作所成。如應化處故。漸次得薩婆若果。菩薩以信心故。發上勇猛精進忍無我[1]等故。問曰。應說忍無我事。答曰。以觀衆生想識境界。以有世諦故。諸法同唯知善擇分別。已求覓無衆生故。作是念。此但有法。亦如幻無分別。不能自由迭相緣力。業煩惱柴火因生故。如燈焰體。以本法緣相似義故。而相續不斷。然彼生時無所從來。滅亦無迹。及無所至。於中所有希用求者。是名無我忍。問曰。若無我忍能作無衆生分別。及令菩薩皆衆生益者。何故爲說無我忍事。答曰。於諸衆生[2]所。能作利益義故。說菩薩無我忍者。唯爲利益衆生故。以彼無我忍故。菩薩伏諸煩惱。及觀修衆生相故。知諸行緣假無分別事已。設使有衆生患。及世間行還來惱菩薩者。以善知衆生故。不捨菩提心。還持彼心成就智慧慈悲故。不捨衆生及修習種種善根。爲得薩婆若故。不捨諸行爲乃得菩提耳。問曰。信空及忍無我。有何異義。答曰。信空無我事者。能順分別觀一切諸行故。證法界根本處。無我忍者。自相境界彼能順分別觀衆生物。唯見法處本[3]根故。信空者。除取法性慢。無我忍者。除衆生性慢。問曰。菩薩有衆生相故起大悲。何故爲說信無我法。是菩薩大悲相違法。答曰。是大悲因故菩薩證知一切法無我已。唯念衆生界。此諸衆生是無明闇弊故。但有習於無我法中。橫計作衆生相。已作執此是我我所。已愛緣故造復有業。以此故還不斷世間生死。是故作是念。我令衆生信樂此諸法。是故菩薩生深重憐愍悲心。問曰。向涅槃心者。今須釋涅槃義。答曰。無業煩惱親緣果故。無緣故陰流滅故。名爲涅槃。如緣無故火滅。或智慧火煖。彼識種無緣滅。有未來緣。雖有所有有[4]芽生如種。火[5]熱滅有*芽生。滅煩惱火是眞涅槃。如樹拔根。然彼涅槃有二種。一者有餘。二者無餘。是中有餘者。唯滅煩惱。無餘者緣無故。不從集苦滅故名涅槃。至涅槃故名到涅槃。亦名住涅槃。問曰。何者向涅槃心。答曰。見世間諸患生如是心。我云何如是滅煩惱已。得彼寂滅甘露處耳。向涅槃等意同識生。諸[6]白法心集。是名向涅槃意。問曰。意不捨世間者。何者是世間義。答曰。業煩惱事中迭相緣假。無始以來相續不斷世間。至世間等故。名[7]倒世間。寂滅世間有學是義。菩薩雖見諸患而心發。[8]以世間意不捨衆生故。唯修發行世間行。問曰。若隨心相似發諸行時。應修白得白修黑得黑者。云何菩薩意向涅槃。與世間不相似發諸業行。答曰。菩薩心利益他故。久修習行菩薩。向涅槃意者。以利益他心能違退。善知世間多有諸患故。菩薩雖厭世間向涅槃意。以心不捨衆生故。發世間行菩薩作如是念。諸菩薩非無漏法體中。增長生菩薩法。然唯有漏體中增長生諸佛法。是故菩薩不捨菩薩法。雖見世間諸患。而願取世間。如佛所說。迦葉。譬如種在空中而能生長者。乃至有諸使雜世間法故。能長佛法。菩薩爲化衆生故。而行布施。問曰。今須釋化衆生事。答曰。以煩惱水所潤作自相。諸衆生心戒聞思等修。造煖相爲初。乃至攢成出世善根燒煖故。隨心令安無漏善根種中。隨衆生心戒善化故。名教化菩薩。以善修慈悲及方便善巧。爲化衆生心戒故。以財法二施攝取衆生。攝已觀衆生心所樂。隨於力化三乘法中。問曰。說有施者。何故名布施。答曰。不貪等同生心念。及同起

[1] 等＝事〔三〕〔宮〕　[2] 所能＝能所〔三〕〔宮〕　[3] 根＝相〔三〕〔宮〕　[4] 芽＝牙〔宋〕〔宮〕*　[5] 熱＝殺〔三〕　[6] 白＝日〔宮〕　[7] 倒＝到〔三〕〔宮〕　[8] 以＝已〔三〕〔宮〕*

一果施法持行布施及不望報心。是名布施。是中種種化受故。報種種果差別義故。不望報者。捨己之樂不求果報。是義。問曰。說不捨衆生意而行布施者。豈不名爲求報也。何故復說所行布施心不求報。答曰。雖不求報。行布施化衆生。自然有故無患。或作如是念。此是果報處。廣博方便。所謂發菩提心已。念一切衆生。及不捨衆生。爲化衆生故。行布施。行布施已世間得無量果報。後乃至得薩婆若事中相違。雖現向衆生行施。爲遮彼故。[1]勸令修菩薩眞實功德故。說言所行布施不望其報。而示現此義故。說菩薩成就深心直心故。不爲希求己之樂故行諸布施等法而求果報。然於因及果中。心不著不希求。唯爲利益衆生。令他衆生得佛菩提故。而發諸願修諸善根時。作如是願。菩薩復作是念。若有如是法者。我修薩婆若已。捨與一切衆生。然諸法各自有體。修諸行者。自身得報。雖爾我此薩婆若唯爲利益他。以此方便義故。菩薩從靜心已來。所有行令發一切智。及布施等諸法因。所有依緣。一切智等諸果法。彼一切法皆是菩薩爲益他故。起心現向成利益。以是義故。菩薩功德不與聲聞緣覺同。故名爲菩薩眞實功德。是諸聲聞辟支佛行者。是世間布施。爲化自身故而行布施。諸外道爲求外非果報。行邪行故。對治說住正行意故。明四種利益。四四句說應知。何等四種利益事。一者得大伏藏。自在事故。二者超過魔道故。令無諸怨家故。三者離諂曲心。在空閑處等故。於諸受用中無諸譏嫌事故。四者助無量福德莊嚴故。得助無邊功德事。[2]此諸益等次第相釋。於中初句得大伏藏者。助[3]成功德智慧行。是中能值諸佛者。助成功德行。餘三句助成智慧行。依集功德智慧行故。第二四句超過魔道故。令淨諸障。依淨障故。第三四句。攝一切善根法。集一切諸白法門。依集一切諸白法門故。第四四句。助集成無量功德。能作一切衆生益事相。及得無邊功德應知。四種得大伏藏者。親近善人能聞正法。寂靜思惟順行法[4]及以次法應知。能值佛故。親近善人。能聞六波羅蜜故。能聞正法。以無我心親侍說法者故。寂靜思惟心不放逸。樂住山林心無懈怠故。能行順法及以次法。是中能值諸佛者。供養諸佛故。助成功德行。餘三句者。聞思修等慧淨故。助成智慧行。依世間勢事相似法故。說此四種得大伏藏等法應知。世間四種事。一者見事相樂種種戲等。二者聽受用事[5]伎樂等。三者念受用等事庫藏諸財等。四者觸受用事餘食等。如是見佛者聞思修等。應知。菩薩有四種超過魔道法者。依四種魔故。說超過魔道法。應知。四種魔者。於行大乘法中作障捨菩提心。教化衆生中作障。於一切衆生所不生惡心。於不異行中作障。能善覺知一切見故。於行滿足中作障。及一切衆生起[6]憍心對治說不動乘自捨衆生諸非行因。捨諸邪行因。及捨不滿足正行因超過魔道。應知。菩薩有四法攝一切善根。依四種善根故。說四種法。攝一切善故。應知。一者一心地修相。二者不一心地相。是三種化衆生相。修苦行相。及聞思相離諂曲心。在空閑處者。示現修相善根。於諸衆生行四攝法。而不求報者。爲化衆生故行行。是化衆生故行行。是化衆生相。爲一切衆生故。不惜身命爲求正法是難。有苦行相聞無厭足。及義無厭足故。爲集一切善根及行精進。是名聞思相。菩薩有四無量福德莊嚴事。依欲起發衆生令捨故說四處。何等四處疑惑猶豫等。爲防墮惡道故。樂小乘故。及於佛法中起惡心謗等。是中心不求報而行布施者。迴彼疑惑猶豫等心故。於破戒人。而生大悲者。迴彼墮惡道衆生故。稱揚讚歎勸化一切衆生菩提心者。迴彼樂小乘之心故。於諸下劣修習忍者。迴彼於佛法中起惡心謗等。若不護狹劣者。於正法中起惡故。說菩薩有四種超過無明煩惱地法。何等爲四。以持禁戒攝取正法。及[7]施光明世世資用乃至同意。[8]是名四法超過無明煩惱地。菩薩有四無障礙。令得具足無障礙智。一者法施。二者攝護正法。三者不起妬心。四者不輕謗他耳。非但名字名爲菩薩者。示現正行差別故。發意至漸次說法行等方便示現。依勝如等行故。菩薩法行者。示現聲聞等行中勝故。等行者。自身及他身與己等故。菩薩行行示現。不以一切衆生故。善行者於菩薩行中。示現勝義盡至善淨。方便善巧依菩提故。行正法行者。菩薩行中示現彼方便故。是中菩薩行正法行。於聲聞緣覺行中。示現有五種勝事故。常爲一

[1]勸＝觀【三】【宮】　[2]此＝比【明】　[3]成＝人【元】【明】　[4]及＝乃【元】【明】　[5]伎＝妓【三】【宮】　[6]憍＝慢【三】【宮】　[7]施＝放【三】【宮】　[8]（等）＋是【三】【宮】

切衆生深益求樂。令得住一切智。善能稱量己之功德者。以深心勝故。菩薩深心勝故。自身常爲一切衆生深益與樂。 非諸聲聞緣覺等。能以四種勝行。勸令信入一切智人[1]知諸菩薩者。勸衆生令入一切智慧中。非諸聲聞緣覺等。善能稱量己之功德。不壞他智者。菩薩善能知己之所得。亦知二乘等行。非二乘等能達菩薩功德故。無諂曲心者。菩薩無執著慢心。以證知法無我故修彼。第二句聲聞等。有說此是福田處勝故。深入堅意者。菩薩爲化利益衆生故。起深入堅意。非諸聲聞緣覺等捨衆生益而入涅槃故。菩薩等行中。示現有八種等故。愛敬等者。有三種差別故。心行時差別故。不虛愛敬者。示現無所悕求心故。於怨親中共心同等者。示現於作利益不作利益中等同行故。永能作善知識。乃至涅槃者。示現一切時愛敬故。常籌量至意念具愛敬先意問訊者。 示現慰喩問訊中等同心故。有[2]限量諸成熟心等化喜樂故。所許之事終不患息者。示現佐助同等事。隨所許重擔乃至未下故。普爲一切衆生。不斷行大悲心。無疲倦者。示現悲心同等無偏心。許諸重擔故。復心無疲倦者。示現不被縛。等同不喜惱心而將諸重擔故。 永求正法名聞無厭足者。[3]示現方便善巧等同。 文義善巧等故。隨化者方便化故。但見自過。見他過者以不瞋心。令彼人說。*示現於諸說中等同故。 若不見自過[4]乃以瞋心說者。是名不等同說。以菩提心行一切依儀者。 示現發願等等同一切善故。所作皆等迴向大菩提。作願善根行者示現。謂六波羅蜜所行布施而不求報。如是等一一波羅蜜。說有障對治。顯說無礙。布施等諸波羅蜜事。容有身口能忍。一切衆生而不能不壞心忍故。 經言不壞一切衆生忍故。爲修集一切諸善根者。示現修習三乘善根故。勤行精進。雖生無色而起禪定行者。以有生故。色界中善劣應知。非三摩[5]拔提中菩薩生色界中者。成熟己身佛法故。至餘世界親近諸佛故。欲界中利益衆生勝故。非色界處方便所攝慧行四攝法所攝。方便者。彼方便者以四攝法所攝。示現何等四法。一者法行事。二者修行事。三者性行事。四者果修行事。 有三種相行者。 於持戒破戒衆生中。生慈悲心。 無二之心及作分別心。此敎授者。是持戒是不持戒。所有敎授者。諸功德及諸患等。彼卽捨諸分別悕求敎授。及親近敎授故。 至心聽法者。 至心[6]勇猛受諸敎誨故。常樂山林者。依寂靜治諸欲貪等故。此三句示現修行事。何等三句示現性事。心不樂著世間衆事者。示現心相不散。以不亂故不著小乘。於大乘中常見大利者。過捨小乘心成就順大乘心故。 離惡知識成親近善友者。於寂靜勇猛無暫息。衆生親近忍親近。寂靜勇猛無暫息化衆生。故所說法行者。[7]奢摩他毘婆舍那不亂[8]想所攝。隨有念及隨所同侶而有此法行事。性果有二種相心淨故。及敎化衆生。是中心淨者以智慧淨故。世間出世間應知。成四梵行莊嚴遊戲五通者。依淨世間智慧受大功德。助集依力修果故。淨世間智慧應知。常依止智慧者。修世間智慧而爲知足。捨彼心而淨求出世間智慧故。是名出世間智慧。應知。敎化衆生事四句示現。於諸衆生住邪行正行。而意不捨者。住不能忍惱等諸患故。越堪忍惱而不報故。言常決定者。所說之言常定。及敬前後相覆非前說已後不喜說貪眞實語者愛敬及護實語隨說而行故。 一切[9]威儀所作之中。 唯菩提心爲首者。依爲得菩提故。不喜求利養名聞故。如是分別住正行。菩薩已爲顯。*示諸勝功德故。說諸喩應知。 迦葉譬如大地皆能容受者。 初喩中示現菩薩依衆生。 令增長發種種愛果種子故。然心無分別。 不求其報者。 作惡不能報。作好不悕報。於利益及惡中心不足故。以第二第三第四喩。示現發依義故。爲敎化衆生。令增長善根因盡至事。譬如月初生時。月輪光明形色。日日轉明滿足增長。第五喩。依衆生益故。示現菩薩增長自成菩提助道[10]行。譬如師子[11]獸王。隨所至處不驚不怖。安[12]詳而行。第七喩。示現不恐怖世間涅槃。及不著彼二。譬如善調象王。能持一切重擔。不生疲倦。第八喩。示現荷負世間重擔。 而不住疲倦。譬如蓮華生於水中。水不能著。第九喩。示現世間煩惱不能染故。 譬如有人伐樹根在還生。第十喩。示現雖[13]不煩惱染而不證涅槃。譬如一切諸方一切諸河水皆入大海。入海已皆成一味。第十一喩。雖有善根及以煩惱。迴向發願攝取故。示菩提因。譬如須彌山

[1] 知＝智【三】【宮】 [2] 限＝[illegible]【明】 [3] 示＝視【宮】* [4] 乃＝及【三】【宮】* [5] 拔＝跋【三】【宮】 [6] 勇＝踊【宋】【宮】 [7] 奢＝捨【三】【宮】 [8] 想＋(生)【三】【宮】 [9] 威＝依【三】【宮】 [10] 行＋(第六喩)【三】【宮】 [11] 獸＝狩【宋】【宮】 [12] 詳＝祥【宮】 [13] 不＝有【三】【宮】

王。忉利諸天及四天王等皆依止住。第十二喩。防聲聞同涅槃。彼聲聞捨自願及諸善根而取涅槃。諸菩薩者。雖示涅槃而不捨自願。示現於諸善根得大自在。　譬如國王以臣力故。能辦一切國繼等事。第十三喩。*示現釋成云何入涅槃。而能作衆生益。譬如天起大雲。必能降雨。皆能增長一切果實。第十四喩。隨轉輪王所出之處。彼處則有具足七寶。第十五喩。何故不恒說及生示現待時。第十六喩。　譬如隨摩尼珠所在之處。　彼處則有無量百千萬金銀等寶。　第十[1]六喩。示現同聲聞等。涅槃中有過患故。彼聲聞等則無。譬如忉利諸天入同等園。　所有用物皆悉同等。第十七喩。示現彼聲聞等無力。不揀證入勝法故。菩薩於己及他。等行利益一切衆生。譬如呪術藥力。持毒不能害人。諸大城中所有糞穢。彼若致甘蔗[2]蒲[3]桃田中則有利[4]益。第十八。第十九喩。說菩薩雖未斷諸煩惱。示現勝聲聞等。　以不能作患及作大利益功德之事。此諸喩前句顯分別說。後句漸次應知。彼復云何。答曰。菩薩從初發心。前中後依助成一切衆生善根心不悕報。　於一切好惡中心如大地。復非如無分別地。諸衆生依己。自假力而能受用。菩薩不爾。然菩薩爲欲生善根因故。起敬愛等。心如水。復非如水。於正受增長中而相違。菩薩不爾。然菩薩爲欲成熟諸善根故。說厭離等法。心如火。復非如火。化諸佛世界相違成。菩薩不爾。然菩薩爲欲教化成熟者。示現解脫現氣應化故。助正教授。

心如風。復非如風。見相假力故。而能受用。菩薩不爾。然菩薩自能增長諸白法。心如月。復非如月。唯能照白月不照黑月。菩薩不爾。然菩薩於諸黑白法中。　等心以智慧照明一切法故。心如日。復非如日。畏羅睺障而轉行。菩薩不爾。然菩薩於一切道。生處不畏諸煩惱而行。心如師子。復非如師子。將諸重擔而生退還。菩薩不爾。然菩薩能忍一切重擔諸苦等。心如調伏龍王。復非如龍王得利或失利。柔[5]軟語苦樂防護益失中有染心。菩薩不爾。然菩薩於一切世間法中。增益之中心不生染。心如蓮華。復非如蓮華。斷莖已不復能生。菩薩不爾。然菩薩雖復滅諸煩惱。以善根力故。卽能世間生心。如不伐樹根。復不如樹根伐之唯有正根。菩薩不爾。然菩薩諸善根迴向發願。大菩提[6]及涅槃故。心如入海水。復非如入海水。唯名順如海水。菩薩不爾。然菩薩依修集大成就大菩提涅槃等諸善根故。　而能遊戲。心如須彌山王所住諸天。復非如須彌山王所住者。唯樂著自樂心多放逸。菩薩不爾。然菩薩以不共方便智慧力故。能辦一切諸佛所作之事。　心如國王以臣力故能辦國繼等事。復非如國王以臣力故唯爲自利故。防護己之國。菩薩不爾。然菩薩捨己之樂。將護潤益衆生。心如天起大雲。復非如天起大雲。不能常與以時善熟。　菩薩不爾。　然菩薩永能增長生諸菩提分等法。　心如轉輪王所出之處。復非如轉輪王所出之處。唯一無二大人共生。菩薩不爾。然菩薩解脫心等共同

一時生故。心如摩尼珠。復非如摩尼珠。永不離庫藏迦離沙波那等。菩薩不爾。然菩薩已入無漏戒中。同有所作同受諸樂。心如忉利諸天入同等園。復非如忉利諸天入同等林。己唯能增長諸煩惱業。捨身墮惡道中。菩薩不爾。然菩薩滅諸煩惱。不能令墮惡處故。如伏滅煩惱毒故。復非如持毒[7]己。不能害物及無利益。菩薩不爾。然菩薩以自己煩惱。能利益一切衆生。心如諸[8]大城中所有糞穢煩惱。菩薩亦爾。如世間讚歎等事功德。過勝彼功德故。名無比功德。以是義故。諸菩薩者名爲無比功德。應知正行差別中。已說諸勝功德。未說正行體性相。是故彼體性相。以中道義示。現捨二邊。是中道義。應知。何者二邊。一者外道邊所有我見。彼則於陰界入中橫而執。是則常見。是後時總而說言。常是一邊。我是一邊。二者聲聞緣覺邊。若於諸陰等中。執無常及執無我。是則後時總而說言。無常是二邊無我是二邊。所有此二邊中間。是名無分別智。彼無分別義故。名無色。不可演說義故。名不可見。非識事住故。名不住。離可取所取義故。故名無相。離能取唯記識等義故名無記。不住世間及涅槃義故。名無著。應知於中是諸外道橫執有我故。　說對治若不觀我人衆生衆生壽命養育丈夫富伽羅。及不觀摩那婆等。所說應知。聲聞緣覺於諸陰中橫執無常。及以無我對治彼故。說若觀色非常亦非無常。　觀受想行識非常亦非無常。乃至我是一邊無我是二邊。所有此二中

[1] 六＝七【三】【宮】　[2] 蒲＝葡【宋】【宮】　[3] 桃＝萄【元】【明】　[4] 〔益〕－【三】【宮】　[5] 軟＝濡【宮】　[6] 及＝反【明】　[7] 己＝以【三】　[8] 大＝天【元】【明】

聞。彼一切無色無行無命無智無覺無著。迦葉。是名中道諸法眞實正觀。說執無常執無我爲因者。無破❶陰無常執時亦*陰無我執事應知。示現分別所取之事無量故。分別說能取之事。亦復無量。迦葉。若心有實是名一邊。若心無實是名二邊。是中眞實心者。若本所說順執分別無常無我眞實者。若分別常我等。若無心數者。業行所依故。無心數者。唯造業行故。無意者。若非思量所說故。無識者是報。善不善法者。順愚癡非愚癡故。彼卽是不愛果對治彼故。說有罪無罪者。無諸惡世間出世間故。有漏無漏。無漏者。有漏心不能取故。有漏者。彼復黑朋所說染等法故。白朋等法者。諸淨等法故。是中若心有實若心無實者。此是二*乃彼所順諸法中。有善不善乃至有垢無垢。所有此二邊不可得。不可說不可❷辦。是名諸法中道眞實正觀。是中不可得者。以彼見故。不可說者。唯說彼故。體不可說。他來問者。不能爲正說。復有餘傍義。善不善者。是本餘上上句是正釋。應知外道聲聞等對治。說中道義已對治說。菩薩邊對治說。是中有諸外道等常我執倒。從何而起。說言如盲者倒地。諸聲聞緣覺等修行見人無我。已唯覺知行故。生諸行無常無我。及本見法無我。依諸行從無常無我而生。菩薩見修行法無我已。本習法無我。後生橫執有邊依爲三種橫執有過故。示現對治等自相橫執。於有無事中說迦葉。有是一邊無是二邊。乃至無命無知無覺無著。是名中道諸法眞實正觀。如說應知依有障對治故。所執無明爲明說。經言。迦葉。我爲汝等所說十二因緣。所謂無明緣行。乃至無明滅已憂悲苦惱妄想等滅。執有爲無爲及滅餘道故。行及滅行如是等諸句。此諸執等對治。是名不二妄想分別執性離。是平等性故。說不二相故。非明令能生非無明能滅。非行等能滅除非滅❸令可得者。雖有分別性相成就。如是此所有習彼能防謗邊。非明非無明如是等。若不以空故令諸法空。但法性自空不以無相故。令諸法無相但法自無相。乃至但法自無起無取無性。如是等示現何義。已得明空等相因緣生法妄想分別性。或成就性不能令空。何以故。是諸法體爾。若妄想分別性。或復成就性故。諸法亦空。如是乃至無性。此說有明及有彼障。示現離妄想成就性。已防遮護謗邊。是中有七種障對治故。說明爲空。乃至無性。七種障。一者見對治彼故說空。貪瞋癡相因對治彼故。說無相。復於有中取願。對治彼故說無願。復造有諸業行對治彼故說無作。因彼有果故有生。對治彼故說無生。生已必起苦樂。對治彼故說無起。見空故生我慢。對治彼故說諸法亦無性耳。是中❺作無我觀。遮人執取相。餘者乃至不二等相者。諸法執取相故言迦葉非無人故。名曰爲空。但空自空者。遮人及法橫執取相。非滅衆生執取相。非滅衆生執取相故而修空。然空自空。示現滅法中執相故。以妄執分別性故。空是空。何況一切法妄著分別中所執取者。故如是*以空則非事。依妄執分別性中無故。復非無事。以成就性中有故。如空者。一切諸法亦爾者。諸法中執取故。示現法無我。然彼者成就示現故日月經言前際空中際空。後際亦空。示現一切時。凡夫有學無學體中示現有故。汝等當依於空者。依了義故。於空示現防方便。莫依其人者依了義故。遮依彼已。名住依了義事。所有人分別及隨事因。彼二富伽羅故。言若以得空便依空。此示現何義。非妄分別空性覺故。應依空義。如是依已。本以執人我見故。❻懷有取執故。我法亦失令轉失疾。以作彼及知疾失事。釋成故言迦葉寧起我見。積如須彌不以空見。乃至一切諸見唯空能滅。以分別覺空故。識知空我慢眞實義。令不能得爲得而起謗。是則轉難除人見故。汝藥動病在內而不出者。是名有病。經言。迦葉若起空見者。我說彼人則不可治。或以妄執分別性。一切諸物一切非事。但橫執是義。虛空喩者。防護轉變不正執取。若有空見彼以空故。色等法中求非事故。於事中作非事分別。是名彼者轉變中橫執取。是諸色等法性自無喩。若起求除空諸衆生者喩行。空法體中幻畏彼體已事妄分別故。若色等諸法無者。徒修諸行護此患故說畫師喩。喩若實無鬼畫師自分別思量已。迷沒躄地。如是亦無色等事。諸凡夫橫。自分別行念故。世間轉輪而行可除彼無智故。修行而不虛。先者❼已釋妄分別行。今說發行中不虛事。若此但是迷心者。云何彼心能識知。是彼心遮防護難。故

❶陰＝除㊂宮*　❷辦＝辨㊂宮　❸令＝今元　❺作＝非宋　❻懷＝壞㊂宮　❼已＝以㊂宮

言先防妄分別發取、今須遮說發行事故。說幻師喻。是中如幻師處者。如繫心念智如幻師幻作者。觀無事智如食者唯觀無念想智觀如空等故。本從聖慧根如實觀見故。無彼云何不如實觀、而得出世間智。遮難故說二木相磨處寂靜思惟緣故。火處生聖慧根。生已捨彼寂靜觀示現應知。為已生智與無智對治為當未生遮故說燈明喻。智無分別相示現智慧生時卽對治無智。云何無始煩惱染有始對治。能滅遮防❶難故。說著內燈明喻。此喻喻中道義。略而釋說。廣分別者。菩薩住正行戒中故。差別應知。法行菩薩者。說世諦實語理。及分別實語。現漸教不如聞音聲取。以如是相故。不依聲聞乘。❷遇彼已說是中會供養及修善根者。順向大乘諸甚深法及順空。於分別不分別。實諦理所攝故。世諦及眞實諦所說。唯一法界了義中說。以是義故。順向所依名為行寂靜。行寂靜故名曰順向中道義。如是彼法指斥。釋說十三種中道之事。釋衆生空是衆生無我及法空。是法無我橫分別。❸如邊及謗邊。證法幷彼發願、向大菩提。如是行已。於煩惱中心無厭足。及勝信二無我。前無我中後無我為最盡至諸空。彼者亦如是釋說神力云何釋衆生空。以一相故。言若不自觀者。示現不自覺知。是中有此不分別。有三種不分別事。於衆生事中、明陰事及彼種種事。轉明諸界中彼受用事中諸入等。內及外幷二中間。如凡夫橫執

大寶積經論卷第二

大寶積經論卷第三

*後魏北印度三藏菩提流支譯

不見我。云何釋成人無我。示現以一相覺故。是中有此覺事故。說不常觀知還彼三種事中。凡夫計❹執所生常不見凡夫所計自異相見故。陰等無常事云何、釋法空。示現亦以一相不覺故。說非無常觀故。知是中有此不覺事。還彼事中無常趣故。內外及二中間。是凡夫計執假說相體性不可覺知。得無常者若計執已。於不可說事中橫安云何釋說法無我。示現以一相覺故。是中有此覺覺事故。還彼事中所覺見聖智境界。唯彼自內證知。餘人不能說。彼有六種相。如凡夫所計執假見說性不相似。何者六種。非色者自測指斥不可得說。是此此是不可見者。是以彼不可得。示他不住者。過色根境界故。彼處色等根不能住故。無相者離念性相故。無記者離意識境界故。無著者無煩惱事故。云何釋成橫計執有邊。示現有二種勝相正說故。及示現彼體性相正說故。是中何者勝正說性相。彼上上有八種應知。還彼事中常正執無常正執。及依常正執故。有我取正執。及依無常執有無我執。及依無我取執故。有取實心大執依有我執故。說不取實心執彼所依者。亦求彼復求者。依執故及❺依執共順依取不實心所執取不善。等執著乃至取染執相有五種障患。於染法中有顚倒患謗患發起患麁惡患無常患。依執取實心。彼對治於淨法中善等所安乃至淨得所安。此是成八種諸勝安。是諸八種勝安。菩薩不覺念順不執著故。不說順不勸他故。不悟順不❻動他故。是中眞實執安者。上明依此八種勝安事中。凡夫繫念假用性執安言有如是安云何釋謗邊。亦以一相故。示現有謗事故。是中有謗事者。如彼信邪法無我一切時執故。言無一切法相。以是義故。略說此橫執謗邊。離六種相。顯說中道義。云何釋成諸法證事。如經迦葉明與無明無異無別。如是知者。是名中道眞實正觀。乃至老死滅。是無二無別等。有三種相釋說證法事。還彼本說三種事中。及第四因緣事。中有障有對治。住有為無為示現性相不可得。故示現勝事不可得故。及習彼已證得如實智。是中性相不可得者。如凡夫計執。明與無明性相不可得。是中勝事不可得者。所有彼凡夫橫計執性相滅生聚集不見二相故。是中證得智者。所說彼智及依所依念相行不念故。及行不障故。以內智知證法無我故云何釋菩薩證法。迴發願向大菩提故。亦是一相故。言若不以空故。令諸法空。如是等七句說。菩薩為利益衆生故。以空故。不令諸法空不捨煩惱。是義如是。不以無願故。令諸法無願。不以無相故。令諸法無相。不現起復業生流及念生流、一切諸行無性。以涅槃滅世間流。云何如是行已。釋成未離煩惱苦心事。亦以一相義故。言如諸法有性無性。如是等七句說未滅諸怨障等法。如實觀證。是中如實證者。還彼

❶難＝護【三】【宮】　❷遇＝過【三】【宮】　❸如＝妒【三】【宮】　❹執＋(著)【三】【宮】　❺依＝彼【三】【宮】　❻動＝勸【三】【宮】

障等諸法以體性行法無我見不染及苦。云何勝釋四種相故。示現見勝相故。示現還彼遠相離勝故。示現失禪亂勝故示現心亂勝故。是中見勝者。經言迦葉非無人故。名曰為空。乃至中際亦空故。非但不見人故說空。是義何以故。住衆生空者。不見法空。[1]惟法自體空。未來於涅槃中。作斷慢心善觀所取[2]乃至行能取無我智。離假名性空所攝。不善觀三時過去未來現在。故名不正觀眞如智爾焰。空假名妄取法慢故。言依空不依法無我眞實空。彼以不滅本所取衆生空及有取生法故。名相退失。於此法中菩薩不如是。以是義故。顯勝說菩薩行示法無我故。佛語迦葉。汝等當依於空。乃至於佛法中則為退失。是中有此遠離勝住衆生無我故。自我見是以於凡夫最下中轉復最下有二種相故。一不[3]免苦。二行苦。此是[4]二相故。言迦葉寧起衆生見積如須彌不以空見起增上慢。所以者何。迦葉一切諸見以空得脫。若起空見者。彼則不可[5]治。此文顯示彼義。寧起我見積如須彌者。以我見是可對治。可令得滅。不以空見起增上慢。以不見法無我故。起增上慢。應知我以空故。見諸行空。妄[6]相執性空亦是空。彼不可得。體空橫執分別性空。橫安顚倒處故。以橫安執見故。成於空見。若起空見者。彼不得與對治故不可持。應知以不可持故。不*免生等諸苦。一切時不離煩惱[7]熱故。不能樂行。喻如不可治病人。滅二種執取故。為前者說有二種相。譬如病人。良醫授藥。乃至若起空見者。我說彼人則不可治。此喻示現。譬如病人不正將息令動諸患。順動病因順不[8]動病因前後故。受二種苦受。如是人無我見不滅同我見。及生空法無我執不離。自順煩惱病故。前後取二種滅故名為滅。菩薩不如是。是中滅善勝者。如經譬如有人怖畏虛空如是等。如人空中自念分別橫執計作物怖畏。彼已作如是言。除此空除此空。如是等如是住人無我中。不住法無我。我慢故生怖畏。於虛空處不可說事中。橫執虛橫安執已。安執故色等故色等想求彼斷事。菩薩不爾。是中有此心亂勝事故。言迦葉譬如畫師自畫作恐怖。夜叉鬼像如是等。如是失行亂者。住人無我故。自分別念實[9]有境界。彼以想等倒故。令成顚倒。菩薩不爾。云何釋說因以二種喻。一者幻師喻。二者二木相磨喻。初喻示現觀能取者。人無我智唯取諸行。彼以法無我智觀[10]是法無我智名為能取及觀。然彼人無我智與法無我智為因。以有彼故有此喻。若幻師與幻人為因。喻若幻人食。彼師如是行者。以法無我智衆生無我智離假名性故空。離彼分別故寂。可捨相故無有堅固。空無物故不牢觀者如食。第二喻示現。譬如二實證得。是中如實證得所有觀。彼能取所取寂靜思惟念因不捨離。永得彼內知決定智生。是中觀所取者。謂衆生無我智觀。能取者行法無我智。彼二如上下二木順故。寂靜思惟以寂靜因故。內所證知生決定[11]知。名為眞實證。此之二木喻。顯示有因可得。喻如因磨二木故生火。生已還燒彼二木。如是人無我法無我智行因。生是法無我智。以緣內智決定生智。彼行智所有妄念計執性。彼如實觀而能燒[12]云何說遍至空。亦以一相義故。還彼法無我智中如實見故。言譬如然燈時。一切黑闇皆悉自滅。此喻解釋[13]說。是中如實見故。無智等離假名性故。空者。如是不執故。不可取寂滅者不覺故。云何如是釋彼空、一者業滅煩惱滅。是現對治故。言迦葉譬如宅內。若室若房若屋中過千歲以來。乃至其黑闇者。諸結業是。此喻說。是中顯示滅。至失者。尋卽所生智慧光明能滅無始以來諸業煩惱。若能如是速。滅諸煩惱者。何故菩薩久長行世間。二喻示現得勝果故。言迦葉譬如種在空中。乃至諸使雜世間法。能長佛法者。雜穢良田中能生長種子。如是等喻。示現此事菩薩向涅槃心故。不捨衆生為得佛法故。願取世間。已迴向發願諸善根故。長夜中行行。是中涅槃是無為。喻如虛空。彼依故不長諸佛法。世間如煩惱雜穢田。菩薩大悲亦如煩惱雜穢地處。持彼地故。能增長菩薩佛法

問曰。云何依下劣有為法中。能增長菩薩無上佛法。以蓮華喻顯釋。故言迦葉譬如卑濕淤泥乃生蓮華。菩薩亦爾。於生死泥邪定衆生中。菩薩乃生佛法。問曰。若如是者。諸聲聞於菩薩中。無此十二種勝事。何等十二種。所謂修習現諸雜善根勝事。修智行勝事。解脫果所攝盡無生智解脫同至勝事。滅降伏諸魔

[1]惟＝唯[三][宮] [2]乃＝及[宮] [3]免＝勉[三][宮]* [4]二＝一[三][宮] [5]治＝持[三][宮] [6]相＝想[三][宮] [7]熱＝執[三][宮] [8]動＝難[三][宮] [9]有＋(諸)[三][宮] [10]是＋(故)[三][宮] [11]知＝智[三][宮] [12]云＝去[元][明] [13]說＝梵[宮]

怨等勝事。無學勝事。阿羅漢勝事。應供義故說衆。❶上勝事。依四雙八人故。明諸❷說者上勝事。現法中得涅槃說法故。明衆生中上勝事。乃至衆生乃至九衆生處。如是中得最寂滅勝事。於心得自在勝事。及難伏生勝事爲防難故。說諸喩應知。爲防初勝難故。說二種大海生❸酥喩。無量衆生不受受用相似法故。第二防難菩薩智有二。自及他無量衆生身中障對治故。第三護難彼有二種。丈夫人喩。如上夫人處解脫應知。 如貧人處諸聲聞乘及願。是婢使處者。不捨衆生故。王處者諸大乘願以防護諸怨故。 初轉輪王喩與如來眞子故。防護無學勝事。第二轉輪王喩。不斷佛種事故。防護阿羅漢勝事。堪應供故。說第三轉輪王喩。授薩婆若因故。防護說衆上勝事。以毘琉璃喩。初攝得菩提心故。防護說法者。上勝事故。 說藥樹王喩能與衆生除煩惱病故。防護明衆生中上勝事喩者。無能捨月輪。如是能作一切衆生智慧光明故。 防護得最寂滅勝事。 作月初喩集功德智因助得菩提故。防護心得自在勝事喩琉璃珠。 菩薩得薩婆若果故。防護難復生勝事。喩如治毘琉璃珠故。 心自在勝利養等諸聲聞功德者。依菩薩故如是此諸喩略說。 菩薩於聲聞中示勝功德故。自此已後廣說諸功德。有幾種聲聞聲聞戒中菩薩戒有何勝事。有四種聲聞。復有十三種相。 諸聲聞戒中菩薩戒有勝事應知。是中有四種聲聞者。 謂應聲聞我慢聲聞作菩提願聲聞。及定滅性聲聞。是中應聲聞者。若爲度衆生故。諸佛菩薩所化。是名應聲聞。我慢聲聞者。若唯衆生無我智故。及邪法無我慢執智故。以爲淨。是名我慢聲聞。作菩提願聲聞者。若從本來憐愍心微少。以親近如來及以習故。於上妙佛法中。身心信作功德相。❹熏成。雖彼盡至住無漏戒中。而諸佛爲勸說諸方便。彼以此因令。得修大菩提。雖如是修菩提。然後行中而是鈍根故。及樂淨故。非如初發心而有佛性者。 是故名菩提願聲聞。定滅性聲聞者。若從本來愍心微薄性故。一向背衆生及怖畏世間苦心故。 唯住向涅槃故。不堪得修大菩提。譬如二王子。形貌無異等同受王諸樂。於中一善達王法❺技藝等事。第二不如是。 此二王子有*技藝中勝故。非受用樂處。 如是菩薩住無漏戒中及滅定性聲聞。應知彼復有勝事。身中應知及習諸白法處。智集處相似處性處。家持處行處。神力處修行處。福田處上勝處因果處。及依生處。應知譬如種在空中而能生長者。無有是處。種在雜穢良田中。則能生長。高原陸地不生蓮華。如是等喩。示現定滅性聲聞。及說菩薩至心信勝事。定滅性聲聞如雜穢地。諸雜行於雜泥煩惱染❻還怨諸衆生中背故。❼一向涅槃界如地處燋然於淨衆生界中同心及住心反質菩薩向涅槃心。及住淨衆生。心不捨有煩惱衆生度故。 取雜染世間及攝取衆生。雖迭互等喩集諸白法處。示現作勝事。聲聞有諸白法微薄。唯益自己。菩薩法無量。利益增長一切衆生如子。 譬如父以生酥長養諸子。菩薩亦爾。自善根無量如生酥。養育增長新學菩薩如子男子。虛空❽唯等示現習集勝事。聲聞以無漏智故。 唯見自身空寂。諸煩惱中菩薩者。憐愍故。同證智。令迴與十方一切衆生發願向無上菩提故。 最大夫人及婢使喩。示現相似勝處。 聲聞念勝解脫。最大夫人母處狹劣小意如父貧窮心增長不成佛子。 諸菩薩者捨下劣凡夫衆生性念婢使母處以上念心如灌頂大王成就故。 名爲佛子。初轉輪王喩。示現性處勝事。如轉輪聖王子成就諸力。成就勢力成就至威。以無轉輪王相故。不堪作轉輪聖王。聲聞亦爾以勤精進故。成就諸力諦善巧故。成就勢力不捨心故。成就至威無佛性相故。諸佛如來不與擁護攝取。菩薩以第二轉輪王喩。示現持家勝事。聲聞雖盡至故未來不能持佛家。初發心菩薩堪能故。第三轉輪聖王喩。示現行勝處。聲聞雖得盡至。 諸天聖人不如是恭敬讚歎。如新行菩薩毘琉璃寶珠喩。 示現神力勝事盡至。菩薩從初地。以智慧神力故。退一切聲聞緣覺。雪山藥樹喩示現修行勝事。聲聞雖成就智能滅煩惱病。智藥滅衆生煩惱病。反質菩薩者。唯常行益他故。星宿喩示現福田勝事。 雖盡至聲聞不能以智慧光照衆生故。不作福田度一切人天。 如不滅煩惱菩薩一切人天而作福田。月初月喩。示現於勝中示現勝事。一切時聲聞中。諸佛如來常勝彼勝中諸菩薩。復轉勝彼從菩薩而成故。諸菩薩有二種相故。轉勝應知。如是彼亦教化衆生。

❶上＝生【三】【宮】 ❷說＝法【三】【聖】 ❸酥＝蘇【三】【宮】下同 ❹熏＝勳【三】【聖】 ❺技＝伎【宋】【宮】* ❻〔還怨〕－【三】【宮】 ❼一＋（定）【三】【宮】 ❽唯＝雖【宮】

及成熟佛法。是故有菩提及得果。隨所化衆生令得解脫。譬如營作[1]影者成奇異怖心不於食者。此亦如是應知。譬如諸天及人一切世間善持琉璃。此喩示現因果勝事。聲聞雖一向修集淨法勝因。復値親近無量善知識。不能令得大菩提果。反質故。說諸菩薩者。能令得大菩提果故。譬如治毘琉璃寶。喩示現依生勝事。諸聲聞者。依菩薩故。而出現世間。非菩薩依聲聞而出世間。爲滅惡持住義故。語尊者摩訶迦葉言。迦葉。若有國中有駱駝咽黑頭仰[2]明者。乃至彼國無有恐[3]怖提等事。是故迦葉。菩薩常應救護利益衆生者。有何[4]漸次說。自此已後。示現得彼果益。勝事。前所說言雜染煩惱泥中。能長菩薩佛[5]法。若爾非彼身中增長者。亦非諸菩薩。令助彼身中者。云何彼身中而能增長菩薩。爲衆生故修諸行。示現此說。若增長彼者亦增道自己。經言。菩薩常應救護如是等。示現至於四方一切世界。一切菩薩願利益衆生事眞實畢竟治者。所有離良醫療治身患。乃至離外道治煩惱。是名非眞實治假名故。及顚倒故。是中菩薩者喩良醫。應知一切衆生如病者。諸病者如貪等。藥者如不淨等觀。如有三[6]種相故。諸大動而生諸病。或以積諸惡故。或不應食而食故。或以捨諸病故。如是此三種因惡心相故生心病。或以積諸貪等惡故。於長夜中諸貪等習故。或以見不應行而行。復現有行諸見等事故。或行顚倒事捨故。是中初煩惱病。不淨等對治。應知以不淨對治諸貪。慈心對治瞋恚。四因緣觀對治愚癡。如是等說有病。故爲說對治諸空等。依四種衆生故說。一者執見。二者樂著三摩[7]拔提。三者喜樂諸生。四者於非解脫處而作解脫想。是中依執著諸見衆生故。言一切諸見唯空能治。若起空見。如是等說。應知樂著三摩*拔提故說無相。一切有無諸念分別相中無相故。示現一切有無。示令樂著三昧。依喜樂諸生故說無願。滅一切欲色無色界等故。說言無願。依非解脫處。而作解脫相。說非四倒。爲滅一切倒故說四倒。見常等故。於非解脫處而生解脫相。捨習顚倒故。依有者故。廣略說四顚倒對治。應知有凡夫復有六種。依著身者。對治彼故說諸念處。煩惱散者。對治彼故說四正勤。迭互我慢所縛者故。對治說諸如意足。離修諸善故。對治彼說諸根及力。不達諸諦故。對治說諸覺道分。及喜好吉凶等。見對治故說諸道分。[8]云何不順觀身[9]墮身見若我所見。不分別背善[10]治法不信等。應知彼對治故。說諸根及力。迦葉。所有閻浮提內。諸醫師及醫師弟子中。耆婆醫王最爲第一。迦葉假使三千大千世界中所有衆生。彼一切皆如耆婆醫王。如是等耆婆相似諸衆生。示現諸論醫方多聞善巧勝故。有辨取見教悔見疑悔等難治故。是中方便定心故。諸見等能作障。如尊者闍陀說。諸大德我作如是念。色是無常。乃至然復我行舍摩[11]陀空無分別。滅愛離欲滅及涅槃中。心不安不喜不住不解。我意迴轉生厭懈怠心。然何者是我所。作如是說。彼爾時以智慧心念憶涅槃。不滅我身見故。言我常無[12]故。於涅槃中心退轉生惱。然何者是我我所。不作如是念。此唯是行。以何誰彼無。然此時世間道行不能治故。名爲不可治。欲攝未入定心故。縛作疑悔。能散疑悔因故。除教誨者。唯諸佛如來[13]幷諸菩薩。無有諸毒患。有大力。是故唯說見疑悔無力能覺知。意不能測。及不能說。不能誦。不能正說。不能以言。求此助道行已。求出世間行。有餘中心求。然後有餘。依衆生無我故有二種。應知依法無我。有一緣入智等。因欲信本智信智。唯心是中諫斷無緣覺及無我。因緣習中求覓。示現證人無我。於內外入中。及依彼念識處中。妄想橫念性故。心不可得。及成就無色等相。見性故示現證法無我。然是成就性故。作心事有護。不正取故。言迦葉心一切諸佛不見故。言非自然故。不見示現住法體故。一切諸佛說三時見故。如是先說無橫念分別性。彼橫念相。示現他性相說故。有依止故。言彼以何爲性[14]耳。於中明心及心數法。若以意墮唯是相。此云何世間成生死釋成如幻。唯是一心行者如河流。如是行厭離中心。何故不得解脫。釋成就如風。是中遠至者。一切事中以彼性故。應知如是難知。云何得解脫。釋成如燈焰。以無明緣力故行。示現彼盡故不行。若心煩惱力故染成。不者順如。彼煩惱不淨故。不見覺解脫。防護此患故。示現如虛空。防護諸患故。如虛空無分別[15]故。示現如雷電念念滅。貪等

[1] 影＝湿(元)(明)(宮) [2] 明＝眠(三)(宮) [3] 怖＋(怖)(三)(宮) [4] 漸＝慚(明) [5] 法＋(者)(三)(宮) [6] 種＝衆(明) [7] 拔＝跋(三)(宮)* [8] 云＝六(宮) [9] 墮＝隨(明)
[10] 〔治〕－(三)(宮) [11] 陀＝他(三)(宮) [12] 故＝我(三) [13] 幷＝倂(明) [14] 耳＝取(三)(宮) [15] 〔故〕－(三)(宮)

諸中不住故示現。無常相。相故示現防作異相患。雖淨心念念滅故。示現如獼猴。彼非悕求種種境界故散。是以順貪等各不能❶降。成有散故。何故不一切等共生釋成。如畫師事。何故不一切時。如是等。造業釋成不住故。何故退現在業。或以木現氣力故生。釋成如王事。所有業修力最上。彼❷熏心故。得增上成顯說。若如王者。何故自己能生諸苦。釋成如怨家故。何故自己如怨家。釋成如❸疾。聚家示現故。身等示現有四倒。順等行故防護患。有如是。以何故生樂處而取生事。示現如怨家故。有三苦故。示現彼處亦生苦故。如是苦。何故不取苦對治。示現如奪人力夜叉鬼等。防護樂著三昧故。如次。復何故不樂對治中示現如賊作事。不防護不將彼。助道行❹善根故。若以苦中作功德樂意樂住者。如是以何患示現如具有勢無勢憎愛事。何故癡狂故。著色等故。釋成如蛾滅燈故。佛語迦葉。求是心相而不可得。若不可得則不可見。乃至如是聖性衆。非身作業。非口非意。彼性中亦無上中下差別。求是心相而不可得者。有何漸次。示現他性相行已。如彼他性相求故。亦求橫妄念。及求成就性時彼示現。然彼橫妄想分別性。心理中求不可得。是故性相不可得。彼亦是以不可得。所顯成就性相心。彼則無爲。後時當說。示彼三世生事。非如入滅盡定。當時心不等三世生。如是彼生事。應知示現過三世故。彼不過三世。起已復更生心故。若過三世者。彼亦不名有防護橫執取

故。榜名示現亦有亦無。妄想念他想性等故。顯說成就性故有。彼則不生者。以觀身因故彼則無。性者於地獄等定性因故。彼無❺趣者。作生因故則無。滅者已滅故。彼則無離者以滅故。不離者未滅故。彼則無行業者。謂陰故。彼是無爲者。爲顯彼故說此一切彼無爲。今欲分別釋安。是一切聖性本者。以此念故得彼聖處。諸聖以此爲顯。然彼性以有餘無餘涅槃所顯及菩薩涅槃所顯。是中依有餘涅槃故。言無有持戒亦無破戒。以善學戒故。無行有餘滅故。非行有餘滅有餘故。非不行諸煩惱。無心無心數法者。離染故。是中業者。復有煩惱因業故。亦無業報者。依無餘涅槃故。言以是義故作如是說。若無苦及無樂者。則是聖性。如前說言。彼則無業者。三修多羅句者。說彼業差別。第四句說衆生差別。依菩薩涅槃故。言是性平等如虛空。乃至是性眞淨。從本已來畢竟淨故。是性平等如虛空者。示現等同行自益他益故。是性無勝。一切諸法等味者。示現諸淨菩薩中彼不異故。一切菩提分法中不異勝故。是性寂靜遠離身心寂靜者。示現彼體不異故。是性隨順向涅槃者。示現他身中有彼身業勝故。是性寂靜遠離一切煩惱垢者。示現雖同解脫滅習有勝故。是性無我離我我所者。示現❻淨世界永滅定故。是性無惡若虛若實。從平等生者。示現彼行中世間涅槃無失無得不生分別。以平等故。實義故。涅槃是實虛義故。世間不實應知。是性眞實第一義諦者。示現離彼謗

及非外道共故。是性無可盡畢竟不生者。示現雖得無餘涅槃不斷作衆生益故。復是性畢竟不生者。示現彼非煩惱業生。以得勝自在力生故。是性常住一切諸眞如常者。示現住世及涅槃者。彼不是故說彼性是安樂清淨無我等應知。是性眞淨從本以來畢竟淨者。示現爾焰障淨故。隨所應淨。顯示如是淨故。是故乃至世間出世間對治差別大義事應知。此是以漸次及超次釋應知。迦葉菩薩至於四方應利益衆生者。示現以世間出世間智等利益他故。至四方者。何等四方。謂爲教化衆生故。從世界至餘世界。以神力故。從一世界至餘世界。中間如從國至餘國故。還彼世界中來生故。及彼處處取生故。令淨❼他故。隨有衆生。彼諸菩薩所教化者。爲彼淨故。作眞實畢竟治者。菩薩治煩惱以煩惱。大顚狂衆生。菩薩治故。得成無上大醫。教授三種清淨戒行故。非耆婆等諸大醫王能治諸見。及治除疑悔者。或復治大者。眞實治故名治大。大者謂眞實不以是義。然後眞實畢竟治。以出世間道行滅煩惱使故。成是中間世智有二種。一麁二中。麁滅煩惱對治故。中者以伏對治故。所謂多貪欲者。不淨觀對治。乃至滅一切諸倒。有四倒如是滅。麁煩惱對治。四念處乃至八正道。中者伏對治。是中麁煩惱於現境界中貪欲等行故。轉成中應知。是中行者。以世間智自境界相防染等煩惱。貪伏已令淨性行。是中性行。是中性行差別。在家之者多貪瞋癡等行。出家者多依諸

❶降＝除【三】【宮】　❷熏＝勳【宋】【宮】　❸疾＝厭【元】【明】【宮】　❹善＝道【宋】　❺趣＝起【三】【宮】　❻淨＝靜【明】　❼他＝地【宋】

見。以依彼故、及依不正念性念、性念分別廣略四種倒、非解脫處生解脫執慢。是中貪欲等、觀不淨對治令清淨、瞋者慈悲觀對治。癡者因緣觀對治、諸見者空對治。不正念所攝分別。及性勝分別中無相對治。復有悕願者無願對治、非解脫處生解脫者、非不倒對治。譬如此處是常。是中煩惱。何者防餘煩惱。依自對治。依染境界。貪瞋癡事。於現境界中貪等行患。集是行義、滅彼故修念處等諸菩提分法。以修念處法正念中繫故。於未繫念心令得繫念故修行。 不以此念自心起取言我。修念處諸念中繫心。已修行正❶勤。如意足取住。以取住故。身心從男女相。以內知觀故。伏中煩惱。於有無漏智行道故。出世間法對治。滅不欲等。 依欲等對治。 非與根力而令作見。於有因緣集癡。及人無我癡。以菩提分法伏、於有不正道、及正道行中決定成。如是所有此處相麁中煩惱正防及伏對治。 事智者。是名世界智。何者出世間智。如是伏貪瞋癡煩惱染處。及所有微細使煩惱。 對治事智。彼復何者。於彼伏對治中。 善巧三處。 所謂緣智善巧因緣。 無我無衆生無命無養育無富伽羅法中生信智。❷可信人無我故。於空無分別法中不生怖故。信法無我故。 求心生精進。所有盡度過諸煩惱。對治教四種。無智不取故觀內心用意於智。 同相自相染相及淨相 於無智是中有三種想、同想義應知。彼如是求心。何者心可樂可染可恥。爲過去未來現在所有。過去者是名盡。未來者未至。現在者念念不住。是中過去未來緣成心❸皆無覺觀。現在者念念無覺故。及諸貪等自緣所生。非心所作等。諸相心自相應知。迦葉。是心不在內不在外不在中間。 覺故如是心求不可得。如本說假名說性。不可得故。是心無色無形無住無相無記無著。 如是如前六種相。知眞如故。一切言諸佛不已見不今見不常見故。一切諸聖不以知見覺故。種相故心有染相應知。不順不順故。及行行故。故心如幻。以虛妄憶想分別起種種業行生受種種身心。諸道中受種種身生。不順染故。心如流水。生滅不住者。還彼生以自順念念流故。心如風遠行去不可捉者。一切念中難治。順行故心如燈焰。衆因緣有行者。❹受潤自在。順行染故。隨所行而能行故。 此是行染。 何處行心如電。或向作善處行。或如電生善心時心如虛空。 或向不善。❺知如虛客塵煩惱染故。心如獼猴。一向貪諸境界故。心如畫師。一向起作諸業行故。迦葉。心不一定能逐種種煩惱者。或一向煩惱中。復能行貪欲瞋癡。不住而行故。心如獨行無侶者。非彼本有染貪已而有成離已離。離欲已而復有欲。如是等釋。說心如王。得一切法自在故。 於樂法中得自在❻世力而行故。心如怨家。能生一切苦故。捨已樂能生苦故心如灰家。 如魚鉤。 如夢。如靑蠅。以執無我故。自能生苦。然以顚倒如怨家。助自己苦不厭足故。心如奪人力夜叉鬼令修善捨。彼覓❼便故。心如怨家。行不善覓諸過故。常高下有勢無勢。愛憎等解故。心如賊至於逸故。 所作不作。 一切善根能滅故。心樂諸色等。色等境界樂著故。於永可得甘露界中憶念。憶念已令難安故。以三種相故。心得清淨應知。不得得相故非有爲相故。二無相故。三性相故。 迦葉是心求。不可得。 若不可得故不可覺❽知。 名性求覓不可得。是不得故彼不可覺知。心有如是。相觀是心淨因已故。有異思惟行。求心淨不能得。如是思惟已令能得。是名不❾得得相。如是修行法。無我修行。行已以慧。是眞如相。心以智見。然後眞如相。心以九種相說。對有爲相法故說❿九無爲應知。 過三世者。 非三世行故。復非如入滅盡定。起已復能生故。 彼非有非無者。假名性不可分別測故。 以眞如性可測知彼非二相故。 彼不生者。無生相故。彼無性者。過生性因相故。彼則無起者。未來中過諸生故。 彼則無滅者。過分段死故。彼無所離者。過離念念故。無所離者。 則無來無去。 無退無生者。過轉諸道故。是中無行業者。過業煩惱故。 若無爲者則是聖種性。是中性相者。謂無爲界相應知。以見彼故。顯諸聖事。然彼現法中過五事。 若聖性。彼無有持戒者。過作事故。亦無破戒者。過無作故。 無行者。 過作行故。非無行者。過作非行故。 及非行者。過⓫不作行故。 及未來過有事故。 是則無心無心數法者。過諸復有生。發起行故。無⓬發者。過彼行故。無業報者。過彼生家故。彼無有苦亦復無樂者。過彼所依有勢無勢故。是中無業無起業行。 然彼性中非身作業非口非心

❶勤＝對【三】【宮】　❷可＝取【三】【宮】　❸皆＝背【三】【宮】　❹受＝愛【三】【宮】　❺知如虛＝如虛空【三】，如空【宮】　❻世＝勢【三】【宮】　❼便＝使【三】　❽知＋（彼）【三】【宮】
❾〔得〕－【三】　❿〔九〕－【三】【宮】　⓫不＋（行）【三】　⓬發＝業【三】【宮】

者。依苦樂一切有記動轉故。無業者。過諸學
戒故。無起業行者。過諸願故。然彼性中非身
等作業者。過不受報故。彼性中亦無上下差
別者。過依彼種種身故。然彼有四時九種相
差別性相應知。不淨時淨時證時及盡時。是
性平等如虛空。不淨時等至一切諸相。如
空如虛空遍。一切色一切相中眞如亦爾。現
者淨時見等至。此是不淨時。一相是性無分
別。一切諸法等味故。是性寂靜遠離身心寂
靜者淨時。一味及身心寂靜故。淨時有二種
相應知。是相寂靜隨順向涅槃故。是性清淨
遠離一切煩惱垢者。永證故。是故隨順及以
清淨。是故順向盡至證得時。是名證時。初相
是性不等離我我所者。 過身見證時中第二
相故。是性。無惡若虛若實從平等生者。過彼
根本惡見故。還彼第三相。是性眞諦第一義
諦者。此說永盡時。彼盡中住者。常故及成就
諸樂。過三種轉變故。是中三種轉變事。一者
生死等轉。二者❶倒處轉。三者退淨轉。是性
無盡畢竟不生者。過生死等轉變故。是名成
就盡時中初相。是性常樂淨無我者。過顚倒
處轉變故。還彼後盡至中第二相。是性眞淨
從本以來畢竟淨者。過❷退淨轉變故。還彼
盡至中時第三相。 是故乃至世間出世間道
行示現益他。故言。 迦葉。汝當自觀內莫外
逃走。乃至迦葉。行道比丘隨心所縛應當求
解。迦葉。汝當自觀內者。有何漸次。如彼性
所顯淨諸聖。彼已示現。如今隨如聖所生。彼
答顯說

大寶積經論卷第三

❸大寶積經論卷第四

❹後魏北印度三藏菩提流支譯

迦葉。有當來比丘如犬逐塊者。是中向外道
如犬者。色等五種境界如塊。擲者如畏色聲
香味觸示現畏諸境界。彼畏境界。不證知畏
因故。示現有四種相故。唯逐境界。住空閑處
者。爲欲轉得勝境❺界。取空閑處。 彼住獨無
等侶。除彼雜染。 永住無二。 以身離五欲而
心不捨。 是人有時或念❻好聲香味觸。 貪心
微著而不觀內。不知不覺故。憶念諸境界。忍
故彼不知。 云何當得離色聲香味觸。❼彼以
不知❽不覺故。後時來入城邑聚落王都等在
人衆中。還復爲好色聲香味觸五欲所縛。故
還復退。若空閑處死者。 持俗戒故。 便得生
天有。爲上天五欲所愛縛。復彼從天上滅。亦
不離四惡道。 何等爲四所謂地獄餓鬼畜生
阿修羅道。天中生墮。盡依貪欲行故黑朋應
知。依見行故說白朋應知。以見人無我故彼
對治釋成二種黑白朋等應知。 如是修諸行
已。有散心令使攝取。❾已攝者令得解脫。是
中修多羅句喩。以不入定心。爲得解脫故說
諸方便舍摩他取捨諸煩惱舍摩他等相錯心
治。故顯說咽喉喩及縛人喩。等以一心定心
中說解脫方便。 示現見修相煩惱中說方便
令滅故。 彼障身見愛樂三昧故。 如咽喉及縛
喩等識故。證諦時以出世間智。作令離故。身
見如咽喉處病應知。 如是行已防有防等
法故。說二種空喩不淨心。一者讀誦世間外
道經書諸論等。 二者多畜好衣鉢依業及依
身故。此諸二法能令得二種縛。 如次。 一見
縛。二利養名聞等縛。 然此二種能縛。 以未
生善法爲令不生作障當得二種法。 一者聖
種朋。二者親近諸檀越。已生善法。能滅及作
汚染故。令得二種垢。一者忍諸煩惱垢。二者
貪諸檀越知識等。永斷拔諸善根法故。令助
得二種雨雹壞法。 一者毀謗正法。二者破戒
受人信施。現法中彼不可治故。令得二種癰
瘡。一者求見他過。二者自覆諸罪。現法中苦
惡行故。 令得二種燒法。 一者有❿垢身心受
著袈裟。 二者受他持戒有功德人所禮拜供
養等。未來喩者。爲得不得不能生故。令得二
種不可治病。一者⓫懷增上慢而自伏心。二者
壞他發大乘心。謗菩薩故。依聲聞戒未來更
有漸次應知。迦葉。當自觀內者。如是乃至中
有誰黠慧。調伏貪⓬惱等故。說增上戒行多聞
喩。生厭悔意故。明增上心戒行咽喉喩。及繫
縛人喩者。以人無我及法無我故。增上智戒
行。 若以調伏貪*惱等增上心戒行。 經所說
者。何故此中說增上戒行。答曰。 能發起貪
*惱行故。罪多因貪瞋癡等。 相發起。是故說
調伏貪*惱等是增上戒行。 問曰。云何貪*惱
等令能發起罪。答曰。有二種相故。如彼不能
懺悔。如彼懺悔。而不成懺悔喩。若有諸沙門
及婆羅門。不知煩惱因故。怖畏色等境界。住

❶倒＝到宋元宮　❷退＝失宮聖　❸〔大〕－聖　❹譯號同異如首卷宮聖【後魏…譯】十二字－聖　❺界＝畏聖　❻好＋（色）宮聖　❼彼＋（不）宮聖　❽〔不〕－宋宮聖　❾已＝以宮聖　❿垢＝姤明　⓫懷＝壞宮聖　⓬惱＝惱宮*

閑空處。自心發起。不善思惟故。亦起貪惱我慢境界。或餘處念見貪等。隨逐如犬逐土塊。以塊打故❶唯逐塊。如是不除貪等故。若以聚落等所有親近事作現念。是名未除。順義故名除及以除竟。何故黑朋中說貪調伏。不說於※惱。白朋中說※惱調伏不說於貪。答曰。二俱欲界中故。示現有餘調有餘不調。示現有餘調有餘不調者。若在空閑處而命終。如是未調故。住戒者亦壞。成增上戒故。況復不住戒者。如馬下道或錯。如是行者行增上戒。以錯諸念亦名亂。如咽喉病能斷命根。如是依人無我行增上智。以身見能斷法命根。如有人隨所縛處而求解脫。 如是依法無我行增上智。隨所性❷脫。妄念中令計心。此三修戒中。有八種戒相違法。有八種隨順不淨心。讀誦世間外道經書諸論等。多好衣鉢等無所用故。如空橫染。橫染是縛因故。漸次說二種縛一名見縛。二者名聞利養縛。於縛作因故說此漸次。以見縛故。憎謗聖種朋。以利養名聞故。親近白衣。如垢障因故。漸次說二種垢。一憎怨謗聖朋。忍受諸煩惱。二親近白衣故。貪諸檀越知識等。是垢如雨雹因故。次說雨雹。忍受諸煩惱故。 毀謗正法。 貪諸檀越。以親近破戒緣故。說破戒受人信施。於雨雹因故。次有癰瘡。以毀謗正法及破戒受人信施故。自覆諸罪故。燒煮癰瘡因故。次說燒法。求見他過。 說有垢身心受著袈裟。 以自覆罪故。 受他持戒有功德人所禮拜供養等。於燒成病因故。次說不可治病故。言有垢身心❸受著袈裟 而懷增上慢。而集戒心故。受他持戒有功德人所作禮拜供養等故。 壞他住發大乘心。對此故說白朋應知。此二人中初是見行人。第二貪愛行人應知。有四種沙門者。以何漸次示現。 如彼違戒法患。或親近。或捨得人患。或得人功德已所有於念中成障。或非障者。彼示現是中人患有三種依三種人故說應知。形服相沙門者。心行俱壞。依喜惡故說依義。誑詐沙門。及名聞沙門。行成就而壞心。依二種喜欲大及有喜欲。是中喜欲惡者。若言沙門而非沙門。 怖大者。 若有諸德。而自意過有自德。恒作是念。有喜欲者。若有德而與德等生心。初若有二種壞行。一者有餘。二者無餘。 有餘者。 依四沙門故說應知。依於受戒有漏。乃至行不淨意業。就此三不善調伏等。如次示現。依乞食故。說不淨命。依受用故。 說慳事受用者聚❹穡宿等。依修業故。說不淨命。 依受用故。 說慳事受用者※穡宿等。依修業故。說懈怠。無餘者。以破戒故。教犯根本戒故。壞心者。以惡法故。及覆藏彼故。第二成就行故。依行命戒受用。及修道應知。是中成就行者。 依行故。 成就境界者。依命故。成就威儀者。 以染心四行故。依戒者受用麁。澁食故少欲四。聖種性者。依受用故。言不親近諸道俗等故。依修道故。少言少語故。樂寂靜依論說樹喻等應知。離行如是等法皆爲誑詐不爲善淨心者。 以壞心故。 依修行故。 誑詐應知。 常有我見者。依人無我不滅我見行行故。 於空法中而生怖畏難。如臨深坑。依法無我不分別空。及彼說者生怨家等❺想。第三者成就行順住念。依止及依行。隨順諸法應知。是中住者持戒。念者多聞。念彼故得順諸事。依止者。空閑處坐。以空閑坐故。順諸功德。 隨順諸法者。❻少知足少欲等。違心於親親中應知。是中不滅諸念者。示現有厭離欲。 彼對治故。 滅熾然等欲。三菩提故。滅三菩提。 以道行果故。第四人二俱成就。以九種成就勢應知。一常行勢二多聞勢。三欲勢。 四寂靜思惟勢。 五正見勢。六證勢。七滅勢。八修勢。九正證勢。不求身命者。以不惜身命故。是名常行勢應知。樂聞空等法意喜者。明第二多聞勢。亦不喜空見等。復不喜涅槃修諸梵行。何況悕求三界。不悕求諸見法。亦應滅法故。 彼果彼道得涅槃意故。說第三欲勢。常依止於法不依止文字章句者。諸煩惱求內解脫。不向外逃走。以依止法故。求禪解脫思心世間智等。第四寂靜思惟勢。 於一切煩惱常求解脫不向外求見一法本來性無垢畢竟清淨而自依止亦不依他者。性不染故。有學出世間法自內知見。第五正見勢。以正法身尚不見佛。何況色身者。以不見三寶故。 眞實三寶。 亦以出世間智分別念故。 第六證勢。 以空患離❼上不見法。何況貪著音聲言說。以滅除所應除者故。第七滅勢。 無所修應修者。 以修故。 第八修勢。不生生死不著涅槃。知一切法本來寂滅。不見有縛不求解脫。 是故不捨世間不證涅槃者。以滅世間因故。及以得涅槃故。不生世

❶唯＝雖【聖】 ❷脫妄＝勝忘【三】【宮】 ❸受＝愛【宋】【宮】【聖】 ❹穡＝積【三】【宮】【聖】* ❺想＝相【三】【宮】 ❻少＋（欲）【聖】 ❼上＝尚【明】

閒不求涅槃。不悕求死及壽命。不求解不求縛。已滅故。及有餘分故。不行亦不滅。是中性滅盡無生智等所攝諸無學法應知。是名第九正證勢。所有彼三種沙門立沙門名。彼名無義。及不相似示現。以名所❶伐故。說貧窮喻。云何以名所*伐。異沙門名形服故。妄受信施利養。自此已後非眞實行。沙門及識知起我慢。眞實行沙門故。幷持戒識知。顚倒說似如持戒故。聞思修等智。依彼慢故說二喻譬。如有人❷漂沒大水渴乏而死。此喻示現以有聞慧故生我慢。藥師喻以有思慧故。樂著三摩❸拔提。凡夫離欲者。樂著利養恭敬故。有學者。起悔修三摩*拔提者。修慧邪行故。示現行正行中起我慢故。說餘三喻。初名病人喻。第二者寶喻。第三者死人喻。依戒起彼慢故。示現有四種破戒比丘。自善持戒等喻。是中初者假受戒。第二者說不善持律明了懈怠。三者以行似彼故。於破戒障壞故。說壞障戒。第四者說具受十二頭陀功德。是假名持戒。是中初者見患滅破戒對治障故。名爲破戒應知。有者以破戒故。不可持彼中一。於涅槃中生恐怖。不能滅破戒障故。修行對治。第二以我慢故。生得解脫相。對治彼故。說諸眞實持戒功德。然❹破戒惡所顯及修道行所顯。是中初持戒者。說內入非外入故。第二說作染業無作。善無作非是身等作。染業亦無非作。是能作善無行無非行。依雜染不雜染。依乞食無所行亦無不行依。雜染不雜染受用故無名無色無餘涅槃。無想無非想無相行中。離念一切想故。及念無想戒無滅無非滅。無學行於涅槃有餘故。煩惱無餘故。無取無捨。常行離喜憂故。及捨念同生有故。無可取無可捨。還彼初境界不取憂喜及取捨念同生故。無衆生無衆生名。乃至無心。無心名依解釋喻旣滅隨所能記。及隨所記隨所者。無世間無非世間依器世間離不離行人行故。言無依止無非依止。依雜染及不雜染。依六識村田境界故。言不以戒自高不謗下他戒。依親近家故。亦不憶想分別。彼戒不分別。我是持戒。我有如是持戒。不分別彼性故。無漏亦有世間共可滅。尋卽顯故說不共。然彼若三界非❺果。非求三界因。是二句示現是名以漸次。依於戒有順不順諸法故。說善學不善學沙門差別事。何者不善學沙門。是中有三種應知。形服相似沙門。不惜沙門戒。唯形服同。不同者。❻形命受用與命戒見心不相似等。是中形處及服處故。名形服❼處相似。是中服處者。以彼僧伽梨等故名服同。形處者。以剃鬚髮執持鉢故名爲形同。以不淨身❽等業行故。名行不相似。不淨命故。命不相似。慳故。於受用中不相似。懈怠故。用行不相似。破戒故。於持戒中不相似。以惡法故。於見不相似。不調不伏不隱諸根故。於心不相似。二威儀誑詐沙門者。乞食用精進用等應知。增上心增上慧同。彼行及心不相似。成就用意等故。增上戒同。一心安詳故。乃至不樂雜亂故。增上心行同。少言少語故。增上智行同。誑詐等彼行心不同故。三名聞沙門者。唯求名聞應知。舍摩他分同。毘婆舍那分同。彼二分修同。還彼二助行同心性不同。是中以戒故。有戒分故。舍摩他分同。戒是三昧因故。以多聞故。於毘婆舍那分同。聞能領得無漏智故。以住空閑阿蘭若故。彼二修分相似同。於空閑處住修因故。少欲等彼二助道行同。彼少欲等。是助習行等故。親近他故。心不相似應知。何者善學沙門。有四種相應知。行故心故證故及盡至故。以不惜身命故。於現法中得厭悔行故。空等沙門意喜故。未來生敎化身行故。是名行勢應知。以依眞如行故。信法無我意故。不喜涅槃故。及不喜空故。所應❾得及所能得。彼亦離假名性相。不正執故。常依了義不依文字者。悕求所須義故。於煩惱中而求解脫。不向外逃走。不如隨聲性故。是名心勢應知。見一切法體永清淨不染。以眞如法故。作助己形及他。不緣他智性。不染證故。是中諸報等盡見解脫。不見假名性相故。是名證勢應知。一切衆生自性滅故。不行善修一切煩惱染等對治故。不取滅度。眞如不斷故。及不觀非事。是名盡至勢應知。是中貧人喻。與不善學沙門。以三種相故。於名不如義應知。壞心成就行。成就心而壞行。亦壞心及壞行。是中壞心成就行有三種應知。能聞及所聞❿心爲知足。能說彼中而爲知足。得世間三昧故。及得彼功德以爲樂著。是中*漂墮河喻。說壞心成就行。唯有聞等事應知。醫師喻還彼唯有說事應知。幻喻得彼世間三昧。唯樂著彼事

❶伐＝代【宋】*　❷漂＝溺【宋】*　❸拔＝跋【元】【明】【宮】*　❹破＝彼【元】【明】　❺果＝界【元】　❻形＝行【宮】　❼〔處〕－【宮】　❽等業＝業等【元】【明】　❾得＝行【宮】　❿心＝以【元】【明】【宮】

應知。摩尼寶喩成就心而壞行應知。死喩說壞心及壞行應知。　長者子喩成就心及成就行應知。以一相義故。善學沙門應知。說有四種。破戒比丘似善持戒。有何漸次。以眞實沙門。示受眞實行。以示現如戒相似住假名戒。示現假名戒。示現假名戒何者。住假名戒行有四種應知。彼復以我慢等壞身故。名爲住假名戒行。初者成就六種戒。以二種障壞戒。何者六種行。分戒持成。依波羅提木叉所說而行成就。行成就壞境界成就。於微罪中而見怖畏。受而修行。於諸戒中有二種障。何者二種。身見熾盛令戒中起。及命知。第二捨彼二患。離身見熾然處故。以律師故。於諸犯戒善能發起。然以等世間淨故。諸利養不能動。同生身見。第三此同法得世間淨戒。復同生身見。不解法無我。聞生恐怖懈怠。第四離一切與患。然以信邪法無我故。壞我慢戒。住四種不正戒。覺知謗等法戒。彼相彼無漏應知。何者謗等法。初住假名戒者。亦見有我。亦言有我所。對治彼故。言無我無我所故。所作犯戒者是名不作。對治彼故。言無作無非作故。作行彼亦非行。對治彼故。言無有所作亦無作者故。安詳行亦名非行。對治彼故。言無行無非行故。妄念行者是名非行。對治彼故。言無有所行。亦無不行故。第二住假名戒行。身見朋煩惱隨順。[1]亦見名及見色。　對治彼故。言無名無色故。未來生想定有及彼想。對治彼故。言無想無非想故。彼熾然滅使者亦名不滅。對治彼故。言無滅無非滅故。執人無我及捨取人。對治彼故。言無取無捨故。還彼衆生無我執中。亦可取亦不可取。對治彼故。言無可取無可捨故。不以色等執衆生相。彼說取善哉。對治彼故。言無衆生無衆生名。語亦說彼取善哉分別。對治彼故。言無身無身名。無口無口名故。彼分別是心。及彼取分別善哉。對治彼故。言無心無心分別名。第三住戒行者。上生世間。[2]亦向捨下故非世間。對治彼故。言無世間無非世間。依三昧亦依不貪欲。對治彼故。言無依止無非依止。攝取自戒不毀他戒。對治彼故。言不以戒自高不毀下他戒。第四住假名戒。言我是能持戒。　生分別念。對治彼故。言亦不分別戒故。勝性念等戒分別念。對治彼故。言不分別戒及不念此戒故。是名謗法。無漏戒中盡能滅盡。是名諸聖持戒無漏足句。無所著者。出世間故。不至三界。理不順一切煩惱故。離一切依止。對治離三界故。是故於有還淨示現勝。彼持戒故。說諸偈應知

具足持戒者　無垢無所有

初偈第一句。離垢故說性清淨。貪欲等有餘離已。彼因淨故得戒性淨。示現同因等淨。餘三句者。還彼持戒。示現同伴等因淨。是中破戒同伴。及諸同因對治故。於戒同伴及諸同因者。有三種差別應知。是中破戒同伴有三種。慢同色等。依止[3]因故。迷惑意故。見如愚癡。同樂三摩*拔提。屈復同伴取念。同事念者。如[4]鹿處同身樂愛喜伴。　是名第一偈義。還彼持戒中一切相。明依清淨戒故。說第二偈應知。寂滅常畢竟如是等。是中有四種性同患對治故。說波羅提木叉戒清淨應知。以不鬪故。於受戒釃淨。餘者。無漏戒淨。還依彼持戒。無諸患淨。故說第三偈

不貪惜身命

如是等有五種患。何者彼五患。一者利養恭敬患。以惜身故。二者懈怠患。繼念莫死起樂命故。三者起願持梵行患。希求一切有生故。四者唯戒爲足患。不正至故。五者不出至患。如諸外道說成不正[5]理故。遠離此五種患故。釋成清淨無諸患應知。依無煩惱淨故。說第四偈

持戒不染世

世法不能染故。依集諦所攝染。同至熾染起欲處。二識著[6]諸愛[7]染故。言不依世法耳。不依世者。滅前復有愛故滅

速得智慧明　以得光明故
於見諦道中

無礙無所有。無礙無所有事。以修道無明等及餘對治彼故言

無我無彼相。離我他相故。依無學道。離我慢清淨故。說第五偈

無此無彼岸　亦無有中間

無相行中不著內外入故

無著縛無漏。滅煩惱及使熾然滅故。無諂及無漏。無我慢差別。明依永淨故。說第六偈

心不著名色　於有不起願故　不離寂滅法

彼者以持戒不足故　諸根調伏故　於三昧中不足故

[1]亦＝不㊪　[2]亦＝言㊄　[3]因＝同㊂　[4]鹿＝麁㊊　[5]理＝里㊂　[6]〔諸〕－㊪　[7]染＝滅㊪，結滅㊂

不生我我所乃至有頂世間。知足故。住持戒故。說於戒中永示現依世間淨故。說第七偈應知

雖行持諸戒　其心不自高

示現以持戒故。心不生高下。無厭足故

亦不以爲上　過是求聖道

淨持戒者。此相以三昧不足故。求出世間道。依出世間淨故。說第八偈

不以戒爲最　不以戒爲足故　亦不貴
三昧不樂著三昧故　過此二事已　修
習上智慧

無分別是聖性。無分別是修攝取增上智。諸佛所稱歎。是故知餘者勝歎事故。依有學無學非有學非無學淨故。說第九偈

心解脫身見　滅有分別身見　示現學
戒淨故　滅除我我所　以滅同生身見
故　示現無學戒❶淨　信空佛境界

以信空故。示現非學非。無學淨事。依恪著淨故。說第十偈

依戒得三昧　三昧能修慧

示現未得八聖道戒故。說不持戒淨

依因所修慧　速得於淨智
以得淨智故　具足清淨戒

示現以得聖智故。後得戒清淨。說此偈時八百比丘。不受諸漏心得解脫。三萬二千人遠塵離垢得法眼淨。示現此教誨中有如是等大利益。亦復示現❷現即得大果。於化者有學無學等得故。及五百比丘得禪定者。聞此深法。心不信解不能通達。從座而起去者。示現彼難調伏能調伏已。不能通達入深法故。有二種相。不能通達諸法。以不信故。以信不樂故。智慧不能通達諸義故。是偈甚深者。難知故。諸佛如來菩提甚深者。意難測量故。彼若不淳種諸善根。惡知識所攝。自信力少難得信受。以惡知識所攝故。不淳修諸善根。以不信多故應知。爾時世尊。語尊者須菩提。❸顯菩提時諸聲聞是如來作。堪能化度勝義故。是故乃至假名眞實差別應知。爾時世尊。即時化作二比丘者。示現如來方便應度故。示現化者有二種相故。示現信於同服及見同法事故。彼諸比丘攝取。爲已說正教誨故。彼以妄執取涅槃。生我慢故。生怖畏。爲信故。說如實涅槃無有衆生。若入涅槃者。非諸貪欲等有故。而有盡滅。彼者如不生故。示現涅槃者。唯滅不生故。言汝等莫作憶想莫作分別者。於內外入中是我我所。如次。即於諸法無著者。以貪瞋本來無生故。無離者。未來不離故。是名寂滅者。防護此執。本非寂滅而有寂滅。所有戒等品。彼亦不❹住不來。復不滅盡者。以衆生名永寂滅故。不*住不來者。以不染故。復不滅盡者。性自滅盡故。彼者亦無餘。若本不寂滅已於後成寂滅。汝等可捨離是相。所謂涅槃無彼事故。言勿我入涅槃以相向涅槃故作涅槃相。勿以貪欲等相故識爲涅槃相。非貪欲等無故。名爲涅槃。是名彼者相。復無相行中方便。設無漏已。次後說現法樂行方便入滅盡定行起故。或復此是異義。經言。彼若不淳種諸善根者。智慧功德助道行乏少故。增上煩惱塵是義非惡知識所攝者。以善知識所不攝故。壞是義不能信解者。離智助道行故。能信甚深處是義不能信解者。是故總不能通達者。不能測量知法體智住故。復不能信解。已不能正決眞智故。如來化度方便事有二種應知。化者以我慢共體故。示現同共事故。所說能順行教故。及得教誨有出世因故。說正淨教方便教授故。彼復有四種相應知。染淨中恐怖故。依順說故。離授煩惱因。於淨法中教授。捨恐怖因故。及教授現法。見最樂行方便故。此身復有我見。以我正證故。依於淨染中順空教授故。言我當無幸生怖染。以染故。世間行是名初相。汝等莫作憶❺想莫作分別者。煩惱因示現有二種假名性。慢執煩惱分別性故。及執彼功德患勝分別故。是名第二相。淨略有二種應知。一者淨道行。二者涅槃淨。是中有二種相故。淨道行是怖畏因應知。汝等比丘。所有戒品彼不往來復不滅盡者。計是眞如中永淨故。前者釋有煩惱分別。及離煩惱分別亦不成。彼淨道行中煩惱及離煩惱。彼分別已。於淨道行中而生恐怖。有二種相故。於淨涅槃因中生恐怖應知。汝等可捨離是想。所謂涅槃不異假名性想執故。莫隨於想莫隨非想者。是名涅槃異想。憶作心想故。莫異想識想。莫異想觀名。是名寂滅內心之想。復莫以想觀想者。此二無因故。於涅槃中不生恐怖。是名第三想應知。捨彼二因故。教授最上行諸方便等應知。捨彼二因事。及捨煩惱因。於淨法中捨恐怖因。是名

❶淨＝佛㊄　❷〔現〕－㊂㊅　❸顯＝須㊄　❹住＝往㊂㊅㊎＊　❺想＝相㊄

第四相應知。於中乃至如來化度方便應知。自此已後說正智作大益應知。依六事故說。一者爲因事。二者依事。三者❶響❷音事。四者寂靜思惟事。五者訓誨事。六者證法及順法事故。言爾時尊者須菩提。問彼比丘言。汝等比丘。去至何所今何從來。諸比丘言。須菩提。佛所說法無所從來去無所至。有何義故。作如是說。初依❸樂因故。以何義故。彼處無有來往。喻若世間。復問誰爲汝師。答言。我等師者。若先來不生亦無有滅。有何義故。作如是說。依第二因事。依非色身。世尊故。彼無生亦無滅。是涅槃性故。復問。汝等云何。從誰聞法。答言。不爲縛不爲解。有何義故作如是說。第三依響音因事爲說法彼不爲縛。依上等生愛對治故不爲解。彼已得脫故。復問。汝等習行何法。答曰。不爲滅無明不爲生明者。有何義故作如是說。第四依寂靜思惟事故。不爲滅無明故。不爲依❹雜無明。諸聲聞有彼行故。不爲生明者。已生故。復問。汝等師是誰。答言。若無得無知者是。彼弟子若未得及未證者。以何義故作如是說。依第五訓誨事故。所有化比丘身勸彼。故第六證法及順法行事。依十事故說應知。依有餘涅槃無餘涅槃。滅見諦❺行煩惱。滅修道行煩惱。滅苦。供養尊者。行布施行過凡夫地。入住聖人地。及同得至解脫故。復問。汝等是誰同習梵行。答言。若於三界不行亦非不行者。有何義故作如是說。無餘涅槃有餘事故。爾時共諸同法者住故。復問。汝等幾何當得涅槃也。答言。如若如來所化人入涅槃者。我等亦當得入。有何義故作如是說。依有餘涅槃。彼本起滅故。他力相似法本業應故。爾時共餘者住故。復問。汝等煩惱盡耶。答言。一切諸法畢竟盡相者。有何義故作如是說。以滅見諦惑故。一切法永滅者。諸趣惡處故。復問。汝等已得己利耶。答言。知斷無我無我所者。有何義故作如是說。依滅修想煩惱故。及滅同生身見故。復問。汝等破於魔❻耶。答言。陰魔不可得者。❼有何義故作如是說。滅苦故。及陰魔不可得故。未來生彼不可見故。是故於中❽降伏一切魔怨應知。以陰無故餘魔❾不行。復問。汝等奉如來耶。答言。不以身口心者。有何義故作如是說。恭敬尊者不以身等。得涅槃中得親敬故。復問。汝等作福田耶。答言。無取無有作者。何等故作如是說。檀越作敬不可取及不可作。離見動惡等故。如次復問。汝等斷於生死往來❿也。答言。無常無斷者。何義故作如是說。過非聖人地故。不斷世間令作少方便非上者。以有涅槃故。此示現不斷等事故。復問。汝等隨順聖人地行耶。答言離一切取有得無礙解脫者。有何義故作如是說。住聖人地故。離一切取解脫故。不橫執離不正取故。復問。汝等究竟當依止何所。答言。隨於如來化人。所至者。有何義故作如是說。解脫同至。於如來無異勝相似法故。示現解脫同至。或復以心得自在諸善男子。是能隨時以能受於正記。爲如是尊者故。爲次說正記。能作大利益應知。何者密語。不二相智。及一切密語。入相不二相。何者是所說句處事。然是彼性無故。所說性⓫熏一相。境界性相有故。不二。彼不二中生執。二相是染。不執二故名淨。雖說所有說一切句處有事者。彼亦假名言*熏相。境界性無故。彼⓬二熏相。境界性有故。彼二。於彼不二執二相故。有染不執盡故淨。如是一切諸佛入彼密語。是不二相應知。是中五種相者。於尊處及彼教授中有五種果事。及有五種果益事。成就持故說諸密事應知。有五種相。何者五種尊。若有想說彼成就故。成就尊事應知。復有何義。謂涅槃永證彼故。佛所說法無所從來去無所至。離六種入滅故。彼界中諸有等。謗不能謗故。及無分別⓭覺故。一切諸法何者是彼尊。而能說法。彼有何相。先來未生亦無有滅。依法身無生滅故。說何等法。若不爲縛不爲解。縛解者。性相無故。爲令覺知⓮諸行故。以幾種性相說。不斷滅無明不生明故。明與無明假名性不可得見覺故。爲誰說若未得及未正覺。正覺不已彼無故。何者成就果勝事。謂無餘涅槃界故。若於三界不行。依無餘涅槃界處。唯淨眞如住處故。作如是說。有餘涅槃界。若如來化者。而入涅槃眞實處。唯有性涅槃。一切諸法依世諦涅槃故。作如是說。能滿聖道行。所作已辦故。言我作已辦。於有我無我。我所。依證法無我故。作如是說。伐內怨以內力故。諸煩惱怨以證法無我故。永滅說故。作如是言。伐外怨不覺見陰魔故。所有外陰所攝。陰者。外

❶響＝嚮【宮】【聖】　❷音＝陰【宮】　❸樂＝涅槃【三】【宮】【聖】　❹雜＝離【三】【宮】【聖】　❺行＝依【宋】【宮】　❻耶＝師【三】【宮】【聖】　❼〔有〕－【三】【宮】　❽降＝陰【三】【宮】　❾不＋(能)【三】【宮】　❿也＝耶【三】【宮】　⓫熏＝勳【三】【宮】＊　⓬二熏＝二勳【三】，于勳【宮】，于熏【聖】　⓭覺＝學【三】【宮】【聖】　⓮諸行＝彼【三】【宮】

怨聲說應知。勝彼者。離分別念。陰性不覺故應知。是中成就果利益事者。已恭敬於尊。非身等[1]耳。以順行法故。善淨受信施所施故。以了福田不取一切法故。度世間苦海。度世間者。以[2]法無我。不斷及常故。不退於福田處故。行福田地。捨取法慢故。及法化者名成佛子。依如來故。言汝等何行去無所至者。如如來所化者來故。須菩提如是問答諸比丘。時有八百比丘。不受諸法心得解脫。三萬二千人遠塵離垢得法眼淨者。此正[3]授記中有此大利益事。若有學者得無學。[4]成熟凡夫得有學地。世尊此寶積法門是希有。能與住大乘善男子善女人作大利益者。 自此已後顯此法門說大利益事。以有益故。於諸菩薩成佛法。及化衆生故。以中道義訓誨等如次。彼善男子善女人得幾功德者。 示現開菩薩藏中有教誨信益事。迦葉。若有善男子善女人。如是等示現有五種相現利益信事。 一世界持時大德。二自在成就退因故。三轉身故。四彼處故。成就說堪作器故。五聽者作器故。及捨身時得見淨業故。是中世界。大者。佛及彼聲聞并諸塔等。持者。諸寶滿諸世界衣服等。是時無量阿僧祇劫故。是中有五種相。得大自在因退事應知。以有量悕無量果因故。以有盡無盡法故。以非上得上樂故。助知道彼行性故。及以彼引取故。復有五種相。令得成就大自在退因事應知。一微惡樂因故。二不定一向樂因故。三不永樂因故。四顛倒意受樂因故。五依苦身受樂因故。是名彼者。最後受女身轉身故。及彼地處所敬如聖塔故。彼處所以爲作器故。隨彼法。[5]法所讀誦受持等者。明說者。爲作器故。彼人命終時得見如來。得身口意業清淨。捨身時得見淨故。及得淨業故。無有諸患。而令命終離諸苦受故。及以離憂惱因故。憂惱心不能降伏故。不動眴諸目識。諦知諸意有故。不動搖手足。成就威儀故。不失大小便胸[6]分無[7]汗。以無畏故。不作[8]捲不摸空。無諸惡相故。隨坐而捨受命者。以身調伏故。善正言音者。以離諸畏難故。滑利言音者。以離澁惡言故。上妙言音者。以上妙言說諸佛如來妙法語故。愛樂言音者。讚歎說諸如來故。天人所樂擁護言音。及柔軟言音者。同法者以理施答對故。不背說言音者。以無諸妄故。快說言音者。前後言不相違故。可取言音者。不違順理語故。天擁護言音者。信佛法諸天擁護故。諸佛所擁護言音者。諸佛攝取故。不瞋現得惡能忍故。不恨者。能忍過去惡故。不忿惱者。不覆諸惡故。不懷報者。憂悔等熱不能燒故。不計過患者。不悕求貪欲等故。不懷者。以不悕求[9]保故。無有異相不怯弱心於戒法中者。 不取異見故。常不放逸勤心精進者。不亂寂靜心故。以不怯弱心取佛世界清淨者。 以不喜自身諸佛菩薩所持而取上妙佛世界故。 離慢及增上慢者。得一切佛法現氣故。離慢及增上慢者。 世間三昧三摩*拔提。 微細深心分別以不求。以用一切佛法現氣因。得不以勝。一切諸佛三昧爲菩薩藏。 得教誨中正信利益事。如是無量阿僧祇。彼分別從本差別。信益轉無量無邊阿僧祇應知耳

作此寶積論　我所得功德
以勇意[10]淨故　願世得究竟
妙法寶積經　無垢大智明
此論除翳障　造寫所得福
所有[11]著諸見　及墮無智網
無障礙佛眼　願世速令得[12]

[13]大寶積經論卷第四

No. 1524

無量壽[14]經優波提舍[15]願生偈

婆藪槃豆菩薩造

元魏天竺[16]三藏菩提[17]流支譯

[18]世尊我一心　歸命盡十方
無礙光如來　願生安樂國
我依修多羅　眞實功德相
說願偈總持　與佛教相應
觀彼世界相　勝過三界道
究竟如虛空　廣大無邊際
正道大慈悲　出世善根生
淨光明滿足　如鏡日月輪
備諸珍寶性　具足妙莊嚴
無垢光焰熾　明淨曜世間
寶性功德草　柔軟左右旋
觸者生勝樂　過迦旃鄰陀
寶華千萬種　彌覆池流泉

[1]耳＝取【宮】 [2]法＝海【宮】 [3]授＝受【三】【宮】【聖】 [4]成熟＝成就【三】【宮】 [5]法＝性【宮】 [6]分＝心【三】【宮】 [7]汗＝污【元】【明】 [8]捲＝拳【宮】 [9]保＝報【明】【宮】 [10]淨＝讚【三】【宮】 [11]著＝差【宮】 [12]此下聖本有光明皇后願文 [13]〔大〕－【宮】 [14]〔經〕－【宋】 [15]願生偈＝經【宋】，〔願生偈〕－【元】【明】 [16]三藏＋(法師)【三】 [17]流＝留【三】 [18]世尊前行宋元明三本俱有無量壽經優波提舍願生偈十一字

微風動華葉　交錯光亂轉
宮殿諸樓閣　觀十方無礙
雜樹異光色　寶欄遍圍繞
無量寶交絡　羅網遍虛空
種種鈴發響　宣吐妙法音
雨華衣莊嚴　無量香普熏
佛慧明淨日　除世癡闇冥
梵聲❶語深遠　微妙聞十方
正覺阿彌陀　法王善住持
如來淨華眾　正覺華化生
愛樂佛法味　禪三昧為食
永離身心惱　❷受樂常無間
大乘善根界　等無譏嫌名
女人及根缺　二乘種不生
眾生所願樂　一切能滿足
故我願往生　阿彌陀佛國
無量大寶王　微妙淨花臺
相好光一尋　色像超群生
如來微妙聲　梵響聞十方
同地水火風　虛空無分別
天人不動眾　清淨智海生
如須彌山王　勝妙無過者
天人丈夫眾　恭敬繞瞻仰
觀佛本願力　遇無空過者
能令速滿足　功德大寶海
安樂國清淨　常轉無垢輪
化佛菩薩日　如須彌住持
無垢莊嚴光　一念及一時
普照諸佛會　利益諸群生
雨天樂花衣　妙香等供養
讚佛諸功德　無有分別心
何等世界無　佛法功德寶
我❸皆願往生　示佛法如佛
我作論說偈　願見彌陀佛
普共諸眾生　往生安樂國

無量壽修多羅章句我以❹偈總說竟

論曰。此願偈明何義。觀安樂世界。見阿彌陀佛。願生彼國土故。云何觀。云何生信心。若善男子善女人。修五念門成就者。畢竟得生安樂國土。見彼阿彌陀佛。何等五念門。一者禮拜❺門。二者讚歎*門。三者作願*門。四者觀察*門。五者迴向*門。云何禮拜。身業禮拜阿彌❻陀如來應正遍知。為生彼國意故。云何讚歎。口業讚歎。稱彼如來名。如彼如來光明智相。如彼名義。欲如實修行相應故。云何作願。心常作願。一心專念畢竟往生安樂國土。欲如實修行奢摩他故。云何觀察。智慧觀察。正念觀彼。欲如實修行毘婆舍那故。彼觀察有三種。何等三種。一者觀察彼佛國土功德莊嚴。二者觀察阿彌陀佛功德莊嚴。三者觀察彼諸菩薩功德莊嚴。云何迴❼向。❽不捨一切苦惱眾生。❾心常作願迴向為首成就大悲心故。　云何觀察彼佛國土功德莊嚴。　彼佛國土功德莊嚴者。❿成就不可思議力故。如彼摩尼如意寶性相似相對法故。觀察彼佛國土功德莊嚴者。有十七種事應知。何者十七。一者清淨功德成就。二者⓫量功德成就。三者性功德成就。四者形相功德成就。五者種種事功德成就。六者妙色功德成就。七者觸功德成就。八者莊嚴功德成就。九者雨功德成就。十者光明功德成就。十一者聲功德成就。十二者主功德成就。十三者眷屬功德成就。十四者受用功德成就。十五者無諸難功德成就。十六者大義門功德成就。　十七者一切所求功德成就。清淨功德成就者。偈言觀彼世界相勝過三界道故。*量功德成就者。偈言究竟如虛空廣大無邊際故。性功德成就者。偈言正道大慈悲出世善根生故。形相功德成就者。偈言淨光明滿足如鏡日月輪故。種種事功德成就者。偈言備諸珍寶性具足妙莊嚴故。妙色功德成就者。偈言無垢光焰熾明淨曜世間故。觸功德成就者。偈言寶性功德草柔軟左右旋觸者生勝樂過迦旃隣陀故。莊嚴功德成就者。有三種應知。何等三。一者水。二者地。三者虛空。莊嚴水者。偈言寶華千萬種彌覆池流泉微風動華葉交錯光亂轉故。莊嚴地者。偈言宮殿諸樓閣觀十方無礙雜樹異光色寶欄遍圍繞故。莊嚴虛空者。偈言無量寶交絡羅網遍虛空種種鈴發響宣吐妙法音故。雨功德成就者。偈言雨華衣莊嚴無量香普熏故。光明功德成就者。偈言佛慧明淨日除世癡⓬闇冥故。　妙聲功德成就者。偈言梵聲*語深遠微妙聞十方故。主功德成就者。偈言正覺阿彌陀法王善住持故。眷屬功德成就者。偈言如來淨華眾正覺華化生故。受用功德成就者。偈言愛樂佛法味

❶語＝悟㊂*　❷受＝愛㊊　❸皆願＝願皆㊂　❹偈＋（頌）㊂　❺［門］－㊂*　❻陀＋（佛㊂　❼向＋（於彼觀察）㊂　❽不捨一切＝一切世間㊂　❾（心常…故）十四字＝（同願生彼安樂國土願心所有功德善根以巧方便作願回向攝取眾生不捨一切世間故）三十五字㊂　❿［成就］－㊂　⓫（無）＋量㊂*　⓬闇冥＝冥闇㊄㊂

禪三昧爲食故。無諸難功德成就者。偈言永離身心惱受樂常無間故。大義門功德成就者。偈言大乘善根界等無譏嫌名女人及根缺二乘種不生故。淨土果報離二種譏嫌過應知。一者體二者名。體有三種。一者二乘人。二者女人。三者諸根不具人。無此三過故名離體譏嫌。名[1]亦三種。非但無三體。乃至不聞二乘女人諸根不具三種名故。名離名譏嫌等者。平等一相故。一切所求功德滿足成就者。偈言衆生所願樂一切能滿足故。略說彼阿彌陀佛國土莊嚴十七種功德。示現如來自身利益大功德力成就利益他功德成就故。彼無量壽[2]佛土莊嚴。第一義諦妙境[3]界。十六句及一句次第說。應知

云何觀佛功德莊嚴成就。觀佛功德莊嚴成就者。有八種應知。何等八種。一者座莊嚴。二者身莊嚴。三者口莊嚴。四者心莊嚴。五者衆莊嚴。六者上首莊嚴。七者主莊嚴。八者不虛作住持莊嚴

何者座莊嚴。偈言無量大寶王微妙淨華臺故。何者身莊嚴。偈言相好光一尋色像超群生故。何者口莊嚴。偈言如來微妙聲梵響聞十方故。何者心莊嚴。偈言同地水火風虛空無分別故。無分別者。無分別心故。何者衆莊嚴。偈言天人不動衆清淨智海生故。何者上首莊嚴。偈言如須彌山王勝妙無過者故。何者主莊嚴。偈言天人丈夫衆恭敬繞瞻仰故。何者不虛作住持莊嚴。偈言觀佛本願力遇無空過者能令速滿足功德大寶海故。即見彼佛未證淨心菩薩。畢竟得平等法身。與淨心菩薩無異。淨心菩薩與上地諸菩薩畢竟同得寂滅平等故。略說八句示現如來自利利他功德莊嚴次第成就應知

云何觀菩薩功德莊嚴成就。觀菩薩功德莊嚴成就者。觀彼菩薩。有四種正修行功德成就應知。何等爲四。一者於一佛土身不動搖而遍十方種種應化。如實修行常作佛事。偈言安樂國清淨常轉無垢輪化佛菩薩日如須彌住持故。開諸衆生淤泥華故。二者彼應化身。一切時不前不後。一心一念放大光明。悉能遍至十方世界。教化衆生。種種方便修行所作。滅除一切衆生苦故。偈言無垢莊嚴光一念及一時普照諸佛會利益諸群生故。三者彼於一切世界無餘。照諸佛會大衆無餘。廣大無量供養恭敬讚歎諸佛如來。偈言雨天樂華衣妙香等供養[4]讚佛諸功德無有分別心故。四者彼於十方一切世界無三寶處。住持莊嚴佛法僧寶功德大海。遍示令解如實修行。偈言何等世界無佛法功德寶我[5]皆願往生示佛法如佛故

又向說佛國土功德莊嚴成就。佛功德莊嚴成就。菩薩[6]功德成就。此三種成就願心莊嚴。略說入一法句故。一法句者。謂清淨句。清淨句者。謂眞實智慧無爲法身故。此清淨有二種應知。何等二[7]種。一者器世間清淨。二者衆生世間清淨。器世間清淨者。向說十七種佛國土功德莊嚴成就。是名器世間清淨。衆生世間清淨者。如向說八種佛功德莊嚴成就。四種菩薩功德莊嚴成就。是名衆生世間清淨。如是一法句。攝二種清淨應知。

如是菩薩奢摩他毘婆舍那廣略修行。成就柔軟心。如實知廣略諸法。如是成就巧方便迴向。何者菩薩巧方便迴向。菩薩巧方便迴向者。謂說禮拜等五種修行所集一切功德善根。不求自身住持之樂。欲拔一切衆生苦故。作願攝取一切衆生。共同生彼安樂佛國。是名菩薩巧方便迴向成就。菩薩如是善知迴向成就。遠離三種菩提門相違法。何等三種。一者依智慧門。不求自樂。遠離我心貪著自身故。二者依慈悲門。拔一切衆生苦。遠離無安衆生心故。三者依方便門。憐愍一切衆生心。遠離供養恭敬自身心故。是名遠離三種菩提門相違法故。菩薩遠離如是三種菩提門相違法。得三種隨順菩提門法滿足故。何等三種。一者無染清淨心。[8]不以爲自身求諸樂故。二者安清淨心。以拔一切衆生苦故。三者樂清淨心。以令一切衆生得大菩提故。以攝取衆生生彼國土故。是名三種隨順菩提門法滿足應知

向說智慧慈悲方便三種門攝取般若。般若攝取方便應知

向說遠離我心不貪著自身。遠離無安衆生心。遠離供養恭敬自身心。此三種法遠離障菩提心應知

向說無染清淨心。安清淨心。樂清淨心。此三種心略一處。成就妙樂勝眞心應知

[1] 亦＋（有）㊂　[2] 佛＋（國）㊂　[3] 界＋（相）㊂　[4] 讚佛＝讚歎〔宮〕　[5] 皆願＝願皆㊂　[6] 功德＋（莊嚴）㊂　[7] 〔種〕－㊂　[8] 不以＝以不㊂

如是菩薩智慧心方便心無障心勝眞心。能生清淨佛國土應知。是名菩薩摩訶薩隨順五種法門所作隨意自在成就。如向所說身業口業意業智業方便智業。隨順法門故。復有五種門漸次成就五種功德應知。何者五門。一者近門。二者大會衆門。三者宅門。四者屋門。五者園林遊戲地門。此五種門。初四種門。成就入功德。第五門成就出功德。入第一門者。以禮拜阿彌陀佛爲生彼國故。得生安樂世界。是名入第一門。入第二門者。以讚歎阿彌陀佛隨順名義稱如來名依如來光明[1]想修行故。得入大會衆數。是名入第二門[2]。入第三門者。以一心專念作願生彼。修奢摩他寂靜三昧行故。得入蓮華藏世界。是名入第三門。入第四門者。以專念觀察彼妙莊嚴修毘婆舍那故。得到彼處受用種種法味樂。是名入第四門。出第五門者。以大慈悲觀察一切苦惱衆生。[3]亦應化身。迴入生死園煩惱林中。遊戲神通至教化地。以本願力迴向故。是名出第五門。菩薩入四種門。自利行成就應知。菩薩出第五門利益他迴向行成就應知。菩薩如是修五門行自利利他。速得成就阿耨多羅三藐三菩提[4]故

無量壽經[5]論[6]一卷

[7]大乘善根界　天台智者卽曰界字乃男字之錯。則宜改作。而諸疏家皆作界字。故今存之

No. 1525

彌勒菩薩所問經論卷第一

[8]後魏天竺三藏菩提流支譯

[9]如是我聞。一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。并諸菩薩摩訶薩十千人等。爾時彌勒菩薩摩訶薩卽從坐起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白佛言。世尊。我今欲以少法問於如來應正遍知。不審世尊。聽許以不。爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。隨汝心念問於如來應正遍知。我當爲汝分別解說令汝心喜。爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如是願樂欲聞。世尊。諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法。不退阿耨多羅三藐三菩提。於勝進法中不退不轉。行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵。如實知一切法自體相。於諸世間心不疲惓。以心不疲惓故不依他智。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言。善哉善哉。彌勒。汝今乃能問於如來如是深義。佛復告彌勒菩薩摩訶薩言。汝今應當一心諦聽。吾當爲汝分別解說如是深義。卽時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如是願樂欲聞。佛復告彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法。不退阿耨多羅三藐三菩提。於勝進法中不退不轉。行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵。如實知一切法自體相。於諸世間心不疲惓。以心不疲惓故不依他智。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。何等爲八。彌勒。所謂諸菩薩摩訶薩成就深心。成就行心。成就捨心。成就善知迴向方便心。成就大慈心。成就大悲心。成就善知方便。成就般若波羅蜜。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就深心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀呰佛。其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。聞讚歎法及毀呰法。其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。聞讚歎僧及毀呰僧。其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就行心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩遠離殺生。遠離偸盜。遠離邪婬。遠離妄語。遠離兩舌。遠離惡口。遠離綺語。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就捨心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩是能捨主。是能施主。施諸沙門及婆羅門貧窮乞匃下賤人等。衣食臥具隨病湯藥所須之物。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩畢竟。成就捨心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就善[10]知迴向方便心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩所修。善根。謂身口意業。皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就。善知迴向方便心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心。彌勒。若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業。畢竟成就大慈口業。畢竟成就大慈意業。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心。彌勒。若諸菩薩摩訶

[1]想＝知相㊂　[2]門＋(者)㊂　[3]亦＝示㊂　[4]故＋(無量壽修多羅優波提舍願生偈略解義竟)㊂　[5]論一卷＝無量壽經優波提舍(元)(明)　[6]〔一卷〕－(宋)　[7]〔大乘…之〕三十四字－㊂　[8]〔後魏…譯〕十一字＝〔元魏菩提留支譯〕七字(宋)，〔元魏天竺三藏法師菩提留支譯〕十三字(元)(明)(宮)　[9]如是我聞以下至第一卷末宮本缺　[10]知＝根(明)

薩畢竟成就不可譏呵身業。畢竟成就不可譏呵口業。畢竟成就不可譏呵意業。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心。彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便。彌勒。若諸菩薩摩訶薩善知世諦。善知第一義諦。善知二諦。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知方便

彌勒。云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜。彌勒。若諸菩薩摩訶薩如是覺知。依此法有此法。依此法生此法。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是唯有大苦聚集。彌勒。此法無故此法無。此法滅故此法滅。所謂無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是唯有大苦聚集滅。彌勒。如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就般若[1]波羅蜜。彌勒。是名諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法。不退阿耨多羅三藐三菩提。於勝進法中不退不轉。行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵。如實知一切法自體相。於諸世間心不疲惓。以心不疲惓故不依他智。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提

佛說此經已。彌勒菩薩摩訶薩。及餘諸菩薩摩訶薩。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切大衆聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

彌勒菩薩摩訶薩所問經論[2]卷第一

歸命彌勒世尊。問曰。何故如來說此脩多羅。答曰。捨等四句示現施戒修行相三種功德。是菩薩外道聲聞辟支佛共法。深心等四句示現卽彼四法唯菩薩行。不與外道聲聞辟支佛共。是故如來說此修多羅。布施示現功德。遠離殺生等示現戒功德。慈悲等二句示現修行功德。此義云何有外道凡夫離善知識不聞正法不善思惟不如說行故。妄執常見等能集業因。諸結使等相依有力增長世間因故。堅著妄執決定成就世間因故。離實諦見故無利益他心故。貪著世樂故。彼諸外道雖有施等善根種子。以疑悔故。愛水潤識。[3]住五取陰地。無明土覆時節和合能生識[4]牙。次第增長成世間果。又聲聞辟支佛人親近善知識。從已[5]度生死海欲*度生死海人。聞說世間過患復自少見。厭世間苦樂涅槃樂。欲捨世間追求出道。雖不取施等功德。而亦不離施等功德。能伏煩惱得上勝法。以是義故。雖復修[6]集施等善法。以無四法故。不得大菩提。又菩薩人畢竟具足成就八法建立大事。荷負重擔親近眞善知識。深見世間過患。知涅槃寂靜。爲衆生故不厭世間苦。初發菩提心不失因故。深心成就。捨自身樂爲利益衆生故。修行施等功德迴向大菩提。依方便力增長微少施等功德。能護自身不墮聲聞辟支佛地。以究竟成就般若波羅蜜故。能淸淨施等功德。令住菩薩道。示現深心等四句。能攝取施等四句、爲菩薩不同法能得一切種智。是故如來說此修多羅

問曰。復以何義如來說此修多羅。答曰。爲遮無因顚倒因隨順正因果。是故如來說此修多羅。此義云何。言不退阿耨多羅三藐三菩提者。以深心成就故。此[7]明何義。以諸菩薩摩訶薩見法界時卽得永離菩提心障。謂身見等一切煩惱。出過聲聞辟支佛地入菩薩位。起於初地菩提之心不失因故。證得深心。是故名爲不退。阿耨多羅三藐三菩提。又言不轉者。以證勝法故。此*明何義。以成就施行故。此復何義。以起無損害心根本業道。攝取上上勝行。是故不轉離根本業道修行施等行一切處不退。以是義故名爲不轉。又言行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵者。以善知迴向方便心成就故。此明何義。略說四魔。謂煩惱魔陰魔死魔及以天魔。唯煩惱魔以爲根本。依煩惱魔有餘三魔。何以故。以諸凡夫煩惱纏心依此煩惱所纏之心。樂於世間求彼處樂。布施等法迴向天道。以此義故爲彼陰魔死魔所[8]纏繫屬天魔。是故菩薩斷身見等一切煩惱。復能遠離不活等畏。捨自身樂爲欲利益諸衆生故。修*集慈悲布施等行善根功德。皆悉迴向薩婆若智。遠離一切諸魔惡道。是故名爲行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵。又言於諸世間心不疲惓者。以大慈大悲心成就故。此明何義。以諸菩薩摩訶薩常爲世間一切衆生愚箭所射心受苦惱。以大慈大悲心成就故。見衆生利卽是己利。是故大

[1] 波＝滅〈宮〉　[2] 〔卷第一〕－〈三〉　[3] 住＝在〈元〉〈明〉　[4] 牙＝芽〈三〉　[5] 度＝渡〈三〉*　[6] 集＝習〈三〉*　[7] 明＝名〈三〉*　[8] 纏＝縛〈三〉

慈大悲心生。則能利益一切衆生。是故名爲於諸世間心不疲惓。又言如實知一切法自體相者。以方便成就故。此明何義。以知諸法自相同相故。此復何義。以諸菩薩善知世諦善知第一義諦方便。是故不著有無二邊。此明何義。菩薩雖見識境界事。而先已觀察識境界事。何以故。以常不捨第一義諦深心力故。是故不❶墮著有邊見。雖常不捨第一義諦而常善知世諦之事。何以故。以常明見諸有爲行不捨世間心念言說故。是故不墮著無邊見。以能善知此二種義是故名爲如實知一切法自體相。又言以心不疲惓故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提者。以般若波羅蜜成就故。此明何義。以諸菩薩摩訶薩般若觀察有爲法故。此復何義。菩薩觀察諸有爲行。無人無衆生無主無自在。迭共相因增長有力。依於本業造一切業。猶如幻師所作幻人。往來跳躑種種技術無疲惓者。是故名爲以心不疲惓故。又心不疲惓者。以離衆生相故。此明何義。有爲諸行一切無實。唯有種種諸業使行他力相依故。能成就有爲諸行。是故菩薩知有爲法實無神我。而不依他智隨所修行。皆以毘離耶波羅蜜增長成辦。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。以諸菩薩摩訶薩求薩婆若。示現遠離無因顚倒因。隨順正因果。是故如來說此修多羅。問曰。復以何義如來說此修多羅。答曰。依不定聚菩薩求定聚故。成就何等行。得入正定聚。示現彼菩薩入正定聚修正因行。是故如來說此修多羅。此義云何。菩薩未證初地正位。雖無量劫習*集善根。而未能得不退轉位。未得畢竟無怖畏處。心未安隱。常爲世間苦惱所逼。未得菩提心根本慈悲心力。未得增上力故。以世間道智觀察十二因緣。如實觀有爲行以依世間道。觀寂靜法界求大涅槃無方便智故。墮聲聞辟支佛地。若墮聲聞辟支佛地有三種失。何等爲三。一者退失一切大乘善根種子。二者退失能與一切衆生樂因。三者退失薩婆若智。以是義故如來經中說言。迦葉。譬如一切世間天人。雖復修治僞琉璃珠。而彼僞珠終不能作眞琉璃寶。如是迦葉。一切聲聞修戒定慧。及頭陀等一切功德。終不能得坐於道場成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。譬如修治大毘琉璃。隨意能得無量百千萬億珍寶。如是迦葉。修菩薩行故能出生一切聲聞辟支佛等及以❷人天。依此義故如來寶積經中說。菩薩有四種非善知識。何等爲四。一者求聲聞人但欲自度。二者求緣覺人喜樂小事。三者讀外經典路伽耶等。四者習學一切文辭嚴飾。所有親近此四種者。但增世利不增法利

復有經中大德迦葉白文殊師利。有五逆人能發阿耨多羅三藐三菩提心。修諸功德證大菩提。而羅漢不能。譬如根敗之人於五欲境界無所能爲無所增益。如是聲聞辟支佛人離諸結使。於一切佛法無所能爲無所增益。無如是觀察佛法力。是故文殊師利。一切凡夫報如來恩非聲聞也。何以故。凡夫之人聞佛功德。爲不斷絕三寶種故。能發阿耨多羅三藐三菩提心。聲聞之人雖復終身聞諸佛法十力四無畏等。而不能發阿耨多羅三藐三菩提心。又般若波羅蜜經中說。諸天子。未發阿耨多羅三藐三菩提心者。彼人應發大菩提心。已入聲聞辟支佛位。不能復發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。一切聲聞辟支佛等斷生死流。不能數數受生世間。發阿耨多羅三藐三菩提心諸菩薩摩訶薩。於初地中見實諦故。發阿耨多羅三藐三菩提心。不失因故攝得深心。以般若波羅蜜如實攝取修戒行等。不著身命唯爲利益衆生。修行彼時名爲不退轉菩薩。應知。是故如來十地修多羅中說。菩薩生如是心。卽時過凡夫地入菩薩位。生在佛家種姓尊貴。無可譏嫌過一切世間道。善住菩薩法中。善住菩薩正處。入三世平等眞如法中。如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。菩薩住如是法。名住菩薩歡喜地。以不動法故過五怖畏。所謂不活畏。惡名畏。死畏墮惡道畏。大衆威德畏。彼皆遠離。何以故。是諸菩薩離我等相故。過凡夫地者彼過有九種。應知。入菩薩位者位過。初成出世間心如始住胎相似法故。生在佛家者家過。以依方便般若生家生相似法故。種姓尊貴無可譏嫌者種姓過。以大乘行生子相似法故。過一切世間道者出過。以世間道不能攝取出道生相似法故。入出世間道者入過。以出世間道攝取入道生相似法故。善住菩薩法中者身過。以大悲爲體。於作

❶墮＝隨㊂　❷人天＝天人㊂

他事卽是己事。自身體相似法故。善住菩薩正處者處過。不捨世間方便不染善巧正住生住處相似法故。入三世平等眞如法中者業過。順空聖智生命相似法故。如來種中[1]決定究竟阿耨多羅三藐三菩提者畢竟過。佛種不斷究竟涅槃道成就相似法故。如是示現凡夫生菩薩[2]生入胎不相似。以有染無染故。如是次第家不相似。種姓不相似。出不相似。入不相似。身不相似。處不相似。生業不相似。成就不相似。如是尊者婆藪槃豆說畢竟成就心。有餘論師更異法釋。偈言

菩薩摩訶薩　[3]以生何等心
見世間虛妄　佛說彼初心

此明何義。見世間虛妄者。以一切世間唯因緣生無有實體。如尊者龍樹菩薩偈[4]言

因緣和合生　彼法無實體
若無實體者　云何名有法

聖者無盡意菩薩摩訶薩無盡經中說。觀察因緣方便智。知一切法依因依緣和合而生。若一切法依因依緣依和合生。彼法不依我人衆生壽命。若法非我非人壽命。彼法不可數爲過去現在未來。菩薩若能如是觀察。是名菩薩摩訶薩觀察因緣和合方便智。不依我者。此義云何。以依種種因緣法生。不依我生。以無實我體故。如衆緣生火。火體有熱。熱無實體。而因緣和合名火有熱。如是不離身根知外更有實我。以無實體故。無實體者。爲同虛空。爲同有爲。若同虛空卽是無物。若同有爲卽是無常。我人衆生壽命等者。爲可化衆生種種名說非有實我。又如經中。大海慧菩薩爲聖者大悲思梵。說成就一切佛。法問答品中偈言

諸法因緣生　彼法無實體
法若實無體　彼法實不生
菩薩知衆生　如是無實際
依彼實際智　知諸法虛實

以是義故。菩薩知一切法因緣和合而生。衆生無其實體。若如是者。一切世間心識皆是虛妄分別。彼菩薩心於一切法實際平等無礙智行卽是初心。是故名爲初發阿耨多羅三藐三菩提心。是故偈言

彼不見凡地　以彼體空故
是故諸佛說　過彼凡夫地
遠離聖人法　染著身[5]見等
住五欲資生　故名凡夫人

此明何義。地者彼處生[6]凡人。是名凡夫地。此是三界中煩惱所縛處。依止煩惱生。是名凡夫地。是故彼初心見三界皆空。不起一法相。以其不起一法相故。則不願樂一切處生。除慈悲心爲欲教化諸衆生故。而常觀察寂靜法體。以是義故。說彼菩薩過凡夫地。是故偈言

法體無故空　空故無所作
離一切相故　智者無所求

入菩薩位者。偈言

卽空名菩提　佛說煩惱病
墮辟支佛地　及取聲聞位

卽空名菩提者。如實覺知衆生虛[7]空名爲菩提。是故聖者無盡意菩薩四念處說。諸菩薩摩訶薩修法觀時。若見一切法離空無相無願無行無生無起。及離十二因緣者。不名如實覺。若不見少法離空無相無願無[8]行無生無起。及離十二因緣。菩薩若能如是覺知一切衆生無其實體。是名如實覺。是故偈言。卽空名菩提故。[9]若初地菩薩覺知一切諸衆生。空棄捨利益一切衆生。而取聲聞辟支佛位。是則名爲初地菩薩所治煩惱。是故偈言。佛說煩惱病墮辟支佛地及取聲聞位故。又復偈言

知空離二邊　無二染涅槃
以無涅槃染　佛說菩薩位

知空離二邊者。此義云何。如如來法印經中說。舍利弗言。無差別法者。卽名爲空。舍利弗言。世尊。所言空者此言何謂。佛告舍利弗。所言空者非可說非不可說。若非可說非不可說彼不可表。若不可表彼非世間非出世間。以非世間非出世間故說名爲空。若能如是了知空者名離二邊。菩薩若離彼二邊者。不墮煩惱不取聲聞辟支佛等二種涅槃。佛說煩惱病者取異地相故。取異地相者。謂取聲聞辟支佛等異地相故。亦名棄捨利益衆生。以取無爲涅槃樂故。又以妨於佛菩提故。復有異義。無煩惱病者。離煩惱病故。以其不取二乘涅槃。依本願力不捨利益諸衆生故。若如是者無二乘病無煩惱病。如[10]實修行一切法空。是名諸菩薩摩訶薩入菩薩位。以能遠離一切煩惱遠離一切對治法故。

[1]決＝畢㊂　[2]生＝出㊂　[3]以＝似㊂　[4]言＝說㊂　[5]見＝是【宮】　[6]凡＋(夫)㊂　[7]空＝妄㊂　[8]行＝作㊂　[9]若＝名㊂　[10]實＝是㊂

如是菩薩以無二行依本願力不捨利益諸衆生故。不墮聲聞辟支佛地。不爲世間煩惱所染。此是菩薩摩訶薩等最難勝事。以雖不見一切衆生而爲衆生修行諸行。如是之事不可思議。一切世間不能覺知。第一希有一切聲聞辟支佛等所不能見。以此義故。龍樹菩薩摩訶薩集菩提功德論中說偈言

此最希有事　第一不思議
菩薩爲❶行行　而不見衆生

如來亦說爲欲讃歎諸菩薩摩訶薩如實希有功德。如經中說。菩薩摩訶薩有四種眞實功德。何等爲四。一者能信解空亦信因果。二者知一切法無有吾我。而於衆生起大悲心。三者深樂涅槃而遊生死。四者所作施行皆爲衆生不求果報若如是者卽生在佛家。是故偈言

菩薩摩訶薩　以離諸煩惱
則證菩薩位　是故生佛家

此明何義。又佛家者行何等法生如來家。謂離煩惱故。解空行故。知自位故。又作利益衆生行故。不迷失行故。得如是法名爲菩薩摩訶薩生在佛家。此❷明何義。偈言

佛說如來家　謂方便般若
菩薩生是家　是故不可嫌

此義云何。言方便者略說不捨一切衆生。言般若者。所謂不取一切諸法。此二種法是諸佛家。是故菩薩摩訶薩依方便般若生。以爲方便般若二法之所攝故。菩薩摩訶薩爲欲利益一切衆生生在世間。而實不依煩惱業生。若如是者。菩薩摩訶薩不可譏嫌。一切天等可呵之法皆悉遠離。生佛勝家。以是義故。種姓尊貴不可譏❸嫌。是故如來修多羅中。爲婆羅門而說偈言

天人乾闥婆　龍夜叉衆鳥
如是等諸業　皆悉已滅盡
彼漏散滅盡　如蓮華不染
若能如是知　不染著諸欲

如是菩薩摩訶薩是名眞佛子。非天等異子。是故偈言

菩薩知實際　及修波羅蜜
以得無漏道　故出過世間

菩薩知實際者。此明何義。明一切法皆悉寂靜。是故如來而說偈言

一切法無體　以實無諸事
不生不滅故　得名爲實際

如是般若波羅蜜知一切諸法無體眞實際。以般若波羅蜜知斷道行。五波羅蜜知方便功德道。如是菩薩摩訶薩以此功德智慧能成佛菩提。能盡諸煩惱。能利益衆生。又修諸波羅蜜亦知如實際。云何知。不見施者受者財物三種法故。修行淸淨諸波羅蜜。菩薩如是修行實際。是故無漏。以無漏故出過一切諸世間道。是故偈言

分別世間行　煩惱稠林中
取出世間位　是入出世道

分別世間行者。略有二種分別。一者實分別。謂色是可見相。如是等。二者勝分別。卽彼色中靑黃赤白等。世間者。卽五陰煩惱。稠林者。深嶮黑闇恐怖可畏。不可觀察難見難知。如是菩薩摩訶薩觀察自體分別勝分別五陰分別。如向所說事中不著。作是思惟。我當云何令衆生解。是故偈言

如實知諸法　實勝陰一二
不見衆生事　云何化衆生
菩薩摩訶薩　修行無漏智
及以功德行　趣於出世道

是故菩薩入出世間道。問曰。云何善住菩薩法中。答曰。偈言

入菩薩諸地　安住己法中
依通及自在　化一切衆生

入菩薩諸地者。如下經言。善知地地轉行故。化一切衆生者。如下經言。得百三昧乃至無量百千萬億那由他劫不可數知故。得自在者。如說種種功德何等時何等法何等自在何等成就事何等行。得諸自在不退一切佛法種子義成就一切佛法故。言善住菩薩法中。問曰。云何善住菩薩正處。答曰。偈言

一時諸佛邊　聞持思修說
行解義成就　正覺供養等
菩薩摩訶薩　修行如是法
是名爲安住　菩薩正處中

是故經言善住菩薩正處。問曰。云何入三世平等眞如法中。答曰。偈言

知諸佛菩提　及佛菩薩行
知佛三世空　是名善意入

此義云何。謂知一切三世諸佛法身平等。又復能知一切諸佛依色身故。修行一切佛菩

❶行＝修【宮】　❷明＝名【聖】　❸嫌＝譏【宋】

薩行。及知一切過去未來現在諸法。皆從因緣和合而生無其實體。善意入者。如向所說三世諸法平等無二。如實而知一味等味不破壞入。是故經言。入三世平等眞如法中。問曰。云何如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。答曰。偈言

菩薩淨煩惱　及淨衆生心
具足大慈悲　畢定成菩提

此義云何以初地所治身見等煩惱。於見道時中皆悉遠離故。彼見道中遠離煩惱。如向所說。見一切法三世平等。如實中說。及淨衆生心者如下經言於一念頃教化百衆生。乃至若以願力自在勝上。如是等。依教化力淸淨諸煩惱故。得故下經言。是故我常先住善法。亦令他人住於善法。何以故。若人自不行善不具善行。爲他說法令住善法。無有是處以得大慈大悲心故。是故上經言。是心以大悲爲首。是故菩薩自淨煩惱淨衆生心具大慈悲。名爲畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。以畢定進趣大菩提故。偈言

佛子金剛藏　說十法初心
卽名佛菩提　畢成佛道故

此義云何。以聖者金剛藏菩薩摩訶薩。說此十種法爲菩薩初地無漏菩提心。卽此十種心名爲佛菩提故。言畢竟阿耨多羅三藐三菩提。又偈言

譬如好種子　能生莖葉等
如是菩提心　不異諸佛法

此義云何。以初證法心於一切佛法以爲種子。以初地法與一切佛法。以爲因故。又偈言

初地心增長　佛說爲諸地
最妙勝菩薩　說初月爲喩

此明何義。如文殊師利問菩提經中。說偈言

譬如月初生　增長卽滿月
如是歡喜地　增長卽是佛

如是十句義。餘論師異釋應知。是故如來爲不定聚菩薩求定聚故。說此修多羅[1][2]

彌勒菩薩所問經論卷第一

彌勒菩薩所問經論卷第二

[4]後魏天竺三藏菩提流支譯

[3]問曰。以何義故名不退轉。答曰。以諸菩薩證得初地畢定因故。乃至未得成佛以來。[5]常以深心如實修行。次第增長菩提之心。彼所治法不能障故名不退轉。問曰。復以何義。名不退轉阿耨多羅三藐三菩提。答曰。以得成就不退轉因。謂深心等八種法故。又不退轉心相違之法。身見貪等一切煩惱。以見道力悉遠離故。又身見等一切煩惱。無始世來隨無智生不能遠離。取我樂等因離方便般若。爲諸世間苦惱所逼。棄捨利益一切衆生取於涅槃。是故菩薩得慈悲深心。遠離取著我樂等因。有方便般若。雖爲世間苦惱所逼。而不放捨利益衆生所作之事。斷身見等煩惱根本。彼時得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。是故聖者無盡意說言。彼心離一切煩惱生。如是等

問曰。若離身見等煩惱名不退轉因者。菩薩及須陀洹。俱離身見等煩惱。何故菩薩不退轉阿耨多羅三藐三菩提。而須陀洹等退轉。答曰。以心行差別故。此明何義。菩薩聲聞發心以來。心行等相一切差別故。云何差別。聲聞之人不能修學利益他因。是故棄捨利益衆生自求涅槃。見三界中貪等煩惱火之所燒無常所逼。厭離三界如身衣火燃。觀無常等五陰有爲行。乃至離三[6]界結。然後[7]除貪等煩惱。漸漸微薄出過三界。菩薩之人得深心故。常樂利益一切世間。爲諸衆生作利益行。雖爲世間苦惱所逼。以成就方便智慧力故。雖能如實修行聲聞道。而不證聲聞道。以先斷所障取聲聞位法故。何者是取聲聞位法。謂捨大悲心。不能增長大悲等行。若諸菩薩得深心等修行菩提心眷屬等法。能作證菩提位因。彼時菩薩見一切法故。能增長菩提心力。方便推求利益一切衆生之事。彼時卽見如實法界。見法界故卽時遠離見道所治一切煩惱。卽得畢竟大菩提心。如十地經說。菩薩摩訶薩生如是心。是心以大悲爲首。如是等。彼菩薩如是證見道已。方便推求利益一切諸衆生。因善學大悲深心等法。離我樂等不爲煩惱火之所燒。因不相似故。菩薩摩訶薩常以深心爲利益他而修行故。卽見道時斷三界中一切煩惱。而聲聞等先不修集慈悲方便。是故無有利益他行。漸斷煩惱後得

[1] [2] [3]不分卷㊂㊆　[4]〔後魏…譯〕十一字＝〔元魏天竺三藏菩提留支譯〕十一字㊄㊅，〔元魏天竺三藏法師菩提留支譯〕十三字㊈　[5]常＝當㊄　[6]〔界〕－㊂㊆　[7]除＝餘㊂㊆

羅漢。以是義故。大海慧菩薩經中說。菩薩先已修集善根相應煩惱。所謂大悲波羅蜜等。此諸善法名爲煩惱。非餘煩惱。依彼煩惱爲化衆生住於世間。以其所求未究竟故。以是義故。雖復俱離彼身見等一切煩惱。而菩薩不退轉阿耨多羅三藐三菩提。聲聞退轉。如阿耨大池聖者龍王經中。佛告龍王。菩薩摩訶薩所證之位。是出世間法。而不離世間。龍王。有方便般若聖智三昧。是名菩薩摩訶薩出世間位。龍王。譬如聲聞入聲聞位。名須陀洹不墮惡道。龍王。菩薩亦爾。入菩薩位名爲不退轉菩薩不墮惡道。龍王。聲聞之人。不斷煩惱取聲聞位。以其未過不自在法得初果故。龍王。菩薩摩訶薩過聲聞位證菩薩位。是故不取聲聞小果。乃取道場大菩提果。以是義故。聲聞有量。菩薩無量。龍王。如有二人俱墮高山。其一人者勇健多力。先已習學種種技能。以方便智還上山頂。其第二人身力微少。先不習學種種技能。無方便智。墮彼山下不能還上。龍王。如是菩薩摩訶薩觀察一切法空無相無願無爲。依般若力觀察衆生。住於一切種智山頂。復有經說。大德須菩提。菩薩摩訶薩斷身見等無量煩惱。而不取彼聲聞小果。乃取諸佛大菩提果。觀察一切佛法。以大慈悲心憐愍一切衆生。修菩薩行。斷身見等一切煩惱。是故不取聲聞小果。乃取諸佛大菩提果。須菩提白文殊師利言。文殊師利。此事希有。此大方便菩薩之人。斷身見等一切煩惱。而能不取聲聞小果。文殊師利言。大德須菩提。菩薩摩訶薩有大方便所攝智性。是故菩薩雖如實知彼身見等一切煩惱。而能不取聲聞小果。大德須菩提。如大力士持薄利刀[1]斬斷娑羅樹。彼娑羅樹卽住不倒。大德須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。有大方便般若智性。是故菩薩斷身見等一切煩惱。而能不取聲聞小果。大德須菩提。彼娑羅樹復於異時值天雨潤。卽便還生枝葉華果。具足如本衆生受用。大德須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。得大慈悲心雨所潤。雖斷身見等諸煩惱。還入三界方便示現生世間家。隨順一切衆生受用。大德須菩提。復於後時彼娑羅樹大風吹動。卽便倒地更不復生。大德須菩提。菩薩摩訶薩亦復如是。爲大智慧猛風所吹。在道場地永滅不生。是故菩薩摩訶薩發心已來。一切心行不同聲聞辟支佛等。以諸菩薩摩訶薩心行等法本來不同故。若一切同者。應聲聞作菩薩。菩薩作聲聞

問曰。如聲聞人先斷見道煩惱。然後漸斷修道煩惱。菩薩何故不同聲聞。先斷見道煩惱。然後乃斷修道煩惱。又問。如菩薩取無量世住。修集無量善根。須陀洹等何故不取無量世住。亦不修集無量善根。答曰。須陀洹等常有樂斷煩惱心故。以得無漏對治明故。轉轉怖畏諸世間故。生如是心。何時當得離一切苦入無餘[2]涅槃。故修道中餘殘煩惱自然漸盡。以是義故。聲聞不取無量世住。亦不修集無量善根。菩薩之人無量世來。爲諸衆生作利益因。爲諸衆生作利益事。得如是等畢竟之心。復見眞如甘露法界。觀察一切諸衆生身。而實不異我所求處。是故菩薩見修道中一切煩惱。能障利益衆生行故。卽見道中一[3]時俱斷。又以觀察利益一切諸衆生樂勝涅槃樂。是故菩薩取無量世住於世間修一切行。謂薩婆若智故能明見。修集無量菩提善根。得大菩提利。是故修集無量善根

問曰。菩薩若見修道煩惱能障利益諸衆生行。以是義故。於見道中卽斷除者。以何義故。卽見道中不以世間智伏修道煩惱。答曰。遠離一切煩惱名不退轉因。若離無漏道見法。離無漏道斷一切煩惱者。可如是難。何故世間道不伏修道煩惱。若世間道同世間道。無如是力。是故不得言不退轉。而此菩薩卽見道時永斷一切所治之法。得大悲等生畢竟菩提心。名不退轉菩薩。應知是故菩薩如實見法成就方便。不取聲聞辟支佛地。如實知見一切世間種種過患。爲欲利益一切衆生[4]行世間行。不捨世間。不爲世間過患所染。是故聖者文殊師利告天子言。諸天子。菩薩摩訶薩不住有爲不住無爲。是故菩薩名爲福田。何以故。菩薩離有爲法不住無爲法。知有爲有過。知無爲無過。知一切過故。不住有爲。知無爲法。不住無爲。諸天子。如大力士仰射虛空。而彼射箭於虛空中無所依住。而不墮地。諸天子。此事爲難。更有難者。天子白文殊師利言。如是之事希有最難。更無難者。文殊師利告天子言。菩薩摩訶薩所作難事復過於此。以菩薩摩訶薩不捨有爲而證無

[1] 斬＝斫㊂ [2] 涅槃＋(界)㊂㊅ [3] 時＝切㊂㊅ [4] 行＝有㊅

為不墮有為而能教化墮有為者

問曰。畢竟定者。如來經說。若畢竟定聲聞之人遠離三結得須陀洹不墮惡道。人天七反永離諸苦。畢竟證得阿羅漢道。菩薩亦爾斷三結等。以何義故。不同聲聞。而無量世住。答曰。此義不然。何以故。言畢竟定者。依聲聞乘修多羅說。菩薩摩訶薩依無量行依求一切種智。清淨出世間道能淨薩婆若。大乘修多羅中說。以是義故。菩薩攝取無量世住。

問曰。此義不然。何以故。若初地菩薩摩訶薩遠離一切對治之法。得畢竟不退轉阿耨多羅三藐三菩提者。以何義故。文殊師利問菩提經中說。初發心能過聲聞地。第二行發心能過辟支佛地。第三不退發心過不定地。第四一生補處發心安住定地。答曰。彼經中依證勝進地依遠中遠離所治。法依上上地說過不定地。是故此說不違彼經。此義云何。如初禪對治法。此明何義。如小乘人未來禪中斷不定因欲界修道煩惱。乃至第四禪中亦說斷修道煩惱。以遠中遠勝對治法而不相違。何以故。以對治因等故。菩薩摩訶薩亦復如是。於初地中斷菩提心相違退因。謂身見等一切煩惱。以得成就深心等修行。畢竟遠離退菩提心因故。乃至八地中得勝進遠中遠勝對治法。名為過不定地。安住定地。以對治法等故。以定因故。言過不定地義不相違。又言過不定地者。求佛菩提大涅槃心未斷絕故。所起諸行功用疲惓名不定因。是故八地以上始言過不定地。此義云何。如彼處過苦等。此明何義。如小乘中厭過欲界苦。雖厭過欲界苦。而初禪地未過識等苦因。以未過所治法。是故如來經中說。第二禪中過苦。如經中說。憂根何處滅。佛言。初禪中滅。又問。苦根何處滅。佛言。二禪中滅。又問。喜根何處滅。佛言。三禪中滅。又問。樂根何處滅。佛言。四禪中滅。如是過一切色[1]相等。厭初禪時即過一切色等諸相。而第四禪中厭過因故。說第四禪過。菩薩摩訶薩亦復如是。於初地中已過不定地。二地已上乃至七地以來。求佛菩提大涅槃心未斷絕故。所起因行疲惓功用名不定地。是故為彼未滿足心不定因故。八地中說過不定地。言不相違。又得畢竟菩提心因緣具足和合故。言初發心過聲聞地。如法印經。中如來說言。彌勒。發菩提心有七種因。何等為七。一者諸佛教化發菩提心。二者見法欲滅發菩提心。三者於諸眾生起大慈悲發菩提心。四者菩薩教化發菩提心。五者因布施故發菩提心。六者學他發菩提心。七者聞說如來三十二相八十種好。發菩提心。彌勒。諸佛教化發菩提心。見法欲滅發菩提心。於諸眾生起大慈悲發菩提心。此三發心能護正法。速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。餘四發心非真菩薩。不能護持諸佛正法速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。此明何義。若菩薩成就深心畢竟不退。得大悲心大勇猛力。為諸世間一切眾生[2]過箭所射。而觀眾生起大慈悲。攝諸善根聚集增長故言初發心時過聲聞地。第二發心過辟支佛地者。辟支佛人勝聲聞人。畢竟不為他身。畢竟自為身求寂滅涅槃。若菩薩初觀察法性上上觀無生法忍時。未得過不定道。所有生心皆悉能過聲聞辟支佛地故。言第二發心過辟支佛地。第三發心過不定地者。於初地中離不定因得定因故。所有生心過不定地故。言第三發心過不定地。第四發心安住定地者。二地已上遠離一切所治之法。是故安住畢竟定地故。言第四發心安住定地

又不退轉阿耨多羅三藐三菩提者。所謂菩薩得離發菩提心相違法時。名不退轉菩薩。如寶女經中說。寶女。菩薩摩訶薩有三十二罣礙斬路發菩提心相違之法。何等三十二。一者求聲聞乘。二者求辟支佛[3]乘。三者求釋梵處。四者[4]倚著所生淨修梵行。五者專一德本言是我所。六者若得財寶慳貪愛悋。七者以偏黨心而施眾生。八者輕易[5]戒禁。九者不念道心專精之行。十者瞋恚之事以為名聞。十一者其心[6]放逸。十二者驕驁。十三者不求博聞。十四者不察所造。十五者貢高自大。十六者不能清淨身口心行。十七者不護正法。十八者背捨師恩。十九者不棄捨[7]恩。二十者離堅要法。二十一者習諸惡友。二十二者隨諸陰種。二十三者不勤助道。二十四者念不善本。二十五者所發道意無權方便。二十六者不以慇懃咨嗟三寶。二十七者憎諸菩薩。二十八者所未聞法聞之誹謗。二十九者不覺事。三十者習持俗典。三十一者不肯勸化

[1]相＝根宮　[2]過＝懸㊂　[3]乘＝果㊂　[4]倚＝猗㊄宮　[5]戒＝誡㊂宮　[6]放＝發㊂宮　[7]恩＝惡宮

衆生類。三十二者厭於生死

又復所以不退不轉。以諸菩薩畢竟受持不退轉法故。如娑伽羅龍王經中說。龍王。菩薩摩訶薩畢竟成就八種法故。得名爲入不退不轉菩薩之數。何等爲八。所謂如說修行。一者觀察自過不譏他過。二者乃至不爲自身命故施惡於人。三者若得利養其心不高。若失利養心亦不下。四者於諸衆生起福田想。不生惡心。五者所有財物悉與一切衆生共之。六者於諸法中不欲獨解令他不知。七者見他得樂生歡喜心。不由自樂生歡喜心。八者於愛不愛其心平等。菩薩具此八種法故。不退不轉阿耨多羅三藐三菩提

問曰。應說不轉相。云何不轉相。答曰。我正欲說而汝復問。菩薩成就不轉相者。如來處處修多羅中廣說應知。如智印三昧修多羅中說言。彌勒。有五種法名爲菩薩畢竟不轉阿耨多羅三藐三菩提相。何等爲五。一者於諸衆生起平等心。二者於他利養不生嫉心。三者乃至自爲身命。不說法師比丘諸源過失。四者終不貪著供養恭敬讚歎等事。五者畢竟得甚深法智忍。彌勒。更有五法故。得名爲不轉菩薩。何等爲五。一者不見自身。二者不見他身。三者心不分別妄說法界。四者不見菩提。五者不以相見如來。如是等。又般若波羅蜜經中廣說不轉之相。如彼經說應知。

問曰。云何得異法菩提心。不退轉菩提心因。於異佛菩提名不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。答曰。以得決定因故。此明何義。以初地菩薩成就畢竟因。以依此因畢竟證大菩提。是故言得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。言阿耨多羅者。謂勝一切有爲法故。言三藐三菩提者。謂離一切諸不善法煩惱習氣故。於一切處無障礙故。一切種一切法如實正知故。是故言三藐三菩提

問曰。應說不退不轉功德。云何不退不轉功德。答曰。不退不轉功德者。如來處處經中廣說應知。如十地經說。諸佛子。若有衆生厚集善根故。善集諸善行故。善集諸功德行故。善供養諸佛故。善集清白法故。善知識善護故。善清淨心故。入深廣心故。畢竟信樂大法故。現大慈悲故。如是衆生乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。厚集善根者。菩薩從初發心已來能過聲聞辟支佛性。是故能與不退不轉菩薩之位。以爲種子。貪等善根非正種子。久修無量諸功德行故。言厚集善根故。善集諸善行者。菩薩正修諸行。名修諸善行。行修生起名異義一。又言行者。清淨身口意業正命[1]自活。以諸菩薩離損害心。爲起成就利益一切諸衆生行。一切聲聞辟支佛等不能得[2]度智慧大海。而菩薩能渡故。言善集諸善行故。善集諸功德者。以布施忍辱不放逸等。四攝四家化衆生因。諸法種子增長正集故。言善集諸功德故。善供養諸佛者。爲增長他利益因力。即是己事正快無量。種種供養種種恭敬。聞正法等生生供養恭敬諸佛故。言善供養諸佛故。善集清白法者。以諸菩薩無量門。集布施等行修諸白法。爲取大菩提成就一味心正迴向故。能成就不退轉法故。言善集清白法故。善知識善護者。唯佛如來爲善知識。能護菩薩令發心增長。安住不退不轉法中故。言善知識善護故。善清淨心者。以不求自樂專一味心爲他利益。長夜不爲自愛等門煩惱所染故。言善清淨心故。入深廣心者。大乘法中專念廣勝畢竟因成就故。言入深廣心故。畢竟信樂大法者。以起大心不怯弱故。不畏世間一切諸苦。見求小乘諸衆生等起大悲心。欲與一切衆生樂故。知一切種智處。以方便力令衆生得故。言畢竟信樂大法故。現大慈悲者。以見生死種種諸苦逼惱衆生。無舍無洲無有救者。爲彼衆生滅諸苦惱。行捨大捨極難捨等。以方便力入大苦中故現慈悲。又言慈者。初發心菩薩以少力故。但願憐愍一切衆生。是故名慈。又言悲者。如是如是爲於一切衆生修行。如是如是於勝法中起上上心。是故名悲故。言現大慈悲故

又不退轉者。菩薩摩訶薩有八種法。能成不退轉地。何等爲八。一者大悲。二者心安住。三者智慧。四者方便。五者不放逸。六者發精進。七者善住念。八者値善知識。初發心菩薩應速修行此八種法。如救頭然後方修集。菩薩其餘不退轉法。依此八法修集。其餘不退不轉一切功德。彼不退轉一切功德。處處經中廣說應知

問曰。但說不退阿耨多羅三藐三菩提便足。何故復言不轉。以得不退者即是不轉故。答

[1] 自＝目【元】　[2] 度＝渡【三】

曰。以得不退因畢竟成就深心故名不退。言不轉者。依不退深心。起餘心行上上勝進故名不轉。問曰。若爾不退不轉更無異義。云何不轉於不退爲勝。答曰。言不退者。依不損害心根本業道。起利益他行。證上上勝義故。言不轉者。修行成故。又不退者。永斷一切。得勝法障身見等煩惱根本盡故。言不轉者。於修道中斷滅根本無明故又不退者。善集具足功德故。言不轉者。善集具足智慧故。又不退者。成就方便故。言不轉者。成就般若故。又不退者。過聲聞辟支佛地因故。言不轉者。善集得菩提諸善根故。又不退者。成就大力故。言不轉者。成就修行故。又不退者。具足成就十力因故。言不轉者。具足成就四無畏因故。又不退者。依檀等白法爲利益衆生故。言不轉者。檀等善根爲衆生故❶迴向大菩提。常樂利益諸衆生故。又不退者。以得初地不失菩提心因。深心等成就故。言不轉者。二地已上起心十善業道所攝。　異十善業道修行檀等。數數增長故

問曰。勝進法者其義云何

答曰。以諸菩薩心行增長。於先所得白淨法中上上勝進。以是義故。名勝進法

降伏一切諸魔怨敵者。　以降伏魔降伏怨降伏敵對。是故說言降伏一切諸魔怨敵。此義云何。菩薩降伏煩惱魔故。天魔伺求不得少過故。言降伏一切諸魔。以得聞思修慧力故。利益衆生相違怨等所不能障故。　言降伏一切諸怨。一切外道諸論師等不能折伏故。言降伏一切敵對。是故說言。降伏一切諸魔怨敵。又以般若力故。斷煩惱魔故。言降伏一切諸魔。以方便力故能修集菩提善根。過二乘所證涅槃怨敵。是故說言。降伏一切諸魔怨敵。又復成就深心等法。　過魔道因故。　言降伏一切諸魔。求一切智地心未斷絕。伏所敵對疲惓等法。求一切智地心已斷絕。❷斷所敵對疲惓等法故。言降伏一切敵對。　又得菩薩十種自在故。能降伏陰等四魔故。言降伏一切諸魔。　以住正定聚過菩薩怨敵聲聞辟支佛地。是故名爲降伏怨敵。　又能善知諸魔業事故。言降伏一切諸魔。得諸菩薩善淨諸業。能過一切諸惡道因故。言降伏一切怨敵。　又能善護所治等法諸魔怨敵。　是故名爲降伏一切諸魔怨敵。如經中佛說。龍王。菩薩摩訶薩成就八法故。能降伏諸魔怨敵。何等爲八。所謂一者知五陰法如幻化故。二者離❸身見等一切煩惱。如實知空故。三者如實知一切有爲行不生而生諸世間故。　四者常教化衆生。常不捨離菩提心故。五者心常堅固修行精進。而常怖畏三界故。六者入不應入者而常求上智爲衆生故。七者常修集功德。而信無常相故。八者常修集智慧功德。而不求聲聞辟支佛智故

問曰。應說菩薩行。云何菩薩行。答曰。菩薩行者。菩薩深見世間過患涅槃利益。發起智慧方便所攝大慈悲心。　常爲利益衆生修行。是故名爲行菩薩行

如實知一切法自體相者。　知一切法如彼法相如實知故。又自體相名爲相。如彼一切法自體相相。如是如實知

問曰。應如是說知一切法相。不應說知一切法自體相。答曰。爲明可見能見法不二故。是故說如實知一切法自體相。此義云何。爲明諸法自體相不離諸法更有相故。問曰。若爾應如是說知諸法體。不應說知相。答曰不然。若如是說。不離向所說過。此明何義。如諸法相離諸法更有體。恐如是取。爲護彼過故。❹二種說。此明何義。卽自體相離體更無相。自體與相名異義一。　是故說如實知一切法自體相。不如向難所說

問曰。何故名爲自體相。答曰。若如實知一切諸法因緣。而有無實體相。此明何義。以諸菩薩隨順出世間智慧。能如實知彼諸法體。能如實知諸法體者。　以見一切有爲諸行依他因緣不常不斷。以是義故。不著斷常虛妄執著。有無不二成就中道。如實知見諸有爲行虛妄不實。　以得清淨心知有爲行虛妄分別故。遠離破戒等垢因。清淨戒具足。乃至未成佛來修集善根。與一切衆生樂因。令得一切種智

彌勒菩薩所問經論❺卷第二

彌勒菩薩所問經論❻卷第三

❼後魏天竺三藏菩提流支譯

問曰。云何於諸世間心不疲惓。答曰。於見道

❶迴向＝不向【宮】　❷斷＝伏【三】　❸〔身〕－【宮】　❹二種＝一種【元】【明】　❺卷第二＝卷第一【宋】【宮】　❻卷第三＝卷第四【元】【明】，卷第二【宮】　❼〔後魏…譯〕十一字＝〔元魏天竺三藏法師菩提留支譯〕十三字【三】【宮】*

時離身見等疲惓因故。此明何義。以❶諸凡夫取我相故。爲生死等種種諸苦之所逼惱。於世間中生疲惓心。諸菩薩等見法體時。皆悉遠離著我相等。　是故菩薩於諸世間心不疲惓。又復所以於諸世間心不疲惓。以得遠離五怖畏故。此明何義。以世間衆生未離不活等五怖畏故。於諸世間生疲惓心。菩薩離不活等五種怖畏。以離我相等故。具足修集功德智慧。是故菩薩於諸世間心不疲惓。又得一味利他心故心不疲惓。此明何義。以諸菩薩依慈悲心起利他行。深心善修。猶如大海同一鹹味。菩薩亦爾。爲利益他一味心故。以諸菩薩利益他行卽是自利。　爲利衆生修集諸行。是故菩薩於諸世間心不疲惓。又以菩薩得安住心故。於諸世間心不疲惓。此明何義。以諸菩薩乃至惡道。所謂活地獄。黑繩地獄。合地獄。叫喚地獄。多波那地獄。波多波那地獄。阿鼻地獄。究究羅地獄。死屍地獄。刀林地獄。劍林地獄。❷劈裂地獄。安浮陀地獄。阿波波地獄。阿吒吒地獄。憂鉢羅地獄。拘勿頭地獄。香地獄。分陀利地獄。波頭摩地獄。種種寒熱受諸苦惱。及泥❸犁中畜生餓鬼修羅人天互相殺害。共相食噉牽挽追求。或生或退。起於我慢嫉妬瞋恨。恩愛別離怨憎合會。老病死等憂悲苦惱。如是種種諸苦惱相。見聞❹愛離利益衆生。其心一向不退不轉。畢竟安住大菩提心。　是名菩薩於諸世間心不疲惓。又不疲惓者。以願堅固故。此明何義。以諸菩薩依大慈悲等起利益衆生行。　畢竟得深心根本諸行。善知堅固心故。隨順諸願作利益行。是故菩薩於諸世間心不疲惓。問曰。何者名爲菩薩摩訶薩堅固❺之願。答曰。有五種法。名爲菩薩堅固之願。何等爲五。一者聲聞乘不能動轉。二者辟支佛乘不能動轉。三者諸外道論不能動轉。　四者一切諸魔不能動轉。五者不以無因無緣自然動轉。是故菩薩於諸世間心不疲惓。復有五法。於諸世間心不疲惓。何等爲五。一者若見衰損利益。心無憂喜。二者所作已辦如實知道故。三者如實知道果故。四者自身得寂靜故。五者拔諸衆生苦惱心故。　是故菩薩於諸世間心不疲惓。又不疲惓者。以得大慈大悲心故。　此明何義。以諸菩薩得大悲心。見諸衆生沒溺生等極苦淤泥。無明所盲貪愛所縛無所歸依。菩薩以得慈悲心力。智慧爲首勤行精進。拔衆生苦。爲諸衆生於世間中受苦惱業。是❻故菩薩於諸世間心不疲惓。復有五法。知菩薩有大慈悲心。何等爲五。一者爲與衆生安隱樂故。不惜一切資生之物。二者不惜自身。三者不護惜命。四者修一切行不待多時。五者怨親等悲。是故菩薩於諸世間心不疲惓。又不疲惓者。能忍一切諸苦惱故。此明何義。以諸菩薩得依緣力。　其心勇猛過無數劫能受苦惱。以能忍受一切苦惱。是故菩薩於諸世間心不疲惓。有五種法。於諸世間能受苦惱。何等爲五。一者信諸法無我。二者信諸法空。三者觀世間法。四者觀諸業報。五者觀察諸業已盡。爲諸衆生於無量劫而受苦惱。又不疲惓者。深心常求佛菩提故。此明何義。以諸菩薩常以深心樂於涅槃求佛菩提。　以堅固增長爲一切衆生種菩提因緣善根種子行世間行。是故菩薩於諸世間心不疲惓。復有五法。菩薩常求無上菩提。何等爲五。一者不同餘乘智勝餘乘故。二者世間最上首故。三者自度身故。四者度他人故。五者具足一切功德藏故。又不疲惓者。以爲教化諸衆生故。此明何義。　菩薩長夜爲諸世間可化衆生隨順教化。爲斷衆生世間苦惱。雖爲種種苦箭所射。而於世間心不疲惓。又教化衆生者。觀衆生心隨諸衆生於五乘法應受化者。　而授與之。何等爲五。一者應正遍知乘。二者辟支佛乘。三者聲聞乘。四者天乘。五者人乘。又不疲惓者。勇健無畏故。此明何義。以諸菩薩依大智慧力故。依勇猛無畏力故。雖爲世間苦箭所射。而於世間不生疲惓。有五種法。得知菩薩勇猛無畏。何等爲五。一者衰損敗壞其心不憂。二者成就一切諸利益法其心不喜。三者受諸苦惱其心不慼。四者得諸勝樂其心不欣。五者瞋喜二相不可測知。是名菩薩勇健無畏。應知。又不疲惓者。不著身命故。此明何義。以世間人著身命故。常爲生死苦箭所射。厭背世間生疲惓心。是故菩薩樂作利益諸衆生事。如實知身命故。棄而不著。爲欲利益一切衆生。　是故菩薩於諸世間心不疲惓。菩薩能知五種法故。不著自身。何等爲五。一者知身不從過去世來。二者知身不向未來世去。三者知身非堅固法。四者知身無

❶諸＝於㊍　❷劈＝擘㊂㊍　❸犁＝黎㊍　❹愛＝不㊂㊍　❺之＝心㊂㊍　❻[故]－㊍

實神我。五者知身無實我所。是故菩薩不著自身。菩薩能知五種法故。不貪著命。何等爲五。一者依智慧活不依邪命。二者怖畏一切諸不善法。三者觀無始世來未曾不死。四者等共一切諸衆生有。五者不可常保

又不疲惓者。不著自樂故。此明何義。以諸衆生著自身樂。受種種苦生疲惓心。菩薩捨自身樂拔衆生苦。是故菩薩於諸世間心不疲惓。菩薩如實知五種法不求自樂。何等爲五。一者知樂如❶氷泡。二者知樂敗壞時苦。三者得世間方便。以諸菩薩依善知識聽聞正法。繫念思惟以爲根本。得身及衆生出世方便。四者不依他智。五者依自智力

又不疲惓者。現見一切諸白法故。此明何義。以諸菩薩依丈夫力得果報故。以諸白法依丈夫力故。無量劫事現見如夢。於未來世不依他力。依自丈夫力修集諸白法。作是思惟。一切種智非他能與。依自力得。是故菩薩知不依他。自發精進修集諸行。速得阿耨多羅三藐三菩提。如佛告阿難。唯精進波羅蜜能得大菩提。是故菩薩於諸世間心不疲惓。又不疲惓者。以證自然智故。此明何義。以諸菩薩過疲惓因。是故成就不疲惓心。善知一切諸因緣法。依法生法次第增長猶如梯❷橙。依般若根本成就精進。是故速證阿耨多羅三藐三菩提

又不退不轉等諸句。餘一切修多羅中廣說應知。又復有義。言不退者。以得成就深心法故。又不退者。以得成就行心捨心故。言不轉者。以得成就深心法故。降伏一切諸魔怨敵者。以得成就善知迴向方便心故。如實知一切法自體相者。以得成就善知方便故。於諸世間心不疲惓者。以得成就大慈大悲心故。以心不疲惓故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提者。以得成就般若波羅蜜故。是故佛告彌勒菩薩摩訶薩言。菩薩摩訶薩畢竟成就八法。不退阿耨多羅三藐三菩提。如是等

問曰。何故如來唯說八法不多不少答曰。此非正問。何以故。若多若少俱致問故。然佛世尊非無因緣說此八法。以此八法具足成就菩提因故。此明何義。成就深心乃至般若波羅蜜。畢竟成就此八種法。具足菩薩功德智慧。速疾成就一切種智。以此八法具足成就佛菩提因。是故如來唯說八法不多不少。又復所以唯說八法。以攝菩薩道故。此明何義。略說菩薩有二種道。一者方便差別道。二者慧道。成就深心乃至方便等諸句。示現方便差別道。成就般若波羅蜜者。示現慧道。是故文殊師利問菩提經中。聖者文殊師利言。諸天子。菩薩摩訶薩略道有二。以是略道速得阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一❸者方便道。二❹者慧道。方便道者。知攝善法。智慧道者。如實知諸法智。又方便者觀諸衆生。智慧者離諸法智。又方便者知諸法相應。智慧者知諸法不相應智。又方便者觀因道。智慧者滅因道智。又方便者知諸法差別。智慧者知諸法無差別智。又方便者莊嚴佛土。智慧者莊嚴佛土平等無差別智。又方便者入衆生諸根行。智慧者不見衆生智。又方便者得至道場。智慧者能證一切佛菩提法智。以是義故。但說八法不多不少。又復所以但說八法。以攝助道斷道故。此明何義。即彼修多羅中說。復次天子。諸菩薩摩訶薩復有二種略道。諸菩薩摩訶薩以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者助道。二者斷道。助道者五波羅蜜。斷道者般若波羅蜜。又從深心乃至方便。以爲助道攝五波羅蜜。成就捨心攝檀波羅蜜。成就行心攝尸羅波羅蜜。成就深心攝羼提波羅蜜。成就善知迴向方便心成就善知方便。攝毘離耶波羅蜜。成就大慈心成就大悲心。攝禪波羅蜜。成就般若波羅蜜攝斷道。如是有礙道無礙道有漏無漏等。皆可類解應知。又攝有量無量道故。如彼經中說。復有二種略道。何等爲二。一者有量道。二者無量道。有量道者取相分別。無量道者不取相分別。又從深心乃至方便等七句。取相分別攝有量道。應知。如是成就般若波羅蜜。不取相分別攝無量道。應知。如是四家四攝四無量三十七品。諸菩薩摩訶薩一切功德隨義相應八法皆攝應知

問曰。應說深心義。云何深心義。答曰。深心義者。心實不住非心相應。慢使異相五陰相應起業修行增長因果深心因相違涅槃果相違修行善根非心相應。行屬陰聚體隨順涅槃果。如因聞慧生餘慧等。是名深心。又深心

❶水＋十(上)㊂㊪　❷橙＝隥㊊　❸[者]－㊂㊪　❹者＝智㊂㊪

者。心少時住離心相應。善根行體依行起行。猶如流水次第生法是名深心。又深心者。依種子生。猶如乳等一切白法隨順因緣修行善法是名深心。又深心者。如久卷物雖暫牽舒放還依本。深心亦爾。隨本因作法還續如本。不可說一不可說異。是名深心。又深心者。修學白法名爲深心。又深心者。修行一切諸善根法。成就不失不增不減大涅槃法名爲深心

問曰。如毘摩羅吉利致所說經說。菩薩摩訶薩修無量行有無量心。此深心者。爲起何行。答曰。此深心者。悉能發起求佛菩提。一切諸行是名深心。何以故。以此深心發生一切菩提因故。悉能增長諸功德力。譬如尸羅。此明何義。如持戒人得善根尸羅。一切善法無量差別悉名尸羅。而身口意三業成就名爲尸羅。何以故。身口意業與諸善法爲根本故。深心亦爾。與佛菩提因一切善行以爲根本故。是故伽耶山頂經中。月淨光德天子問文殊師利言。諸菩薩摩訶薩深淨心以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩深淨心。以阿耨多羅三藐三菩提心爲本。以是義故。此修多羅中所說深心。菩提心爲本。如金剛密迹經中說。諸菩薩摩訶薩深心功德不誑世間。以是故說爲菩提因。應知

問曰。以何義故。得言菩薩成就深心。答曰。以一切所治法不能動轉故。此明何義。以種種苦惱不能動轉。一切菩薩求菩提心。彼時菩薩名爲成就深心。應知。又諸菩薩他身樂心有力降伏自身樂心故。此明何義。以彼菩薩自求樂心。爲與他樂深心降伏。彼時菩薩名爲成就。深心。應知。又成就深心者。以至究竟故。此明何義。以依深心下中上法次第增長。乃至畢竟堅固名爲成就深心應知。又成就深心者。以起難捨能捨心故。此明何義。若諸菩薩修行檀等難行布施。深心發起修行等心。彼時菩薩名爲成就深心應知。如聖者無盡意經中說。以頭❶施等難捨能捨。名爲成就深心應知。又成就深心者。以能降伏慳嫉等心故。此明何義。以諸菩薩得畢竟成就深心。能降伏慳嫉等菩提道相違法。彼時菩薩名爲成就深心應知。如聖者無盡意經中說。大德舍利弗。諸菩薩深心者。降伏嫉妬教化慳嫉衆生故。如是等名爲成就深心應知。又成就深心者。以因果不盡故。此明何義。以諸菩薩深心因果無盡。彼時名爲柔軟菩薩應知。因不盡者。修行廣大無量無邊故。果不盡者。一切佛法無量無邊。以不斷絕三寶因故。又無盡意經中說。菩薩深心修行施等。以其能捨一切物故。是名菩薩成就修行。如是等。又言。大德舍利弗。諸佛如來十力四無所畏十八不共法。略說乃至一切佛法皆不可盡。是故深心亦不可盡。以修行果不可盡故。故言菩薩成就深心。又成就深心者。依此經說應知。以此經中說。彌勒。若菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀呰佛。其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。如是若聞讚歎法僧毀呰法僧亦復如是。菩薩如是如實見知十二因緣。卽知諸佛如來法身。於三寶中成堅固心。以得無漏智畢竟深心故。一切外道諸魔怨敵不能退轉。是故菩薩成就深心

問曰。以何義故。先說深心次說修行。答曰。以彼修行是證智因故。此明何義。以修行心能與深心作證因故。以起大慈大悲心故。此心卽是護持佛果。應知。而彼深心不可得見。以依深心故。眼耳等識於境界中不能發起損害等心。爲利益他離殺等行。示現彼心。以是義故說深心後次說修行。應知。又復示現次第義故。此明何義。一切諸法應當如是次第生故。先說深心後說修行

問曰。云何修行義。答曰。爲利益他起不損害深心身口意業。攝自利行及利他行。是名修行。問曰。云何菩薩成就修行。答曰。以不共外道聲聞辟支佛故。此明何義。以諸外道求世間樂修善業道。貪著世間樂果報故。所修諸行成世間果。以其成就世間果故。彼不能得成就修行。又以聲聞辟支佛等求涅槃樂。修善業道離大悲心。成就小乘涅槃果故。彼聲聞人於菩薩果不得名爲成就修行。菩薩過於一切世間。見諸世間種種過失。乃至不著轉輪聖王樂果報等。雖復能證小乘涅槃。依大慈悲勇猛心故。捨涅槃樂求佛❷菩提。修行十善業。爲救一切諸衆生故。攝大勝願。其心唯以一切種智以爲究竟。是故菩薩不同一切外道聲聞辟支佛等修行十善業道。是故名爲成就修行

又成就修行者。受持增上十善業道故。此明

❶施＝他【宮】　❷菩提＝菩薩【宮】

何義。以菩薩修行過於聲聞辟支佛等十善業道。是故名爲成就修行。諸菩薩摩訶薩有五種法。勝於聲聞十善業道。何等爲五。一者專心修行故。二者常修行故。三者爲安隱自身故。四者爲安隱他身故五者善清淨。故專心修行者。畢竟不離一味心故。常修行者不斷不絕。不休息故。爲安隱自身者。爲自身取人天安隱及大菩提故。爲安隱他身者。爲與一切衆生安隱。畢竟迴向大菩提故。以救過於無數衆生故。善清淨者。不破故。不點故。不汚故。無所屬故。善究竟故。不食故。智者讚歎故。破者。少分修治少分不修治故名爲破。是故菩薩具足修治名爲不破。點者。自不修行教❶他修行故名爲點。是故菩薩自身修行教他修行名爲不點。汚者。自不修行不教他修。見他修行而心隨喜故名爲汚。是故菩薩具足修行名爲不汚。屬者。要依他智而能修行故。名爲屬。是故菩薩不依他智而能修行名無所屬。善究竟者。專念畢竟欲心。專念畢竟愛心。專念畢竟恭敬心。專念畢竟信心。專念畢竟畏心。專念畢竟無常心。以是義故名善究竟。食者迴向於有取。有資生故名爲食。是故菩薩不取於有名爲不食。智者不讚歎者。聲聞辟支佛乘中迴向世間。大乘中迴向聲聞辟支佛乘故。名智者所不讚歎。是故菩薩聲聞辟支佛乘中不迴向世間。大乘中不迴向聲聞辟支佛乘。是故名爲智者讚歎。又成就修行者。出過一切諸世間故。此明何義。以諸菩薩修行十善業道勝諸世間。是故名爲成就修行。應知。菩薩有五種法。修行十善業道。能過一切世間。何等爲五。一者願二者安隱三者深心四者善清淨五者方便。願者菩薩摩訶薩凡所發願。一切凡夫聲聞辟支佛無如是願。是故菩薩依願修行十善業道。則能出過一切世間。如摩訶衍修多羅中。無垢德女所說經言。尊者目連諸菩薩摩訶薩。從初發心乃至道場。常爲一切世間天人而作福田。勝諸聲聞辟支佛故。安隱者。以諸菩薩雖爲一切世間極深重苦之所逼惱不能迴轉。取阿耨多羅三藐三菩提心。爲阿耨多羅三藐三菩提故。專心修行十善業道。是故菩薩依安隱心。修行十善業道。則能出過一切世間。深心者。以最勝修行故。以諸菩薩最深愛心。修行十善業道。是故菩薩依深心故。修行十善業道則能出過一切世間。清淨者。除二地已上清淨菩薩。何以故。以諸菩薩摩訶薩等。有三種清淨修行十善業道。是故菩薩依清淨修行十善業道。則能出過一切世間。方便者。菩薩於何等法中。以何等方便修行十善業道。餘世間衆生無如是方便。是故菩薩依方便力修行十善業道。則能出過一切世間。又成就修行者。以時等無量故。此明何義。以諸菩薩於無量世修行十善業道無量行等。是故菩薩成就修行。又諸菩薩得五種法故。修行無量十善業道。何等爲五。一者無量世。二者無量善法。三者無量觀。四者無量盡。五者無量迴向。無量世者。以諸菩薩過無量世修行十善業道。是故菩薩於無量時修行十善業道。無量善法者。以諸菩薩修行無量善法。以彼善法無量。是故菩薩起無量善業道修行。如如來清淨毘尼大乘修多羅中說。迦葉如四大海滿中生❷酥。一切衆生之所受用。菩薩摩訶薩修集一切有爲善根亦復如是。以諸菩薩迴向取彼無漏智故。能與一切衆生受用。無量觀者。以爲無量衆生觀故。以諸菩薩非爲有量衆生修行十善業道。不作是念。我爲若干衆生修集善根。不爲若干衆生修集善根。以諸菩薩觀一切衆生修集善根。是故菩薩。善業無量。無盡者。如如來清淨毘尼修多羅中說。諸天子。譬如長者財富無量。是大捨者。行大慈者。行大悲者。大商主者。憐愍一切諸衆生故而修行者不退心者起如是心。我能與彼一切衆生無量無邊安隱之樂。諸天子菩薩摩訶薩亦復如是。以住深心爲諸衆生住安隱心起大精進心。作是思惟。我當教化無量無邊苦惱衆生。皆悉安置涅槃樂中。是故菩薩修行無盡。無量迴向者。如初地中起無量願行十謔句等。菩薩以彼十盡無量修行善業道亦復無量。以依先迴向無量故。菩薩摩訶薩修行一切善業道。果亦復無量。是名無量迴向

又成就修行者。以眞實故。此明何義。以諸菩薩摩訶薩眞實希有修行十善業道。是故菩薩成就修行。菩薩有五種法成就希有。何等爲五。一者起大勇猛心。二者精進。三者堅固。四者慧。五者果。起大勇猛心者。發心能

❶他＝化【宮】 ❷酥＝蘇【宋】【元】【宮】

取阿耨多羅三藐三菩提。假使有人。若以指銋或一指節。能擧三千大千世界無量劫住。此事非難。發心能取阿耨多羅三藐三菩提是事爲難。是故菩薩修行善業道成就希有。精進者。菩薩作是思惟。衆生能發大勇猛心。無量無邊勤精進者少不足言。若能精進求菩提者是最希有。是故菩薩若欲求於第一希有無量功德。依大精進修善業道。是故菩薩修行善業道成就希有。堅固者。以諸菩薩發大精進修行善業道。住第一希有堅固力中故。能進趣究竟精進。是故菩薩修行善業道成就希有。慧者。菩薩作是思惟。勇猛精進堅固等法。皆依般若根本而有。是故般若希有之法。何以故。以依般若得有勇猛精進堅固。是故菩薩作是思惟。依於般若希有之法修行善業道。是故菩薩成就般若。果者。以依修行善業道等故能生果。證得無量無邊一切佛法。是故成就希有之法

又成就修行者。方便攝取故。此明何義。以諸菩薩依方便力攝取。修行善業道故。不同聲聞辟支佛等。是故菩薩成就修行。菩薩有五種法攝取方便應知。何等爲五。一者時處智。二者迴轉入智。三者合智。四者得意智。五者次第智。時處智者。以何等時應說如是法。以何等處應說如是法。隨何等時應如是化衆生。隨何等處應如是化衆生。彼一切如實知。以依如是如是時處智。如是如是教化衆生。是名時處智。迴轉入智者。菩薩如實知諸衆生。於外道法中應如是迴轉。如實知於佛法中應如是入。如實知如是迴轉。如實知置安樂中。如實知如是置佛法中不復迴轉。取外道法。彼處非十二因緣觀。是迴轉觀是名迴轉入智。合智者。隨諸衆生以何等何等門相合善。知彼彼門依彼彼門合彼彼衆生。如信如力如分教化是名合智。得意智者。知衆生意。知衆生信。知衆生求。如是知菩薩入彼修行入信入求入於言語。隨順彼故起可化事。如是起不迴轉。是名❶合智。次第智者。知衆生業次第覺展轉覺。所謂聲聞乘中說布施持戒人天果報。說諸欲過。說在家染過。說出家利益。又說苦集滅道。次說須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。次說不可壞解脫。次說無礙。於辟支佛乘中。說貯積過散用利益。說在家過出家利益。說戲論過靜默利益。說聚落過阿蘭若利益。說多欲不知足過少欲知足利益。說護諸根門於食知量。初夜後夜精勤修行。說觀中念想過樂空閑處。說戒重三昧重般若重。不被譏呵讚歎自利益。讚歎深法非他知。如是等於大乘中次第憂波提舍布施持戒忍辱精進禪定智慧。次說實捨滅慧。是名次第智。又成就修行者。發菩提心。十句願十句盡。十句遠離退轉法。修行不退轉法。讚歎堅固精進。讚歎堅固心。讚歎安住智。是名菩薩成就修行。又成就修行者。讚歎住地法。讚歎一向畢竟地法。說❷染退地法。讚歎清淨地法。讚歎能進趣地法。讚歎住地中間可得法。說地退法讚歎地果法。讚歎地習氣果法。是名菩薩成就修行。又成就修行者說諸地所謂歡喜地離垢地明地焰地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地。是名菩薩成就修行

又成就修行者。以諸菩薩深心攝取勝妙法故。此明何義。菩薩深心攝取妙法。爲不斷絕三寶。爲教化衆生行菩提行。爲一切種智修善業道。是故菩薩成就修行善業道。菩薩有五種法攝取妙法。何等爲五。一者爲欲報諸佛恩。二者爲自身故令妙法常住。三者供養❸佛故。四者爲欲利益無量衆生。五者難得妙法故。彼法復有五種法故。名爲攝取妙法。何等爲五。一者自如實修行。二者教❹他如實修行。三者降伏諸魔惡刺。四者捨黑阿波提舍。五者攝取大阿波提舍。諸比丘是名菩薩成就修行

又成就修行者。以所作業無可譏呵故。此明何義。以諸菩薩一切所作住持修行善業道等。皆不可譏呵。是名菩薩成就修行。有五種法。諸業成就不可譏呵。何等爲五。一者有所爲作一切能成。二者能得大果。三者不違善法。四者隨順清淨法。五者德稱名聞。是名菩薩成就修行❺❻

彌勒菩薩所問經論卷第三

彌勒菩薩所問經論卷第四

後魏天竺三藏菩提流支譯

❼又成就修行者。以起一切種修行清淨故。

❶合＝得意〔三〕〔宮〕 ❷染＝深〔三〕〔聖〕 ❸佛故＝諸佛〔三〕〔宋〕 ❹他＝化〔聖〕 ❺ ❻ ❼不分卷〔三〕〔宮〕

此明何義。以諸菩薩起一切種清淨十善業道。是名菩薩成就修行。如十地修多羅中說。是菩薩復深思惟。行十不善業道集因緣故。則墮地獄畜生餓鬼。行十善業道集因緣故。則生人中乃至生有頂處。又是上十善業道與智慧觀和合修行其心狹劣故。心厭畏三界故。遠離大悲故。從他聞聲而通達故。聞聲意解成聲聞乘。又是上十善清淨業道不從他聞故。自正覺故。不能具足大悲方便故。而能通達深因緣法。成辟支佛乘。又是上上十善業道清淨具足。其心廣大無量故。爲諸衆生起悲愍故。方便所攝故。善起大願故。不捨一切衆生故。觀佛智廣大故。菩薩地清淨波羅蜜清淨入深廣行成。又是上上十善業道。一切種清淨十力❶力故集一切佛法令成就故。是故我應等行十善業道。修行一切種令清淨具足故。是名菩薩成就修行

又成就修行者。以爲利益一切衆生。修行十善業道故。此明何義。以諸菩薩不著自樂。修行十善業道。爲利益衆生見我能利益衆生。以慈悲心非直自利能自利已。復能令他住十善業道。是故菩薩成就修行。以是義故。十地修多羅中說。是故我當先住善法。亦令他人住於善法。是故成就修行。又如十地修多羅中說。是菩薩復於一切衆生中。生安隱心柔軟心慈❷心悲心憐愍心利益心守護心我心平等心師心世尊心。又菩薩復作此念。是諸衆生墮於邪見。惡意惡心行惡道稠林。我應令彼衆生行眞實道住正見道如實法中如是。等是故名爲成就修行

又成就修行者。修行善業道畢竟無盡故。此明何義。以諸菩薩爲不斷絕三寶。修行不斷絕。常修行善業道無盡。是故名爲成就修行。如無盡意修多羅中說。大德舍利弗。諸菩薩摩訶薩尸波羅蜜無盡。以常修行故。何以故。凡夫戒者。在所受生是故有盡。人中十善盡故有盡。欲界諸天福報功德盡故有盡。色界諸天以禪無量盡故有盡。無色界天取入諸定盡故有盡。外道仙人所有諸戒退失神通盡故有盡。一切聲聞學無學戒入涅槃際盡故有盡。辟支佛戒無大悲心盡故有盡。舍利弗。菩薩淨戒皆無有盡。何以故於是戒中出一切戒。如種無盡果亦無盡。是菩提種不可盡故。如來戒禁亦無有盡

又成就修行者。遠離身見煩惱垢故。此明何義。以諸菩薩十善業道離我見等垢。彼時名爲清淨業道。是故菩薩成就修行。即彼修多羅中說。清淨戒者。所謂不著我相戲論。如是等是故名爲成就修行

又成就修行者。以成就一切種清淨故。此明何義。以諸菩薩修行善業道一切種一切眷屬清淨。彼時菩薩名善業道成就修行應知。如彼修多羅中說。無盡意言。唯舍利弗菩薩戒衆六十六事清淨。修治亦不可盡。何等名爲六十六事。一者於他衆生不起惱❸苦。二者於他財物不生竊盜。三者於他婦女終不邪視。四者於諸衆生無有欺誑。五者初不兩舌於自眷屬知止足故。六者無有惡口忍麁獷故。七者無有綺語常善說故。八者於他樂事不貪嫉故。九者初無瞋恚忍惡言故。十者正見不邪賤餘道故。十一者深信於佛心不濁故。十二者信順於法尊法法故。十三者信敬於僧尊重聖衆故。十四者五體投地志念佛故。十五者五體投地思惟法故。十六者五體投地宗敬僧故。十七者堅持禁戒一切無犯。乃至小禁不放捨故。十八者持不缺戒不依餘乘故。十九者持不穿戒離惡處生故。二十者持不荒戒不雜諸結故。二十一者持不汚戒專長自法故。二十二者持是深戒隨意迴向得自在故。二十三者持讃歎戒智者不呵故。二十四者持❹純善戒正念知故。二十五者持不呵戒一切戒不散故。二十六者持善堅戒防護諸根故。二十七者持名聞戒諸佛所念故。二十八者持知足戒無不厭故。二十九者持少欲戒斷貪惜故。三十者持性淨戒身心寂滅故。三十一者持阿蘭若戒離憒閙故。三十二者持聖種戒不求他意故。三十三者持威儀戒一切善根得自在故。三十四者持如說戒人無不歡喜故。三十五者持慈心戒護衆生故。三十六者持悲心戒能忍諸苦故。三十七者持喜心戒不懈忘故。三十八者持捨心戒離愛恚故。三十九者持自省戒心善分別故。四十者持不求短缺戒護他心故。四十一者持善攝戒善守護故。四十二者持慧施戒教化衆生故。四十三者持忍辱戒心無恚礙故。四十四者持精進戒不退還故。四十五者持禪定戒長諸禪❺支故。四十六者

❶〔力〕－㊎　❷〔心〕－㊂㊎　❸苦＝害㊂㊎　❹純＝淳㊂㊎　❺支＝枝㊂㊎

持智慧戒多聞善根無厭足故。四十七者持多聞戒博學堅牢故。四十八者持親近善知識戒助成菩提故。四十九者持遠離惡知識戒捨遠離惡道故。五十者持不惜身戒觀無常相故。五十一者持不惜命戒勤行善根故。五十二者持不悔戒心清淨故。五十三者持不邪命戒心行清淨故。五十四者持不焦戒畢竟清淨故。五十五者持不燒戒修善行業故。五十六者持無慢戒心下不憍故。五十七者持不❶掉戒遠離諸欲故。五十八者持不高戒心平直故。五十九者持柔和戒心無抵突故。六十者持調伏戒無惱害故。六十一者持寂滅戒心無垢穢故。六十二者持順語戒如說行故。六十三者持化衆生戒不離攝法故。六十四者持護正法戒不違如實故。六十五者持如頌成就戒於諸衆生心平等故。六十六者持親近佛戒。入佛三昧具足一切諸佛法故。是故名爲成就修行

又成就修行者。以成不共果故。此明何義。以諸菩薩成就修行十善業道攝取菩提心。以是義故得菩提時成不共果。是故名爲成就修行應知。如聖者娑伽羅龍王經中說。龍王。離殺生人得十種清淨法。遠離殺生。一切善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。彼人得菩提時心自在故。壽命無量如是等

問曰。應說業道義。云何業道義。答曰次說。云何說。以造作故名爲業相。即業名道能趣地獄故名業道。又身口七業即自體相名爲業道。餘三者意相應心。又即彼業能作道故名業道。此明何義。唯心是業彼心七業共起名道。餘三共相應名爲業道。問曰。若即業名道。皆悉能趣地獄等者。何故餘三非是業道。答曰。如彼七業此三能作彼根本故。以相應故。不能如彼業故。不名業道。問曰。一切美味飮酒食肉捲手摑打一切戲笑。如是等惡行。一切禮拜供養恭敬遠離飮酒等。如是等善行。何故不說以爲業道。答曰。遠離飮酒等。唯是心業能起七業。非身口業。是故非業道。若作與心相應亦是業道

問曰。若即彼業能作道名爲業道。如是相解業道者。一切法於心皆應名業道。若爾何故但說十種業道。不說無量業道。答曰。以勝重故。此明何義。以諸惡行及善行中十❷業道重。餘非重故不說無量。問曰。此義不然。何以故。以業不定故。此明何義。或有近遠方便爲重正業爲輕。是故不應但說十業以爲業道。不說無量。答曰不然。何以故。十業多重近遠方便多輕。又世間衆生多畏十業。不畏近遠方便。又十業道能作深重過惱。餘者不能。是故汝說業不定者是義已答。又汝向言。一切法於心皆應名業道者。此義不然。何以故。七業一向極重。意三亦輕亦重。飮酒等不爾。以是義故。但說彼十名爲業道。不說餘者名爲業道。問曰。遠離殺生者。殺生等相應說。答曰。殺生有八種。一者故心二者他三者定不定衆生相四者疑心五者起捨命方便六者作七者不作相八者無作相。是等名爲殺生身業。身口意業名爲殺生。故心者。問曰。有人言不作心殺成殺生罪。譬如觸火。此明何義。如火能燒。若故心觸不故心觸皆能燒人。殺生亦爾。若故心殺不故心殺。悉皆應得殺生罪報。答曰不然。何以故。若無心殺得罪報者。則阿羅漢不得涅槃。此明何義。以阿羅漢斷世間因。有不作心而殺衆生。如是亦應還生世間。而實不然。以是義故。不故心殺不得罪報。又言如火者。此義不然。何以故。以惡業中無惡心隔故。所明何義。猶如彼火。薪炭等隔觸而不燒。如是彼惡業中無惡心隔。雖復殺生不能與報。是故火喩義不相應。問曰。云何死者受苦。而殺生者不得罪報。答曰。以心不壞故。又此義不然。何以故。離過惱衆生有罪離利益衆生有福。如斷善根慈悲無諍滅盡定等。得罪得福❸

❹問曰。何故名他。答曰。非自命故。問曰。以何義故自斷命者不得罪報。答曰。以無可殺殺者故。此明何義。若有他人是可殺者。能殺生人得❺殺生罪。以自殺者無可殺境即更無殺者。以無殺者故。自斷命不得惡報。又過去陰不續殺生等陰。是故自殺不得殺罪。問曰。自殺身者。起於殺心斷人命根。破壞五陰捨離人趣殺業成就。何故不得殺生罪報。答曰。若爾阿羅漢人應得殺罪。此明何義。以死相羅漢自害其身斷己命故。彼阿羅漢亦應獲得斷命之罪。而彼無罪。何以故。以離瞋心等故。是故自殺不得殺罪

又定不定衆生相者。定衆生相不定衆生相。彼衆生相名爲定不定衆生相。又定衆生相

❶掉＝淫㊂，婬㊅　❷業＝善㊂㊅　⑩　❸卷第三終㊄，卷第四終㊁㊉，卷第二終㊅　⑪　❹卷第二首㊄，卷第三首㊁㊉㊅，譯號同異如卷第三
❺殺＝設㊅

者。有百千人作心於中定殺某人。是名爲定。若殺彼人得成殺罪。若殺餘人不得殺罪。不定者。以捨一切故隨殺得罪。以彼處不離衆生相故。疑者。疑心殺生亦得殺罪。以彼是衆生既捨衆生。其心雖疑以捨慈悲心殺衆生故得殺生罪。起捨命方便者。此明何義。若殺者於彼事中起不善心。必欲斷彼衆生命根。非慈悲心無護罪心。捨衆生心作殺方便是名爲起

又作不作相無作相者。作者所作事。不作者所不作事。彼作事共起。雖作業滅而善無記法相續不斷。問曰。云何不作而名爲業。答曰。以能與作事作因與作果事作因。此明何義。處處亦有因中。說果果中說因。如如來經中說。可見可觸名無作色。以作不可見不可觸而作名爲可見可觸。以彼不作說名可見可觸。如是彼處若身所依身事刀杖等殺生。名爲作不作。得名身業。又如自在人口勅令殺仙人。瞋心欲殺衆生。受勅使者。依自在人口勅而殺信仙夜叉。依仙瞋心而殺衆生。彼自在人及仙人等作殺生因。使人夜叉身業成時。彼自在人及以仙人。俱得成就不作身業。❶又如受戒人。臨受戒時身動口說。及受戒時默然而住。身口不動。師羯磨已。彼人成就無作身業。此亦如是又如口業事。而口不言但動頭眴目舊眉擧手如是等相表前事者。亦得成就不作口業。又應身作業。而身不動口說種種身業方便。彼事成時亦得成就不作身業。有人言。口意亦得成就殺生。此殺生業是口意業非是身業。雖有此言是義不然。何以故。若卽口說心念之時成殺生者。可是口業可是意業。此明何義。若口與意是殺業體。自在人勅殺某衆生。仙人心念殺某衆生。卽勅念時彼命應斷。而此事不然。以彼使人信仙夜叉身業成時成殺生事。若不如是。彼自在人口言殺時。及彼仙人起瞋心時。應卽成殺而實不成。又復有過。彼自在人口勅殺生使人未殺。彼自在人得證見道。受勅使者後方殺生。若口勅殺已成殺者。證見道已然後殺生。而此義不然。以得遠離彼殺生因破戒等惡心。是故不以口意二業爲殺生體。何以故。以業無差別故。此明何義。以善不善無記等業相各異故。以無差別相。如是身口意業則無差別。而遠近方便身口意等成殺生業。此則不遮

問曰。口言殺者。爲畢竟成爲不成耶。答曰。不成。何以故。以過時等故。此明何義。以何等時以何等方便以何等處。彼人殺時過自在人說時處等。殺者得罪教者無罪。身業者依身作業名爲❷身業。此明何義。依身作業隨身所作名爲身業

問曰。無命可殺。云何斷命得殺生罪。答曰。雖無實命斷和合體名爲殺生。如斷樹林滅燈炷等。若有神我神我是常無殺生義。問曰。害何等陰名之爲殺。爲害過去爲害未來爲害現在。若害過去過去已滅。若害未來未來未到。若害現在剎那不住。答曰。有人說言。住現在世壞未來世和合陰體。復有人言。壞未來現在。此明何義。以現在陰中刀❸杖能到能作害事。復有人言。五陰自滅非因緣滅。復有人言。現在陰中唯壞色陰。以刀*杖等能割能觸。餘四陰者不可割觸故。復有人言。殺害五陰。自餘四陰雖不可觸而依色陰住。色陰壞故彼亦隨壞。如破瓶故水乳亦失。復有人言。唯害無記陰。以無記陰中刀*杖能觸。以無觸陰有其二種一切業有三種。如向所說應知。問曰。如來修多羅中說有二種業。一者起業。二者作業。此二種業廣說有三。謂身口意業。此三種業云何差別。爲從依說。爲從體說。爲從起說。若從依說卽是一業。以一切業依止身故。若從體說卽是一業。以一切業唯口業故。若從起說卽是一業。以一切業從心起故。答曰。依三次第有三種業。此明何義。由心思惟卽是心業。依彼心業起身口業。以依心故起身口業。如是次第應知。彼作無作應知。彼身口業差別應知。又身業作者依身威儀。依止身作彼彼形相。是名身作業

問曰。以身去來動轉名爲身業。不去不來不名爲業。答曰。若言去來是身業者。此事不然。何以故。一切有爲法剎那不住故。剎那不住者隨何處滅。不去不來云何而言去來動轉。名爲身業。問曰。此義不然。何以故。若一切法剎那不住。可如是說。亦見有法剎那間住非是不住。云何而言無去無來。答曰。此義不然。何以故。以有爲法畢竟不住。此明何義。以彼一切有爲諸法。無因無緣自然而滅故。此復何義。以可作法是有因緣而滅。法者

❶又＝人【元】【明】　❷身＝自【明】　❸杖＝仗【明】*

卽是無物。若無物者彼法不作。以有爲法無因無緣自然滅故。若法卽生時不滅後亦不應滅。若不滅者應是定實。若是定實不應變異。若如是者。不應從彼滅因緣滅。問曰。我見有法從因緣滅。如薪等法從彼火等因緣而滅。一切量中現見量勝。以是義故。一切法滅從於因緣。答曰。云何知薪等法依於火等因緣而滅。我言無因自然而滅。此義應思。爲因火等薪等❶法滅故不見耶。爲無因緣自然而滅故不見耶。此義云何。本相續因緣滅餘更不生。是故不見。非因緣滅。如風滅燈手滅鈴聲。如是等知是比智知。答曰。已說非可作事故。此明何義。若有一法從因緣滅。應一切法皆因緣滅。不應有法非因緣滅。猶如生法一切皆悉從因緣生。無有法生不從因緣。如心聲焰非因緣滅。以彼不待因緣滅故。問曰。此義不然。何以故。以後心生前心滅。後聲生前聲滅。以彼先法待後法故。是故得知從因緣滅。答曰。此義不然。何以故。以彼心聲不相待故。此明何義。以有疑知決定知故。二法不俱苦樂貪恚等皆亦如是。又以前心聲疾後心聲遲。云何不疾心聲而能害彼疾心疾聲。是故法滅不從因緣。問曰。雖燈與焰念念不住。以無因住而有滅法及滅非法。依彼滅法滅於燈焰。是故應依因緣而滅。答曰。此義不然。何以故。以無物法云何能作滅因。又生因❷滅法非法刹那不住。刹那心刹那心中終不能作生因滅因。如是一切有爲諸法不從因滅應知。又。答若依火等能作薪等滅因。

如是生因卽是滅因。此明何義。依何等火焰生何等色。卽彼火焰能作熟勝熟勝滅因。以是故卽生因是滅因。更無異因。而此義不如是。云何此一法能令法生能令法滅。又異異火焰中如是因差別虛妄分別。如因灰汁苦酒雪日地水穀米能生熟異熟異等色彼處云何分別。問曰。不然。何以故。以火煎水水由火盡火爲滅因。答曰。如向解釋。云何得知水因火滅非自然滅。問曰。若爾火何所作。答曰。火界增上依彼火力水力漸微。乃至後時水相續體斷絕不起。是火所作非火所滅。是故一切有爲之法自然而滅。無因緣滅。以彼滅法刹那不住是故❸卽滅。如是成就諸法刹那不住刹那不住。是故此法不彼處去。問曰。我於餘處猶見此法。若法不去。云何而得於餘處見於餘處識。答曰。如草火焰是故不去。是故身威儀名身作法。此義已成非謂異身別有實法。如一方生色名爲長色。依彼長色更見餘色名爲短色。依四方故見四方色。依圓物故名爲圓色。如是長短方圓高下諸色。譬如挑火。一❹廂直去不斷不絕。相續而見名爲長火。周匝四*廂不斷不絕名爲圓火。隨種種轉見種種火。如是離火更無別有實形相法。若離火外有形相法。應爲二❺根所何。眼根見長身*根觸短。以一色入非二根見。如觸法長❻短等。如是色中應知。觸法唯心非是現根可捉可知。如見火色觸中生念知。如嗅華香色中生念。此法應如是。依餘法念餘法而無一觸法。於威儀中實有依觸法得餘法。是故

無實身威儀法。問曰。此義不然。何以故。若於闇夜遠見土❼墻等色。或長或短❽此應是實。答曰。但見色不了虛妄分別長短等色。如不異蟻子等見行見圍。此亦如是。異身威儀更無實法。唯身威儀名爲作法。不離身外別有作法。向說心思惟者。心中分別我如是如是作。能生身口業名爲心業。若身所作名爲身業。若口所作名爲口業。不異三業別有實法。問曰。異身口業實有別法。何以故。以有三種無垢色。增長不作業道等故。此明何義。以如來修多羅中說色攝三種。何者爲三。一者有色可見可礙。二者有色不可見可礙。三者有色不可見不可礙。無垢色者。謂無漏色。何者無❾漏色。無*漏色者。謂無漏法。何者無漏法。謂於過去未來現在色中不生瞋愛。乃至識中不生瞋愛。以是義故名無漏法。若如是者。離無作法何處有色不可見不可礙。是無漏故。知應有無作法離身口意業增長者。如來修多羅中說。有信者。善男子善女人修行七種功德。行住睡寤等日夜常生功德增長功德。若離身口業更無無作。云何異心法而得增長。是故當知。離身口業有無作法。又自不作業使他作業。若無無作此云何成。又復非但使人作業卽得名爲成就業道。以彼業未成。復更有過。雖作業未有實體成就。以如來經中說。諸比丘外入十一入不攝不可見不可礙。而不說非色。此爲何義故如是說。以如來見法入中攝無作色故如是說。又復作難。若無無作法亦應無八聖道。以定中無正

❶法滅＝滅法㊂　❷滅＝緣㊂　❸卽＝則㊂㊉　❹廂＝箱㊂㊉*　❺根＝相㊂*㊉　❻短＝斷㊉　❼墻＝牆㊉　❽此＝比㊇㊉　❾無＝垢㊂㊉*

語正業及以正命。當知決定有無作法。又復有難。若無無作法。離波羅提木叉亦應無無作戒。以受戒竟後卽無故。以在睡[1]眠及[2]顚狂等諸失心者。亦名比丘比丘尼故。當知決定有無作法。復有修多羅中如來說言離破戒橋梁。若無無作法。云何說言離破戒橋梁。是故當知有無作法

答曰。此難極[3]繁。雖有種種衆多言說而義皆不然。何以故。汝向雖引如來修多羅中說色三種。而汝不解如來經意。此義云何。一切聖人禪定力。見三昧境界色。依三昧力而生彼色。彼色非是眼根境界故不可見。餘一切物所不能障故不可礙。問曰。若言非是眼根境界不可障礙。云何名色。答曰。汝離心意有無作色。云何得名爲無作色。又答。此色乃是無漏境界聖智三昧色。不同世間有漏之色。又言無漏色者。卽是依彼三昧禪定力色名爲無垢。聖人於無漏三昧中說無漏法。又有人言。阿羅漢色及以外色名爲無漏。以離有漏法故。我不受此義。又增長功德者。此義云何。法如是故。如是如是施主施物數數受用。如是如是數數受用者。依受用人功德力故。雖施主異心而依本心念。修相續體細細轉勝。以轉勝故。於未來世而得成就多福德果。依此義故。如來說言多生功德增長功德。非離心離色有無作法。問曰。云何異身心依異身心。異身心中相續轉細增長福德。答曰。云何異身心依異身心。異身心中有無作法。又答。而此義不然。我依於心身業口業有善惡功德。依本心作不失本心有相續體。[4]癲狂睡等。常得增長不作者已自不作使他人作。云何而得成於業道。此明何義。以依使者於他衆生起於害法。是故使者細相續體轉轉生故。以是義故未來世中能生多過。亦復不但使人作[5]惡。自作惡者作惡事竟。未來世中亦生多過。是故於彼未來身體相續轉生名爲業道。以於因中明果義故。離破戒橋梁者。汝今爲有狂※癲病耶。而作是說。若狂※癲者速覓陳[6]酥服令除愈。不應種種非法言說

問曰。何故增我有無作法。而汝自立從心起於細相續體有增長法。答曰。我不增汝有無作法。而汝所說法無如是義。此明何義。以依心故身口行事。行事訖竟成就業道。汝所有法離心身口。於佛法中無如是義。是尼乾子微塵世性時方等法離心而有。無心善惡如是等法智者不受。是故不立離於色心。身[7]心之外有[8]無作法[9]◎

彌勒菩薩所問經論卷第四

彌勒菩薩所問經論卷第五

後魏天竺三藏菩提流支譯

◎[10]遠離偸盜者。偸盜有九種。一者他護。二者彼想。三者疑心四者知不隨。五者欲奪。六者知他物起我心。七者作。八者不作相。九者無作相。是等名爲偸盜身業。他護者。此明取他護物。彼想者。若不生自想。不言是我物。名爲彼想。疑心者。若心有疑。爲是我物爲是他物。而彼物他物。知不隨者。知他物生心他隨我想。欲奪者。起損害心。知他物起我心者。若不異見若闇地取。若疾疾取若取餘物。若取他物取自物想。作不作相無作相者。如前殺生中說。成業道不成業道。隨義相應解釋應知。遠離邪婬者。邪婬有八種。一者護女人。二者彼想。三者疑心。四者道非道。五者不護。六[11]者非時。七者作。八者無作相。是等名爲邪婬身業。護女人者。所謂父護母護如是等。彼想者。若知彼女是父母等所護女想。非不護想。疑心者。若生疑心爲自女爲他女。爲父母護爲不護爲我女爲他女。而彼女人爲父母護。於彼父母所護等女一一邪婬。道非道者。道者所有道。非道者謂非道。彼護女非道非時者亦名邪婬。又非護者。自護女不護女彼非道邪婬。又非護女者。一切不護女等邪婬。作無作相者。如前殺生中說應知。不作相者。邪婬中無如是不作法。以[12]要自作成故。如病人服藥。因服藥故遠離於病生於無病。病者得差。藥師病不差。遠離妄語者。妄語有七種。一者見等事。二者顚倒非顚倒事。三者疑心。四者起覆藏想。五者作。六者不作相。七者無作相。是等名爲妄語口業。見等事者。謂見聞覺知於顚倒非顚倒事中。又顚倒事者。如聞如彼事。非顚倒者。謂如彼事。疑心者生疑。爲如是爲不如是。爲一向如是爲一向不如是。起覆藏想者。覆藏實事。異相事中作異相說。作不作相無作相者。如前

[1]眠＝眼(明)　[2]顚＝攧(三)*，癲(宮)　[3]繁＝槃(宮)　[4]癲＝攧(三)(宮)*　[5]惡＝悉(宮)　[6]酥＝蘇(三)(宮)　[7]心＝口(三)　[8]［無］－(宮)　[9]◎　[9][10]不分卷(三)(宮)　[11]者＋(非道)(三)(宮)　[12]要＝惡(三)(宮)

殺生中說。有人言。身相及布薩中默然而住。皆有妄語不作相。成身意業以爲妄語。雖有此言而義不如是。何以故。以業異相故異相者以身口意業異相故。是故口業非身意業體。而依本口業世間用事。而口業事身業示現。名爲不作口業而口業得名。若布薩中比丘不說而成口業。何以故。以依口業立制故。以先受是語。我於佛法中不作如是法作如是法。而彼人先有要心而後時不說。默然而住。彼人退本要心所受。是故得成妄語口業

遠離兩舌者。兩舌有七種。一者起不善意。二者實虛妄。三者破壞心。四者先破不和合意。五者作。六者不作相。七者無作相。是等名爲兩舌口業。不善意者。不善業煩惱心相應。實虛妄者。知他他心壞若實若妄語壞他心破他心。以先破者無和合心。以起惡意起自身不善法。是名兩舌。作不作相無作相者。如前殺生中說。有一人言。破壞無作業兩舌中。無如爲破僧兩舌。而說於如來邊不能破壞。是則不成破僧惡業。如是不破壞不兩舌業

遠離惡口者。惡口有七種。一者依不善意。二者起惱亂心。三者依亂心。四者惡言說他。五者作。六者不作相。七者無作相。是等名爲惡口口業。依不善意者。口說惡言令他聞者能生苦惱。起惱亂心者。但起惱亂心不起安隱心。若爲安隱心。雖惡口說無惱亂罪。依亂心者。起如是心隨他聞時亂。以不亂作惡心說。作不作相無作相者。如前殺生中說

遠離綺語者。綺語有七種。一者依不善意。二若無義。三者非時。四者惡法相應。五者作。六者不作相。七者無作相。遍一切惡口。是等名爲綺語口業。依不善意者。依欲界修道煩惱心相應。說名爲綺語。無義者。離實義故。非時者。語雖有義而非時說。亦成綺語。又有時說。於大衆中爲自在人說亦成綺語。惡法相應者。謂一切戲❶話非法歌舞等。一切不與善法相應者皆是綺語。作不作相無作相者。如前殺生中說

貪者爲愛心所纏。欲得他人錢財。爲愛心貪心之所堅縛求他人自在。是名貪相應知。瞋者於他衆生起於惡心。欲打害等。大慈悲心相違是名爲瞋。衆生者離非衆生事故。他者離自身事故。言他衆生瞋者。於他衆生起於惡心。害者無慈心。打者無悲心。以欲斷命故。又打者。以鞭杖土石等能生苦惱皆名爲打。慈悲相違者。欲斷他命慈心相違。打者悲心相違。如是等是名瞋相。應知

邪見者。於施等中見無施等。此明何義。於施中見無施。於與中見無與。於捨中見無捨。如是等見名爲邪見。問曰。云何如是名爲邪見。又施與捨三句有何差別。答曰。施者❷正心施與福田非福田。與者亦*正心施與福田非福田。捨者但*正心施與福田。又言。見無施者。見所施不清淨故。又言見無與者。謗無施主功德故。又言見無捨者。謗無受者功德故。如是不正見皆見慳人相。以見富人慳惜貧者能捨。此人起如是心。若貧有施者。慳人不應富。何以故。以其先世習慳❸來久故。復生疑心。此能施主不應貧窮。何以故。以其先世習施來久故。彼人雖生如是邪見。而義不如是。問曰。若爾此義云何。答曰。彼人過去雖久習慳。而忽値遇清淨福田。於彼田中少行布施。是故❹獲得今身富報。以習成性慳猶不捨。貧能施者。此復云何。彼人過去於非福田無信心故。不至心故。爲名稱故。爲求事故。求尊重故。彼人能施。以是義故不得富報。習施來故今猶能捨。無善行惡行者。此依自身見常無常起於過相。無善惡行業果報者。彼人見有行善者受苦。行惡者受樂。是故彼人生如是心。苦樂果報自然而有非從因緣。無此世他世者。彼人心見即此世滅。以不見更生故。此人起心言無後世。彼人復生是心。實無有我。若有我者。世間則無化生衆生。以不觀察十二因緣故。復生疑心。一切男女爲自樂故而行婬欲。不爲生我。我依自業於此中生。如濕生衆生依濕地生。濕地非是衆生父母我亦如是。又見羅漢求冷求熱求飮食等。便謂世間無阿羅漢。何以故。以阿羅漢有愛心故。彼人自無修行等力。是故不能斷諸煩惱。便謂世間無阿羅漢

問曰。應說離殺生義。以何義故得名爲離。爲有可殺事故得名爲離。爲無可殺事故而名爲離。若有可殺事故名爲離者。離義不成。何以故。以作習果成故。云何而言離於殺生。若無可殺事故名爲離者。則無離殺生福。如無兎角可以割截。則亦無有離割截義。又言離殺生者。名爲不殺生事。不捨攝衆生事。答曰。

❶話＝語【三】【宮】　❷正＝止【三】【宮】*　❸來＝悋【宮】　❹獲＝願【三】【宮】

以受不殺生法。依本受心有力故。不作彼殺生惡事。以受離殺生法。以起善法是故離殺生。不離攝取衆生

問曰。爲於可殺衆生邊離殺生。爲於不可殺衆生邊離殺生。爲於可殺不可殺衆生邊離殺生。答曰。於可殺不可殺衆生邊離殺生。何以故。以起惡心不休息故。是故名爲離於殺生。此明何義。若於可殺衆生邊離殺生。不可殺衆生邊不離殺生者。離義不成。此復何義。以離可殺衆生邊罪。成不可殺衆生邊福。以是義故。於可殺衆生邊於不可殺衆生邊成離殺生福。若不如是不得言離殺生事。不成捨殺生事。不受殺生事。應得離殺生事。若不如是。不受應是離。受應是不離。問曰。要依現在陰界入邊得離殺生。非過去未來。答曰。若如向問答者。不成離殺生義

問曰。應說離殺生等有幾種離。答曰。有三種離。一者成二者依三者起。依者成者。殺生惡口依衆生以瞋心成。偸盜邪婬依資生以貪心成。妄語兩舌綺語依名字以貪心成。邪見依色以癡心成

起者十不善業道一切皆從貪瞋癡起。依貪心故起殺生者。貪心殺生或爲皮肉筋骨齒角錢財等故。斷衆生命。或爲自身爲所愛者。一一具足三事。依瞋心故起殺生者。以瞋心故殺害怨家及殺怨所愛人。是名依瞋心故起於殺生。依癡心故起殺生者。如有人言殺蛇[1]蠍等雖殺無罪。何以故。以生衆生諸苦惱故。又有人言。若殺麞鹿水牛羊等。無有罪報。何以故。以是衆生業所感故。又波羅斯等言。殺老父母及重病者則無罪報。如是等名依癡心故起於殺生。依貪心故起偸盜者。以須如是如是物故。取如是如是物。或爲自身或爲他身或爲飮食。是名依貪心故起於偸盜。依瞋心故起偸盜者。於瞋人邊及瞋人所愛偸盜彼物。是名依瞋心故起於偸盜。依癡心故起偸盜者。如婆羅門言。一切大地諸所有物唯是我有。何以故。以彼國王先施我故。以我無力故爲餘姓奪我受用。是故我取卽是自物不名偸盜。而彼癡人生是心故有是偸盜。是名依癡心故起於偸盜。依貪心故起邪婬者。謂於衆生起貪染心不如實修行。是名依貪心故起於邪婬。依瞋心故起邪婬者。於他守護若自護若他護資生。依瞋心故起不如實修行。如怨家妻邊及怨所愛人妻邊。是名依瞋心故起於邪婬。依癡心故起[2]邪婬者。如有人言。譬如碓[3]臼熟華熟果飮食河水及道路等女人。如是邪婬無罪。又如波羅斯等邪婬母等。是名依癡心故起於邪婬。妄語貪心生者。依貪心起瞋心生者。依瞋心起癡心生者。依癡心起如是兩舌惡口綺語皆亦如是。應知貪依貪心起者。依貪結生次第二心。現前如是名爲依貪心起。依瞋結生名爲依瞋心起。依癡結生名爲依癡心起。如貪瞋與邪見。皆亦如是應知[4]

[5]問曰。何故不說作不作相無作相。決定何業中有何業中無。答曰。唯除邪婬。餘六業道中悉皆不定。此義云何。若自作者成就作業及無作業。若使他作唯有不作不得有作。於邪婬中決定有作。不得有不作何以故。以此邪婬畢竟自作。無使他作。是故經言。頗有非身作業。而得成就殺生罪不。答言。有口使人作成就殺罪。又問頗有非口業作。而得成就妄語罪不。答言有。以身業作。成就口業妄語之罪。又問。頗有非身業作非口業作。而得成就身口業不。答言有。以依仙人瞋心故。以唯欲界色身善業道中畢竟有作及以無作。禪無漏戒無無。作戒。何以故。以依心故。中間禪不定。若深厚心畢竟恭敬心作身口業。成就作業及無作業。若深厚結使心起身口業亦成就作業及無作業。若非深厚心。非畢竟恭敬心造身口業。唯有作業無無作業。若非深厚結使心發身口業。亦唯有作業無無作業。而方便作業心還悔者。唯有作業無無作業。問曰。於業道中何者是前眷屬。何者。是後眷屬答曰。若起殺生方便。如屠兒捉羊。或以物買將詣屠所。始下一刀或二三刀。羊命未斷所有惡業名前眷屬。隨下何刀斷其命根。卽彼念時所有作業及無作業。是等皆名根本業道。次後所作身行[6]作業。是名殺生後眷屬業。乃至綺語皆亦如是應知。自餘貪瞋邪見等中無前眷屬。以初起心卽時成就根本業道故。又身口意十不善業道。一切皆有前後眷屬。此義云何。如人起心欲斷此衆生命因。復更斷餘衆生命。如欲祭天殺害衆生。卽奪他物欲殺彼人復婬其妻。生如是心還使彼妻自殺夫主。復以種種

[1]蠍＝蝎【三】【宮】　[2]（於）＋邪【三】【宮】　[3]臼＝日【宮】　⊚[4]卷第二終【宋】，卷第三終【元】【明】【宮】　⊚[5]卷第四首【宋】【宮】，卷第五首【元】【明】，譯號同異如第三卷
[6]作＝行【三】【宮】

鬪亂言說破彼親屬。無時非實於彼物中生於貪心。卽於彼人復生瞋心。爲殺彼人故生如是邪見。增長邪見以斷彼命。復欲殺其妻男女等。如是次第具足十種不善業道。如是等業名前眷屬。一切十不善業道皆亦如是應知。又離善業道。非方便修行善業道。是方便以遠離根本故。及遠離方便故。言方便者。如彼沙彌欲受大戒。將詣戒場禮衆僧足。卽請和[1]上受持三衣。始作一白作第二白。如是悉皆名前眷屬。從第三白至羯磨竟所起作業。及彼念時起無作業。是等皆名根本業道。次說四依乃至不捨所受善行。身口作業及無作業。如是悉皆名後眷屬

問曰。應說不善業道。於五道中何道具足何道不具足。何道中多何道中少。答曰。地獄有五不善業道。兩舌綺語貪瞋邪見。此義云何。不殺害他故無殺生。無他護心是故無盜。無護女人故無邪婬。以無正心故無妄語。以常無有正念相故。無破壞心故無惡口。以常破壞故。依苦惱逼故。有兩舌。有非時說故有綺語。貪瞋邪見以畢竟有故名爲有。非是現有。以是義故。一處說有一處說無。如北欝單越無前六種有後四種。以命定故無有殺生。以無守護故無偸盜。無護女人故無邪婬。彼人欲受婬。欲樂時卽捉女人將至樹下。若樹曲枝覆彼人者則行婬。欲受婬欲樂若樹不覆彼人。慚愧卽放而去。[2]無誑他心故無妄語。以常定心故無兩舌。常柔軟語故無惡口。以有歌舞故有綺語。餘意業者以畢竟有非是現有。又除欝單越餘三天下受十業道。北欝單越亦離不善業道。畜生餓鬼欲界天中亦離受十業道。欲界中天離無受戒不善業道。雖天不殺天而天亦殺餘道衆生。又有人言。天中亦有截手足等卽時還生。若斷其頭若中間斷絕卽死不生。亦有殺他盜他物等不善業道。色無色天中無不善業道

問曰。不善業道於諸道中各有幾種。答曰。地獄北欝單越無貪無瞋亦無邪見。以畢竟有非是現有。餘三天下及欲界天離受法有受法。[3]又欲界天有善無漏受法應知。畜生餓鬼亦無受法。色界天中有受法。現前受善法攝取故。又彼處所有聖人生者。有依無漏善業道。無色界中唯有心業道。以成就業非是現有。色界天中雖復成就非是現有。彼處所有聖人生者一切現有。以依無漏持戒力故

問曰。應說十不善業道果及隨順因。答曰。有三種果。一果報果。二習氣果。三增上果。一一業道皆有三種。此義云何。具足十不善業道下中上生地獄中。是名果報果。習氣果者。從地獄退生於人中。依殺生故有斷命果。依偸盜故無資生果。依邪婬故不能護妻。依妄語故有他謗果。依兩舌故眷屬破壞。依惡口故不聞好聲。依綺語故爲人不信。依本貪故貪心增上。依本瞋故瞋[4]心增上。依邪見故癡心增上。如是一切名習氣果。增上果者。依彼十種不善業道。一切外物無有氣勢。所謂土地高下雀鼠雹[5]棘塵土臭氣多有蛇[6]蠍。少穀細穀少果細果及以苦果。如是一切名增上果。復有相似果。殺者故與所害衆生種種諸苦。因彼苦故生地獄中受種種苦。以斷他命後生人中。得短命報斷他暖觸。是故一切外物資生無有氣[7]量。如是一切十業道中。隨義相應解釋應知。劫奪他物邪婬他妻。雖不生他重逼惱苦而破壞心。是故受罪。雖不破壞不瞋不惡口。而由惡心是故得罪

問曰。故心起作一切惡行爲決定成就不善惡業。決定受彼惡道苦果。爲不決定成就惡業。不決定受惡道苦果。若諸惡業決定受者。惡道罪業不可得過。此明何義。以畢竟成就惡道罪業墮惡道等。除五逆業。從無始世[8]來所習作業取惡道罪。畢竟定者一切惡道不可得過。又空修梵行。又與修多羅相違。如如來修多羅中說。有人修習不善業道。所得罪報應地獄受。彼人卽於現身中受。如是等若彼五逆罪等果報。畢竟在於地獄中受。何故說言惡道罪業可得回轉。云何而言惡道等罪現身中受。又復有過。若地獄等惡道罪業現身中受。若如是者因果雜亂。何以故。以時果輕重悉不定故

答曰。有人言。現身中受地獄罪者。此人見實諦故。於現身中受少罪果。而此義不然。何以故。以業無自在故。此明何義。一切所作罪業福業無自在力。而隨何等因緣和合。依彼因緣應現身中受果罪業後身中受。應後身受果報罪業現在身受。而有勝義。若業應受樂果報者則受樂果。應受苦果則受苦果。是以依不定業故。如是說。又依不定相似業

[1] 上＝尙㊂　[2] 無＝非㊂　[3] 又＝界㊂　[4] 心＝故㊂　[5] 棘＝蕀㊂　[6] 蠍＝蝎㊂　[7] 量＝兩㊂　[8] 來＝界㊂

故。作如是說。亦非依定果。何以故。以無得解脫果故。以阿羅漢受波羅提木叉戒禪定戒無漏戒業。乃至命未盡來常有不斷波羅提木叉戒等。若有果報則不得解脫。是故現受不定業果

問曰。若如是者諸業不定。亦與修多羅相違。何以故。以如來修多羅中說故。作習業不受果報無有是處。而彼習業若現身中若後身中畢竟定受。答曰。此義不然。何以故。以諸因緣未和合故未受果報。此義云何習作諸業雖實能受現身果報。而現不受。何以故。以諸因緣未和合故猶如種子。此明何義。猶如種子依於地等因緣和合能生❶芽等。此亦如是。依於識住因緣和合業不淨識種子能生名色*芽等。此明何義。若依如實修行隨順如實般若。如實知有爲行斷諸煩惱時。依聖道力故。修集諸功德能生善根❷芽。彼時雖有受後生業以其無有煩惱伴侶。是故不能受後生果。以斷煩惱故。雖復不受後身果報。而猶依彼不善業道。於現身中少受習果故。不畢竟。惡道中受。如修多羅中如來說言。應如是受。應如是受者。此明何義。雖少受喜樂雖少受憂惱。而善不善業卽時受盡乃至少受頭痛等苦。此受少罪彼相似果。向言修多羅相違者。此義不然。何以故。以依不定果報依未治所治業。修多羅中作如是說。若畢竟定心作業不受果報無有是處。此明何義。阿羅漢人斷生後報罪福等業。於現身中受報因緣不復和合。若如是者。彼阿羅漢依此業道可不入涅槃。以是義故知。汝不解如來所說修多羅意

問曰。應說清淨不清淨戒。云何清淨戒。云何不清淨戒。答曰。有同戒清淨。聲聞辟支佛菩薩同修五種清淨戒法應知。何等爲五。一者根本清淨。二者眷屬清淨。三者覺觀不亂。四者攝取念。五者迴向涅槃。根本清淨者。遠離根本業道罪故。眷屬清淨者。遠離殺生等方便行故。覺觀不亂者。遠離欲害瞋恚等覺所有惡行故。攝取念者。攝取念佛念法念僧等諸念故。迴向涅槃者。爲涅槃護戒不爲世間資生故。此是少分同戒。諸菩薩摩訶薩勝戒者。依初發菩提不損害心。所起戒聚乃至八地無量時修一切戒聚。以利益他心迴向薩婆若智。離一切習氣得大涅槃。❸是諸菩薩摩訶薩一切戒善清淨應知。自餘依師教持戒等皆不清淨

問曰。持戒有幾種。答曰。略說則有一種持戒。依不損害心不顚倒心起身口業。又有二種。一者受戒二者法戒。又有三種。謂學無學非學非無學。又有四種。一者受波羅提木叉戒。二者禪定戒。三者無漏戒。四者遠離煩惱戒。波羅提木叉戒者。所謂受世教戒。如七衆所受戒。禪定戒者。謂有漏所轉戒。無漏所轉戒。無漏戒者。謂學無學戒。遠離煩惱戒者。所謂依厭欲事中間道所轉彼戒破戒及彼能起破戒因緣煩惱對治。又言有漏者。依禪定戒說。言無漏者。依無漏❹定戒說。又有五種。欲界色界無色❺界作不作無漏不作。復有六種不貪等。作戒三種差別。無作三種差別。復有七種。謂離殺生乃至綺語卽此七種依作無作差別。有十四種。卽此七種依不貪等起有二十一種。卽此七種依作無作差別有四十種。依剎那展轉差別有無量種

問曰。何者是戒果。答曰。有漏定戒無漏定戒。彼屬界依屬界。卽❻是相應果應知。無漏戒者。以離煩惱有二種果。諸菩薩摩訶薩爲薩婆若持戒。取佛菩提果。離殺生等十善業道勝果。諸修多羅中如來廣說。如彼一切修多羅中應知。如娑伽羅龍王所問經中。如來說言。龍王離殺善男子善女人。獲得十種離煩惱熱清涼之法。何等爲十。所謂一者施與。一切衆生無畏二者安住大慈念中。三者斷諸煩惱過患習氣。四者取無病果。五者種長壽種子。六者諸非人等常所守護。七者睡寤安隱。八者不見惡夢離怨恨心。九者不畏一切外道。十者❼退生天中。是名十種離煩惱熱❽清涼之法。龍王若不殺善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者。彼人得菩提時心得自在。是故壽命無量。乃至正見道中皆應廣說。如一切修多羅中應知❾⑩

彌勒菩薩所問經論卷第五

彌勒菩薩所問經論卷第六

後魏天竺三藏菩提流支譯

⑩成就捨心者。問曰。以何義故。說持戒後次

❶芽＝牙【宋】【元】*【宮】　❷芽＝牙【宋】【元】【宮】*　❸是＋（故）【三】【宮】　❹定＝受【三】【宮】　❺界＝戒【聖】　❻是＝如【三】【宮】　❼退＝形【聖】　❽清涼＝清淨【三】【宮】
◎　❾⑩不分卷【三】【宮】

說成就捨心。答曰。以見作他利益力故。此明何義。以菩薩持戒依持戒故得生善道。雖成就捨心而無具足資生。若爾不能作他利益。又復不能成就諸餘一切功德。何以故。爲他利益攝取世間。而彼菩薩利益他時離捨財物。不能成就。以是義故。依他利益說持戒。後次說成就捨心。又復有義。持戒捨心迭共相依互爲利益。以彼持戒能益捨心。捨心亦能利益持戒。以是義故。次持戒後說成就捨心。又離持戒故生惡道中。捨心不能受❶於果報。如相應果則不❷能得具足現前。而持戒人生善道中。捨心則能受於果報。如相應果具足現前。以是義故。持戒*於捨能作利益。捨心亦能利益持戒。以持戒人生善道處。無資生故。則爲貧窮苦惱所逼。雖生善道卽名惡道。成就捨心生善道處。於❸作自利及他利因。是故施能利益持戒。又以修行次第義故。此明何義。菩薩爲欲利益衆生修行義故。如是次第欲自取勸等口言功德先住持戒。次後依於不損害心起大慈悲心。爲他作利益法施資生施。如彼衆生可化攝取。又施等法能莊嚴戒故。此明何義。菩薩摩訶薩以施等法莊嚴持戒故。能成就種種勝果。如如來娑伽羅龍王所問經中說。龍王。菩薩摩訶薩離殺生故。能起布施則得成就大富資生不可破壞得長壽命。行菩薩行過諸世間所惱惡事。如是等龍王。十善業道亦復如是。布施莊嚴十善業道。成就大利益。持戒莊嚴十善業道。成就一切佛法願。忍辱莊嚴十善業道。成就三十二相八十種好佛妙音聲。精進莊嚴十善業道。成就佛法降伏一切諸魔怨敵。思惟莊嚴十善業道。成就聞慧思慧修慧堅固清淨。般若莊嚴十善業道。成就離諸邪見。慈心莊嚴十善業道。成就不害一切衆生心。悲心莊嚴十善業道。成就不捨一切衆生心。喜心莊嚴十善業道。成就修行佛法不怯弱心。捨心莊嚴十善業道。成就遠離愛心憎心。四攝莊嚴十善業道。成就教化一切衆生心。問曰。捨義云何。答曰。對治貪著五陰及以資生。起慈悲心爲攝受彼利益他行。不著因果等法。住持修行名爲捨義。問曰。應說捨成就義。云何菩薩捨成就。答曰。菩薩遠離自取樂行名捨成就。此義云何。又外道人求自取樂行於布施。彼外道人爲自身捨雖廣行施而❹愛境界心之所纏故。果報微薄。又聲聞辟支佛人雖不求世間樂果報事。而心畢竟取於涅槃。捨利衆生但取涅槃樂。是故施等業道功德。雖少爲他而畢竟自爲。畢竟專念成就自身利益果報。又菩薩摩訶薩出過一切世間。大士爲利益他發起堅固大力之心。起大悲柔軟所施最勝畢竟成就

又成就捨者。有六種因。何等爲六。一者捨自身樂。二者觀無衆生。三者求無量佛法。四者攝取無量世住。五者修集無量種種善根。六者不斷三寶以能成就無量果報。是名菩薩捨成就義應知。又爲他利益一味心故。此明何義。世間衆生多爲自身棄捨利益一切衆生。爲求自樂爲現受報爲未來果施與他物。若諸菩薩摩訶薩等。爲利益他專心一味見諸衆生。貧無資財般若等法。以是義故。不著因果依法施財施。於現在世及未來世能與衆生大利益事。是故菩薩摩訶薩捨成就。又復以捨隨順義故。此明何義。布施等事隨順攝取衆生行故。則能攝取一切衆生。作大利益事。雖爲利益他事。而外道聲聞辟支佛等。棄捨利益一切衆生。唯爲成就自身利益。菩薩摩訶薩依大慈悲心起樂利益他衆生行。如菩薩所求如是成就。以是義故。名捨成就。又以依於取佛菩提起心義故。此明何義。以菩薩摩訶薩爲與一切衆生樂故。自求佛菩提起於捨心。見諸衆生墮墜惡趣。我於現在及未來世。令諸衆生離苦惱事。是故菩薩其心日夜轉轉爲欲利益衆生名捨成就。又以能攝取種種果故。此明何義。以諸菩薩爲欲利益一切衆生種種布施。於現在世及未來世。爲欲攝取一切衆生取種種果。是名菩薩捨成就。如無盡意修多羅中說。求飮食者施與飮食。爲命爲樂爲辯爲色。及以爲力如是等。皆悉施與又爲遠離邪命自❺活求資生故。此明何義。以諸菩薩布施波羅蜜相違之法貪求資生。邪命自活等皆悉遠離。如無盡意修多羅中說。菩薩摩訶薩無顚倒邪命追求資生等布施

問曰。應說清淨不清淨捨。云何清淨云何不清淨。答曰。菩薩摩訶薩依自心清淨布施清淨。如如來修多羅中說。有四種清淨布施。何等爲四。謂有布施從施主清淨非

❶於＝持【宮】【聖】*　❷能得＝得能【宮】【聖】　❸〔作〕－【宮】【聖】　❹（爲）＋愛【宮】【聖】　❺活＝法【聖】

是受者。如是等於彼四種清淨施中。所謂施主清淨非是受者。是名菩薩摩訶薩清淨施。又從施者受者清❶淨。亦名菩薩清淨之施。何以故。以諸菩薩施與他物不求果報。即能施與一切衆生。又求布施果報者。彼人於受者邊求清淨。而菩薩離果報故。一切時自身心清淨。以心清淨故施清淨。又以遠離忽然施等。此明何❷義。以如來修多羅中說有九種施。一者❸植施。二者畏懼施。三者報恩施。四者求恩施。五者學父母施。六者爲生天施。七者爲名稱施。八者爲莊嚴心施。九者眷屬法施。爲修行功德爲得上義施。*植布施者。謂得*植福田求多果報故。又*植施者。謂近眷屬名*植布施。畏懼施者。見一切物無常敗壞寧用布施故。報恩施者。謂報恩相施。彼先施我我應還施。求報恩施者。謂求後時報恩故。施學父母施者。謂著過去修行起如是心。我父母精進常行布施。我亦如是行於布施故。爲生天施者。謂求天中五欲境界故。爲名稱施者。爲令四方沙門婆羅門等知而施故。如是七種施爲智者所呵。以不清淨故。又聲聞辟支佛人。離世間樂求涅槃樂。如是布施亦非清淨。又菩薩摩訶薩不著自樂。唯求諸佛菩提心施於諸施中最勝清淨。是名菩薩施清淨 又以如實 知有爲行 體故此明 何義。以諸凡夫取著虛妄戲論我相心顛倒故。唯求五欲樂境界事。以離慧眼以爲愛等❹煩惱諸垢之所染污捨不清淨。菩薩摩訶薩如實知見有爲行體虛妄不實。是故遠離我見等相。及能遠離五怖畏故。無有內外可施之物。不能捨者以爲求他利益所縛。及能遠離自求樂等垢污之法。以是義故名捨清淨。又以空觀觀所起故。此明何義。以諸菩薩空觀等觀觀施等法。以是義故名捨清淨。如無盡意修多羅中如來說言。以觀空觀觀起布施。以是義故。施不可盡如是等

問曰。應說布施差別之相。答曰。略說則有一種布施。謂不貪心。相應心施。復有二種。一見受者。二不見受者。不見受者❺者如擲物火中及恒河中。又見施主者有施有布施。彼亦有二種。謂染不染。染者謂家法❻餘食及婬女人莊嚴具施。是名染施。不染施者。謂施貧窮孤獨人等是不染施。復有二種施。謂法施資生施。法施者。謂離供養恭敬等心。於法中法想遠離愛心及顛倒心。說修多羅等是名法施。復有三種施。即此二種加無畏施。無畏施者。作如是言。汝莫怖畏汝莫怖畏。又無畏施者。見諸衆生種種怖畏施與無畏。此義云何。謂見他畏起。與現世及未來世無怖畏心。而口說言。汝莫怖畏汝莫怖畏。我爲汝作如是如是方便。隨何等方便與汝畢竟無畏之處。名無畏施。彼怖畏者如貧窮人受於苦惱。此怖畏者亦復如是。以與無畏對治法故。復有四種施。即向三種。復有大施。言大施者。謂受持五戒。此是如來所說大施。以能❼攝取無量衆生故。成就無量衆生樂故。資生飲食用布施者。不能廣作利益衆生。受持五戒能作利益•以能盡形受持五戒。念念增長種種功德。以依止彼根本心故。諸功德聚乃至命根不斷絕住。復有四種施。此四種施略有二種。一者不淨。二者淨。不淨中有二種差別。何等爲二。一者怖畏施。二者求報恩施。以何義故。名爲不淨。如世間田以爲荊❽棘惡草等穢故名不淨。此亦如是。以怖畏故求報恩故名不淨施。淨中亦有二種差別。何等爲二。一者敬重心施。二者慈悲心施。除此四種更有上上勝施。如偈言

下❾求有資生　下下怖畏施
智者敬重施　勝智慈悲施

復有四種施。何等爲四。一者自利益施非他利益。二者他利益施非自利益。三者俱利益施。四者俱無利益施。自利益施非❿他利益者。謂凡夫聖人伏離煩惱。或有非是伏離煩惱。或時施與諸佛如來。或時施與形像塔廟。是名自利益施非他利益。他利益施非自利益者。謂阿羅漢阿那含等。除爲現果施與衆生。是名他利益施非自利益。俱利益施者。謂施伏離煩惱凡夫。或未伏離煩惱凡夫。是名俱利益施。俱無利益施者。除爲現果。謂阿羅漢阿那含等爲塔廟施。是名俱無利益施。又復略說。諸菩薩摩訶薩有四種施。悉能攝取一切善根。何等爲四。一者平等心施。二者對治施。三者迴向大菩提施。四者依寂滅施。如是諸菩薩摩訶薩爲滿足檀波羅蜜故。如是布施應知。問曰。應說布施果。云何布施果。答曰。略說布施。有一種果。所謂受用。復有二種果。所謂現在受果

❶淨＝涼㊂　❷義＝業㊅　❸植＝值㊂㊃*　❹煩惱諸＝諸煩惱㊂㊅　❺〔者〕－㊂㊅　❻餘＝飲㊂㊃　❼攝＝授㊂㊅　❽棘＝辣㊅　❾求有＝有求㊂㊅　❿他＝施㊅㊄

未來受果。復有三種果。卽此二種復加般若。復有四種果。何謂四種。一者有果而無用。二者有用而無果。三者有果亦有用。四者無果亦無用。有果而無用者。謂不至心施不自手施輕心布施。彼如是施雖得無量種種果報而不能受用。如舍衞天主。雖得無量種種珍寶。而不能受用。有用而無果者。謂自不施見他行施起隨喜心。以是義故。雖得受用而自無果。如天子物一切沙門婆羅門等。雖得衣食及以受用而自無果。又如轉輪聖王四兵。雖得衣食而不得果。有果亦有用者。謂至心施不輕心施。如樹提伽諸長者等。無果亦無用者。謂布施已因卽滅盡。或爲出世聖道障故。猶如遠離煩惱聖人。復有五種果。謂得命色力樂辯等。如如來修多羅中說。因食得命是故施食卽是施命。以是因緣後得長命。如是施色施力施樂施辯才等。皆亦如是。復有五種勝果。所謂施與父母病人法師菩薩。得勝果報。父母恩養生長身命。是故施者得勝果報。又病人者。孤獨可愍。以是義故。起慈悲心施病人者得勝果報。又說法者。能生法身增長法身。示導善惡平正非平正顚倒非顚倒。是故施者得勝果報。又諸菩薩等悉能攝取利益衆生故。以快心故。❶以無因緣而能發起慈悲心故。以攝取三寶不斷絕因故。以是義故。施菩薩者。得勝果報

復有五種果。卽現身得。何等爲五。一者入慈三昧。二者入無諍三昧。三者入滅盡定。四者見道。五者阿羅漢果。若布施者卽得果報。入大慈定者。能發心與無量衆生安隱之樂。以與無量衆生樂故名爲慈心。以是慈心❷熏修自體。是故初起慈心三昧。卽布施者得現果報。又入無諍三昧者。悉能防護一切衆生諸煩惱心。以廣攝取利益衆生*熏修自體。是故初起無諍三昧。卽布施者得現果報。又入滅盡定者。則能攝取無量功德。以取無量功德*熏修自體。以此三昧似於涅槃。是故初起滅盡三昧卽布施者得現果報。又見道者離見道煩惱。以聖道力*熏修自體。以是義故。初起見道卽布施者得現果報。又阿羅漢果者。遠離修道一切煩惱心得自在。是故初起阿羅漢果。卽布施者得現果報。又菩薩摩訶薩布施果者。如無盡意修多羅中。及餘一切修多羅中廣說應知。而諸菩薩摩訶薩等。修行布施勝餘人施。離自取樂爲欲利益他衆生故。而行布施。又復略說。菩薩求於二種法故。而行布施。一者求於大富資生故。二者求得成就波羅蜜故

又復菩薩起如是心。我若無❸有多資生者。雖有施心而無財物可以布施。是故起心爲欲成就資生大富施與衆生。依此施故怨親平等攝取利益。是故菩薩見依布施故。得成就無量福德。一者能攝取怨。二者恒常給濟一切衆生衣食等物。三者心不怯弱。四者餘親不欺。五者常爲衆人敬信尊重。六者一切眷屬信受其語。七者入大衆時心無怖畏。八者一切怨敵不能傷害。九者親屬歡喜。十者現果資生常有不空。十一者常爲他求。十二者所作已辦。十三者情所愛敬常自圍遶。十四者所不愛敬皆悉遠離。十五者所有成就世間出世間利益勝事。常爲一切親屬所❹慶。十六者若無利益一切諸親則懷憂惱。十七者護一切惡。十八者自令安住諸善法中。十九者見他神通心不欣尙。二十者恒常讚歎一切功德。二十一者覆藏諸過。二十二者棄捨一切非丈夫相。二十三者成就一切大丈夫相。二十四者無有貧窮下賤乞人看施主眼。二十五者一切求心稱事滿足。是故菩薩摩訶薩。深見布施有如是等無量功德爲欲利益一切衆生。自能成❺辦如是力故。信憙布施以依信憙行布施故。則能滿足檀波羅蜜

問曰。爲從勝心成就清淨布施果報。從勝福田成就清淨布施果報。答曰。有人言。從勝心故。成就清淨布施果報。何以故。現❻見施事是一而果報差別。猶如種子。此義云何。猶如種子地等是一。而依種子見有勝果。如是施物是一。而依勝心乃至施畜生等。以心力故得人天❼果。轉輪聖王聲聞辟支佛菩提果。以是義故。依於勝心得勝果報。是故得知勝心爲重。此復何義。若施事是重。依❽施事故成就清淨施果報者。離重施事以慈悲心施與畜生施與福田如布施佛不應成就清淨施果。又若離快勝尊重心等布施如來。應得成就清淨施果而實不成。以是義故。成就清淨布施果報。心爲勝因。而施事福田能生勝心。依此義故。如來經中讚歎福田。復有人言。依勝福田依重施事成清淨果。何以故。以聞布

❶以＝心㊂㊅　❷熏＝勳㊂㊅＊　❸有＝於㊄㊅　❹慶＝愛㊂㊅　❺辦＝就㊂㊅　❻見＝在㊂㊅　❼果＋(報)㊂㊅　❽〔施〕－㊂㊅

施不知福田得勝果報。此明何義。不識佛等功德福田布施佛等得勝果報。如有獼猴施如來蜜。及婆私[1]咃[2]加尸迦等。又如女人愛念心故。以諸幡蓋及華鬘等本心實欲供養兒塔。而實供養辟支佛塔。謂是兒塔。從辟支佛得無量福。不從本心兒邊得福。如是等以是義故。從勝福田及以重事得勝果報。不從心得。故知福田施事爲重。又有人言。不知福田無福田事。不得成就清淨施果。如有一人施尼乾子生羅漢想。而不成就清淨果報。又有人言。心以福田及施事等三種和合。此明何義。若布施者。從所尊重起布施心。知福田等無量功德。值遇諸佛如來福田。或時值遇如來弟子。從尊重心起布施心。所可施物是難捨事能捨布施。三種和合方得成就清淨果報而心爲重。以是義故。此三種中[3]唯心一種爲重爲勝。是能捨主[4]能施主者。[5]問捨主施主有何差別答曰。有乞求者持他物施是能施主。持自物施是能捨主。又有人來乞。持自物施是能施主若人發心求貴重物。而口不言。知心卽施是能[6]捨主。又布施物時慳心數數中間隔起是能施主。若無慳心數數起者。是能捨主。又雖施他物以慳心故自求果報。是能施主。若施他物不以慳心專求自果。是能捨主。又離喜等心而行布施。是能施主。其歡喜心於三時中不悔心施。是能捨主。又若求未來勝果報者。是能施主。離世間報求涅槃果是能捨主。又若施求於現在未來及涅槃果。是能施主。若發心求大菩提果。唯大悲心施與衆生是能捨主。成就善知迴向方便者。問曰。何故說戒施後次說善知迴向方便。答曰。爲欲示現異道功德故。此義云何。外道人等求自樂故。修戒施等迴向三有。又聲聞人辟支佛等。亦自爲身求涅槃樂。修戒施等迴向涅槃。諸菩薩摩訶薩爲利益他求大涅槃。以慈悲心一味等。[7]心與衆生。樂修戒施等迴向無上大菩提果。以戒施等同彼外道聲聞辟支佛。是故如來示現迴向勝道功德說戒施後。次說善知迴向方便。又修戒施等貪著世間樂果報心難可防護。是故如來說[8]施戒後次說善知迴向方便。此明何義。以戒施等非三昧行。唯取欲界天人之中淨妙色等境界果報。而彼淨妙色等境界。雖作心護貪等煩惱不可得離。何以故。以於過去無始世來習貪愛[9]等染[10]著境界以心取彼色等境界難防護故。而諸菩薩彼時修行地方便法。卽於彼時雖復未離貪等煩惱。而修戒施貪等煩惱不能染心。又爲斷疑。是故如來說戒施後。次說善知迴向方便。此示現何義。世間有人。疑於菩薩不離煩惱修戒施等。以利根故觀有爲法。一切皆悉苦空無常。修戒施時貪等煩惱爲染菩薩不染菩薩。爲斷彼疑。菩薩爾時爲欲利益一切衆生。捨自利益乃至不求轉輪王處樂果報事。唯爲一切衆生樂故。求佛菩提。所有善根迴向涅槃。以是義故。菩薩雖復未離世間。一切世間所有過患不染菩薩。又依清淨戒迴向清淨故。此明何義。以依清淨持戒之力。是故能捨以捨力故。諸所求法皆悉成就。是故如來說戒施後。次說迴向方便。是故如來修多羅中說。持戒人所願所作皆悉成就。何以故。戒清淨故

彌勒菩薩所問經論[11]卷第六

彌勒菩薩所問經論[12]卷第七

*後魏天竺三藏菩提流支譯

問曰。應說迴向義及說方便義。云何迴向義。云何方便義。答曰。若迴餘處善根功德向佛菩提是名迴向。又依佛菩提起修行心。無量種門於一切時於一切處集諸善根。爲欲證得一切種智。依於世諦境界般若。迴向方便普令轉來故。此明何義。以諸菩薩依於世諦境界般若知因似果。修有量因深心成就菩薩不共道功德等。增長勝法置於無量果報之中。是故名爲迴向方便

又以同勝迴向故。此明何義。以略說菩薩摩訶薩有二種迴向。何等爲二。一者同迴向。二者勝迴向。同迴向者。一切善根皆悉迴向薩婆若智。勝迴向者。如無盡意修多羅布施果中說。須食與食具足命辯色力樂故。須飲與飲離渴愛故。如是施衣得色施乘得樂施燈得眼。施音樂者得淨天耳。如是乃至施髓腦者得金剛身堅固不壞如是等。又同迴向者。爲與一切衆生樂故。勝迴向者。未生信心者令生信心故。若有破戒者。令得持戒故。若

[1] 咃＝吒【三】【宮】　[2] 加＝迦【三】　[3] (唯)＋唯【明】　[4] (是)＋能【三】【宮】　[5] 問＋(曰)【三】【宮】　[6] 捨＝施【三】【宮】　[7] 心＝味【三】【宮】　[8] 施戒＝戒施【三】【宮】　[9] 等＝岱【三】　[10] 晝＝等【三】【宮】　[11] 卷第六＝卷第四【宋】【宮】，卷第五【元】【明】　[12] 卷第七＝卷第五【宋】【宮】，卷第六【元】【明】

無聞慧者令得聞慧故。若有懈怠者令得精進故。若有忘忘者令得憶持故。若心散亂者令得禪定故。若無智慧者令得智慧故。若有慳惜者令成就捨故。如是等，又同迴向者爲滿六波羅蜜故。勝迴向者謂捨外事故。爲令一切衆生具足大富資生故。捨手脚等一切❶肢節。及以諸根爲令一切衆生具足諸根手足等故。如是等迴向一切修多羅中廣說。應知。又爲欲淸淨諸佛國土。是故迴向。此義云何。菩薩爲欲淸淨四種義故。檀等諸白法迴向佛菩提。何謂四種。一者爲欲淸淨諸佛國土。二者爲欲淸淨菩提之心。三者爲欲敎化淳熟淸淨衆生之心。四者爲欲淸淨一切佛法。而菩薩不爲得世間位故迴向。不爲求於自身樂故迴向。不爲取聲聞辟支佛地故迴向。又施等布施遠離盡因迴向。以諸菩薩取一切種智因。是故菩薩善知迴向方便。又菩薩有四種事施等功德盡。何等爲四。一者不迴向阿耨多羅三藐三菩提。二者求於世間人天生處。三者無迴向方便。四者親近惡知識。如是菩薩一切施等善根盡滅。若菩薩行布施等。若三種法常現前者。菩薩爾時施等功德遠離盡因能成一切種智。何等爲三。一者正遍知菩提心。二者憐愍衆生。三者不違如來言敎

又以攝受方便故。此明何義。以諸菩薩乃至攝取微少善根能成就廣果。以卽彼布施等世間衆生取天人果報。卽彼布施等諸菩薩摩訶薩取佛菩提。是故菩薩成就迴向方便。如如來方便修多羅中說。又善男子。菩薩摩訶薩以方便智乃至捨一口食施與一人。則能遍滿一切衆生。何以故。以菩薩有方便智慧故。以一口食乃至施與畜生。而心常共一切衆生。以彼善根皆願迴向一切種智。菩薩布施爲二種事。是故施與一切衆生。一者求一切智地。二者迴向大菩提。復次善男子。菩薩摩訶薩以方便力施布施時六波羅蜜皆悉滿足。何以故。以諸菩薩摩訶薩見乞索人時。攝伏慳嫉心增長大捨心故。卽得成就檀波羅蜜。又諸菩薩以自身持戒布施持戒人所有破戒人令成就持戒。是名菩薩摩訶薩尸波羅蜜

又諸菩薩慈心不瞋心定心布施。是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。又諸菩薩布施佉陀尼蒱闍尼等。種種飮食身口意業去來進止。是名菩薩摩訶薩毘離耶波羅蜜。又諸菩薩施布施時。專心一念歡喜不散亂不求餘事。是名菩薩摩訶薩禪波羅蜜。又諸菩薩施布施時。觀察法相。誰是能捨誰是能受。誰受果報。是菩薩如是觀察不見一法。以不見一法誰是能捨誰是能❷受誰能受果。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。如是等方便修多羅中所明迴向方便。應知

問曰。應說淨不淨迴向。如布施中有淨不淨。此迴向中亦應如是有淨不淨。云何淨云何不淨。答曰。因修行果如餘一切修多羅中廣說。應知。成就慈心者。問曰。何故如來說善知迴向方便後。次說成就慈心。答曰。持戒布施是散亂心。修道功德決定感於欲界果報。菩薩以迴向方便攝取決定欲界果報。轉求大菩提示現彼果。不定示現善能修習菩薩道故。又持戒布施是三昧心修道功德。決定感於禪地果報。菩薩以迴向方便攝取決定禪地果報。轉求大菩提示現彼果。不定示現善能修習菩薩道故。是故如來說迴向方便。復次說成就慈心。此明何義。以諸凡夫不如實知眞實法界。無始世來修習無智。以無智故不能遠離我我所法。以其妄執我我所故。爲色境界。愛心所纏。是故心常求世間果作極惡行。自然成就世間果報。修行戒施決定成就同界果報。而菩薩心見諸世間所有一切種種過患。見於涅槃安樂利益。善能覺知眞實法界。善知因緣有爲諸行。其心唯爲無上菩提修戒施等。爲欲救度世間所有險墜嶮難放逸衆生。持戒布施雖不取彼世間果報。而爲衆生修一切行。不爲自身取於果報增長所修大功德力。心能攝受迴向方便。隨順成就求處果報

問曰。應說四無量。云何菩薩成就四無量。云何行云何世辯 云何體云何相云何 地差別。依止何處觀何境界觀何法。云何相應云何得云何成就義。答曰。云何菩薩成就四無量者。以其不同外道等故。此明何義。諸外道輩雖復修行四無量行。以爲愛心之所潤著。是故成就色界果報。又聲聞人辟支佛等。一切善根皆爲自身。其心常爲自身樂故取於涅槃。畏煩惱熱爲伏諸結。修行無量非爲衆

❶肢＝枝㊂㊄㊅，支㊉　❷受＝無㊄

生。若諸菩薩摩訶薩等。其心常爲一切衆生修行諸行。皆悉轉施一切衆生。以慈悲心起戒施等。爲欲利益一切衆生雖爲世間極惡過患之所逼惱。以爲不捨諸衆生故。爲滅一一衆生苦惱。畢竟寂滅一切苦惱。觀察無量諸衆生身。一一身有無量種種苦❶惱差別。復如實知一一方便。救彼無量苦惱衆生。以無量時雖見涅槃界觀無量衆生。能得成就無量佛法。以是義故。名爲菩薩成就無量

又以遍取果故。此明何義。以諸菩薩摩訶薩等修行無量無邊行故。慈等無量。是故菩薩成就無量如無盡意修多羅中。聖者無盡意告舍利弗言。大德舍利弗。菩薩修慈亦不可盡。何以故。菩薩之慈無量無邊。是修慈者無有限齊等衆生界。菩薩修慈發心普覆。舍利弗。譬如虛空無不普覆。是菩薩慈亦復如是。一切衆生無不普覆。舍利弗。如衆生界無量無邊不可窮盡。菩薩修慈亦復如是。無量無邊不可窮盡。虛空無盡故衆生界無盡。衆生無盡故菩薩修慈亦不可盡。如是等。又爲安隱他與功德故。起心修行。此明何義。菩薩摩訶薩修四無量不爲自身。爲一切衆生。爲畢竟安隱一切衆生。與功德心是故成就。如無盡意修多羅中。無盡意菩薩告舍利弗言。大德舍利弗。是慈能自擁護己身。是慈亦能利益他人。是慈無諍。是慈能斷一切瞋恚嫌恨如是等

云何行者謂有所厭。此明何義。依厭所得四無量者。彼初禪地所有無量厭欲界得。如是乃至第四禪中所有無量厭三禪得。而後時作方便後時現前。問曰。何等名爲無量故修行方便。答曰。慈依親起。此明何義。菩薩若欲修四無量。彼時心於一切衆生三種分別。一者親分。二者怨分。三者非親非怨分。於親分中復爲三分。作三分已。彼三分中於上親所起與上親安隱樂心。所謂父母及餘尊重諸師僧。等以無始來習極惡。心難可平等。是故如是分別報恩。於親分中不能平等轉轉修習

又乃平等。若心如彼增上親中。若怨分中心住平等。如與父母樂心無異。爾時名爲成就慈心。悲喜捨心亦復如是。應知。而捨無量從於非怨非親分中起乃成就

又諸菩薩摩訶薩等。不離煩惱修集禪地方便無量。若斷煩惱攝取初禪無量。如是四無量次第成就。應知

又四無量說有三種。一者衆生觀。二者法觀。三者無觀。初發菩提心菩薩未知衆生相。同於外道聲聞辟支佛觀無量。是名衆生觀無量

又諸菩薩即彼衆生觀無量。次第漸漸增長勝上。如實知衆生相修菩薩行。未知一切有爲法相。依假名衆生有爲諸行起衆生相戲論。即取此有爲行以爲衆生。名爲法觀無量。

又諸菩薩能如實知有爲行相。得無生法忍。從慈心後次生平等觀般若。說名慈心。名爲無觀無量。如共慈心相應覺分。此明何義。如慈心後次生擇法覺分而說名慈。如是慈無量後次得平等觀般若。說名慈無量。是名無觀無量

又諸菩薩摩訶薩等。爲與他樂從慈心故起一切行。此明何義。以諸菩薩摩訶薩等所起諸行。一切皆從慈心而生。以爲利益他衆生故。以爲安隱他衆生故。以得無生法忍。菩薩摩訶薩般若從慈心起。與一切衆生安隱之樂。似於慈心說名爲慈

又世諦境界法。第一義諦境界法。迭共相依增長有力。能廣修行成就無觀。說名善清淨說名慈心。云何名爲世諦境界爲般若因。以諸菩薩見諸法體。依慈悲心觀察衆生。所作之事不墮聲聞辟支佛地。以是義故。不捨衆生所作之事。是則名爲世諦境界。慈悲等法爲般若因。云何名爲第一義諦境界。般若爲世諦境界慈悲等因。以諸菩薩欲清淨世諦慈悲等法。以知依止衆生行相起諸煩惱觀察煩惱❷深衆生行相。以如實知煩惱從衆生行相起。是故菩薩遠離慈等不清淨因一切煩惱。是名般若能爲世諦境界法因。諸菩薩等。如是修行般若方便廣修諸行。是故成就無生法忍。彼時無觀不捨衆生所作事因。清淨究竟慈心名字慈心。說名慈心是名無觀。云何世辯者。釋彼無量名以能觀察無邊衆生。故名無量。云何體者。慈悲心體者不瞋善根是。何以故。以對治瞋法故。又對治可瞋處是名爲慈。對治不可瞋處是名爲悲。又對治起捨衆生心是名爲慈。對治打衆生心

❶惱＝惱㊂　❷深＝染㊄㊅

是名爲悲。是以求功德故能生無量、非求過故能生無量。何以故。以諸菩薩乃至斷善根人。若求功德見淨業果乃至阿羅漢邊若覓過失見惡業果。何以故。以見羅漢現身中受不善業果。不見過去餘業不盡。謂阿羅漢[1]今身造惡。以是義故。於阿羅漢不能發起慈悲無量。喜心體者。謂喜根是。捨心體者不貪善根是。問曰。若如是者。則非貪欲及害根等對治之法。答曰。不然。以不瞋善根相應法故。故如是說。問曰。若捨心能對治貪法。不淨觀亦對治貪法。答曰。汝知何等貪法捨能對治。何等貪法不淨對治。問曰。不知。答曰。汝聽色貪不淨能斷婬貪捨心能斷。此四無量共心展轉五陰爲體

云何相者。與衆生樂相安隱衆生、是名慈相。拔衆生苦相滅相寂靜相憐愍衆生。是名悲相。離不樂心相嫉妬對治法是名喜相。捨愛不愛相利益一切衆生事因相違之法。自然縱任是名捨相

云何地差別者。除喜無量餘三無量在六地中。應知。何等爲六。謂未來禪及中間禪四根本禪是名六地。初禪二禪有喜無量。餘三無量遍四禪中。以喜無量喜根爲體故

依止何處者。依止欲界、以欲界中現起四無量。非是餘處何以故。以欲界衆生多苦惱故。見衆生苦起與樂心。見衆生苦起拔苦心。以色無色界無苦惱故。又是惱害等對治法故。此明何義。以四無量對治害等法故。以是義故。經中說言。修行慈心下中上成就離害心。修行悲心下中上成就離瞋心。修行喜心下中上成就離不樂心。修行捨心下中上成就離貪欲害等心。色無色界貪欲害等皆悉無有。以是義故。在欲界中非色無色、雖在欲界唯三天下。非欝單越

觀何境界者。謂慈觀樂悲觀拔苦喜觀喜境界捨觀捨境界

觀何法者。謂觀欲[2]界衆生五陰之身。或觀二陰。又若共心同類彼則五陰。不共心同類彼則二陰。或觀無心衆生。或觀一陰衆生。或觀二陰衆生

問曰。有經中說。慈悲喜捨普遍一方虛空法界。如是乃至遍覆十方世界。此中唯說觀於衆生。其義云何。答曰。遍十方者。謂觀一切依世界住所有衆生故。言遍覆十方世界。非謂遍覆彼器世間。言普遍者、示現依彼器世界住所有衆生

又初禪地無量觀欲界衆生。二禪地無量觀欲界及初禪。如是乃至四禪地無量、觀欲界乃至第三禪。又初禪地無量觀欲界及初禪。如是乃至四禪地無量。觀欲界乃至第四禪。又慈觀欲界乃至三禪何以故。以慈心觀樂境界故。又樂根從欲界乃至第三禪故。悲觀欲界至初禪。何以故。以悲心觀苦境界故。以欲界衆生多苦惱故。又苦根從欲界至初禪故。喜觀欲界乃至第二禪。何以故。以彼喜心勇悅相故。又喜根從欲界乃至第[3]二禪故。捨觀欲界乃至四禪。何以故。以捨捨相觀故。又捨根從欲界乃至第四禪故。又有人言。一切無量唯觀欲界衆生。云何相應者　初禪二禪地喜根捨根相應。第三禪地樂根捨根相應。未來禪中間禪第四禪地捨根相應　云何得者。若生第三第四禪者。得三無量除喜無量。何以故。三禪已上無喜根故。又欲界生離煩惱者。及在初禪二禪生者得四無量。如如來修多羅中說。慈無量者至遍淨處以爲邊畔。悲無量者至虛空處以爲邊畔。喜無量者上至識處以爲邊畔。捨無量者。無所有處以爲邊畔。何以故。以根本初禪所攝故。此明何義。以無量從無邊虛空處以爲邊畔。故如是說。又有人言。彼處聖道以無量名說。何以故。以可化衆生有如是根。聞無量名來入聖道故。復有人言。依彼對治覺分菩提分說。此明何義。以第三禪對治覺分。即彼覺分以慈名說。如是乃至無所有處依彼對治以捨名說。復有人言。彼相似法。此明何義。以慈觀樂而樂受。乃至第三禪中以悲觀苦。而無邊虛空處共色相違。以喜觀無樂而無邊識處。識喜住故。以捨觀捨而無所有處。捨無所捨說名爲捨。復有餘修多羅中說。大德舍利弗。初發心菩薩以四無量觀於衆生。名衆生觀。菩薩摩訶薩行菩薩行。觀已行故名爲法觀。菩薩摩訶薩得甚深無生法忍。名爲無觀

問曰。四無量者觀於衆生。云何復言觀法觀無。答曰。爲他利益一切行等。以[4]慈相似法故。此明何義。菩薩摩訶薩爲諸衆生修一切行、皆以般若爲本。是故般若以慈名說、以彼慈能樂他相故。如是菩薩捨自身樂。般若波

[1]今＝介（宋）（宮）　[2]（境）＋界（宮）　[3]二＝三（明）（宮）　[4]捨＝前（宮）

羅蜜與他樂相。是故般若以慈名說。是故觀法觀無皆是慈悲般若。復有人言。無觀慈心以慈名說。此明何義。以諸菩薩觀察衆生。復爲自身推求遠離煩惱方便觀有爲行。得甚深無量心時。卽得畢竟般若力。作是思惟。此諸衆生無智所覆不能如實知見法界。我當令彼諸衆生等。漸漸次第得入正道

復有餘修多羅❶中。佛告諸比丘過去七年修行慈心。世界成壞經由七返不來生此。乃至無量百千萬劫作轉輪王等。問曰。若四無量所得果報非欲界者。云何如來經中說言。修行無量所得果報。乃至無量百千萬劫作轉輪王。答曰。彼經中依三地無量作是說。此義云何。有欲界地果報無量作轉輪王。有初禪地果報無量作梵天王。有二禪地果報無量生少光天。又欲界起心三摩跋提。所有果報作帝釋王及轉輪王。根本地禪所有果報。作梵天王生少光天

復有餘修多羅中。佛告比丘。過去世時有外道師名善眼。世尊彼外道師善眼。世尊獲得神通離欲界煩惱。諸比丘彼外道師善眼。世尊多有無量聲聞弟子。有無量百有無量千有無量萬有無量百千萬。諸比丘彼外道師善眼。世尊所有聲聞。具足持戒。彼外道人修四梵行。離欲界煩惱修四梵行生梵世間。諸比丘彼外道師善眼 世尊所有弟子。不能具足修四梵行。彼弟子中或生他化自在天者。乃至人中如是等。爾時外道師善眼世尊生如是心。我今不是云何乃與弟子一處去一處生。作是思惟。我依慈心修第二禪生少光天。諸比丘彼時外道師善眼。世尊修上大慈入第二禪生第❷二禪如是等

問曰。若諸菩薩摩訶薩等。爲利益他於諸衆生起平等心。何故自生勝心慈心。修第二禪生少光天。而不爲弟子說生少光天法。又復有難。彼外道師善眼。世尊有所說法勝於佛法。何以故。以彼皆生上善道故。而如來聲聞亦有入惡道者。答曰。此無過失。何以故。菩薩觀機而說法故。此明何義。以彼外道婆羅門等長夜思惟。初梵天處是究竟處。隨順樂心而生彼處。不能修行生第二禪四無量行。以是義故。菩薩善知彼弟子心故。不爲說生第二禪四無量行。又以無力故。此明何義。有人說言。除佛出世。無有外道能具修行二禪無量生第二禪。唯除大力諸菩薩等。又言外道法勝佛法者。此義不然。何以故。以外道取世間果故

又以時節故。此明何義。有如是時。多有衆生生善道處。何況復有無量衆生修行無量。又言。如來弟子入惡道者非如來過

復有餘修多羅中說。有三種行。梵行天行聖行。梵行者。謂四無量。天行者所謂四禪。聖行者謂三十七菩提分法。以何義故。說四無量名爲梵行。答曰。以四無量梵天因故。又以修行者身中可得故。又以對治非梵行故

問曰。何故色界諸善根中。唯說無量以爲福事。答曰。以爲起他利益行故。此明何義。世人多於他利益中生功德相。餘利益中不多生故

問曰。復有餘修多羅中說。有四種人能生梵功德。何等爲四。一者器世間地未有塔處於中立塔。二者種植園林施。四方僧。三者和合先破壞僧。四者能生四無量心。問曰。若修四無量得梵天果。得言成就梵天果者。立塔等三得梵天果。此義云何。答曰。依梵行說是故無過。此明何義。非立塔等成就梵果。若有人依梵如來立舍利塔。彼人能生梵行功德。又依修梵行者施與園林。如是施者得成就梵福。又依聖道修習梵行和合破僧得梵天果。又以彼相似故。此明何義。立塔等三成就梵天果報。功德非一向同。四無量果而彼少分相似義故。如人成就四無量心。彼人則爲攝受衆生成就無量利益功德。此亦如是。若人於彼器世間中。未有塔處立舍利塔。施僧園林和合破僧。彼能成就無量福德。以是故言修四無量立塔等三有相似義

問曰。梵行功德其量幾何。答曰。有人說言。隨何等業得轉輪王。王四天下勢力自在。梵行功德其量如是。復有人言。隨何等業得帝釋王勢力自在。梵行功德其量如是。復有人言。隨何等業得作魔王於欲界中勢力自在。梵行功德其量如是。復有人言。隨何等業得生梵天。梵行功德其量如是。復有人言。梵天請佛轉于法輪隨所得福。梵行功德其量如是

問曰。復有其餘修多羅中如來說言。若有人能成就慈心。彼人功德火不能燒。水不能漂

❶中十(說)㊂㊅　❷二＝三㊂㊅

刀不能割。毒不能害命不中天。爲何義故作如是說。答曰。諸佛如來所有境界不可思議。一切禪定不可思議。一切諸業不可思議如是等。復有人言。若人能與無量衆生無畏安隱。以是故說。彼外因緣不能傷害

又彼人憶念色界四❶大。此明何義。以彼修習慈心之人。入慈心故依於色界成就色界四大之身。以是義故。外諸因緣不能傷害

問曰。以何義故。此修多羅中唯說修行慈心悲心得多功德。不言喜捨。答曰。以利益他多修行故。此明何義。修慈悲心與樂拔苦。依慈悲故起心修行。捨布施等得無量福。而喜捨等不能如是。此義云何。以彼喜心見他衆生。自修善業自得受樂。彼人生喜。以是故喜捨亦如是。以他衆生自心分別瞋心愛心及無害心。故名爲捨。以是義故。喜捨福少慈悲福多。以慈悲心成就與他無量利樂。非是喜心捨心成就。以對治瞋名爲慈心。不瞋善根以爲體故。以最勝義對治於瞋。何以故。以瞋心故捨諸衆生。與一切衆生利益事相違。是故菩薩爲欲利益一切衆生。對不利益衆生事。因此經中說修行對治慈悲心等

又發菩提心修諸善行。皆慈悲心以爲根本。此明何義。卽此修多羅中說不退轉心。成就發菩提心因。彼發菩提心初始欲生。依慈悲心以爲根本。則能修集無量功德非喜捨等。以是義故。此修多羅中唯說慈悲多生功德。不言喜捨。是故十地修多羅中說。彼菩薩發菩提心。是心以大悲爲本。如是等以畢竟成就大慈大悲身口意業故

又是三昧身口意業依慈悲心起。與樂相❷應說名慈心。以見世間因中說果。譬如世間❸木作畫作因中說果。成就無害身口意業。以悲對害心不生他惱亂身口意業故❹

彌勒菩薩所問經論卷第七

彌勒菩薩所問經論卷第八

後魏天竺三藏菩提流支譯

❺成就善知方便。問曰。以何義故。說無量後次說成就善知方便。答曰。爲欲示現以方便力攝取所修四無量行。隨順自心受果報故。如說四大隨順。此明何義。略說菩薩二種善巧利益方便。以外道等一切無有第一義諦巧方便故。修行無量爲愛所潤成色界果。又諸聲聞辟支佛人。爲取涅槃心取以爲究竟。善根棄捨利益一切衆生。棄捨世諦所作諸業。其心專爲利益自身。不能如實修四無量。不能究竟斷諸煩惱。唯能折伏一切煩惱。若諸菩薩摩訶薩等。能如實知❻二種之法有爲無爲。觀察衆生不捨有爲。雖如實知寂靜無爲。以爲成就一切佛法不墮有爲。以諸所修爲利益他。以如實知自相同相。以不能得隨心自在定得色界清淨果報。四無量行以彼愛心所不能潤。而隨順心成就果報。如隨順四大。此明何義。如四大相非是成就第一義諦。如禪定人隨順心力而能捨離四大自相。此亦如是。雖復成就有爲法相。以諸菩薩清淨持戒諸功德衆。修四無量隨順心力成就果報。而不隨順四無量心。以是義故。聖者思益梵天所問修多羅中。如來說言。若諸菩薩摩訶薩等。成就四法修行四禪生於欲界。何等四法。一者得心自在。二者具足諸善根力。三者觀察一切衆生。四者修行方便般若。是故示現方便攝取無量修行隨心受果。說無量後次說方便

問曰。應說方便義。云何方便義。答曰。次說方便義。有二種。一者求異義。二者不捨二義。心修諸行智慧觀察名爲方便。此明何義。求異義者。諸菩薩等非爲現前證聖道果。亦非爲厭世間苦惱捨於世間心。爲利益一切衆生。及爲自身取大菩提。方便爲教衆生菩提方便。及欲滿淨大悲等行取菩提法。出過聲聞辟支佛等所證之位。道功德等所對治法。菩薩所證聖道現前。名求異義。不捨二義者。謂菩薩心不捨世諦第一義諦故。此明何義。以諸菩薩實❼見一切有爲諸法皆悉無常。觀察衆生不捨一切有爲諸法。不離有爲法。不捨無爲法。如是菩薩摩訶薩般若行不退轉因。說名方便。如聖者文殊師利於經中說。天子。菩薩摩訶薩般若智。知菩薩摩訶薩非行有爲智不墮無爲智。如是菩薩摩訶薩。名爲無畏菩薩。復次天子。若諸菩薩觀察衆生不捨有爲行。觀察諸佛法不墮無爲行。如是菩薩摩訶薩名爲無畏菩薩。如是等又隨順心所求之義。稱心所求能成就行。名爲方

❶大＋(山)宋元　❷〔應〕－三宮　❸木＝本明　❹　❺不分卷三宮　❻二＝一元明　❼見＝現元

便。又以畢竟具足智故。名爲方便。問曰。善知世諦者。如是等句說何等義。答曰。善知世諦者。善知自相故。善知第一義諦者。善知同相故。善知二義者。善知自相同相故。問曰。但說善知世諦善知第一義諦便足。何故復說善知二義。答曰。爲欲示現菩薩勝義知方便故。是故復說善知二義。此明何義。外道遠離如實般若智。唯有世智無出世智。聲聞辟支佛捨世間智。但有涅槃智無世間智。菩薩摩訶薩爲欲利益一切衆生求妙法故。於世諦中及第一義諦中。修行方便智如來爲欲示現菩薩勝方便智。是故復說善知二義

成就般若波羅蜜。問曰。何故如來說方便後。次說成就般若波羅蜜。答曰。示現方便攝取般若故。又以示現諸菩薩等所證位義。是故如來說方便後。次說成就般若波羅蜜。此明何義。以觀能成菩提分法清淨善根。菩薩欲見眞如法體。而未能見眞如實智。於先觀察出過聲聞辟支佛位所對治法。觀察大慈悲等。成就根本大慈悲等。然後得見彼眞如法。以是義故。見眞如法不墮聲聞辟支佛地。是故如來示現修行次第義故。先說方便次說成就般若波羅蜜

問曰。成就般若波羅蜜者。應說般若義。如實知見名爲般若。能觀所觀境界名爲般若。如實知深淺數量名爲般若。是義應說。答曰。到彼岸故名波羅蜜義。又諸佛如來已到彼岸名波羅蜜。初地菩薩以其畢竟到彼岸故名波羅蜜。以諸菩薩畢竟得彼岸行名波羅蜜。是故如來經中說言。隨順彼行名波羅蜜。以彼處未決定彼岸義故。是故如來於無盡意所問經中說。滿足行菩薩行名波羅蜜義。快深智滿足名波羅蜜義。如是等

問曰。應說般若波羅蜜義。云何般若波羅蜜義。答曰。求佛菩提大慈悲心。攝取所起方便智慧。能如實知一切諸法同相別相勝義。名爲般若波羅蜜義

問曰。應說成就義。云何成就義。答曰。究竟義成就義。遠離一切凡夫名爲般若波羅蜜究竟義。依般若波羅蜜遠離世間得究竟義。名爲般若波羅蜜成就。此明何義。依般若波羅蜜。得究竟無甚處。問曰。若如是者。證初地時即得名爲究竟。成就般若波羅蜜。答曰。彼依如分次第應知。此明何義。從初地來得佛菩提。以得對治法現前。以得對治法故。又初地方便攝取方便般若。離一切惡道及離聲聞辟支佛地。如是餘地隨分相應分處。應知。菩薩若能如是知者。隨順如實智般若觀有爲行。他力相依無有自體

問曰。依此法有此法。依此法生此法。而重說者有何勝義。答曰。爲欲示現二種因義故二種說。此明何義。有爲行生因有二種。何者爲二。一者先生因。二者共生因。先生因者。如眼識等欲生之時先生意識。相似隨順前心不滅不容後心。要前心滅後心得生。前心雖滅與後爲因。名先生因。共生因者。諸識相應謂受等法及心不相應法。共彼法生。眼等諸法能作因緣。依止彼法能生彼法。彼法生時能與作因。名共生因。又依此法者說先生因。生此法者說共生因。問曰。說依此法生此法者。此義不然。何以故。共生之法無定因故。無因果差別故。此明何義。共生之法此法是因此法是果。無有如是定因差別。以不可說此法是因此法是果故。無定因因果差別。答曰。以見故說。此明何義。亦見世間共生之法。一法是因一法非因。猶如燈炷共照俱生。而此燈炷能作照因。照不能與燈炷作因。何以故。以此照法隨順燈炷。此明何義。以見照法隨順燈炷。而非燈炷隨順於照。以見燈炷有增有減。照亦如是有增有減。以燈炷滅照亦隨滅。又以燈炷異處去時照亦隨去。如是共生眼識等法。依眼身等因身眼等生眼識等。非因眼識等生眼身等。又依此法者。諸菩薩等如是觀察。先時生法無有作者。唯共因緣和合而生。以有此法生此法故。又諸菩薩生如是心。因既無常云何而得生于此法。是故菩薩生如是心。依此法故而生此法。非先有法於後時生法。若先有後時生者即是常法。以是義故。即法生時因緣和合。無有一法是定實者。無有定實眼識境界照了等法。以是義故。此法生時決定不從彼處而來。又以即共因緣而滅。若法即共因緣滅者。離諸因緣念時不住。以是義故。此法滅時不離此處而餘處去。又依此法生此法者。謂依彼彼因緣和合。生彼彼法見彼彼法。示現彼法因緣而生非無因緣。又依此法生此法者。因觀念故。又依此法生此法者。示現過去無明

行分。此明何義。以依過去無明等二。得有現在識等八分。示現現在有分故。又依此法生此法者。示現現在有分。此明何義。依現在有分示現速有生老死分。又依此法生此法者。以無明愛取示現煩惱道。依此煩惱道生行有業道。又依此法生此法者。依於業道生餘有支。謂苦道等。又依此法生此法者。依無明行及愛取有集諦因故。生餘七分名爲苦諦。又依此法生此法者。卽依七分苦諦法故。生無明等五分集諦。又依此法生此法者。如來修多羅中說。依無明行而生識等。復有修多羅中說。依行因緣生於無明。此明何義。以生相時無明等法共心相應。及心不相應法身業口業皆悉共生。非後時生。又依此法生此法者。卽生念時無明闇智共同時生。非先時生[1]。

[2]問曰。說無明因緣以爲初因緣。若如是者。十二因緣則爲有始。何以故。以無明前更不說有餘因緣故。於諸世間有爲法中。以彼無明爲最初故。答曰。以生煩惱業迭共因緣故。此義云何。從生生煩惱。從煩惱生業。從業生生。如是無始輪生以是義故。世間無始。問曰。自在天等所作。此明何義。從自在天及微塵等而生世間。以是義故。世間有始。答曰。此義不然。何以故。常法不能生世間故。不見一法從自在天微塵等生。見從無常因緣中生。以不見從常法中生。見從無常因緣中生。而汝法中自在天等皆悉是常。以是義故。自在天等不能生法。又以現見異異因中生種種果。何以故。以見象馬牛羊驢駝至人天等。有差別故。以是故。非自在等作。問曰。非從因緣生一切法。何以故。以見棘刺及孔雀等異異不同故。知不從無明因緣有世間生。此明何義。以無因緣有世間生。何以故。我見[3]棘刺及孔雀等。非從因緣而有差別。如是世間非無明生。答曰。此義不然。何以故。我以現見果從因生非無因生。猶如種子地水時熟和合生[4]芽。非離此等種種因緣而有*芽生。若離於因無因而有萬物生者。此義不然。何以故。見異異法於異異法。以比智知世間亦爾。未曾見有離因無因而有法生。以是義故。從因生果。是故世間一切諸法非無因生。又有過咎。若爾不應生種種果。從種種因生種種果。不離種種因生種種果。而汝說果無因而有。若如是者。萬物應等世間不應生種種果。以我現見從、種種因生種種果以是義故。非無因生。又復有答。若一切物無因生者。應一物中一切法生。不爾便應一切物中一一各有一切物生。而此義不然。以是義故。非無因果。又復有答應無變異。此義云何。若一切物不從因生應不變異猶如虛空。而此義不然何以故。以變異故、云何變異。先無後有已有還無異生異滅。無因法中不見如是果法轉變。是故諸法從因而生。非無因生。又復有過一切所作諸業空故。[5]此明何義。若無因生一切物者。諸所作業空無利益。而實不見有如此事。以是故非無因有果

問曰。我見從智生智。此明何義。現見外物有爲法中種子爲因非過去因。如是現見內有爲法。因赤白等和合而生。非過去因。答曰。此義不然。何以故。以現在智從過去智而得生故。此明何義。以見智生從於過去智因而有。非無智生。若智不從前智生者。應從土塊木石等生。亦非從於異相續生。何以故。若異相續生於智者。父母亦應能生兒智。以是故。我知彼胎等諸衆生智從相續生。此明何義。以胎等智前更有智。彼胎等智不離先智相續而生。是故[6]知有過去世因問曰。此義不然。何以故。如從[7]攅燧人功牛糞衆緣和合。先無有火而能生火。智亦如是。先無有智因緣和合而能生智。答曰。此義不然。何以故。以見餘法比智知故。此明何義。以見何等法中生法彼法相似。能生於法。非無相似異生中見。如見從稻生稻。雖不見稻而見從稻還生於稻。是故種稻。火亦如是。以見從於*攅燧牛糞等中生火。雖不見火而從*攅燧等中求火。如是以見從智生智。雖不見智而知智從過去智生。是以汝說如先無火而能生火。先無有智而能生智。說一切物唯從現在因生。不從過去因生者。是義不然。以是義故。從煩惱業生世間法。此云何知。以聖人論世間人說此義云何以離煩惱一切聖人諸佛如來。及佛弟子聲聞人等。彼如是說從煩惱業因而生世間。作如是言。若人著貪身作惡行口作惡行意作惡行。彼人依於惡行因緣。此身壞已生惡道中。一切諸論亦如是。說從業有生。是故經言。從明入明從闇入闇。世間之

◎[1]卷第五終【宋】【宮】，卷第六終【元】【明】　◎[2]卷第六首【宋】【宮】，卷第七首【元】【明】，譯號同異如第三卷　[3]棘＝蕀【宮】　[4]芽＝牙【宋】【宮】*　[5]此＝比【元】　[6]知＝智【宋】【宮】　[7]攅＝鑽【元】【明】*

人亦如是說。從業有生作如是言。以捉一切不樂生處。遠離一切種種惡行。以求一切可樂生處。修行一切種種善行。以是義故。依諸聖人依一切論依世間人。我如是知從業因故而生世間。非無因生

問曰。因念不住何能生果。此以何義。諸煩惱業剎那不住。以煩惱業剎那即滅。是故非從諸業煩惱而生世間。答曰。我見因滅而能生果。此以何義。以見因滅依彼滅因而能生果。如於摩多隆伽果中見有酢味。而於彼子*芽莖枝葉及華等中悉皆不見。而依彼子*芽莖枝等相續。後時於果中見。而彼摩多隆伽果中所有酢味非即彼因亦非異因。如是見外因果和合生。如是法如是比智知。因滅已依彼滅因有世間生。非無因生亦非❶異因。問曰。若非無因非顛倒因生於世間。而依業煩惱有世間者。此云何知。答曰。不知生過爲作業行。此明何義。諸世間人不知生過。彼人則著五欲境界一切種種無利益事。爲生世間一切種種無利益事。是故修行爲得世間果報。作業非爲除斷煩惱作業。此以何義。一切世間愚癡凡夫無智慧故。不能觀察。以無明闇智於無量百千種種苦惱中見有功德生。求未來世受樂果故。行功德❷行修戒施等諸功德行。又復有人心顚倒故。著現在世五欲境界見未來世無有福德。是故修行無福德行殺生等業。又復有人。著三昧樂愛禪見禪慢禪疑禪增上禪等。修行一切諸通等行。是故於彼三界中生不斷不絕從生復起一切煩惱。從煩惱故起一切業。如是世間無始以來不斷不絕

問曰。若從一切煩惱而生世間行者。如來於此修多羅中何故唯說從於無明而生世間。答曰。雖說無明攝得貪等一切煩惱。此明何義。雖說無明而攝貪等一切諸過。此云何知。以愚癡人起於貪等。以無智故起於貪等一切煩惱非無❸過起。如經中說。無明因緣起於貪過起於瞋過起於闇過。是故說彼無明根本攝得其餘煩惱諸過。猶如世間王來王去諸臣兵衆亦來亦去

問曰。以何義故。過去分中唯說無明而不說愛。未來分中而但說愛不說無明。答曰。大境界故。此明何義。以無明遍一切境界愛不如是。此以何義。以彼無明遍一切處愛不遍故。又以緣於有爲無爲。此以何義。以彼無明緣有爲法❹及無爲法。愛不如是唯緣有爲。又以緣於同不同地。此以何義。以無明緣同不同地。愛不如是唯緣同地。又以一切煩惱相應。此以何義。以彼無明一切煩惱皆共相應。愛不如是。唯愚人起非智者起。又一切苦不斷絕因。此以何義。以無明於一切苦聚以爲根本。以是義故。於初分中唯說無明。依彼第二煩惱門中唯示現愛。是故於❺彼未來分中唯說於愛不說無明

問曰。以何義故。過去世中所攝諸業隨何煩惱能與作因。彼諸煩惱以無明名說。現在世中所攝諸業隨何煩惱能與作因。彼諸煩惱以愛取名說。答曰。以非現見以現見故。此以何義。過去世中所有煩惱。以是遠故不可現見。是故彼中煩惱差別不可示現。以彼闇相不可得說。是故皆以無明名說。現在世生所攝煩惱可現見故。彼諸煩惱差別可說。可得示現此是愛取此是欲取此是見取如是等。是故現在所有煩惱以愛取名說

問曰。此說是妙說。以因煩惱業有世間生死。非自在天微塵等故。而無明等十二有支其義云何。答曰。不如實知三世中事名爲無明。無明轉起取後有因。福業罪業不動業等是名爲行。依行因有生分染意是名爲識。爲彼識住名爲名色。彼淸淨識之所依止名爲六入。根識境界三事和合。對意地法是名爲觸。依觸而生愛不愛❻二顚倒念受是名爲受。見著受等集樂名愛。依止於愛求有斷有。取我依止樂諸煩惱隨順煩惱是名爲取。取能轉起取後生因身口意業。是名爲有。依止行有取後世身是名爲生。依止生身增長熟變是名爲老。先得身壞是名爲死。遠離不離愛不愛事求供養等從意地生。焚燒自心是名爲憂。依懷憂心說愛功德。內心愁縛種種悲言名爲啼哭。依色識身共意相應。非❼愛樂受是名爲苦。唯意識身意地相應是名爲愁。於愛不愛二種境界。或有求有或不求有求資生故受種種苦其心逼惱是名爲極

問曰。無明緣行云何名行。答曰。依止容受伴侶觀起隨順共生名爲行義。問曰。應釋因緣名云何名因緣。答曰。能成就果是名爲因。依此法故能顯彼法。因此法故能生彼法。是名

❶異＝果㊂*　❷行修＝脩行㊂㊇　❸過＝因㊂㊇　❹及＝又㊄　❺彼＝愛㊇㊄　❻二＝三㊇　❼愛＝受㊇

爲緣。問曰。何故但說無明緣行。而不說言無明因行。答曰。爲攝一切諸因緣故。若說無明因於行者。但攝因因緣不攝因緣。是故不說無明因行。以四因緣無明等共能因緣行。是故唯依因緣名說。以能攝取四因緣故。問曰。行亦能作無明因緣。若如是者。何故但說無明緣行。而不說言行緣無明。答曰。以有二義定不定故。此以何義。以無明因定緣於行。而非業行定緣無明。何以知之。以阿羅漢雖復有業而無無明。是故非業定緣無明。是故不說行緣無明。又依無明因緣有業。以是義故依彼無明因緣有業。若如是者。唯依無明因緣有業。不應遠離無明有業。而實遠離無明有業。是故說依無明緣行。不說依行緣於無明。問曰。以何義故已受果業。以行名說。未受果業以有名說。答曰。未受果業但有有爲分。是故說有。以畢竟有故。以未來世畢竟得果。業體雖滅而畢竟有。以必能與未來世果。是故名有。以有名說。已受果業已受有爲分。是故說行以得受果。是故名有以有名說。又復有義。何故名有。以依此法能生名有。此以何義。隨何等業能畢竟生未來世果。以有名說。隨何等業非是畢竟未來世有。如鴦崛離魔羅等業未曾有故以行名說。是故經中行緣業果以識名說非生名說。何以故。以彼行業非是畢竟生有支故。此以何義。以現身中受果報業。彼業行緣能生識支而不能生彼生支故。又以見有力無力故此以何義。何故名行能辦事故。過去世生所作諸業見彼有力以能成果。是故彼業以行名說。現在世生所作諸業未見彼力 以未成果彼業果報在未來故。是故彼業不得名行以有名說

問曰。以何義故名爲不動。答曰。異地不能與果報故。名爲不動。此以何義。如欲❶界❷業於異地中能與果報。隨以何等善根業道應生人中。即彼善業依願求心。乃至生於他化自在。如如來依功德生修多羅說。又隨何等惡不善業應生地獄。受果報者卽依彼業人中受苦。如如來依鹽喩經說。色無色業不得如是。此以何義。初禪地業不生二禪。二禪地業不生初禪。如是餘地皆亦如是。應知。是故佛說色無色業名爲不動。又諸蓋障所不能動故名不動如密室燈❸❹

彌勒菩薩所問經論卷第八

彌勒菩薩所問經論卷第九

後魏天竺三藏菩提流支譯

❺問曰。行以名色二因緣識而重說者。此有何勝。答曰。初託胎識行爲因緣以彼能作種子義故。已種種子名色爲因緣以能和合成就事故。以二因緣住持成就依止。能取境界觀故。又行因緣而業得名。是故經中說諸業因爲能生因。名色因緣而愛得名。是故經中說彼愛緣爲能生緣。以二因緣於境界中依境界住。又行因緣初生心得名。❻名色因緣已生。六入未成就六入得名。又行因緣依一門行。此以何義。彼行因緣唯❼意門行。名色因緣依二門行。此以何義。名色依於身根意根二門而行。以二因緣依六門行。又行因緣唯惡道中以依罪業能攝住故。如經中說。彼諸衆生於惡道中乃至惡業未盡不死。業盡乃死。如是等名色因緣人及天道欲色界中以彼處有名色二事。無色界中無二因緣

問曰。如來於彼城喩經中。大因緣等修多羅中說。依名色因緣於識。何故於此修多羅中而說依識因緣名色。答曰。名色因緣依識而有。此以何義。以實有識。名色與識迭共相因。而依識有有名色有如依所依。是故有依。此以何義。如王及臣迭共相依而王爲勝。以王去時臣亦隨去。此亦如是。識與名色迭共相依。而識爲勝。是故依識而有名色。若識因緣不託母胎。諸心數法則不得有。以識託胎諸心數法皆亦隨從。又因根本心成歌羅邏。以赤白等和合則能成歌羅邏。爲成衆生。彼處識心爲根本因。如大因緣法門中說。佛告阿難若彼識心不託母胎。彼歌羅邏及名色等亦不成就。是故識爲諸苦種子。爲欲示現根本義故。是故唯說識緣名色。不說名色因緣於識

問曰。有人說言。十二因緣有於時節。彼人依識因緣名色義則不成。何以故。無因緣故。此以何義。爲識滅已然後能作名色因緣。爲識不滅能作因緣。若識滅已作名色因緣。此義不成。何以故。以滅種子不能與❽芽作生❾因

❶界＝果〔宋〕〔元〕 ❷業＝報〔明〕 ❸ ❹ ❺不分卷〔宋〕〔元〕 ❻〔名〕－〔宋〕〔元〕 ❼意＝依〔宋〕〔元〕 ❽芽＝牙〔宋〕〔元〕* ❾(因)＋因〔宋〕〔元〕

緣故

又復有過。中間斷絕衆生體故。若識不滅能與名色作因緣者。一衆生身於一念中。並有二識。以是義故。識不能作名色因緣。答曰。相續不斷不絕。因緣如燈焰體相續不斷。此以何義。如焰相續不斷不絕。而能有用。非先焰滅而後焰生。若先焰滅從焰生者。是則滅已後時更生。又復有過。後焰生時無因而生又復有過。若無因生則應常生。又亦非是先生焰住後餘焰生。若先焰住後焰生者。先焰便應第二念住。而佛法中無如是義。又復有過。先生之焰無因而生。又復有過。焰應增長。又復有過。應多焰生。又亦非即先焰住時更生餘焰。何以故。不容受故。此以何義。隨先生焰。以何等處何等因緣。即彼生處即彼因緣即先生焰即時俱謝。是故得容餘焰餘因緣。又復有過。前燈焰滅後燈焰生。不從無火因緣而生。此義不然。何以燈炷焰。前後次第不斷不絕相續而生。如是識名色等。次第生滅能成因果應知。以是義故。依識因緣能生名色。因果義成。問曰。名色因緣有六入者。以何等因。答曰。以彼因故。何以故。以色清淨因緣五入。以名清淨因緣意入故。說名色因緣六入

問曰。若以名色緣六入者。此義不成。何以故。以雖有彼而無彼故。此以何義。歌羅邏等時雖有名色無六入等。以是義故。此義不成。又復所以此義不成。以衆生有盲聾等故。此以何義。若名色能作六入因者。則不應有盲聾衆生。一切悉應具足諸根。答曰。此義不然。何以故。不離彼有成猶如雲雨。此以何義。如汝天雨若先有雲後時雨者。非離雲雨亦有。有雲而無有雨。如是六入若有名色有六入者。非離名色復有名色而無六入

問曰。以何義故。有彼名色而無六入。答曰。以諸因緣不具足故。此以何義。猶如眼識如實有眼。以諸因緣不具足故❶不成眼識。又復猶如實有種子。以諸因緣不和合故不能成*芽。此亦如是。歌羅邏等時中因緣不具足故。眼等諸入亦不具足

問曰。彼諸因緣云何具足。答曰。以煩惱業名色和合淳熟故成

問曰。云何得知煩惱亦是六入因緣。答曰。以阿羅漢不復生故。此以何義。以阿羅漢雖復有業而無煩惱。是故不生。以不生故無有六入。是故得知。煩惱亦是六入遠因業。亦是彼六入因緣。何以故。以成盲等故。是故雖復實有煩惱隨種類生。具六種業有盲聾等。是故知業亦六入因。又以十二入有種種故。此以何義。以入種種迭共不同。但一衆生一身體中種種不同。何況種種衆生身中諸業不同。家力色命皆悉不同。如是等以諸衆生家力色等一切差別此皆依業。以是義故。彼業亦是六入因緣。名色亦是六入❷因緣。以彼六入依種子故。此以何義。以雖復有煩惱業等。名色種子生於六入。不離名色能生六入。如不離子而能生*芽。是故得知近因名色生於六入。亦依彼業生於六入。何以故。以雖有彼而無彼故。此以何義。以雖復有煩惱業等。而彼名色不具成就。如歌羅邏等時中。無眼等入而依彼故。成就六入。如始結子終能成果。是故得知煩惱業等名色淳熟而能作彼六入因緣

問曰。汝說因緣猶不具足。何以故。是中不說外因緣故。此以何義。唯除聲入名色等緣共六入生。若如是者。但說六入因緣不具足說名色因緣。此是過失。答曰。彼不須說。何以故。以二處見故。此以何義。以彼外入二處見故。以❸依衆生攝依非衆生攝。此以何義。此中但依衆生次第說。彼十二因緣而不依彼非衆生說十二因緣。是故但依衆生所攝入說。不依非衆生說。以是義故。此中但依衆生所攝內因緣說。而非依彼外因緣說

問曰。若爾不應說於名色。此以何義。若如是者。名色有支中不應說名色。以色二處見故。答曰。實如所難。雖然若於彼處不說名色。但言以名緣六入者。如是不說五種色入。彼六入中色亦清淨。非但名色入清淨。此以何義。應說可見色等入緣。是故彼處亦說色名。以是故。說識因緣名❹名緣意入如是等。如是三時無有分別。是故如來於此中說。是名正說

問曰。何故不說外入因緣。答曰。說眼等者。是即成❺說。此以何義。此修多羅中具足成就說衆生體。此復何義。隨何等處眼等諸入彼處必有色等外入。何以故。以不遠離色等境界有眼識等。以是義故。說眼等入則已攝

❶不＝有【宋】　❷〔因〕－【宋】　❸依＝彼【宮】　❹名＝色【宋】　❺說＝就【宋】【宮】

得外色等入。是故不別說外入等。又以依內入得名字故。此以何義。依內入故得衆生名非依外入。以是義故。唯說內入不說外入

問曰。何故名觸。答曰。對到名觸。問曰。此以何義。答曰。於念境界中識相對❶法故。以眼識等於彼色等諸境界中彼此相對。是名爲觸。復有觸者近對和合到一處等名異義。一又和合生意地法❷故名爲觸

問曰。說觸因緣猶不滿足。以三種法和合因緣而生觸故。此以何義。以有三法和合生觸。佛如是說。此中唯說六入因緣而生於觸。是故此中不具足說生觸因緣。此是過咎。答曰。以說內因緣攝得外故如彼鼓聲。此以何義。如人鼓桴和合生聲唯說鼓聲。如是三法和合生觸。雖依內說而攝得外。是故無過。又不同義如種子*芽。此以何義。如雖有時及地水等和合能作生*芽因緣而說種子名爲勝因。子能生*芽是*芽勝因。此是稻*芽此是麥*芽不說共因。觸亦如是有不同義雖有三法和合故。生唯說內入不說共因。又以勝因故。此以何義。雖有三事和合生觸。以依根能生而說內因。以彼勝故以依根故諸識能生。以盲聾等無識等故。以色等法識境界故。是故依根三法和合能生彼法。雖三法生而根是勝是故如來唯說勝法如說六入。又雖說六入而攝得三法和合成觸。以說入名卽說六識。以彼相隨以說眼等入卽攝色等入。何以故。不離色等入有眼等入。以是義故。如說六入此亦如是

問曰。六入緣觸此是何因。答曰。以盲等人無眼等觸餘者有故。此以何義。以有眼等根有眼等觸。離眼等根無眼等觸。如盲等人唯有意識。此亦如是六入緣觸

問曰。依觸緣受此是何因。答曰。以樂受等境界和合有樂受等。此以何義。如人患熱依熱逼惱。求於雪冷摩尼珠等及以蔭涼。又如有人依寒逼惱。求火求衣求❸溫水等一切暖觸

問曰。觸緣受者。此義不然。何以故。共觸生故。此以何義。觸共受生。以是義故觸緣受者此義不成。如兩角共生右角不作左角因緣。左角不作右角因緣此亦如是。是故應依餘因緣生非觸因緣。又若共生而觸能作受因緣者。以何義故。受不能與觸爲因緣。以受觸生相應因故。答曰。雖復共生而一是因一非是因。此以何義。有二種法。雖復共生而有一法能作彼因。非第二法作彼法因。如明與焰雖復共生。焰是明因明非焰因。又如日與光二法共生。而日能與光明作因。光明不能與日作因。又如❹芽共生*芽作影因影非*芽因觸亦如是。雖共受生觸爲受因受非觸因。是疑已斷。復有異義我此法中非觸共生次第因緣。此以何義。我此法中非受與觸一時俱生云何而生。依過去時卽與後時受法作因次第緣生。此云何知以說一因。此以何義。以說依觸因緣生受。不說依受因緣生觸。此以何義。若此二法共俱生者。應說迭因。以是義故。說次第緣不說一時

問曰。依受緣愛此是何因。答曰。以受爲因欲取樂故。而生於愛

問曰。若如是者苦不應生。答曰。以求離故。問曰。求樂受者見樂故求。不應求苦以不用故。答曰。雖不求苦而亦有愛。以不欲得彼苦受故。求欲離苦彼卽是愛。是故苦受亦愛因緣。又樂受者欲愛因緣。苦受遠離有愛因緣。此以何義。如人有苦依苦逼惱。不知無力爲殺害身。以不求苦以不求樂而愛因緣。又依無明盲故取苦。如彼渴人闇夜飮於糞和合水。此亦如是。問曰。色等境界皆是愛緣。何故但說受爲愛緣。答曰。爲樂受故求彼色等。此以何義。樂受之生必有伴侶。以是義故。於色等法皆生愛心。受爲勝因非色香等。是故但說受爲愛因不說色等

問曰。取有何義。答曰。取近染著皆名爲取。求於有支及資生等一切染著。以得染著不相捨離名之爲取。此有四種。何者爲四。欲取見取戒取我取。又欲取者貪於五欲境界功德。戒取觸者。謂以持戒取三種見。見取身見及以我見。又執著我名爲我取。彼人著我爲我求樂。是故求彼五欲境界求諸天樂。❺或取欲見諸天❻苦行如是等法是名見取。若已求得五欲境界貪著彼法是名欲取。著未來世欲境界因不能遠離五欲境界。如是持戒是名戒取。又著己身隨順二邊是名見取。此義云何。若墮斷邊卽便堅著五欲境界是名欲取。若墮常邊貪著五欲爲勝生處。如是持戒是名戒取。問曰。愛緣取者此是何因。答

❶法＝治㊂* ❷故＋（故）㊂ ❸溫＝煖㊂，洗(宮) ❹芽＝身㊂* ❺或＝成㊂(宮) ❻苦＝造㊂，吉(宮)

曰。不足愛故更求增長。如飲鹹水轉增長渴。又依愛故有四種取。此以何義。依愛緣故求於現在五欲境界。如經中說依愛因緣求於諸欲是名欲取。又依愛故求未來世五欲境界。爲彼愛故起於持戒是名戒取。以彼但求五欲境界。若[1]以求得五欲境界。不欲捨離求諸天故。好日祭祀是我所欲。如是著我名爲我取。是名依愛因緣於取。問曰。以何等愛緣何等取。答曰。欲愛欲取有愛能取戒取我取離有支。愛能取見取。又復衆生我愛見取生愛戒取受愛欲取。於一切取貪著見取。又四取中欲取戒取二取是愛餘二以爲無明根本

問曰。有義云何。答曰。此能生故。依此能生此能勤修依此法故能生餘法。是故名有

問曰。依有緣生此是何因。答曰。依業有生如向前說。依行有識此中亦爾應具足說

問曰。煩惱亦是生支因緣。如經中說愛因能生。何故唯說有因緣生不說取緣。答曰。依勝生因故如是說。此以何義。此中唯說生法勝因。云何爲勝。此是地獄此是人此是天。如是等此種種身業爲近因而非煩惱。彼種種因復有已生。同類生中各有差別。謂家力色長壽短壽有病無病受用資生一切差別。此中亦爾業種種。故知是近因非煩惱也。是以說有因緣有生非取因緣

問曰。若有能作生因緣者。何以故。說有因緣生。而不說生因緣於有。答曰。以有定不定故。此以何義。以有有支必有生支。有生支者不必有有。猶如依彼第二諦故必有初諦。而不必因有初諦故有第二諦。若不爾者畢竟無有解脫因緣。是故說依有支因緣必有生支非生緣有

問曰。老者何義。答曰。消皺力減名之爲老。有人說言。所謂老者以變異故。此義不成。何以故。以不住故。以有爲行刹那不住。若有爲行念念不住者。云何而言變異名老。又復有過。法若變者便應第二刹那中住。法若第二刹那住者非佛法義。又復有過。言變異者捨於實體。若卽前法有變異者。彼法便應卽捨本體。又若彼法不變異者。則不得言有變異。若法不捨彼本體者。亦不得言變異名老。是故不得言有轉變名爲老也。先說老相彼是老義

問曰。心心數法云何知老。答曰。以見心法依止法異。所謂諸根四大損減思[2]惟念薄忘失。如是所有諸法門等[3]聞聲不了見境界難見。如是等知心有老。問曰。死有何義。答曰。死者捨命終亡謝滅。異世去等是名爲死。如是此死及先說老此二合故名老死支。又復有言。根四大等後時損減微細難別。是名爲老破壞名死如柯漸盡。又四大破壞是名爲老散盡名死。如朽故車破壞散盡。又於五陰隨順滅故是名爲老滅名爲死如故舍壞

問曰。生緣老死此有何義。答曰。壞彼法故得有此法。若無彼法亦無此法。此以何義。如初作瓶後時朽故。又先作瓶後時破壞。此亦如是有衆生生後有老死。非是不生是故說依生緣老死。問曰。若生念中卽時死者。彼中云何生緣老死。答曰。命滅。此以何義。彼處有命捐現前命五陰滅故是名爲老。猶如彼雨有雲故雨。無雲無雨。亦有有雲而無有雨彼處亦爾

問曰。何故有爲三相法中一處唯說生爲生支。一處說老以爲老支。答曰。隨順義故法欲生時生能隨順。法欲滅時老支隨順。又老死支隨順壞法。生支與彼老死相違。老死二法迭共隨順。言隨順者隨順破壞故名爲老。死亦如是。是故老死合爲一支。生者別支

問曰。何故不說憂等爲支。答曰。不遍一切諸衆生故。此以何義。憂等諸法不遍三界。以是義故不說爲支

問曰。無明滅則行滅者有何次第。答曰。如來次第說。無明等十二因緣能生於有。以諸衆生不能識知十二因緣墮斷見故。如來次第說無明滅餘亦皆滅。以諸衆生不能見知無明因緣墮常見故。又如先說云何世間有以不見知十二因緣墮於無邊。以是義故如來說。云何世間滅。以不見知何等法故墮於有邊。以是義故。如來次說。如如來迦旃延經中說。又已說身見集諦道諦。未說身見苦諦滅諦是故欲說。又已說染諦未說淨諦。又已說縛諦未說解脫諦。今欲說故是故說言無明滅行亦滅如是等

問曰。此諸因緣有於幾種。答曰。略說四種。何者爲四。一者有時十二因緣。二者刹那。三者次第。四者不斷絕。時者到時名[4]因緣時。此

[1] 以＝已【宋】【元】　[2] 惟＝唯【宮】　[3] 聞聲＝聲聞【宮】　[4] 因緣時＝時因緣【宋】【元】

以何義。無明時者。謂過去時。生煩惱者是無明時。言行時者。過去時業是名行時。言識時者。謂託生心共眷屬生是名識時。名色時者。未和合成即歌羅邏安浮陀[1]枇尼堅支等。如是時中未生眼等五情諸根。六入未滿彼時生體是名名色時。六入時者。以生眼等諸根滿足。六入諸根未能有力。作彼心心數法依止是名六入時。言觸時者。隨何等時諸根於彼心心數法能作依止。而不能作分別苦樂。亦不能作好惡諸事。未有勝行是名觸時。言受時者。謂受苦樂分別苦樂。攝好惡事愛食非愛欲。資生等未有取力是名受時。言愛時者。愛欲資生行非分別有無是名愛時。言取時者。知有無分別求如是起是名取時。言有時者。求於此世未來世中五欲境界。追求推覺爲未來生起種種業是名有時。言生時者。此生已退即次後生所託生處是名生時。老死時者。自此以後破壞諸根名老死時。言刹那者。名色等支名爲刹那。以一念中具足一切十二有支。此義云何如人依止貪心殺生。彼處所有迷愚癡等名爲無明。彼處所有相應思心是名爲行。彼處所有相應意法是名爲識。彼處所有共識生法[2]相等。四大及依四大所生四塵如是等法名爲名色。彼處所有依入作業而非離入名爲六入。彼處所有相應對法是名爲觸。彼處所有相應覺者是名爲受。彼處所有相應貪心是名爲愛。彼處所有不捨愛心是名爲取。彼處所有身口意業是名爲有。彼處所有如是等法所起之法是名爲生。彼處所有諸法變異是名爲老。彼處所有諸法散滅是名爲死。有次第者無始義故。此以何義。以彼因果不斷絕故。以是義故不知其始。不斷絕者。以彼因因不斷絕故。此以何義遠來義故。又復非但十二有支能生因緣。以彼一切有爲諸法名爲因緣

問曰。深心等法有何次第。答曰。以成就一切勝功德故。以一切法中不失菩提心以爲根本故。此以何義。於諸菩薩摩訶薩修行功德中。說彼深心以爲根本。以諸菩薩成就深心。以爲不失菩提心因。如深心諸行亦爾。自然爲欲利益一切衆生修行。是以如來爲欲示現如實修行次第義故。說深心後次說行心。又以菩薩成就深心成就行心。然後於他利益修行。爲欲示現如是勝義。說修行後次說成就捨心。又以菩薩持戒布施等如實修行相迴向勝法。依如是義示現修行助菩薩道。是故次說成就迴向。又從持戒乃至迴向非定善根。次欲示現勝三昧法。欲令衆生住慈悲等諸善根中。以是義故。說迴向後次說成就大慈悲等。已置定法妙樂[3]善根爲欲離彼貪著心故說慈悲後次說方便。以有方便故有智慧明見諸法。以是義故不墮聲聞辟支佛地入菩薩位。是故如來說方便後次說成就般若波羅蜜

又復略說成就深心乃至方便。示現成就助道功德。究竟成就般若波羅蜜者。示現成就助道智慧

又成就深心乃至方便示現成就菩提功德道。究竟成就般若波羅蜜示現成就菩提智慧道

又成就深心乃至迴向。示現成就戒身。慈悲二法示現成就定身。方便般若示現成就慧身

又成就深心即是示現成就直心。自餘七句示現成就修行

又成就深心成就行心示現戒家。成就捨心成就迴向。示現施家成就大慈成就大悲示現滅家。成就方便成就般若[4]波羅蜜。示現智家。如是有礙無礙等一切諸法。諸餘一切修多羅中廣說應知。此修多羅依諸菩薩摩訶薩學戒義說。如是諸菩薩摩訶薩八萬四千無量無邊諸法門等。皆應類知

彌勒菩薩所問經論[5]卷第九

[6]此經舊爲六卷。開元錄作五卷。子注或七卷或十卷。據此今開初卷爲二總爲七卷。即釋大寶積經第四十一會是也

No. 1526

寶髻[7]經四法[8]憂波提舍飜譯[9]之記

寶髻經者。是大集中之一集也。其宗四法玄深奧密。天親菩薩略問其門。是故名爲*憂波提舍。聖自在力行之。彼[10]古時人處會出於此。今興和三年歲次辛酉。九月朔旦庚午之日。烏萇國人刹利王種三藏法師毘目智仙。中天竺國婆羅門人。瞿曇流支。護法大士魏驃騎大將軍。開府儀同三司。御史中尉。勃海高仲密。愛法之人沙門曇林。道俗相假於鄴

[1] 枇＝毘【三】【宮】　[2] 相＝想【三】【宮】　[3] 菩根＝菩提【宮】　[4] 〔波羅蜜〕－【三】【宮】　[5] 卷第九＝卷第六【宋】【宮】，卷第七【元】【明】　[6] 此記依元本明本藏　[7] 經＋(論一卷)【宋】【宮】　[8] 憂＝優【三】【宮】*　[9] 〔之〕－【明】　[10] 古＝吉【宮】

城內金華寺譯 四千九百九十九字

寶髻經四法[1]憂波提舍[2]一卷

[3]天親菩薩造

元魏[4]烏萇國三藏毘目智[5]仙譯

如是我聞。一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中。與大比丘僧大菩薩衆俱。爾時世尊告寶髻菩薩言。善男子。菩薩四種發起精進不離布施。何等爲四。一者滿足一切衆生發起精進。二者滿足一切佛法發起精進。三者究竟相隨形好發起精進。四者清淨佛之世界發起精進。如是四種發起精進。乃至盡此修多羅說

如是菩薩四種正法。大乘經攝諸菩薩行[6]證明說。此今解釋。以何義故彼不可量無垢精勤不動最勝堅固精進大力具足如是。世尊而說此經偈言

世尊牟尼王　不可量精進
無垢勤不動　最勝精進力
說此修多羅　爲何所饒益

又復何義名爲世尊。何所饒益在王舍城。以何義故世尊告彼寶髻菩薩。何故菩薩名爲寶髻。彼善男子菩薩四種發起精進不離布施。如是菩薩是何種姓。此義須釋。何故發起四種精進不多不少。何者布施幾種布施。滿足衆生發起精進。此應解釋。何者衆生爲有爲無。衆生若有。一切諸法離衆生說云何可避。衆生若無。而言滿足一切衆生則不相應。菩薩布施爲當滿足。一切衆生爲不滿足。若皆滿足何因緣故。一切衆生不覺不知。如世尊說彼言龍王。若我四法已取衆生。彼諸衆生一切皆應知我說法。若不滿足自違所說修多羅言

若說滿足。一切佛法發起精進。彼說何者名爲佛法。又復云何菩薩布施。如是滿足一切佛法。何須更說六波羅蜜。若彼布施如是滿足。是則無有五波羅蜜。若有六者。自違所說修[7]多羅言

若說究竟相隨形好。發起精進相隨形好。此義須說何者相好。又復此義世尊已說。若世尊說究竟相好。發起精進尸波羅蜜。佛如是說。若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者。當知彼是取著菩薩。以何義故。此中隨說尸波羅蜜。彼處則遮如是因緣。此義須說

若說清淨佛之世界發起精進。諸佛世界幾種清淨幾種不淨。此義須說。又此世尊釋迦牟尼佛之世界。爲是清淨爲不清淨。若皆清淨違阿彌陀莊嚴經說。於彼經中如來說言「我今出於五濁惡世。阿耨多羅三[8]藐[9]三菩提覺。若不清淨。何故此說菩薩四種發起精進不離布施。此義須說。以要言之。何者滿足一切衆生發起精進如是。乃至何者清淨佛之世界發起精進。世尊已說此皆是難

如是第一無垢清淨勝修多羅。如所問難彼義今說。此所說法其義云何。以何義故。彼無障礙不可稱量。離垢勝慧不可思議。勝身口[10]意第一天人阿修羅衆之所供養。寂靜勝行不可思議。無等等光已說。此經偈言

無礙廣無量　勝慧三界上
身不可思議　口意亦如是
天人阿修羅　衆等所供養
何義故說此　無上離垢行
正教佛已說　寂靜第一行
有不可思議　無等等光明

此義今說爲有疑者斷疑饒益。於大會中有天有人。有阿修羅若龍夜叉鳩槃[11]荼等聞佛世尊爲菩薩說。飲食車乘衣服莊嚴。種種珍寶。若馬若象。修道之處園林戲處。城邑聚落多人住處。或以洲[12]塡妻子頭目手足心皮肉血骨髓上身等分以用布施。聞此說已生於疑心。菩薩幾許發起精進。如是種種難行布施。如來觀知彼生疑心。斷彼疑故爲說此經言。善男子。菩薩四種發起精進不離布施。一切智人已說此法。非謂菩薩懈怠布施。是故四種發起精進如是饒益

又復如來何所饒益。而說如是檀波羅蜜施行清淨。有人憶念。欲聞佛說檀波羅蜜施行清淨。聞已饒益。何人欲聞此。我今說所謂寶髻諸菩薩等。如是大聖菩薩衆俱。善應世界而來至此。種種勝妙供養世尊。供養已訖問言。世尊。未知菩薩幾種淨行。願世尊說。我今欲聞。世尊說言。善男子。菩薩具有四種淨行。何等爲四。一者波羅蜜淨行。二者菩提分法淨行。三者通智究竟淨行。四者衆生淳熟淨行。何者布施波羅蜜淨行。彼云何說。

[1] 憂＝優【三】【宮】　[2]〔一卷〕－【三】【宮】　[3]〔天親菩薩造〕－【宮】　[4] 烏萇國三藏＝天竺三藏法師【三】【宮】　[5] 仙＋（等）【三】【宮】　[6] 證＝燈【聖】　[7] 多羅＝羅多【聖】　[8] 藐＝貌【聖】，〔藐三〕－【宮】　[9]〔三〕－【聖】　[10] 意＝音【元】【明】　[11] 荼＝茶【宮】　[12] 塡＝渾【三】【宮】

彼世尊說菩薩四種發起精進。不離布施如是等如是饒益

又復此義何所利益。此我今說爲自利益爲他利益。不知自他利益因故。如來示彼自他利因。是故爲說此修多羅。一切智人何以故示。有人起發菩提心已。四種發起精進布施。彼人自他利益具足。非唯憶念

究竟相好發起精進。滿足佛法發起精進。是故布施得自利益滿足。衆生發起精進。淨佛世界發起精進。是故布施得他利益如是饒益

又復更有何所饒益。此義今說。若有菩薩不學施智。令彼菩薩學施智故。如是饒益一切智示。若有菩薩不學施智而亦行施。得名爲施非波羅蜜。如世尊說檀波羅蜜。彼中說言。若人恒伽河沙等劫修行布施不學施智。如是菩薩得名爲施非波羅蜜

又復更有何所饒益。此義今說。若有菩薩欲少行施多得果報。以何方便。彼不學人一切智人善方便。學彼不學人。饒益彼故爲說此經。一切智人四種示現。以此方便少行布施多得果報。如善方便修多羅說。善方便菩薩少施作廣。廣作無量如是饒益

又復更有何所饒益。此義今說。若有菩薩離於願智。令彼菩薩願智和合。如是饒益。一切智示。菩薩無願則不布施。又如是願。我今食等布施滿足。願未來世以無上法布施。滿足力無所畏不共法等。如是佛法相隨形好皆悉證得。我得善淨佛之世界如是饒益

又復更有何所饒益。此義今說。菩薩求於四種具足不學其因❶學因饒益一切智示。若汝欲求四種具足。應行四種發起精進行於布施。何等爲四。一者衆僧具足。二者智具足。三者身具足。四者佛世界具足。一切智示。若汝欲求四種具足。應行四種發起精進行於布施。若說滿足一切衆生。發起精進得僧具足。若說滿足一切佛法。發起精進得智具足。若說究竟相隨形好。發起精進得身具足。若說清淨佛之世界。發起精進得佛世界具足。如是饒益自他利益故。說此經

又復何義名爲世尊。何所饒益在王舍城。此之二難。❷如菩提心❸憂波提舍。彼說應知

何故菩薩名寶髻者。彼義今說。如是無量無數百千阿僧祇劫。善根究竟得珠寶髻。直千三千大千世界滿中七寶。是故彼聖名爲寶髻。譬如以手執金剛故名金剛手。如是髻中有寶珠故名爲寶髻。三善具足*憂波提舍。彼說應知

何故發起四種精進不多不少。彼義今說。以思念因此之四種發起精進。思念饒益具足究竟。彼有何物思念饒益。此我今說自他利益。彼不須多亦不得少。又復思念饒益究竟不得說少。如是四種。世尊已說。譬如丈夫兩脚得行更不用多一不得行。此亦如是

何者布施。幾種布施。此二種難。三善具足*憂波提舍。彼說應知。何者衆生爲有爲無。如菩提心優❹婆提舍。彼說應知。菩薩布施爲當滿足。一切衆生爲不滿足。彼義今說。菩薩滿足云何滿足。菩薩普於一切衆生。心皆平等捨一切物普施衆生。滿足一切衆生願故。菩薩云何捨一切物所有一切內外之物。願令一切衆生解脫清淨心。捨乞求人來如自己物自物想。取一切衆生平等心故。若菩薩施離彼我過。捨衣食等。布施滿足一切衆生。若不取者非菩薩過。菩薩心❺施一切乞者。猶如龍王。譬如龍王一切求者皆悉等與。若不受者非龍王過。譬如龍王興大密雲覆於虛空平等降雨。藥草叢林樹木生長。陂池悉滿。高處不受非龍王咎。如是菩薩平等普施一切乞者。若有不受非菩薩過。滿足一切衆生願故。菩薩布施作如是願。我爲滿足一切衆生無上樂故。種種物施一切生處。我常滿足一切衆生。是故菩薩作願布施。一切生處得大富樂。以彼願力布施力熏。生生處處種種布施。無量衆生皆悉滿足。離殺生等種種不善是無畏施。一切衆生皆悉滿足。如世尊說。止殺生故是則布施。一切衆生不畏不憎。如是等故如爲示現畢竟涅槃。無量衆生住涅槃樂。爲諸菩薩授佛記已。然後菩薩自取涅槃。如是因緣捨苦得樂。如是滿足一切衆生

何者佛法。彼義今說。法身依止十力無畏不共法等。此是佛法。彼一切法皆是佛知故名佛法。如彼聖者文殊師利所說偈言

　不思議正覺　不可量如來
　緣覺聲聞等　所不能測量
　況一切衆生　能知彼如來
　凡夫戲論行　如來無戲論

❶學＝覺【三】【宮】　❷如＋(是)【三】　❸憂＝優【三】【宮】*　❹婆＝波【三】【宮】　❺施＝於【三】【宮】

唯佛能知佛　佛法行依止
自然身心智　除佛無能解

又復云何菩薩布施如是滿足一切佛法。何須說六。彼義今說。實有六種。以何意故唯說布施。此義今說。此是菩薩善方便意。如善方便菩薩布施。則能滿足六波羅蜜。如善方便修多羅說郁伽羅問修多羅說。在家菩薩布施滿足六波羅蜜。云何滿足。所謂菩薩異異種物。彼彼求者皆悉施與心不分別。如是名爲檀波羅蜜。依菩提心修行布施。如是名爲尸波羅蜜。於乞求者不瞋不動。如是名爲羼提波羅蜜。若布施他我何所用。無如是心有如是力。如是名爲毘梨耶波羅蜜。若有①來乞若施施已。不熱不悔自心喜樂善意心生。如是名爲禪波羅蜜。若布施已。於一切法心無所得不望果報。如彼黠慧無有少法貪著喜樂如是不著。唯願阿耨多羅三藐三菩提。如是名爲般若波羅蜜。如是滿足六波羅蜜。以要言之一切具足。又如世尊大乘經說無量具足。如是一切皆此中攝。又住大地諸菩薩等。有如是意。彼住大地諸菩薩意。布施滿足一切佛法。又復對治諸衆生故世尊說法。或有衆生以布施門。爲說滿足一切佛法。或有衆生乃至慧門

又復爲示菩薩願故。菩薩滿足乞求者意。作如是願。如我滿足彼求者意。以此善根。願令滿足一切佛法。如是說者。則無有過

何者相好。彼義今說。三十二相。所謂手足皆有輪文善安平住。手網縵指手足柔軟。七處平滿指長身寬。正直大身。項則如貝身毛上靡。因尼鹿②踹髀③平臂平。陰馬王藏。皮妙金色。一孔一毛眉間有白毫顯面。師子上身肩前後圓。其背平正味中上味。身體圓滿如尼拘陀頂上高圓。脩廣長舌妙梵音聲。師子頤頰齒則鮮白。齊平而密有四十齒。目睫紺青④牛王眼

八十種好。隆赤膩甲圓指錦文。脈深不⑤見。手足踝平骨節堅密。二足⑥趺平足下文長。手足平正文深膩潤。舌次第語脣色赤好。如頻婆果不高不下。舌赤軟少白象七舌。雷吼雲聲善美音聲如文殊⑦響。滿足衆好兩臂平等。身體淨潔衣裳亦爾。善身柔軟衆分皆等。次第善密身分分善。分分寬博善坐圓滿。舌正美言語論次第。齊舌皆深行密仙王普皆可憙第一善淨。離闇電光普遍光明。師子牛王龍王鵝步右旋轉行。舌不長短舌則圓美。腹脇不⑧卓離於惡欲。身無黑黶無有垢惡外圓而利。又不前却高隆而淨無有垢穢。笑微而綴。目如青葉居婆羅耶。笑則如法肩面處所次第相應。眉正不邪不少不多。皆悉離過不可毀呰不可嫌。諸根善勝額中善滿第一可喜。面額相類上身平滿。不白不黑有種種香。不堅不濁次第善緊。勝妙文章有難提旋跋陀摩那。應量身形髮順不亂

佛何以故。此中教示相好究竟尸波羅蜜。彼中便遮此義。今說初業菩薩憶念相好。悕望欲得。饒益彼故。方便教示。彼未久行故。愛相好捨離饒益。悲心布施相應饒益如是故遮。又復若人貪著妙色究竟相好。悕望憶念。爲彼人遮。若有衆生成熟饒益彼須教示。此有衆生見如來身相好莊嚴。發菩提心故如是說。如轉女身修多羅說。又復未發菩提心者饒益教示。又復久發菩提心者。空等相應饒益故遮。又具福德滿足饒益。是故教示智具滿足饒益故遮。又求世尊相隨形好滿足究竟。取著故遮。又復貪著喜樂等過。寂靜饒益爲彼故遮。如是因緣此經不遮。諸佛世界幾種清淨幾種不淨。彼義不說。彼不清淨。要有二種。何者⑨爲二。一者衆生相。二者行相。衆生相者。謂衆生過言。行相者所謂行過。彼衆生過惡行。衆生依止種種虛妄諸見。彼行過者。坑坎堆阜蕀刺等過。如是地多食飲衣服寶等受用皆不具足。如是相對衆生功德。行功德故世界清淨。彼復菩薩無量種種願力自在。應如是知。諸佛世界功德無邊。菩薩願力自在無邊發起精進是亦無邊。如是種種不可盡說。又此諸佛世界清淨唯說少分。餘者應知。如世尊說。有十二種諸功德場和合聚集彼清淨覺得佛世界。何等十二。一者劫場和集故。得以功德場皆究竟故。二者時場和集故。得以法行等不過時故。三者衆生場和集故。得以法智故。四者世界場和集故。得以善淨故。五者調御衆生場和集故。得以無⑩鞭故。六者乘場和集故。得以一行故。七者陀羅尼場和集故。得以無餘物故。八者佛法場和集故。得以無一切外道法故。九者功德場和集故。得以不諂故。十者直心深

①來＝求宮　②踹＝腨三宮　③平＝手三宮　④(如)＋牛明　⑤見＝現三宮*　⑥趺＝跌明　⑦響＝響宋元宮　⑧卓＝彰明　⑨爲＝等三宮　⑩鞭＝轉三宮

心場和集故。得以本性淨生淨衆生處淨故。十一者聖場和集故。得以不離福田故。十二者道場和集故。得以乘前佛所乘來故。又此世尊釋迦牟尼佛之世界。爲是清淨爲不清淨。今說清淨。何以[1]知之。以世尊心善清淨故。若得有人心不清淨故。見此佛世界不淨。依彼意故。世尊說言。我今出。於五濁惡世。阿耨多羅三藐三菩提覺。[2]知無垢稱修多羅說。菩薩欲得淨佛世界。當淨其心。隨其心淨佛世界淨。爾時慧命舍利弗。承佛威神作是疑念。若菩薩心淨佛世界淨者。今我世尊釋迦牟尼。行菩薩時意豈不淨而佛世界不淨若此

爾時世尊以知慧命舍利弗念而問之言。舍利弗。於意云何。汝舍利弗勿作是念。日月豈不淨耶。而盲者不見。慧命舍利弗言。不也世尊。是盲者過。非日月咎。佛言。舍利弗。衆生如是。無智罪故不見如來世界清淨。非如來咎。舍利弗。我此世界常自清淨。而汝不見。爾者螺髻梵王。語慧命舍利弗言。大德舍利弗。仁莫說謂此佛世界爲不清淨。今此世尊釋迦牟尼世界清淨。慧命舍利弗問梵王言。此佛世界云何清淨。螺髻[3]梵言。大德舍利弗。譬如他化自在天宮莊嚴殊妙。我見世尊釋迦牟尼世界清淨功德莊嚴亦復如是。慧命舍利弗復言梵王。我今唯見此佛世界。丘陵坑坎棘刺沙礫。土石諸山穢惡充滿。螺髻梵言。大德舍利弗。仁者如是心有丘陵坑坎等穢。信不清淨故。見此佛世界不淨。復次大德舍利弗。若有能於一切衆生心皆平等深心清淨。則見此佛世界清淨。爾時世尊足指按地。卽時三千大千世界。無量百千不可計數功德珍寶具足莊嚴。譬如寶莊嚴佛無量功德勝妙珍寶莊嚴世界。時此三千大千世界亦復如是。大衆皆見歎未曾有。而皆自見坐寶蓮華。爾時世尊告慧命舍利弗言。舍利弗。汝今爲見我佛世界無量功德勝莊嚴不。慧命舍利弗言。我見世尊。本所不見。本所不聞。今見世尊不可思議莊嚴世界清淨悉[4]現。佛言。舍利弗。我佛世界清淨如是。下劣衆生見不淨耳。舍利弗。譬如諸天共寶器食。隨其業力飯則不同。如是舍利弗。衆生共生一佛世界。若心淨者。則見世尊世界清淨。我今以此修多羅韮故說清淨

以要言之。滿足衆生發起精進。一切衆生等心示現。滿足佛法發起精進。自證示現。究竟相好發起精進。此則示現。普賢依止清淨世界發起精進。一切衆生富樂示現

又復有義。初如厭病。二如間藥。三如俙藥。四如病人所居舍宅。又復示現。初大悲力。二示智力。三身心力。四者直心深心脩力。如是示現

又復有義。初說不捨一切衆生。二者得力。四無所畏不共法等一切佛法。三者得身著不可嫌。四者得佛無上法王相應世界

又復有義。滿足衆生發起精進。檀波羅蜜毘梨耶波羅蜜爲示現故。滿足佛法發起精進。般若波羅蜜智波羅蜜故。究竟相好發起精進。羼提波羅蜜方便波羅蜜故。淨佛世界發起精進。尸波羅蜜。禪波羅蜜。如是示現

寶髻經四法*憂波提舍[5]一卷

No. 1527

[6]涅槃論一卷

婆藪槃豆作

[7]沙門達磨菩提譯

頂禮淨覺海　住持甘露門
亦禮不思議　自性清淨藏
救世諸度門　正趣實諦道
及如學而學　如法證實義
愍長迷蒼生　含悲傳世間

從初如是至流血灑地。名不思議神通反示分。純陀哀歎二品。名成就種性遺執分。從三告[8]以下訖大衆問品。名正法實義分。五行十功德。名方便修成分。師子吼品。名離諸放逸入證分。迦葉品名慈光善巧住持分。憍陳如品。名顯相分。云何得長壽金剛不壞身。迦葉欲共衆生同聞故問。答意我修三業故得長壽。云何金剛不壞身。問一切衆生皆敗壞。云何得不壞。如前所行得不壞。云何堅固力。心無分別故得堅固。無來無去故長壽。不可說故不壞。無流動故堅固。云何得長壽。金剛不壞身故得長壽。云何不壞。得堅固力故不壞。迦葉爲衆生非一問可了。答法相不盡故問。願佛開微密廣爲衆生說。云何微密。身外有

[1]知之＝故知【三】【宮】　[2]知＝如【聖】　[3]梵＋(王)【三】【宮】　[4]現＝見【三】【宮】　[5]〔一卷〕－【聖】　[6]涅槃論一卷＝涅槃論【宋】，大般涅槃經論【元】【明】　[7]（元魏）＋沙門【三】　[8]以＝已【三】

佛亦不密。身內有佛亦非密。非有非無亦非密。衆生是佛故微密。云何衆生是佛。衆生非有非無非非有非非無。是故衆生是佛

云何得廣大。爲衆作依止。何以①故名廣大。無有識相無不是佛。行無不淨德無不滿。故言爲衆作依止。見釋迦依止者。不名依止。小乘解義。慈故令衆生依止。實非阿羅漢。如與羅漢等者。昔教王宮生得阿羅漢。今說王宮非生雙林非滅。云何非羅漢。如與羅漢等。迦葉未蒙佛教。不問四依止。問如來若王宮非生。雙林非滅。自然得戒。不由四果。實非阿羅漢。云何如來。與羅漢等。解云。若如來實是阿羅漢。四依可與羅漢等。佛實非羅漢。那得言如與羅漢等。釋迦身有二名。一名應來二名菩薩實行。言應者。從蓮華藏世界。是大莊嚴佛。作太子現王宮生雙林滅此是菩薩遊戲法。②第二眞者無所從來。云何與羅漢等。佛有二種名。一眞佛化同聲聞。阿羅漢佛。非實聲聞。云何與四聲聞等。解向前實有羅漢。可言我與羅漢等。前不曾有羅漢。言羅漢者我身自作。云何與等。又解釋迦身名阿羅漢。性地菩薩云何與羅漢等。第二實行菩薩。應來亦能化作佛。釋迦實是阿羅漢可言等。釋迦不曾是羅漢。云何等。是故③正性地菩薩是阿羅漢。阿羅漢此菩薩。實非佛。羅漢云何與佛等。釋迦實是阿羅漢可言等。釋迦不曾是羅漢。云何等。是故正實行菩薩。是阿羅漢。是故王宮生雙林滅皆是遊戲。菩薩現作。前實無阿羅漢。由我化故衆生得阿羅漢。是故我作阿羅漢。第二蓮華藏世界菩薩化與我無異。是故實非阿羅漢。如與羅漢等。若我實是羅漢。菩薩可與我等。執我爲羅漢者。此非菩薩法相化通。皆是不實解。四依。歡喜地爲初依。六地爲二依。八地爲三依。法雲地爲四依。化聲聞聲聞虛斷。不曾是阿羅漢。云何與等。菩薩名爲法佛。亦名緣佛。云何法佛。從法中生行法故。得見故。名法佛。云何緣佛。有緣故。見名爲緣佛。問迦葉意。若自解不須如此問。若不曾聞不曾見云何作如此問。答迦葉是十二童子。如來威神力加教故能問。迦葉所問正是涅槃更無異外

云何知天魔爲衆作留難。解此迦葉正問如來身。不問未來何以④得知。衆生身自不信。云何有外魔來作留難。如來今在道樹下始成佛。正法將興。魔畏失其徒衆故作留難

云何諸調御心喜說眞諦。云何名調御。凡夫衆生無所知。聞大乘是大乘。聞小乘是小乘。聞苦是苦。⑤聞樂是樂。何以名調御。非苦說苦。非樂說樂。非常說常。昔日說小今說大。亦不名心喜說眞諦。不名爲調御。今說無常非無常。苦樂非苦樂。無來無去。是名說眞諦

正善具成就。演說四顚倒。正善具成就者。菩薩行四無量心十波羅蜜無不平等。是名相中正善。菩薩行無不正善。聲聞有彼此故。不名爲正善。菩薩無彼此故。名爲正善。第二正善者。昔教不正。聲聞不具成就。今者涅槃理正。無來無去無生無滅。名爲正善具成就。第二從歡喜⑥已上至法雲地。是名具成就。演說四顚倒。聲聞人言我常樂我淨。佛苦空無常是倒。聲聞苦空無常。佛常樂我淨亦顚倒。佛常樂我淨。衆生苦空無常亦是倒。云何如來說四顚倒。爲聲聞說。正說四顚倒是不顚倒更無外法是顚倒不顚倒。是名心喜說眞諦。經云說法不有亦不無是名眞諦

云何諸菩薩能見難見性。迦葉有二種意。一欲使一切衆生知有佛性。二不欲使見佛性。何以不欲使知見。欲令如來深解佛性。何以故名深。佛性非是可作可造可修可得故。名深。聲聞狹小不究竟。不能見。菩薩行慈悲⑦廣濟。不求見。爲衆生故。被縛故。名難見。第二解。⑧佛性非是可見法能見所見能知所知能修所修故。名能見難見性

云何解滿字及與半字義。半字者漸教。滿字者涅槃 滿足教故名滿字。攝佛教果功德盡名滿字。聲聞緣覺教不滿足故。名半字。涅槃名頓亦名漸。今論涅槃二諦相對中滿。就行有滿不滿故名漸教。⑨就理無滿不滿。是故涅槃名漸教。形半字。涅槃名頓教。第二復次言滿半者。是衆生妄想。理不是滿不滿。是故言涅槃漸教。云何諸菩薩能見難見性。是或但見法。又言云何解滿字及與半字義。今更無見不見

云何共聚行。如娑羅娑鳥。如來在王宮。取婦有兒。或出家與聲聞同。譬如娑羅娑鳥共爲一群不可分別。聖者如來與一切衆生。同修

①〔故〕－㊂ ②第二＝第一㊂ ③正＝止㊀ ④得＝故㊀ ⑤〔聞〕－㊂ ⑥已＝以㊀ ⑦廣＝曠㊂ ⑧佛性＝性佛㊂ ⑨就＝然㊀

同行故。言云何共聖行如娑羅娑鳥第二解。色爲聖人。聲聞色心爲聖人。菩薩聖人非心色。言有心色者故非聖人。聲聞聖人形色爲共。菩薩聖人無青黃赤白心識。理共有心識凡夫。無心識聖人故言聖人。言娑羅娑鳥者總名。譬如來共一切衆生不可分別。迦隣提者。譬涅槃別一切衆生。還去聲聞意。菩薩知如來與一切衆生無差別故名共。解有相捨離。如來未出世。有凡有聖相捨離。如來出世一切衆生不相捨離。聲聞意。菩薩不相捨離者。如來不出世不相捨離。如來出世不相離。解世諦無苦空無常。第一義諦無常樂我淨。有人言。無世諦有常樂我淨。淺解義理。又有人言。有是世諦。無是第一義諦。亦有亦無是世諦。非有非無是第一義諦。非有非無更無外法故。名共聖行

迦隣提。日月太白與歲星。云何名日月。此日月者。譬喩凡夫見日月有出沒。聖人不曾見出沒。第二聲聞人。見佛王宮生雙林滅。菩薩不曾見王宮生雙林入涅槃。第三日月沒故。太白歲星出。世人生怪。如來入涅槃。聲聞緣覺出。法與如來異故言星出。衆生妄見日月歲星有出沒。而實無出沒。衆生見如來有生滅。而如來實無生滅

云何未發心而名爲菩薩。聲聞有發不發。緣覺亦有發不發。菩薩亦有發不發。此三種菩薩名發心。云何發心者。果異可得名發心。如來從初教。衆生有發不發。昔教有發不名爲發。云何不名發。見有佛異可得可求差別不名發。何者名發。今說無相涅槃理❶薰故。令一切發名爲發。無有聲聞緣覺菩薩。有發不發故。言未發心而名爲菩薩。涅槃平等照一切故。一切未發心。皆名爲菩薩。迦葉何故問云何未發心而名爲菩薩。發心者。見日月。不發心不見日月。二發心者。見常住。不發心❷者不見。向者如來出世有發不發。發者見不發不見。今者涅槃平等照。發亦是發亦是不發

云何於大衆而得無所畏。菩薩出世慈悲平等。不壞衆生相故。言無所畏。菩薩無畏衆生亦無畏。云何衆生不畏。菩薩出世不壞衆生相。是故衆生亦不畏。如來出世。以慈悲喜捨四無量心。平等無有差別。無有天魔外道乃至一闡提。如一子想無所畏。何以衆生無所畏。一切衆生視如來。如父母故無所畏。何以名闡提。不識佛不識內外道名一闡提。問一闡提不識內外。與菩薩何異。解言菩薩不識內外不殺 一闡提不識故行殺。猶如閻浮金無能說其過。解此是和衆義。閻浮檀金有四種。其四者何。一青二黃三赤四紫磨。青者喩外道。黃者喩聲聞緣覺。赤喩六波羅蜜菩薩。紫磨喩如來。閻浮金亦有青黃赤白。有四種諸色。二者世間好物。雖復端正猶有闕少。閻浮金者不如此物。不可說其過。喩如來得涅槃。亦種種聲聞外道六波羅蜜菩薩。猶如閻浮金不可說其過。紫磨金具有衆色。喩涅槃具有天魔外道聲聞緣覺六波羅蜜菩薩。何以如此。此外更無異法。紫磨金一切具足。諸色不可說。聲聞緣覺六波羅蜜外道種種有故不可說。涅槃理非青黃赤白法。亦青黃赤白故。言不可說。若有青黃赤白可說其過。此青黃赤白不曾有故不可說。云何處濁世不污如蓮華。濁世者五濁。云何五濁。劫濁煩惱濁。釋迦出於五濁王宮生有妻子。金銀七珍種種財物。皆名爲濁。不爲所染故。名處濁世不污如蓮華。第二第三乘法。名之爲濁。❸金者涅槃不爲三乘所染故名不污

云何處煩惱。煩惱不能染。如醫療衆病。不爲病所污。迦葉問意據如來。三界煩惱九十八使。如來出世不爲所污。一切衆生。三界煩惱九十八使所污。第二聲聞緣覺六波羅蜜。計有煩惱可斷佛果可得。是故爲煩惱所污。十地菩薩。行通達大智故。不爲煩惱所污。第四大菩薩望果。亦爲煩惱所污。今者涅槃非是因果所得。是故不爲所污。第五四諦教乃至般若波羅蜜法華。亦❹名煩惱所污。今者涅槃理。無流動無得失無起滅。是故不爲所污。如醫療衆病不爲病所污。 如來出世始從三歸五戒。乃至菩薩戒彈指低頭。以漸教化治衆生病。知煩惱故不爲病所污。衆生不知煩惱故。恒爲病所污。第二次第教。亦名治衆生病。第三名力教神通變化身一切降伏。亦名治衆生病。第四今時說涅槃治前別教患。亦名療衆病。云何名患。一切衆生未發心名患。見丈六發心。又解非丈六使發心。涅槃平等照令使發心故。名療衆病

生死大海中。云何作船師。三界名生死。如來

❶薰＝勳㊄ ❷〔者〕－㊂ ❸金＝今㊂ ❹名＝爲㊂

出世亦名生死。何以名生死如來法能度衆生。令不生死故言生死大海中作船師。第二丈六說次第法。乃至法華。亦名生死法。今說涅槃無來無去無生無滅。度前生死教故名船師。初解丈六不生死。及教不生滅。第二丈六及教亦生死。涅槃無生滅。第三佛滅度[1]後。誰能度生死。唯大菩薩能度生死。第四菩薩亦不能度。大涅槃理能度生死。喻世間船師善解方便能知海難。煩惱大海三界爲船　如來種種方便。說三乘法爲船師。世間船師指因指果衆生上船。如來方便說三乘法。說因說果。言出三[2]界者猶是生死。是故以三界爲船。初次第教者。以生死度衆生故。名爲船師。法華以萬行爲船[3]師。今涅槃以無生死爲船。何以示病所汚。復有生死大海中。云何作船師。前去煩惱。又煩惱大海中作船師。度令到彼岸。云何捨生死。如蛇脫故皮。迦葉問。如來出世生死。今說入涅槃道。我不生不死。如蛇脫故皮不生滅。次第丈六所說是生死法。今者說涅槃不滅。前次第教此教無理。如蛇脫故皮。無利無功德。今者涅槃無生無滅亦不破教。第二一切衆生。乃至言說不言說。有形類悉有空名。唯涅槃是眞實理」云何觀三寶。猶如天意樹。三寶名軌則。如來出世[4]示現有三寶。由有三寶故。受三歸得五戒。亦得彈指。亦得隨意所修隨意所得。如來亦名如意[5]三寶。亦名[6]如來如意衆生如意。云何衆生如意。隨意受三歸五戒。乃至菩薩悉得果報故。名衆生如意。如來如意者。隨衆生根感故名如意。今言涅槃如意者。一切苦樂善惡。無不是理故名如意。故言觀三寶猶如天意樹。喻他化自在天有一樹。能隨諸天意所得故。名如意樹。諸天行行久故感得此樹。三寶亦如是。衆生行行久故。感得丈六故名三寶猶如天意樹

三乘若無性。云何而得說三乘者。非如來說一法。三乘者衆生根故。言一音說隨類解。如來說三乘不名說。逐衆生根故。有小有大。如來雖說三乘。非如來本意。何者如來本意。涅槃是。迦葉問意三乘若無性。云何而得說。如來答[7]意。一切諸佛不爲衆生說三乘。今者涅槃實相小非小大非大。當知三乘教是一相無有大小。第三說涅槃理處。不道大不道小。衆生智差別故教差別。理無差別大小故。得說大小。向者差別者。正是無差別更無異外

猶如樂未生。云何名受樂迦葉問言衆生不知樂。云何說受樂。凡夫有苦無樂。菩薩有樂無苦。何以有樂。菩薩智通達到果故知樂。衆生不知故苦。菩薩知果。言菩薩樂不是樂。衆生苦不是苦。等是妄故。涅槃無苦無樂。名爲大樂故樂未生。云何名受樂。問如來娑羅林說法。何以不純戒持得福戒不得福戒外道是佛戒非。佛答意。向者雜教是涅槃。更無外道涅槃。云何諸菩薩而得不壞衆。一解聲聞緣覺六波羅蜜菩薩。乃至外道。有彼此有得證。故名爲壞衆。第二菩薩密行密教。知衆生根性。不壞衆生相故名壞。菩薩所不壞者能壞。不能壞非菩薩。能作法如此不乖法相故。名不壞衆。第三菩薩知涅槃無青黃赤白無彼此故。名不壞衆。第四不壞者。涅槃理非得非證非造非作故。得不壞衆。第五眞理不壞衆生。衆生亦不壞理。何以如此。衆生是理。理外更無衆生故。不壞衆

云何爲生盲而作眼目導。迦葉問。云何作眼目導。一解前教聲聞緣覺六波羅蜜。隨其相解名生盲。如來解聲聞緣覺六波羅蜜。若曾有所得。是不可[8]開。此法曾有故開。譬如盲人不知青黃赤白。若有人語青黃赤白轉迷。若道無青黃赤白稱所解。名作開喩。三乘人明有因有果。差別有得不得。今語涅槃。若有長有短有得有不得轉迷。言涅槃無青黃赤白。無得無證無長無短故。名爲開因。丈六修道持戒布施。不是因。因佛性無得無修。是名爲因。一切衆生視三乘人以爲法。三乘者名[9]青盲。非但三乘人。一切衆生亦*青盲。法非可見不可見。可開不可開。可至不可至。[10]以教故道*青盲理不道*青盲無*青盲。是故道*青盲不*青盲不乖法相。若有此二種可道不曾有不曾無。何以說。是有不有無不無開不開。都不乖故言開

云何[11]示多頭。唯願大仙說迦葉問意。如來初教種種多頭。今涅槃。何以唯一無二。如來答非我多頭。衆生昔行多根故。是故說多頭。故言示多頭。第二法多。何以名多。法相如此所以示多頭。第三所由說多。此法若有。可名多說。此法不曾有。是故不多說。第四涅槃理

[1]〔後〕－㊂　[2]界＝果㊂　[3]〔師〕－㊂　[4]示＝亦㊂　[5]〔三寶〕－㊂　[6]〔如來…云何〕十字－㊂　[7]意＝若㊂　[8]開＝閉㊂　[9]青＝淸㊂＊
[10]以＝比㊂　[11]示＝六(元)(明)

相如此。非是多不多。第五眞理。本[1]末非是有無法。是故說不說無所妨礙

[2]涅槃論一卷

No. 1528

涅槃經本有今無偈論一卷

天親菩薩造

陳世[3]眞諦三藏於廣州譯

涅槃經三世義

解純陀疑問。論曰。多弟子已成熟。純陀未成熟。佛爲純陀未成熟故。顯示大般涅槃。講說大經。受大功德。爲成熟故來拘尸那城。云何純陀而有疑心。有二因緣。一見同相未見別相生疑心。二見別相不見同相故。起疑心者。如遙見杌疑爲是人爲是杌。若見鳥鳥集上鹿從其下過。知是杌非人。若見擧手挑衣者。知人非杌。別相不見同相生疑心者。如空不共相是常住。如見地不共相是無常。聲聞者不共相。於聲聞不共相生疑。爲同空是常住。爲同地是無常。凡夫爲同相故起疑心。聲聞緣覺爲別相故起疑心。凡夫爲有生法故起疑心。聲聞緣覺爲無生法故起疑心。純陀不爲此二種故起疑心。爲欲利益衆生故生此疑。如此大菩薩。那得於佛生疑。於此大會大有外道聚集有外道說佛死而更生。復有說。如燈盡火滅。復有說。佛滅後有盡有不盡。爲釋此疑故。佛說偈

本有今無　本無今有
三世有法　無有是處

佛爲二乘故說偈。煩惱生得聖修得。凡夫性生得。聖性修得。煩惱縛生得。解縛修得。生死生得涅槃修得。本生今修。本是生今是修。爲二乘作此解說不謗大乘。爲大乘作此解說是謗大乘。此是不相應大乘。誰能令相應大乘。是故我等依義選擇。思惟義不依語言。不選擇思惟語言。爲修行大乘者說。過三種義顯了別義。言本有今無。本無今有。三時有。是三種義[4]無有。無有是處。何故三種義不成就。若本有今無者。一切如來等則無解脫。何以故。性不定住故。以前有後無故。一切眞有亦無。眞有俗有亦無。何以故。眞有前後無異故。俗有無本故。是故眞俗二義不成就。於此二義不明了。僧佉外道亦如是說。因中有果。譬如乳有酪生酥等。是增益僧佉等義。若本無礙。現在時中誰能爲障。若汝思惟妨礙。因緣和合爲障者。是義不然。何以故。前後無異故。若今不障本時何故不障。有何道理。本不依因緣生。後依那因緣滅。所言本者。以何法爲本。爲初起爲當相續爲本。若初起爲本。初不爲因緣所生。後如初。亦不爲因緣所生。若如是說十二因緣法如如義。皆悉已破。則同外道說無因義。若相續爲本者。相續亦不定。何以故。分分不定故。云何相續爲本。是故一切有生之法。說本無因。如此說者則無道理。本無今有者。若前是無本而今有。有者則無得解脫者。前煩惱未起。則是離解脫。而後生煩惱則無解脫。若前無今有者。最極無生當應得生。如空生花。若汝思惟一則無因。是義不然。何以故。如[5]屋與花二同是未有。何故因緣生*屋。不因緣生花。等是無故。是義無道理。若本無生。而今得生。則破本義。是義不然。何以故。初生是本故。若汝思惟因緣。是初生則非初。是故生非是本。是亦不然。何以故。汝意欲破本有故。欲立因緣本者。是故不過本故。前未有法因云何生。若其生者爲具足生。爲分分生。若具足生者。爲一時生。爲前後生。若一時生。則因果同時不可分別。若果後生。因在前滅。誰生後果。如煮熟鷄而復作聲還生。若具足者。何用觀因。若分分生者。亦同前失。是故本無今有。欲安立因。是義不然

三時有者。無有是義。若有是三世者。爲一義遍三世。爲一一義各各三世。如此二義並皆不然。何以故。若一義遍三世者。不得一世有三。何以故。相妨礙故。若義依時。則過去未來分分無窮。若時依義。義一故則無三世離義故則無別時。是故三時皆不成就。若一物遍三世者。是物則不可說名。何以故。一物二成就故。若爾生死涅槃則是一。若各各世有者。三世各自有如現世能生果。過去未來何意不能生。若其能生。則無一人得解脫者。若不能生過去未來。誰斷果報。言過去未來是有者。爲體故說有。爲用故說有。若爲體說有。云何可破而爲三分。若爲用說有者。過去滅未來未生。云何起用。若汝思惟三世是有爲

[1]〔末〕－【宋】 [2]涅槃論一卷＝大般涅槃經論【元】【明】 [3]眞諦三藏＝天竺三藏眞諦【宋】 [4]〔無有〕－【宋】 [5]屋＝空【宋】*

能說。三世不為能說。三世不為體說。若同有體。一則有能。二則無能。是義不然。若汝思惟為時節有能。不說能。知芭蕉一生果不能重生。義亦不然。何以故。義不定故。此三時誰之所有。若有因生❶難則無窮。若無因生則時節義不成就。若汝思惟未來是前。現在是中。過去是後。作三世者。何以故。未來力逼出故現在。現在力逼出過去。如恒河水。未來水逼現在水。現在水逼過去水。若一世成就。則三世成就。是義不然。何以故。水是同時。處所別故。故說三時三世有義。是故不然。無無是處者。如小乘說無是處。如外道說無是處。破小乘外道如是。偈義一破邪義。二立正義。破邪義者。依語言說。立正義者。依於義說。所言正義者。本有今有。過於三世。是名正義。本有今有者。從初發心至得涅槃。一味無異。不依生因。不依滅因。有則清淨。凡夫法不能染。聖人法不能清淨。若起四重五逆不能令❷滅。若修慧斷惡不能令增。若有見得清淨眼。若有見得毒惡眼。依方便則過語言道及一切思惟。不可說不可思惟攝受。因果非因非果。是地非數量一時能分別。是諸佛如來境界。生死涅槃是地逆順故。若逆是生死。若順是涅槃地。是前際是後際。是發心地是金剛後心地。破一切見。清淨一切見。一切衆生應當受用。如來一體最歸依處。攝受一切寶是大涅槃。過三世者。為用說涅槃功德。何者過三世。為生故分別三世。涅槃無生故。不可分別。三世者。未生得生。已生❸卽滅。涅槃無滅故常住。是故自在。以自在故。是故最樂。為體故說清淨。為用故說常樂我。自體故清淨。對生死故常樂我。復次有二種義。若本有今有。則是常見。若過三世。則是斷見。若二義待來離斷常。是中道。如是俗諦真諦相待故。有如是十二因緣真實。何以故。離二邊是真十二因緣。若能善解。卽見如來現在於世。是故如來說十二因緣是如來身。於真俗二諦。以不二故。是十二緣真佛道。如是偈有二義。一則對因義。斷於邪道。二理得義顯示實。如是二義。是如來事。依大智依。大慈悲。五常義

一無窮常。二無起常。三恒在常。四湛然常。五無變常。無窮常者有十。一因無邊故常。二衆生無邊故常。三大悲無邊故常。四四如意足無邊故常。五慧無邊故常。六恒在定故常。七安樂清涼故常。八行於世間八法不能染故常。九甘露寂靜遠離四魔故常。十性無生故常。因無邊者。無量劫來捨身命財。為攝持正法。正法既無邊際無窮盡。此卽以無窮之因。得無窮之果。果卽三身也

二無起常者。依前際非本無今有。不為意生身所生故。三恒在常者。依後際離不可思議死壞故。四湛然常者。依中際不為無明煩惱病所破壞故。五無變常者。過三際不為無漏業果報所變異故。第三恒在離死。第四湛然離病。第五無變者。初地至如來地通名無窮。從八地至如來名無起。從九地至❹如來。亦分得名為無變常者。正論五義併在佛地

諸行無常　是生滅法　生滅滅已
寂滅為樂

三藏闍梨解旨云。諸行無常者。諸行卽是色心諸行。行於三世中也。無常自有五義。一失滅無常。二相離無常。三變異無常。亦名迴轉無常。四有分無常。五自性無常。所言失滅者。如百年報盡壽命失滅也。二相離無常者。卽是骨肉離散也。三變異者。如骨色初白後變為鴿色也。迴轉者。卽轉白為鴿色。四有分無常。如根塵識三事未和合時。名為本無無常。已有還無名為滅壞。卽是已有還無。無常根塵識共聚。總名為有分也。五自性者。為有前四義故。名為自性無常也。是生者。是未來世生也。滅法者。是過去世已滅法也。生滅者是現在世也。而現在攝生滅者。生而卽滅故。云生滅居現在也。言寂滅為樂者。若言滅法為樂。此義不然。何以故。為有現在滅是過去。已滅法為殘。以有殘故非樂也。若滅現在生滅為樂者。此事不然。何以故。為有未來生是現在世殘故。有殘故非樂也。若言未來生是常者。此義不然。生必有滅。故非常也。若能令未來應生法而不得生。乃可為樂耳。寂滅為樂。卽其義也。上三句明生死有為法故無常。後一句❺辨涅槃。是無為法故常住

涅槃經本有今無偈論

❶難＋(離)㊂　❷減＝滅㊂　❸卽＝則㊂　❹如來＋(地)㊂　❺辨＝辯㊂

遺教經論[1]一卷

天親菩薩造

[2]眞諦三藏譯

頂禮三世尊　無上功德海
哀愍度衆生　是故我歸命
清淨深法藏　增長修行者
世及出世間　我等皆南無
我所建立論　解釋佛經義
爲彼諸菩薩　令知方便道
以知彼道故　佛法得久住
滅除凡聖過　成就自他利

此修多羅中。建立菩薩所修行法有七分。一序分。二[3]修集世間功德分。三成就出世間大人功德分。四顯示畢竟甚深功德分。五顯示入證決定分。六分別未入上上證爲斷疑分。七離種種自性清淨無我分

[4]釋迦牟尼佛。初轉法輪度阿若憍陳如。最後說法度須跋陀羅。所應度者皆已度訖。於娑羅雙樹間將入涅槃。是時中夜寂然無聲。爲諸弟子略說法要

論曰。初序分。修多羅顯示利益成就畢竟故。是中成就畢竟有六種功德。一法師成就畢竟功德。二開法門成就畢竟功德。三弟子成就畢竟功德。四大總相成就畢竟功德。五因果自相成就畢竟功德。六分別總相成就畢竟功德

初成就畢竟有三種相。一總相。二別相。三總別相。總相者。如經牟尼故。別相者。如經釋迦故。總別相者。佛故。是中釋迦者。示現化衆生巧便故。復家姓尊貴故。牟尼者。一切諸佛功德故。復示自體清淨故。開法門成就畢竟功德者。有二白淨法句。一道場白淨法句。二涅槃白淨法句。此二白淨法前後二句。說示轉說義應知。道場白淨法者。如經初轉法輪故。涅槃白淨法句者。如經最後說法故。弟子成就畢竟功德者。示能受持二種白淨法門故。成就自利益行故。顯現如來快說法門功德故。如經度阿若憍陳如故。度須跋陀羅故。此二句修多羅示八種成就故

云何爲八。謂二種受持成就故。二種白淨法門成就故。二種自利益行成就故。二種快說法門功德成就故。大總相成就畢竟功德者。二八成就總故。如經所應度者皆已度訖故。因果自相成就畢竟功德者。有四種自相。一因自相。如經娑羅雙樹間故。二因非果自相。如經將入涅槃故。三總自相。如經是時中夜故。四果自相。如經寂然無聲故。於中總自相者。遠離二邊故。成就二種中道故。一者正覺中道。二者離正覺中道。是中離正覺中道者。卽果自相應知。此果有二種。一者自性無說離念涅槃果。二者遠離覺觀涅槃果故。分別總相成就畢竟功德者。分別人法二位差別故。人位差別者。上首眷屬差別故。如經爲諸弟子故。法位差別者。世間出世間法等故。如經略說法要故。已說序分。[5]次說修集世間功德分。此功德有三。一者修集對治邪業功德。二者修集對治止苦功德。三者。修集對治滅煩惱功德

[6]對治邪業功德者

經曰。汝等比丘。於我滅後。當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明貧人得寶。當知此則是汝[7]太師。若我住世。無異此也

論曰。此修多羅中。每說比丘者。示現遠離相故。復示摩訶衍方便道。與二乘共故。又於四衆亦同遠離行故。於我滅後者。此言示現遺教義故。不盡滅法故。以不盡法清淨法身。常爲世間作究竟度故。如經當尊重珍敬波羅提木叉故。此木叉亦是毘尼相順法故。復是諸行調伏義故。如來不滅法身自體解脫[8]說波羅提木叉。依此法身。得度二種障故。一者有煩惱暗障。二者空無善根障。得度煩惱暗障者。如盲得眼。相似法故。如經如暗遇明故。得度空無善根障者。滿足財寶相似法故。如經貧人得寶故。餘者示現波羅提木叉。是修行大師故。如經當知此則是汝大師故。又示住持利益人法相似故。如經若我住世無異此也故。依根本清淨戒。[9]已說。次說方便遠離清淨戒

經曰。持淨戒者。不得販賣貿易安置田宅畜養人民奴婢畜生一切種[10]殖及諸財寶。皆當遠離如避火坑。不得斬伐草木墾土掘地。合和湯藥占相吉凶仰觀星宿推步盈虛歷數算計皆所不應。節身時食清淨自活。不得參豫世事通致使命。呪術仙藥結好貴人。親厚媟慢

[1]〔一卷〕－【三】　[2]眞諦三藏譯＝陳天竺三藏法師眞諦譯【三】　[3]修集＝修習【明】下同　[4]（經曰）＋釋【元】【明】　[5]次＝二【明】　[6]（初修習）＋對【明】
[7]太＝大【三】　[8]〔說〕－【三】　[9]已說＝經已【三】　[10]殖＝植【三】

皆不應作。當自端心正念求度。不得[1]包藏瑕疵顯異惑衆。於四供養知量知足。趣得供事不應[2]稸積

論曰。此中方便遠離淨者。護根本淨戒故。如經持淨戒者故。云何護根本。何者是根本。護根本者。今說二種。何等爲二。一者不同凡夫增過護。二者不同外道損智護。不同凡夫增過護者。有十一事。一者方便求利增過。如經不得販故。二者現前求利增過。如經不得貿故。三者交易求利增過。如經不得貿易故。若依世價無求利心。不犯賣買。法式如毘尼中廣說。四者所居業處。求多安隱增過。如經不得安置田宅故。五者眷屬增過。如經不得畜養人民故。此示外眷屬非同意者。何故不但言人。而復說民者。以共同在人中。於善法不了畜生之屬故。六者難生卑下心增過。如經不得畜奴婢故。七者養生求利增過。如經不得[3]畜生故。八者多事增過。如經不得一切種植故。九者積聚增過。如經及諸財寶故。十者不覺增過。如經皆當遠離如避火坑。十一者不順威儀及損衆生增過。如經不得斬伐草木墾土掘地故。此十一種增過事。修行菩薩宜速遠離不應親近。避大火聚相似法故。如經皆當遠離如避火坑故。不同外道損智護者。謂世間分別見故。此分別見有五句十種分別。如經合和湯藥乃至皆所不應故。遮異見故。何者是根本者。此示根本有二種。一者行法根本故。二者行處根本故。行法根本者。波羅提木叉故。行處根本者。身口意故。於身口意行處。行波羅提木叉故。節身時食等。示現身口意行處。波羅提木叉故。修行菩薩當知三處波羅提木叉。無復有餘解脫故。身處波羅提木叉。有五種解脫三種障對治二種不應作不作故。一者他求放逸障。此障對治。如經節身故。二者內資無厭足障此障對治。如經時食故。三者共相追求障。此障對治。如經清淨自活故。四者自性止多事。如經不得參預世事故。五者自性尊重。不作輕賤事。如經不得通致使命故。後二句示現不應作不作。云何五種身解脫。一者外緣身解脫。二者內緣身解脫。三者自相緣身解脫。四者衆事緣身解脫。五者遠離異方便緣身解脫。五種解脫中。初句總餘句別應知。口處波羅提木叉者。有二種邪語不應作不作。一者依邪法語。有二種不應作。一邪術惱衆生語。二依邪藥作世辯不正語。如經呪術仙藥故。二者依邪人語。亦二種不應作。一者與族姓同好。多作鄙[4]囈語。二者親近族姓。多作我慢語。如經結好貴人親厚媟慢皆[5]不應作故。意處波羅提木叉者。有六句說三種障。對治三種不應作不作。一者多見他過障。犯自淨心故。此對治。如經當自端心故。二者邪思惟障。不能自度下地故。此對治。如經正念求度故。三者於受用衆具中無限無厭足障。[6]此對治。第五句於四供養知量知足故。此供養有二種。一者於身分中供養。[7]謂飲食衣服臥具湯藥供養身分故。二者於心分中供養。謂不共心供養。無厭足心供養。二事相違心供養。等分心供養。此四種心供養。癡亂衆生常受用故。不知節量故。若入三昧分者知量故。若入道分者知足故。三種不應作不作者。一不汚淨戒不受持心垢故。如經不得*包藏[8]瑕疵故。二者遠離。無緣顯己勝行。令他不正解故。如經顯異惑衆故。三者遠離貪覆心貯積衆具故。如經[9]趣得供事不應*稸積故。已說從根本戒。次說根本戒與從戒俱解脫。

能生諸功德故

經曰。此則略說持戒之相。戒是正順解脫之本故。名波羅提木叉依。因此戒。得生諸禪定及滅苦智慧

論曰。從戒是戒相[10]故。不可廣說顯示略說應知。如經此則略說持戒之相故。戒是正順[11]者。此言示現從戒義故。於此彼處說從有二種。一者從根本戒。二者從根本所起成就戒。從根本戒者。示現順根本無作。波羅提木叉如向已說故。從根本所起成就戒者。示現後際解脫因。中際從戒生故。如經解脫之本故。戒是解脫體能正度故。如經故名波羅提木叉故。此言示現能度身口意惡。彼岸成就三業解脫故。能生諸功德者。示現有色解脫功德無色解脫功德。彼二相順相違解脫功德。皆從彼生故。如經依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧故。次說勸修戒利益故

經曰。是故比丘。當持淨戒。勿令毀缺。若人能持淨戒。是則能有善法。若無淨戒。諸善功德皆不得生。是以當知戒爲第一安隱功德[12]住處

[1]包＝苞(宋)(元)*　[2]稸＝畜㊂*　[3]畜＋（畜）㊂　[4]囈＝媟㊂　[5]不應作＝所不應㊂　[6]此＋（障）㊂　[7]謂＋（供）㊂　[8]瑕＝瘕㊂　[9]趣＝所㊂　[10]〔故〕－㊂　[11]〔者〕－㊂　[12]（之所）＋住處㊂*

論曰。云何勸修戒利益。於中有五種勸。一者勸不失自體。如經當持淨戒故。二者勸不捨方便。如經勿令毀缺故。三者勸遠離諸過身口意業。常集功德故。如經若人能持淨戒是則能有善法故。四者勸知多過惡於身口意中。一切時不能生功德故。如經若無淨戒諸善功德皆不得生故。五者顯示持戒菩薩。於所修行三種戒中。有如是得失者。我當住安隱處。不住不安隱處故。如經是以當知戒爲第一安隱功德*住處故。此言正示現勸修利益勝義故。已說修集對治邪業功德。次說[1]對治修集止苦功德。是中苦有三種。一者根欲放逸苦。二者多食苦。三者懈怠睡眠苦。是三種苦三昧樂門對治應知。云何根欲放逸苦對治

經曰。汝等比丘。已能住戒。當制五根。勿令放逸入於五欲。譬如牧牛之人執杖視之。不令縱逸犯人苗稼。若縱五根非唯五欲。將無崖畔不可制也。亦如惡馬不以轡制。將當牽人墜於坑[2]陷。如被劫害苦止一世。五根賊禍殃及累世。爲害甚重不可不愼。是故智者制而不隨。持之如賊不令縱逸。假令縱之。皆亦不久見其磨滅

論曰。根放逸苦者。是苦因苦果故。依戒淨三昧方便。攝念對治故。如經已能住戒當制五根故。何故但說五根。示現色非色別故。復[3]示意根中有五根。二種對治故。云何二種。一者動念對治故。二者不動對治故。戒念護根利益相似法故。如經勿令放逸乃至犯人苗稼故。身戒淸淨故。種種色不放逸。牧牛相似法故。正念成就故。種種心不行執杖相似法故。以戒念成就故。三昧方便及正受功德無[4]滅無失故。不犯苗稼相似法故。復示無戒念失上上損心故。氣分成就難對治故。如經若縱五根非唯五欲將無崖畔不可制也故。次說無[5]對難對治。惡馬相似法故。如經亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於坑[6]陷故。復示過重相似不相似。又因果深苦無量世故。示現先際中愼故。如經如被劫害苦止一世五根賊禍殃及累世爲害甚重不可不愼故。向說戒念護。今說智護故。智者三昧觀故。彼是三昧重障故。如經是故智者制而不隨故。護彼如害命者。相似法故。如經持之如賊不令縱逸故。重者既如是。輕者云何制。是中輕者。謂細相習障故。於此處有時則有。無時則無故。不作意起故。如經假令縱之故。勢無自立故。如經皆亦不久故。性是無對不相見故。如經見其[7]磨滅故。是中云何立見示現依見時說故。彼無見故滅見故。次說欲放逸苦對治

經曰。此五根者心爲其主。是故汝等當好制心。心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊。大火越逸。未足喻也。[8]動轉輕躁但觀於蜜不見深坑。譬如狂象無鉤猨猴得樹騰躍踔躑難可禁制。當急挫之無令放逸。縱此心者喪人善事。制之一處無事不辦。是故比丘。當勤精進折伏汝心

論曰。是中欲苦者。心性差別故。亦是苦因苦果故。示現種種色苦。依彼而有故。如經此五根者心爲其主故應知。自他生過故。勤遮故。如經是故汝等當好制心故。何故勤遮。示現此心三昧障法故。何者是三昧相。云何障法相。三昧相者有三種。一者無二念三昧相。二者調柔不動三昧相。三者起多功德三昧相故。障法相者亦有三種。一者心性差別障。二者輕動不調障。三者失諸功德障。心性差別障者。如經心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越逸未足喻也故。是中差別者。貪等四種差別故。修無二念三昧者。於此差別處可畏應知。四種譬喻相似法故。復示不相似法大可畏故。輕動不調障者。如經動轉輕躁如是等故。於中動轉者。示現諸根中轉識動故。復速疾故。猨猴相似法故。但觀於蜜者。示現有[9]譬不見未來故。深坑者。障礙義故。是障礙有二種。一者生處障礙。二者修一切行時困苦不能成就障礙。狂象相似法故。急挫者。示現抑入無動處故。無令放逸者。顯示攝入調伏聚故。失諸功德障者。如經縱此心者喪人善事故。無二念三昧相者。如經制之一處故。起多功德三昧相者。如經無事不辦故。調柔不動三昧相者。如經當勤精進折伏汝心故。已說根欲苦對治。次說多食苦對治

經曰。汝等比丘。受諸飮食當如服藥。於好於惡勿生增減。趣得支身以除[10]飢渴。如蜂採花但取其味不損色香。比丘亦爾。受人供養趣自除惱。無得多求壞其善心。譬如智者籌量牛力所堪多少。不令過分以竭其力

[1]對治修集＝修集對治㊪㊥，修習對治㊊　[2]陷＝埳㊊　[3]示＝次㊂　[4]滅＝減㊂　[5]對＋(治)㊂　[6]陷＝埳㊂　[7]磨＝摩㊊　[8](譬如有人手執蜜器)＋動轉㊊　[9]譬＝暄㊂　[10]飢＝饑㊊*

論曰。多食者三昧障故。食有二種。何等爲二。一者身食。二者心心數法食。若多段食難止息故。去禪定遠故。是心心數法食者。欲界相❶違法中。方便對治故。復有第一義心三昧中盡故。成就無食三昧故。如是二種三昧。有六種功德成就。何等爲六。一者受用對治功德成就。二者平等觀功德成就。三者究竟對治功德成就。四者顯示平等觀功德相似成就。五者不虛受功德成就。六者知時功德成就。此六種功德❷顯示成就二種三昧。第一第五第六功德成就。顯示少食三昧故。餘者三種功德成就。顯示無食三昧故。受用對治功德成就者。如經汝等比丘受諸飮食當如服藥故。平等觀功德成就者。如經於好於惡勿生增減故。究竟對治功德成就者。如經趣得支身以除*飢渴故。此示平等法身攝平等觀。究竟無*飢渴故。顯示平等觀功德相似成就者。如經如蜂採花但取其味不損色香比丘亦爾故。是中不損者。示現非壞法觀故。不虛受功德成就者。如經受人供養趣自除惱故。知時功德成就者。如經無得多求壞其善心故。多求者。示現心心數法多三昧功德不現前故。籌量牛力等。示知時相似法故。示現知時有二種。一者方便時計挍故。二者成就時相應故。示多食過故。已說多食苦對治。次說❸懈怠睡眠苦對治

經曰。汝等比丘。晝則勤心修集善法無令失時。初夜後夜亦勿有廢。中夜誦經以自消息。無以睡眠因緣令一生空過無所得也。當念無常之火燒諸世間。早求自度勿睡眠也。諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家。安可睡眠不自❹驚悟。煩惱毒蛇睡在汝心。譬如黑蚖在汝室睡。當以持戒之鉤早❺摒除之。睡蛇既出乃可安眠。不出而❻睡。是無慚❼人。慚恥之服於諸莊嚴最爲第一。慚如鐵鉤能制人非法。是故比丘。常當慚恥勿得暫替。若離慚恥則失諸功德。有愧之人則有善法。若無愧者。與諸禽獸無相異也

論曰。懈怠睡眠苦對治者。不疲惓思惟對治故。是中何故懈怠睡眠共說障法。示現懈怠者。謂心懶❽墮故。睡眠者身悶重故。此二相順共成一苦故。五種定障中共說故。於中起睡眠有三種。一從食起。二從時節起。三從心起。若從食及時節起者。是阿羅漢眠。以彼不從心生故。無所蓋故是三種睡眠中。初二種以精進對治。無有時節故。無始來未曾斷故。復示聖道難得故。如經汝等比丘晝則勤心修習善法無令失時。初夜後夜亦勿有廢。中夜誦經以自消息。無以睡眠因緣令一生空過無所得也故自餘修多羅。示現第三從心起睡眠對治故。是中對治有二種。一者思惟觀察對治。觀諸生滅壞五陰故。如經當念無常之火燒諸世間故。復示求禪定智慧度所度故。如經早求自度勿睡眠也故。復次觀察陰界入等常害故。是中可畏求自正覺故。如經諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家。安可睡眠不自驚悟故。二者淨戒對治。謂禪定相應心戒故。六種境界心安住自心故。可畏如蛇相似法故。如經煩惱毒蛇睡在汝心譬如黑蚖在汝室睡故。淨心戒對治故。如經當以持戒之鉤早*摒除之故。復示遠離故。安隱故。如經睡蛇既出乃可安眠故。次說下地相似安隱無對治故。如經不出而❾眠是無慚人故。又示治法勝能令自地清淨莊嚴。亦令他地無過故。如經慚恥之服於諸莊嚴最爲第一慚如鐵鉤能制人非法故。是中最爲第一者。示現勝餘戒莊嚴故。是故比丘等爲明何義。示現勸修勝莊嚴故。常修故。復示遠離者。損自地故。如經若離慚恥則失諸功德故。復示有無得失故。如經應知。已說修集對治止苦功德。次說修集對治滅煩惱功德。於中有三種障對治。示道❿義應知

經曰。汝等比丘。若有人來節節⓫肢解。當自攝心⓬不令瞋恨。亦當護口勿出惡言。若縱恚心則自妨道失功德利。忍之爲德持戒苦行所不能及。能行忍者。乃可名爲有力大人。若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飮甘露者。不名入道智慧人也。所以者何。瞋恚之害⓭破諸善法壞好名聞。今世後世人不喜見。當知瞋心甚於猛火。常當防護無令得入。劫功德賊無過瞋恚。白衣受欲非行道人。無法自制瞋猶可恕。出家行道無欲之人。而懷瞋恚甚不可也。譬如清冷雲中而霹靂起火非所應也

論曰。是中初障對治者。瞋恚煩惱障對治故。示現堪忍道故。修行菩薩住堪忍地中。能忍種種諸苦惱故。無輕重對治故。如經汝等比

❶違＝遠㊂　❷顯示成就＝成就顯示㊂　❸懈＝解㊪　❹驚悟＝警悟㊂下同　❺摒＝屛㊂*　❻睡＝眠㊂　❼人＋(也)㊂　❽墮＝惰㊂　❾眠＝睡㊪　❿(道)＋義㊂　⓫肢＝支㊂*　⓬不＝無㊂　⓭(則)＋破㊂

丘若有人來節節*肢解當自攝心無令瞋恨故。此示幻化法身成就故。又復口行清淨常作軟語故。如經亦當護口勿出惡言故。復說自他利道德障法故。如經若縱恚心則自妨道失功德利故。顯示功德智慧二種心行淨故。挍量勝諸眷屬行故。如經忍之爲德持戒苦行所不能及故。於中行者三昧功德苦對治故。三種❶業清淨。及挍量勝相示行安苦道應知。次說眞如觀淸淨。顯示安樂道故。成就觀智❷大人力故。如經能行忍者乃可名爲有力大人故。又顯示不入丈夫力成就者。無智慧觀故。依相違顯勝應知。如經若其不能歡喜忍受乃至智慧人也故。是中不歡喜者。無信入觀故。惡罵之毒者。示無生法門相中不如法❸受故。甘露者。示無生法自體相相似法故。於中道者。示智慧自體故。復說過患事常護故。如經所以者何如是等故。於中諸善法者。自利智慧相故。好名聞者。利他善法名稱功德故。人不喜見者。自他世無可樂果報故。於中防護有二種。何等爲二。一者護自善法如防火。相似法故。二者護利他功德防❹護賊。相似法故。復示世間功德違順法中有受用故。未畢竟相違故。如經白衣受欲非行道人無法自制瞋猶可恕故。於中無法者。無白淨法對治故。次示出世間道。於世間受用二法中。一向相違故。如經出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也故。餘者顯示道分中不應有。相似法故。如經譬如清冷雲中霹靂起火非所應也故。次說第二煩惱障對治道

經曰。汝等比丘當自摩頭。已捨飾好著壞色衣執持應器。以乞自活自見如是。若起憍慢當疾滅之。增長憍慢尙非世俗白衣所宜。何況出家入道之人爲解脫故。自降其身而行乞也

論曰。第二煩惱障對治道者。示現自無尊勝心成就。輕賤身心行故。遠離貢高煩惱故。於中有七句行遠離。一者於上上尊勝處。最先折伏故。常應自知故。如經汝等比丘當自摩頭故。二者於餘處莊嚴不受用故。如經已捨飾好故。三者於衣服處對治爲❺好故。如經著壞色衣故。四者自❻已受用具常自持故。如經執持應器故。五者於內外受用事。不作餘生過方便故。及自調伏故。如經以乞自活故。六者智慧成就常自觀察故。如經自見如是故。七者對治成就遠離微起故。如經若起憍慢當疾滅之故。餘者明何義故。示現挍量。自降伏者。不應起憍慢故。障礙先後際功德故。如經增長憍慢尙非世俗如是等故。次說第三障對治

經曰。汝等比丘諂曲之心與道相違。是故宜應質直其心。當知諂曲但爲欺誑。入道之人則無是處。是故汝等宜當端心以質直爲本」

論曰。第三障對治者。示現根本直心。遠離諂曲煩惱障❼故。於口意中自違違彼故。如經汝等比丘諂曲之心與道相違故。復示違道障對治故。如經是故宜應質直其心故。又復相違法。道分時中不應有故。如經當知諂曲但爲欺誑入道之人則無是處故。是中欺誑者。心口俱時不實用故。餘者示現直心。是道心本故。如經是故汝等宜當端心以質直爲本故。已說修集世間功德分。❽次說修集出世間大人功德分。大人功德分有八種。一切大人常用此以自覺察故。長養成就方便畢竟故」

經曰。汝等比丘當知多欲之人。多求利故苦惱亦多。少欲之人無求無欲則無此患。直爾少欲尙應修集。何況少欲能生諸功德。少欲之人則無諂曲以求人意。亦復不爲諸根所牽。行少欲者心則坦然無所憂畏。觸事有餘常無不足。有少欲者則有涅槃。是名少欲

論曰。是中第一大人。成就無求功德。知覺多欲過故。於中說所知覺有五種相。一者知覺障相。謂煩惱業苦三種障故。如經汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多故。此示迴轉不息故。二者知覺治相成就。遠離三種妄想故。如經少欲之人無求無欲則無此患故。三者知覺因果集起相。成就無量行故。如經直爾少欲尙應修集何況少欲能生諸功德故。四者知覺無諸障畢竟相三障畢竟故。如經少欲之人則無諂曲以求人意。亦復不爲諸根所牽故。五者知覺果成就相。❾般若等三種功德果成就故。如經行少欲者心則坦然無所憂畏觸事有餘常無不足有少欲者則有涅槃是名少欲❿故。復次說第二大人知覺功德

經曰。汝等比丘。若欲脫諸苦⓫惱當觀知足。知足之法卽是富樂安隱之處。知足之人。雖

❶(苦)+業㊂　❷大人=丈夫㊂　❸受+(用)㊂　❹[護]－㊂　❺好+(心)㊂　❻[已]－㊂　❼[故]－㊂　❽次說修集=三說成就㊈　❾般=彼㊂　❿[故復]－㊂　⓫惱=腦㊈

臥地上。猶爲安樂。不知足者。雖處天堂亦不稱意。不知足者雖富而貧。知足之人雖貧而富。不知足者常爲五欲所牽。爲知足者之所憐愍。是名知足

論曰。第二大人知覺功德者。成就知足行故。對治苦因果故。如經汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足故。是中惱者。示現煩惱過從苦生故。復說淸淨因果成就治法故。如經知足❶之法卽是富樂安隱之處故。若如是者二種知覺云何差別。此中示現初知覺者。遠離他境界事故。知足者。於自事中遠離故。復次有三種差別。示現知足不知足故。一者於何等何等處。受用差別故。二者於何等何等事。受用差別故。三者於何等何等法中。無自利有自他利差別故。如經知足之人雖臥地上如是等。如經應知。次說第三大人遠離功德

經曰。汝等比丘。欲求寂靜無爲安樂。當離憒鬧獨處閑居。靜處之人帝釋諸天所共敬重。是故當捨己衆他衆。空閑獨處思滅苦本。若樂衆者則受衆惱。譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患。世間縛著沒於衆苦。❷如老象溺泥不能自出。是爲遠離

論曰。第三大人遠離功德。於中三門攝義應知。一者自性遠離門。體出故。二者修習遠離門。方便出故。三者受用諸見門。常縛故。自性遠離門者。示現四種對治。一者我相執著障。此障對治。如經汝等比丘若求寂靜無爲安樂故。於中寂靜者。示法無我空故。無爲者。無相空故。安樂者。無取捨願空故。二者我所障五衆亂起無次第故。此障對治。如經常離憒鬧故。三者彼二無相障。此障對治。如經獨處閑居故。四者無爲首功德障。以共天可重法故。此障對治。如經靜處之人帝釋諸天。所共敬重故。修習遠離門者。遠離我我所不復集生故。如經是故當捨己衆他衆故。方便慧成就。如法如住故。如經空閑獨處故。善擇智成就遠離起因故。如經思滅苦本故。受用諸見門者。樂集我我所生起自他心境相惱故。如經若樂衆者則受衆惱故。諸見集生生已自害大樹相似法故。如經譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患故。復示無出離相煩惱業染生故。老象溺泥相似法故。如經世間縛著沒於衆苦如老象溺泥不能自出是爲遠離故。次說第四大人不疲惓功德

經曰。汝等比丘。若勤精進則事無難者。是故汝等當勤精進。譬如小水常流則能穿石。若行者之心數數懈廢。譬如鑽火未熱而息。雖欲得火火難可得。是名精進

論曰。是中不疲惓者。示現不同外道精進故。於一切法一切行善趣故。成就不退轉故。如經汝等比丘若勤精進則事無難者故。以能成就不退。須修習長養故。如經是故汝等當勤精進故。復以譬喩顯示不休息。精進成就有力故。如經譬如小水常流則能穿石故。次說懈怠過。不能常精進念處退失。不成就心慧故。依譬喩顯示應知。如經若行者之心數數懈廢如是等故。次說第五大人不忘念功德

經曰。汝等比丘。求善知識求善護助。無如不忘念者。若有不忘念者。諸煩惱賊則不能入。是故汝等常當攝念在心。若失念者則失諸功德。若念力堅强。雖入五欲賊中不爲所害。譬如著鎧入陣則無所畏。是名不忘念

論曰。第五大人不忘念功德者。示現是一切行上首故。能破無始重怨故。於中一切行者。略說三種。一者求聞法行。如經汝等比丘求善知識故。二者內善思惟行。如經求善護故。三者求如法修行。如經求善助故。復示此等行中爲首爲勝故。如經無如不忘念者故。能遮無始重怨。不害三種善根故。如經若有不忘念者諸煩惱賊則不能入故。煩惱者。示心相中惑亂故。賊者從外集生過故。復示勸修令初後念成就。示現遮無始❸終心故。如經是故汝等常當攝念在心故。無始終故失念成就多過故。如經若失念者則失諸功德故。又成就多功德隨順世間門集諸行故。如經若念力堅强雖入五欲賊中不爲所害故。念力强故。勇健無畏入陣。相似法故。如經譬如著鎧入陣則無所畏是名不忘念故。次說第六大人禪定功德

經曰。汝等比丘。若攝心者心則在定。心在定故能知世間生滅法相。是故汝等常當❹精勤修集諸定。若得定者心則不散。譬如惜水之家善治提塘。❺行者爲智慧水故。善修禪定令不漏失。是名爲定

論曰。大人禪定功德者。謂八種禪定等。因攝念生故。如經汝等比丘若攝心者心則在定故。云何攝心能生禪定。示現攝遍所行處。心

❶〔之〕－㊂　❷(譬)＋如㊂　❸〔終〕－㊂　❹精勤修集＝精進勸集(宋)(元)，精進勸習(明)　❺行者＋(亦爾)㊂

行對治緣故。次及中軟取事。心行對治緣故。此三種緣處對治成時。則近禪定故。禪定成就。有方便果用故。如經心在定故能知世間生滅法相故。又懈怠無修集。方便障故。如經是故汝等常當精勤修集諸定故。 是中懈怠有三種。一者不安隱懈怠。二者無味懈怠。三者不知恐怖懈怠。云何修集一一對治。示現精進修集節量食臥。及調阿那波那故。精勤修集覺知諸定。有通慧功德及盡苦❶原故。大希有事故。 精進修集觀察生老病死苦及四惡趣苦。我未能離故。是三障對治故。 復修習功德成就。無所對治故。如經若得定者心則不散故。又以譬喻示善修功德。上上增長故。如經應知。次說第七大人智慧功德

經曰。汝等比丘。若有智慧則無貪著。常自省察不令有失。是則於我法中能得解脫。若不爾者既非道人。又非白衣無所名也。實智慧者。則是度老病死海堅牢船也。亦是無明黑暗大明燈也。一切病者之良藥也。伐煩惱樹之利斧也。是故汝等。當以聞思修慧而自增益。若人有智慧之照。雖是肉眼而是明見之人❷也。是爲智慧

論曰。是中智慧功德者。於眞實義處障及世間事處障能遠離故。 如經汝等比丘若有智慧則無貪著故。於一切時常修心慧故。以其難得故。如經常自省察不令有失故。復示難得能得於第一義處遠離故。 如經是則於我法中能得解脫故。 復示非自性慧不入出世及世間中故。非施設故。如經若不爾者既非道人又非白衣無所名也故。 又以四種譬喻。顯示四種功德。聞思修證故。如經應知。言實智慧者示實能對治故。於四種功德中。第四功德自利益最勝義故。又四種修學功德。於分內處而有覺照故。 如經若人有智慧之照雖是肉眼而是明見人也是爲智慧故。 已說長養方便功德。次❸說大人成就畢竟功德

經曰。汝等比丘。若種種戲論其心則亂。雖復出家猶未得脫。 是故比丘當急捨離亂心戲論。若汝欲得寂滅樂者。唯當速滅戲論之患。是名不戲論

論曰。大人成就畢竟功德者。示現自性遠離。非對治法故。 四種差別智障法分別可分別故。 如經汝等比丘若種種戲論其心則亂故。修道智非自性故。 如經雖復出家猶未得脫故。餘者二句勸修遠離。成就無戲論故。一者有對相遠離。有彼彼功德相故。如經是故比丘當急捨離亂心戲論故。 二者無對相遠離。無彼彼功德相故。 如經若汝欲得寂滅樂者唯當速滅戲論之患故。 示現行成就體性異故。如經是名不戲論故。已說成就出世間大人功德分。❹次說顯示畢竟甚深功德分

經曰。汝等比丘。於諸功德常當一心捨諸放逸如離怨賊。大悲世尊所❺欲利益皆已究竟。汝等但當勤而行之。若於山間若空澤中。若在樹下閑處靜室。念所受法勿令忘失。常當自勉精進修之。無爲空死後致有悔。我如良醫知病說藥。服與不服非醫咎也。又如善導導人善道。聞之不行非導過也

論曰。顯示畢竟甚深功德者。有二種畢竟。顯示二種甚深功德故。 一者如來分別說法畢竟功德。顯示非分別說法甚深功德常說故。二者修行菩薩。修世間功德畢竟。顯示餘者甚深功德常修故。此二種修行功德如上。一一種中各修二種功德應知。 是中常修功德者。第一義心修故。如經汝等比丘於諸功德常當一心故。 遠離一心相似相違行如怨故。如經捨諸放逸如離怨賊故。 無限齊大悲常利益限齊畢竟故。如經大悲世尊所*欲利益皆已究竟故。次復廣說常修功德。有七種修相。一者云何修。示現❻常勤行故。如經汝等但當勤而行之故。二者於何處修。示無事處故。 如經若於山間若空澤中若在樹下閑處靜室故。三者何所修。示修眞實無二念法故。如經念所受法故。四者何故修。修令現前故。如經勿令忘失故。五者以何方便修。如經常當自勉精進修之故。 六者於相似法處蘇息。遠離上上心故。如經無爲空死故。七者於晚時自知有餘悔不及事故。 如經後致有悔故。次廣說如來分別說法功德畢竟。 示現二種畢竟相。一者說化法畢竟。相應無餘故。如經我如良醫知病說藥服與不服非醫咎也故。二者與念畢竟。度法相應無餘故。如經又如善導導人善道。聞之不行非導過也故。是中服與不服等。 示現如來於二種畢竟中無過失故。不負衆生世間法故。❼次說顯示入證決定分

經曰。汝等。若於苦等四諦。有所疑者可疾問

❶原＝源㊂　❷〔也〕－㊂　❸說＋（第八）(國)　❹次＝四(國)　❺欲＝說㊂*　❻常＋（修）㊂　❼次＝五(國)

之。無得懷疑不求決也。爾時世尊如是三唱人無問者。所以者何。衆無疑故。時阿㝹樓馱觀察衆心。而白佛言。世尊。月可令熱日可令冷。佛說四諦不可令異。佛說苦諦實苦不可令樂。集眞是因更無異因。苦若滅者卽是因滅。因滅故果滅。滅苦之道實是眞道更無餘道。世尊。是諸比丘於四諦中決定無疑

論曰。入證決定者。示現於所證法中成就決定無所疑故。是中有三門攝義。示現決定無疑。一者方便顯發門。二者滿足成就門。三者分別說門。方便顯發門者。示現於諸實法處顯發故。以彼法是修行者[1]當觀察及依之起行故。如經汝等若於苦等四諦故。於四諦中有作無作法。示現有疑無疑分齊故。如經有所疑者可疾問之無得懷疑不求決也故。疾問者示二種將畢竟故。如向已說二種畢竟事故。無得懷疑者。於[2]見無作諦處及修行有作諦處。彼二相違處皆不得疑故。滿足成就門者。有三種示現。一者示現法輪滿足成就三轉實法故。如經爾時世尊如是三唱故。二者示現證法滿足成就。如經人無問者故。三者示現斷功德滿足成就。如經所以者何衆無疑故。分別說門者。示現彼衆上首。知大衆心行成就決定。復了知所證實義故。分別說彼彼事答如來故。如經時阿㝹樓馱觀察衆心如是等故。日月冷熱者。示於四諦中違順觀行不可異故。實苦不可令樂者。以佛說故苦樂各實不變異故。更無異因者。示苦滅各自因故。復示滅道同是自性觀故。決定者。苦樂因果入行決定故。無疑者。無異無餘義故。已說顯示入證決定分。[3]次說分別未入上上證爲斷疑分

經曰。於此衆中所作未辦者。見佛滅度當有悲感。若有初入法者。聞佛所說卽皆得度。譬如夜見電光卽得見道。若所作已辦已度苦海者但作是念。世尊滅度一何疾哉

論曰。分別未入上上證者。有三種分別。顯示未入上上法故。一者於有作諦修分時中。未入上上法故。如經於此衆中所作未辦者見佛滅度當有悲感故。二者於無作諦見道時中速決定故。示現不同修分法故。去上上法轉遠故。如經若有初入法者聞佛所說卽皆得度故。復以譬喻示現見道速決定義應知。如經譬如夜見電光卽得見道故。三者於彼二相違無功用無學道中。於上上法[4]界。有微細疑故。復有異義。於自地中見佛速滅故。如經若所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉故。次說爲斷彼彼疑故

經曰。阿㝹樓馱。雖[5]說衆中皆悉了達四聖諦義。世尊欲令此諸大衆皆得堅固。以大悲心復爲衆說。汝等比丘勿懷悲惱。若我住世一劫會亦當滅。會而不離終不可得。自利利人法皆具足。若我久住更無所益。應可度者若天上人間皆悉已度。其未度者皆亦已作得度因緣。自今已後我諸弟子展轉行之。則是如來法身常在而不滅也

論曰。是中斷疑者。斷彼勝分疑故。於自地中先所成就故。如經阿㝹樓馱雖說衆中皆悉了達四聖諦義故。復令上上成就。於彼所得究竟不退故。是如來悲心淳至故。不護上上法故。如經世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復爲衆說故。云何說。[6]說有爲功德。自他俱滅故。自他者說聽差別故。如經汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅會而不離終不可得故。復說法門常住不滅故。如經自利利人法皆具足故。又說他利事。畢竟無復所作故。如經若我久住更無所益故。又說於彼彼衆中自利事。畢竟無復所作故。如經應可度者若天上人間皆悉已度故。又說未修集者。依不滅法門。能作得度因緣故。如經其未度者皆亦已作得度因緣故。復有異義於上上法中未得度者。依常住法門度故。又說住持不壞功德於中有[7]二。一者於因分中住持。不壞常修故。不斷修故。如經自今已後我諸弟子展轉行之故。二者於果分中住持。不壞常顯故。如經則是如來法身[8]常在而不滅也故。此二種住持不壞功德。示現上上法[9]能斷疑應知。次重說有爲功德無常相故

經曰。是故當知世皆無常。會必有離勿懷憂[10]也。世相如是。當勤精進早求解脫。以智慧明滅諸癡暗。世實危脆無牢強者。我今得滅如除惡病。此是應捨罪惡之物。假名爲身。沒在老病生死大海。何有智者得除滅之。如殺怨賊而不歡喜

論曰。是中何故重說有爲功德無常相者。示現於此處勸修世間生厭離行故。於有爲相

[1]當＝常所㊂　[2]見＋（有作）㊂　[3]次＝六㊉　[4]（境）＋界㊂　[5]說＋（此語）㊂　[6]〔說〕－㊂　[7]二＋（種）㊂　[8]常＋（住）㊂　[9]〔能〕－㊂　[10]也＝惱㊂

中得脫故。如經是故當知世皆無常乃至早求解脫故。又示無我如實觀成就。能滅我我所見根本故。如經以智慧明滅諸癡闇故。陰等諸法實不實故。如經世實危脆無牢強者故。又示如來是度世大師❶爲成可患故。如經我今得滅如除惡病故。又說❷異可厭患相唯智能滅故。示現勸修智滅對故。得無對法現前故。如經此是罪惡之物如是等故。❸次說離種種自性清淨無我分

經曰。汝等比丘。常當一心勤求出道。一切世間動不動法。皆是敗壞不安之相。汝等且止勿得復語。時將欲過我欲滅度。是我最後之所教誨

論曰。是中種種自性者。於五陰法中。作種種見患故。妄想自性障故。此障對治。如經汝等比丘常當一心故。復以一心如實慧難可得故。如經勤求出道故。又示除如實慧所有相對法悉無常故。示現名相等法應知。如經一切世間動不動法皆是敗壞不安之相故。於中動不動者。謂三界相靜亂差別故。清淨無我者。示現於甚深寂滅法中寂滅故。如經汝等且止如是等故。且止勿語者。勸示三業無動故。是寂滅無我相應器故。最後教誨者。正顯遺教義故。是遺教義於住持法中勝。以其遺教故

遺教經論

No. 1530

佛地經論卷第一

親光❹菩薩等造

❺大唐三藏法師玄奘❻奉　詔譯

稽首無上良福田　三身二諦一乘衆

我今隨力造此論　爲法久住濟群生

覽諸師意我已淨　恐餘劣智未能通

爲令彼淨生勝德　故我略釋牟尼地

論曰。佛地經者。具一切智一切種智。離煩惱障及所知障。於一切法一切種相能自開覺亦能開覺一切有情。如睡夢覺如蓮花開。故名爲佛地。謂所依所行所攝。卽當所說清淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智受用和合一味事等。是佛所依所行所攝故名佛地。能貫能攝故名爲經。以佛聖教貫穿攝持。所應說義所化生故。應知此中宜說佛地饒益有情。依所詮義名佛地經。如緣起經。如集寶論

略說此經所攝義者。謂顯世尊佛土圓滿功德圓滿眷屬圓滿安立佛地五法總別受用和合一味事智。依淨法界具諸功德三身差別。此則次第示現。如來居如是處。具如是德。如是衆俱安立。如是地義差別。如是處者。謂佛淨土卽十八種圓滿莊嚴廣大宮殿。如是德者。謂佛世尊二十一種殊勝功德。如是衆者。謂無數量諸大聲聞摩訶薩衆。成就種種微妙功德。地義別者。謂大覺地五法總別受用和合一味事等。後當廣說

於此經中總有三分。一教起因緣分。二聖教所說分。三依教奉行分。總顯已聞及教起時。別顯教主及教起處。教所被機卽是教起所因所緣故。名教起因緣分。正顯聖教所說法門品類差別故。名聖教所說分。顯彼時衆聞佛聖教歡喜奉行故。名依教奉行分

經曰。如是我聞一時薄伽梵　論曰。如是我聞者。謂總顯已聞傳佛教者言。如是事我昔曾聞如是。總言依四義轉。一依譬喻。二依教誨。三依問答。四依許可。依譬喻者。如有說言。如是富貴如毘沙門。依教誨者。如有說言汝當如是讀誦經論。依問答者。如有說言如是我聞如是宜說。依許可者。如有說言我當爲汝如是而思。如是而作。如是而說。或❼許可言。是事如是有義此中❽唯依許可。謂結集時諸菩薩衆咸共請言。如汝所聞當如是說。傳法菩薩便許彼言。如是當說如我所聞又如是言信可審定。謂如是法我昔曾聞此事如是。齊此當說定無有異。有義此中亦依問答。謂有問言汝當所說昔定聞耶故此答言如是我聞。有義此中通依四種。依譬喻者。謂當所說如是文句如我昔聞。依教誨者。謂告時衆如是當聽我昔所聞。餘如前說。我謂諸蘊世俗假者。聞謂耳根發識聽受。廢別就總故說我聞。有義如來慈悲本願增上緣力聞者識上文義相生。此文義相雖親依自善根力起。而就強緣名爲佛說。由耳根力自心變現故名我聞。有義聞者。善根本願增上

❶爲＝證【三】　❷異＋（異）【三】　❸次＝七【聖】　❹菩薩等＝等菩薩【三】【宮】＊　❺〔大〕－【宋】【明】【宮】＊　❻〔奉詔〕－【宋】【元】【宮】　❼許＝信【宮】　❽唯＝惟【宮】

緣力如來識上文義相生。此文義相是佛利他善根[1]所起。名爲佛說。聞者識心雖不取得。然[2]似彼相分明顯現故名我聞。應知說此如是我聞。意避增減異分過失。謂如是法我從佛聞。非他展轉顯示。聞者有所堪能。諸有所聞皆離增減異分過失。非如愚夫無所堪能。諸有所聞或不能離增減異分。結集法時傳佛教者。依如來教初說此言。爲令衆生恭敬信受。言如是法我從佛聞文義決定無所增減。是故聞者應正聞已如理思惟當勤修學。言一時者。謂說聽時。此就刹那相續無斷。說聽究竟總名一時。[3]若不爾者。字名句等說聽時異。云何言一。[4]或能說者。得陀羅尼。於一字中一刹那頃能持能說一切法門。或能聽者。得淨耳根一刹那頃聞一字時於餘一切皆無障礙。悉能領受故名一時。或相會遇時分無別故名一時。即是說聽共相會遇同一時義。時者。即是有爲法上假立分位。或是心上分位。影像依色心等總假立故。是不相應行蘊所攝。何不別顯如下處等。但說一時皆彼時分諸方不定不可別說。又義不定。或一刹那或復相續不可定說。是故總相但說一時

薄伽梵者。謂薄伽聲依六義轉。一自在義。二熾盛義。三端嚴義。四名稱義。五吉祥義。六尊貴義。如有頌言

自在熾盛與端嚴　名稱吉祥及尊貴
如是六種義差別　應知總名爲薄伽

如是一切如來具有於一切種皆不相離。是故如來名薄伽梵其義云何。謂諸如來永不繫屬諸煩惱故。具自在義。焰猛智火所燒[5]煉故。具熾盛義。妙三十二大士相等所莊飾故。具端嚴義。一切殊勝功德圓滿無不知故。具名稱義。一切世間親近供養咸稱讚故。具吉祥義。具一切德常起方便利益。安樂一切有情無懈廢故。具尊貴義。或能破壞四魔怨故。名薄伽梵。四魔怨者。謂煩惱魔蘊魔死魔自在天魔。佛具十種功德名號。何故如來教傳法者。一切經首但置如是薄伽梵名。謂此一名世咸尊重故。諸外道皆稱本師名薄伽梵。又此一名總攝衆德。餘名不爾是故經首皆置此名。薄伽梵德後當廣說

經曰。住[6]最勝光曜七寶莊嚴。放大光明。普照一切無邊世界。無量方所妙飾間列。周圓無際其量難測。超過三界所行之處。勝出世間善根所起。最極自在淨識爲相如來所都。諸大菩薩衆所雲集。無量天龍人非人等常所翼從。廣大法味喜樂所持。作諸衆生一切義利。滅諸煩惱災橫纏垢。遠離衆魔過諸莊嚴。如來莊嚴之所依處。大念慧行以爲遊路。大止妙觀以爲所乘。大空無相無願解脫[7]爲所入門。無量功德衆所莊嚴。大寶花王衆所建立大宮殿中

論曰。此顯如來住處圓滿。謂佛淨土如是。淨土復由十八圓滿事故。說名圓滿。謂顯色圓滿形色圓滿分量圓滿方所圓滿因圓滿果圓滿主圓滿輔翼圓滿眷屬圓滿住持圓滿事業圓滿攝益圓滿無畏圓滿住處圓滿路圓滿乘圓滿門圓滿依持圓滿。由十九句如其次第顯示如是十八圓滿。即此圓滿所嚴宮殿名佛淨土。佛住如是大宮殿中說此契經

受用變化二佛土中。今此淨土何土所攝。說此經佛爲是何身。有義此上變化土攝。說此經佛是變化身。聲聞等衆住此土中。現對如來聞說是經。歡喜信受而奉行故。佛心所現故。出三界淨識爲相爲說勝法。化此地前諸有情類。令其欣樂修行彼因故。暫化作清淨佛土。殊妙化身神力加衆令暫得見。若不爾者聲聞等衆應俱不見。有義此土受用土攝。說此經佛是受用身。此淨土量無邊際故。路乘門等是實德故。受用如是清淨佛土。一向淨妙一向安樂一向無罪一向自在餘處說故。解深密說。三地已上乃得生故。說此經佛具後所說二十一種實功德故。說餘經時不列如是佛功德故。若暫化作如是淨土如是妙身。加衆令見。應如餘經分明顯說。然不說故。是受用土及受用身。聲聞等衆是佛化作。或諸菩薩現作此身。莊嚴佛土說法會故。若爾此是地上菩薩所應見聞。何故於此化佛土中結集流布傳法菩薩。爲欲示現一切智者及所居處超過一切世間法故。如是示現欲令所化生欣樂故。爲令發願當生如是清淨佛土。見如是佛聞如是法。修彼因故。爲生廣大勝解有情及諸菩薩勝歡喜故。欲令增上意樂勝解界堅牢故。結集流布。又是法勝於此宣聞。然處非勝化身相亂不可宣說。故受用身居受用土。爲初地上諸菩薩說。令傳

[1] 所＝而〔三〕〔宮〕　[2] 似＝以〔宮〕　[3] 若＝者〔元〕〔明〕　[4] 或＝時〔三〕〔宮〕　[5] 煉＝練〔宋〕〔元〕〔宮〕，鍊〔明〕　[6] 最＝是〔元〕〔明〕　[7] 爲所＝所爲〔明〕

法者結集流通。若爾何故不但說彼所說法耶。若不說處及能說者。不知此法何處誰說。一切生疑故須具說。如實義者。釋迦牟尼說此經時。地前大衆見變化身居此穢土爲其說法。地上大衆見受用身居佛淨土爲其說法。所聞雖同所見各別。雖俱歡喜信受奉行。解有淺深所行各異。而傳法者爲令衆生聞勝悕願勤修彼因。當生淨土證佛功德。故就勝者所見結集。言薄伽梵住最勝等。乃至廣說如來功德

最勝光曜七寶莊嚴者。謂大宮殿用最勝光曜七寶莊嚴。或大宮殿七寶莊嚴故最勝光曜。言七寶者。一金。二銀。三吠琉璃。四牟娑洛揭婆。五遏濕摩揭婆。六赤眞珠。謂赤蟲所出名赤眞珠。或珠體赤名赤眞珠。七羯雞怛諾迦。就此所重且說七寶。其實淨土無量妙寶綺飾莊嚴。非世所識。放大光明普照一切無邊世界者。謂大宮殿放大光明。普照一切無邊世界。或大宮殿其體周遍無邊界故。放大光明普照一切。由此一句顯佛淨土顯色圓滿。如是淨土顯色圓滿。形量云何。無量方所妙飾間列。謂大宮殿妙飾間列無量方所。或大宮殿無量妙飾方所間列。言無量者。或數無量。或處無量。如慧爲先安布間飾。是故說名妙飾間列。云何佛土淨心爲相。非外工具世匠所成而有。如是如慧爲先安布間飾。謂佛世尊昔菩薩時發巧便慧。如是如是加行誓願莊嚴佛土。由先加行誓願勢力。於果位中雖無如昔戲論覺慧。而佛淨識如是變現 亦令菩薩識如是變故不相違。餘處亦應依此理說

如是淨土形色圓滿。分量云何。周圓無際其量難測。謂大宮殿其量周圓無際難測。或大宮殿其量無際周圓難測。又東方等分齊無故。長短❷等相難可測量。有義如來受用身土隨所化生所宜而現。或大或小其量無定。雖現廣大亦有邊際。然就地前菩薩智等。說言無際其量難測。有義如來受用身土。三無數劫所修無邊善根所感周遍法界。地上菩薩及諸如來。亦不能測其量邊際。以無邊故。如無始時。如實義者。受用身土略有二種。一自受用。謂諸如來三無數劫所修無邊善根所感周遍法界。爲自受用大法樂故。從初得佛盡未來際相續無變。如諸功德諸大菩薩亦不能見。但可得聞。如是淨土以無量故。諸佛雖見亦不能測其量邊際。二他受用。謂諸如來爲令地上諸菩薩衆受大法樂。進修勝行隨宜而現。或勝或劣或大或小。改轉不定如變化土。如是淨土以有邊故。地上菩薩及諸如來皆測其量。但就地前言不能測。由是二種差別故言。周圓無際其量難測。如是淨土分量圓滿。爲三界處爲不爾耶。超過三界所行之處。謂大宮殿處所方域。超過三界所行之處。非如三界自地諸愛執爲己有。所緣相應二縛隨增。是彼異熟及增上果。如是淨土非三界愛所執受故。離二縛故。非彼異熟增上果故。如涅槃等超過三界異熟果地。若爾淨土非三界攝。便是無漏。若是無漏有爲所攝。即是道諦便是善性。云何得用色聲香等爲其體性。以十八界十五有漏八無記等餘處說故。有義十八界通有漏無漏皆有善性。然據二乘境界麁相相似。說言十八界中十五有漏八無記等。有義淨土定心所變。雖有色等似十❸界相非十*界攝。非諸世間五識所得。如遍處等所緣青等。皆是自在所生色故。法界所攝。是故淨土雖用色等爲其體性。是無漏善亦不相違。若爾菩薩五識不緣受用土耶。雖依彼力自識變異。然相麁妙不相似故。非五境攝如來五識可不緣耶。佛緣事心作用相似。假名五識實非五識。恒在定故。餘處宜說五識體是自性散亂。無有定故。若爾不從五根生耶。如來五根及色聲等。相同根境假名五根。及色等境定心變故。實是法界自在生色。若爾四智應不同時。無有一時一類多識一身起故。許亦何失。如實義者。如來身土甚深微妙。非有非無非是有漏亦非無漏。非善非惡亦非無記。非蘊界等法門所攝。但隨所宜種種異說。餘處說言。十八界中十五有漏八無記等。但就二乘異生等境麁相分別。不就諸佛諸大菩薩甚深境界故。餘處說如來非實蘊界處攝。所有善等皆是示現。乃至廣說。如是淨土爲與三界同一處所爲各別耶。有義各別。有處說在淨居天上。有處說在西方等故。有義同處。淨土周圓無有邊際遍法界故。如實義者。實受用土周遍法界無處不有。不可說言離三界處。亦不可說即三界處。若隨菩薩所宜現者。或在色界淨

❶(臘)十婆㊂ ❷等相＝相等㊇ ❸界＝處㊂*

居天上。或西方等處所不定

如是淨土方所圓滿。既超三界異熟果地。如涅槃等應無有因。若有因者應三界攝。若言淨土超過三界。還有超過三界法因。此應當說其相。云何勝出世間善根所[1]起。謂大宮殿用出世間無分別智後所得智善根爲因而得生起。非是無因。非大自在天等爲因。云何淨土超過三界。而用出世無分別智後所得智。世間淨法爲異熟因。不說與彼爲異熟因。然爲餘因彼得生起。如苦法智忍品世第一法爲因。此用本來無分別智後得無漏善法種子。三無數劫修令增廣。爲此淨土變現生因。無分別智名出世間。後得過前說名爲勝用勝出世無漏善根爲此生因。或諸聲聞獨覺聖道名出世間。如來善根過彼名勝。此佛淨土如來識中無漏善根爲因而生。有義但是增上緣生。以外法故。有義亦是因緣而生。親能生故。若不爾者應無因緣。外法相望非因緣故。一切外法皆用內法熏習爲因。若爾外法既是共有。云何有情各別種子。共爲因緣合生一果。勿以小心測量大法。外物豈是極微合成實有體性多因共感。但是有情異識各變。同處相似不相障礙。如衆燈明。如多所夢。因類是同果相相似。處所無別假名爲共實各有異。諸佛淨土亦復如是。各別識變皆遍法界。同處相似說名爲共。如是淨土因相圓滿。果相云何。最極自在淨識爲相。謂大宮殿最極自在。佛無漏心以爲體相。[2]唯有識故。非離識外別有實等。卽佛淨心如是變現似衆寶等。如前已說境界相故。如入青等遍處定者。識所現相此卽如來大圓鏡智相應淨識。由昔所修自利無漏淨土種子因緣力故。[3]於一切時遍一切處。不待作意任運變現。衆寶莊嚴受用佛土與自受用身作所依止處。利他無漏淨土種子因緣力故。隨他地上菩薩所宜變現淨土。或小或大或劣或勝。與他受用身作所依止處。謂隨初地菩薩所宜。現小現劣。如是展轉乃至十地。最大最勝於地地中。初中後等亦復如是

如是淨土果相圓滿。其主云何。宮殿定有主依持故。如來所都謂大宮殿。諸佛世尊爲主。非餘以殊勝故。唯屬世尊。或唯世尊住持攝受非餘所能。自受用土雖遍法界。一一自變各自爲主不相障礙。他受用土雖諸佛變。然一合相亦一相身攝受爲主不相障礙

如是淨土主既圓滿。應有輔翼。主必攝受輔翼者故。諸大菩薩衆所雲集。謂大宮殿常有無量大菩薩僧共所雲集。[4]謂來朝者[5]必爲輔翼。既有無數大菩薩僧。常來輔翼故無怨敵能爲違害。諸聲聞等無如是事。謂初地上諸菩薩衆。雖不能集諸佛自利受用淨土。而能集會諸佛利[6]他受用淨土。諸佛慈悲於自識上。隨菩薩宜現麁妙土。菩薩隨自善根願力。於自識上似佛所生淨土相現。雖是自心各別變現。而同一處形相相似。謂爲一土共集其中。如是地上菩薩淨土。爲是有漏爲是無漏。有義無漏。謂自心中後得無漏淨土種子願力資故。變生淨土。於中受用大乘法樂。以初地上諸菩薩衆證眞如理。得眞無漏處眞法流。住眞淨土常見諸佛。故所變土是眞無漏道諦所攝。有義有漏。謂自心中加行有漏淨土種子願力資故。變生淨土。於中受用大乘法樂。以彼菩薩雖證眞如得眞無漏。而七地來煩惱現起。乃至十地猶有修斷煩惱種子。及所知障。第八識體能持彼故。現受熏故。猶是有漏無記性攝。有爲無漏道諦所攝。決定是善。若十地中第八識體是無漏善。應[7]如佛地不能執持有漏種子。不應受[8]熏。第八識體既是有漏無記性攝。所變淨土云何無漏善性所攝。又一有[9]情無二實身。其身爾時既是有漏。所依淨土云何無漏。是[10]故十地菩薩淨土是妙有漏苦諦所攝。如實義者。十地菩薩自心所變淨土有二。若第八識所變淨土。是有漏識相分攝故。是有漏身所依處故。雖無漏善力所資熏其相淨妙。而是有漏苦諦所攝。隨加行等所現亦爾。若隨後得無漏心變淨土影像。是無漏識相分攝故。從無漏善種子生故。體是無漏道諦所攝

如是淨土輔翼圓滿。應有眷屬。故次說言。無量天龍人非人等常所翼從。謂大宮殿唯有天等眷屬圍繞。無有餘類等者。等取藥叉揵達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽等。莫呼洛伽卽攝大蟒。云何淨土超過三界所行之處。而有天等以爲眷屬。天等皆是三界攝故。淨識如是攝受變現。爲嚴淨土故不相違或[11]爲成熟所化有情。示現如是變化種類。如爲調伏劫[12]比拏王。現化無量轉輪王衆眷屬

[1]起＝超【宮】　[2]唯＝惟【宋】【宮】下同　[3]於＋（此）【三】【宮】　[4]謂＝諸【三】【宮】　[5]必＝名【三】【宮】　[6]明註曰他南藏作也　[7]如＝知【三】【宮】　[8]熏＝重【元】【明】　[9]情＝性【三】【宮】　[10]〔故〕－【三】【宮】　[11]爲＝有【三】【宮】　[12]比＝此【元】【明】

圍繞。或諸菩薩化作無量天龍等身住淨土中。以供養佛。或自化身爲天龍等。翼從如來故無有過

如是淨土眷屬圓滿。於中止住。以何[1]任持。廣大法味喜樂所持。謂於此中大乘法味喜樂所持食能令住。是*任持義。已說淨土超過三界所行之處。云何有食。又無漏法不應名食。食能長養三有衆生。此斷有故應不名食。是[2]任持因故亦名食。如汝宗中生色界等入無漏定亦應名食。非過去食應名爲食。過去無故。此亦應爾。是[3]任持因故說爲食。如有漏法雖障無漏。然持有漏得名爲食。無漏亦爾。雖斷有漏然持無漏云何非食。此淨土中諸佛菩薩後得無漏。能說能受大乘法味生大喜樂。又正體智受眞如味生大喜樂。能*任持身令不斷壞。長養善法故名爲食

如是淨土*任持圓滿。作何事業。作諸衆生一切義利。謂於此中自能現[4]作一切有情一切義利。或令一切有情自作一切義利。現益名義當益名利。世間名義出世名利。離惡名義攝善名利。福德名義智慧名利。如是等別雖在寂定。由先所修加行願力。任運能作一切有情一切義利

如是淨土事業圓滿。有何攝益。滅諸煩惱災橫纏垢。謂於此中遠離一切煩惱纏垢。及諸災橫。卽諸煩惱名爲纏垢。如是卽名諸災橫因。煩惱纏垢此中無故。所作災橫此中亦無。又煩惱者。謂一百二十八根本煩惱。纏者卽是無慚愧等。垢者卽是諂誑憍等。災橫卽是彼所發業及所得果。若所知障或諸隨眠名爲煩惱。卽彼現起說名纏垢。本[5]惑名纏。隨*惑名垢。所知障等名爲災橫。此中何法名爲攝益。卽離煩惱災橫纏垢名爲攝益。如世封主雖不攝受但不爲災。封戶亦言主攝益我。此亦如是。又現證得解脫煩惱災橫纏垢。殊勝福智故名攝益。如是淨土離內災橫攝益圓滿。亦應無有外怖畏因。故次示現無畏圓滿。遠離衆魔。謂於此中遠離一切煩惱蘊死及以天魔。或能令他遠離[6]四魔。如是四種是怖畏因。由是能生諸怖畏故。此中無彼故無怖畏。煩惱魔者。謂一百二十八煩惱。幷隨煩惱。蘊魔者。謂五取蘊。死魔者。謂有漏內法諸無常相。天魔者。謂欲界第六自在天子。如是四種皆能損害諸善法故。說名爲魔。由是四魔生諸怖畏。如來永離四種魔故。無諸怖畏。初地已上諸大菩薩。在淨土中離麁四魔無五怖畏。如是淨土無畏圓滿。其所住處亦應殊勝。故次復說住處圓滿。過諸莊嚴如來莊嚴之所依處。謂於此中佛所住處。勝過一切菩薩及餘莊嚴住處。唯是如來妙飾莊嚴爲所住處。由勝一切莊嚴住處。是故說名住處圓滿。如是淨土住處圓滿。有何道路於中往來。大念慧行以爲遊路。謂於此中大念大慧。及以大行爲所行路。[7]所遊履故名爲遊路。是道異名。聞所成慧名爲大念。聞已記持無倒義故。思所成慧名爲大慧。依理審思得決定故。修所成慧名爲大行。由修習力趣眞理故。大者念等緣大乘法而生起故。是彼果故。彼所攝故。履三妙慧。得入淨土往還。故名遊路。此說菩薩因三妙慧。得入淨土故名遊路。若諸如來大念卽是無分別智。由念安住眞如理故。大慧卽是後所得智分別諸法眞俗相故。此二皆有造作淨土增上業用。故俱名行。由此二智通生淨土。故名遊路。或大念行是自利行。內攝記故。大慧行者是利他行。外分別故。如其次第通生如來二種淨土。故名遊路。如是淨土路旣圓滿。應有所乘御彼所乘行此道路。故次說言。大止妙觀以爲所乘。止謂三摩地。觀謂般羅若。大義如前。此二等運故名所乘。乘此止觀隨其所應。行前道路。路是總位。位中止觀別名所乘

如是淨土乘旣圓滿。應有入門。從彼入門御此乘入。故次說言。大空無相無願解脫爲所入門。謂大宮殿三解脫門爲所入處。解脫卽是出離涅槃。卽大空等名解脫門。依從此門而入淨土。遍計所執生法無我說名爲空。緣此三摩地名空解脫門。相謂十相。一色。二聲。三香。四味。五觸。六男。七女。八生。九老。十死。卽是涅槃無此等相。故名無相。緣此三摩地名無相解脫門。願謂求願。觀三界苦無所求願。故名無願。緣此三摩地名無願解脫門。由此空等三解脫門得入淨土。故名爲門。大如前說。此淨土中亦應有事。路乘門等爲令有情欣樂實德。故就行說

如是淨土門旣圓滿。如餘宮殿應有所依。故次[8]復說依持圓滿。無量功德衆所莊嚴。大寶花王衆所建立。謂如地等依風輪等。或如世

[1]任＝住㊂㊅*　[2]任＝住㊄㊅　[3]任＝住㊅*　[4]作＝任㊅　[5]惑＝或㊂㊅*　[6]四＝此㊅　[7]所＝行㊅　[8]復＝須㊂㊅

間宮殿依地。如是淨土無量德衆所嚴。大寶紅蓮花王衆所建立。謂紅蓮花大寶所成。如是大寶無量功德衆善所起。於衆寶中勝故名大。此寶紅蓮。於諸花中❶最爲殊勝。故名花王。或此寶花望諸菩薩善根所起紅蓮花衆勝故名大。佛是法王。是佛❷最勝善根所起。故名花王。又此寶花極難得故名爲大。寶花中最勝故名花王。此花非一。或花葉多故名爲衆。世尊住此花衆建立大宮殿中。說是契經。是故說言大宮殿中。若就如來實受用身所依淨土。名大宮殿量同法界。於中一一佛受用身是能說本名說此經。若就如來隨菩薩宜現受用身。所依淨土名大宮殿其量不定。於中諸佛同現一身。正說此經故。此宮殿分量方所不可定說

佛地經論卷第一

佛地經論卷第二

親光*菩薩等造

*大唐三藏法師玄奘❸奉　詔譯

經曰。是薄伽梵最清淨覺。不二現行趣無相法。住於佛住❹逮得一切佛平等性。到無障處不可轉法所行無礙其所成立不可思議。遊於三世平等法性。其身流布一切世界。於一切法智無疑滯。於一切行成就大覺。於諸法智無有疑惑。凡所現身不可分別。一切菩薩正所求智。得佛無二住勝彼岸。不相間雜如來解脫。妙智究竟證無中邊。佛地平等極於法界。盡虛空性窮未來際

論曰。次顯諸佛異餘大師。故說世尊功德殊勝。又爲其餘生淨信故。顯示世尊功德圓滿。應知。此中二十一種殊勝功德。顯薄伽梵最清淨覺。謂佛世尊普於一切有爲無爲所應覺境正開覺故。又於一切所應覺境淨妙圓滿正開覺故。又於一切如所有性盡所有性正開覺故。名薄伽梵最清淨覺。不二現行者。顯示世尊一向無障殊勝功德。謂凡夫二乘現行二障世尊無故。以諸凡夫現行生死。起諸雜染住著生死。聲聞獨覺現行涅槃。一向棄背利樂他事住著涅槃。世尊無彼現行二障。是故說名不二現行。趣無相法者。顯示世尊調化方便殊勝功德。謂無相法即是涅槃。佛善了知三乘有情。隨彼堪能調化方便。如實爲說令彼趣證無相法故。住於佛住者。顯示世尊觀所調化殊勝功德。謂住大悲晝夜六時觀世間故。逮得一切佛平等性者。顯示世尊得一切佛相似事業殊勝功德。謂證諸佛相似事業平等性故。到無障處者。顯示世尊永斷所治殊勝功德。謂已證得解脫一切煩惱所知二障智故。及已永斷一切障故。不可轉法者。顯示世尊降伏外道殊勝功德。謂佛正法一切外道不能退轉。降伏彼已顯正道故。所行無礙者。顯示世尊降伏魔怨殊勝功德。謂所行者。即色等境。此所行境。擾亂心故。障礙善故。說名魔怨。諸佛世尊心善安定極悅意境亦不能亂。所有功德極善成滿。一切惡境不能爲礙。以能摧伏一切境界。一切所行不能拘礙。是故說名所行無礙。其所成立不可思議者。顯示世尊安立法教殊勝功德。謂佛安立一切法教。超過一切尋思境故。遊於三世平等法性者。顯示世尊記別三世殊勝功德。謂如現在記別過去未來世事皆無礙故。其身流布一切世界者。顯示世尊現從覩史天宮來下殊勝功德。謂現化身普於一切世界洲渚。同時流下入母胎故。於一切法智無疑滯者。顯示世尊斷一切疑殊勝功德。謂於諸法已得能除一切疑惑決定智故。於一切行成就大覺者。顯示世尊於一切乘所化有情能隨所應。示現自身殊勝功德。謂遍了知一切有情性行差別。如其所應現自身故。於諸法智無有疑惑者。顯示世尊妙善了達一切法智。能隨所應恒正教誨殊勝功德。謂於諸法懷疑惑者。無有堪能隨應教誨。唯佛世尊證見諸法智善決定。能隨所應無倒教誨無休廢故。凡所現身不可分別者。顯示世尊能正攝受無染自身殊勝功德。謂諸佛身非是虛妄分別所起。無煩惱業生❺離染故。以如來身非是雜染分別起故。不可分別一切菩薩正所求智者。顯示世尊成就佛種不斷方便殊勝功德。謂諸菩薩爲令佛種無斷絕故。勤修加行非聲聞等。是故佛智唯諸菩薩正所應求。得佛無二住勝彼岸者。顯示世尊自性身分殊勝功德。謂佛法身無差別相故。名無二。佛無二住即是法身眞如爲體無差別相。於中一切二相分別皆不現行。

❶最＝策(宮)　❷最＝是(宮)　❸〔奉詔〕－(宋)(元)*　❹逮＝建(明)*　❺離＝雜(三)(宮)

緣彼勝定常住其中。故名爲住。卽無二住名勝彼岸。佛已窮到故名爲得。不相間雜如來解脫[1]妙智究竟者。顯示世尊受用身分殊勝功德。謂受用身不相間雜。一切如來受用身體各各別故。如來妙智能令一切衆生解脫。故名如來解脫妙智。佛於此智已得究竟。如是卽說如來妙智不相間雜。*於淨佛土現受用身亦不相雜。大集會中現種種身。與諸菩薩受用法樂亦不相雜。如來於此智所現身。亦到究竟證無中邊。佛地平等者。顯示世尊證眞如相殊勝功德。謂眞如相無有中邊。遠離一切有爲無爲中邊相故。遠離方處中邊相故。如是眞如卽是佛地平等法性。證此佛地平等性故。遍知一切爲無爲等於中不染。極於法界者。顯示世尊證得果相殊勝功德。謂得窮極清淨法界。如是法界是修道果。次後二種殊勝功德。顯示世尊功德無盡。盡虛空性窮未來際者。顯示世尊自利利他二德無盡殊勝功德。謂如虛空經成壞劫性常無盡。如來一切眞實功德亦復如是。常無斷盡。[2]如未來際無有盡期。利他功德亦復如是。窮未來際常作一切有情利益安樂事故

復次此中總別顯示世尊殊勝功德。初句是總。由所餘句開顯其義。如是乃名善說法要。由二十一殊勝功德。是故說名最清淨覺。不二現行者。顯示世尊於所知境一[3]切無障智轉功德。謂聲聞等於諸境界智有障礙。極遠時方無邊差別。諸佛法中無智轉故。如來不爾。一切時方無邊差別。諸佛法中一切種智無障礙轉。於諸法相無知不知二種現行。是故說名不二現行。由此故名最清淨覺。餘句皆應如是配屬。趣無[4]相法者。顯示世尊能入無二殊勝功德。謂自能入永離一切分別自相。解脫一切煩惱纏垢。離有無相清淨眞如亦令他入。住於佛住者。顯示世尊任運佛事不休息住殊勝功德。謂無功用利有情事無有間斷。安住聖天及梵住故。*逮得一切佛平等性者。顯示世尊於法身中所依意樂作業無別殊勝功德。謂一切佛眞如淨智。一切利益安樂意樂。受用變化二利他事無差別故。到無障處者。顯示世尊已修一切障法對治殊勝功德。謂已修習一切煩惱及所知障對治聖道。已到解脫一切障處。所依所趣故名爲處。不可轉法者。顯示世尊不爲一切外道所伏殊勝功德。謂教證法皆不爲他所退轉故。所行無礙者。顯示世尊雖生世間世法不礙殊勝功德。謂生世間利等八法不能礙故。其所成立不可思議者。顯示世尊安立正法殊勝功德。謂十二分殊勝教法。出過一切尋思所行。非諸愚夫所能測度。宣說一切自相共相故名安立。遊於三世平等法性者。顯示世尊能正記別殊勝功德。謂於三世流轉句義。曾現當生展轉記別無顚倒故。記別去來皆如現在。分明無倒故名平等。其身流布一切世界者。顯示世尊同時普於一切世界。示現受用及變化身殊勝功德。謂於一切無邊世界。隨所化宜現琉璃等妙色身故。於一切法智無疑滯者。顯示世尊斷一切疑殊勝功德。謂自決定乃能令他生決定故。於一切行成就大覺者。顯示世尊入種種行殊勝功德。謂隨所化有情所宜現同類身。令彼入故。於諸法智無有疑惑者。顯示世尊了達當來法生妙智殊勝功德。謂於出過聲聞等境。微細善種如礦石中細金種子。如是等境無顚倒相皆遍知故。凡所現身不可分別者。顯示世尊隨其勝解如應示現殊勝功德。謂佛世尊雖無分別如末尼珠由諸如來增上力故。亦由自身勝解力故。見如來身如金色等。然諸如來無有分別。無異分別。廣說如經。或同彼類。不可分別一切菩薩正所求智者。顯示世尊無量所依所化有情調伏方便殊勝功德。謂由無量菩薩所依一切有情調伏方便。此由如來增上力故。得聞正法。思修次第獲得妙智。異類菩薩攝受付囑。展轉相續無間而轉。得佛無二住勝彼岸者。顯示世尊平等法身波羅蜜多最極成滿殊勝功德。謂於佛地無二法身。一切施等波羅蜜多平等圓滿不相間雜。如來解脫妙智究竟者。顯示世尊隨其勝解示現無雜清淨佛土殊勝功德。謂觀有情勝解差別。示現種種不相間雜金等佛土。證無中邊佛地平等者。顯示世尊三身方處無有分限殊勝功德。謂[5]證平等[6]無初中後。諸佛三身於其佛地佛淨土中。無有一切方處分限。極於法界者。顯示世尊窮生死際。常現起作一切有情利益安樂殊勝功德。謂此法界善清淨故。窮生死際。常起等流契經等法。爲當來世所化有情。如應如時恒現

[1]妙＝如㊂㊪　[2]如＝知㊂㊪　[3]切＝向㊪　[4]相法＝法相㊂㊪　[5]證＝正㊊　[6]無初＝初無㊪

起作利益安樂。盡虛空性窮未來際者。顯示世尊無盡究竟殊勝功德。謂如虛空常無窮盡。諸佛法界所起功德亦復如是。無窮盡故。如未來際無有盡期。利樂一切有情加行無休息故。諸佛功德爲性是常無盡。究竟爲性無常相續不斷。無盡究竟不可定說。以佛法身清淨法界理性功德性是常故。受用變化二身功德。雖性無常無斷盡故。無盡究竟。一切如來本發弘願。爲有情故求大菩提。若諸有情盡得滅度。爾時諸佛有爲功德何不斷滅。諸有情界無有一切盡滅度時。故佛功德無有斷滅。所以者何。由法爾故。無始時來一切有情有五種❶性。一聲聞種*性。二獨覺種*性。三如來種*性。四不定種*性。五無有出世功德種*性。如餘經論廣說其相。分別建立前四種*性。雖無時限然有畢竟得滅度期。諸佛慈悲巧方便故。第五種*性無有出世功德因故。畢竟無有得滅度期。諸佛但可爲彼方便示現神通。說離惡趣生善趣法。彼雖依教勤修善因得生人趣。乃至非想非非想處。必還退下墮諸惡趣。諸佛方便復爲現通說法教化。彼復修善得生善趣。後還退墮受諸苦惱。諸佛方便復更拔濟。如是展轉窮未來際。不能令其畢竟滅度。雖餘經中宣說一切有情之類皆有佛性皆當作佛。然就眞如法身佛性。或就少分一切有情方便而說。爲令不定種*性有情。決定速趣無上正等菩提果故。由此道理。諸佛利樂有情功德無有斷盡。此利他德依自利德乃得無斷。是故如來有爲功德從因生故。雖念念滅而無斷盡。由佛功德無盡究竟。是故成就最清淨覺。其餘諸句皆應如是一一配屬。何故先說諸佛淨土。後說世尊如是功德。爲顯如是諸佛功德依淨土故。爲顯世尊依淨佛土具如是德說此經故

次顯世尊眷屬圓滿。謂大聲聞及大菩薩。餘經中說調順調順而爲眷屬。解脫解脫而爲眷屬。是名如來眷屬圓滿。此說無量大聲聞衆無量菩薩摩訶薩俱。一切調順皆佛子等。皆住大乘遊大乘等。如其次第聲聞菩薩眷屬圓滿。何故此中先說聲聞後說菩薩。爲於大乘生疑惑者。除彼疑故。爲引不定種*性菩薩生定信故。爲已清淨諸大聲聞捨於自身尊貴慢故。謂於衆前大聲聞衆近對世尊親受化故。又諸聲聞常隨佛故。形同佛故。內眷屬故。又令菩薩於聲聞衆生恭敬故。如契經言。菩薩不應於聲聞衆不生恭敬。由是讃歎聲聞功德。亦令其餘於聲聞衆生淨信故。於此會中亦有餘衆結集法者。略說二衆以其勝故。如經後言。世間天人阿素洛等一切大衆。聞佛所說皆大歡喜信受奉行。前說淨土最極自在淨識爲相。云何會中有聲聞等而不相違。有何相違。諸聲聞等同菩薩見故成相違。若聲聞等亦如是見可作是說。諸聲聞等雖預此會。障見淨妙業所礙故。猶如生盲不見。如是淨妙境界不可離言。既不能見不應在衆。以雖不見如是淨❷妙而見穢土化身說故。雖同一會自業力故所見各異。如見眞金謂爲火等。如於一處四種衆生各別見等。或復如來神力加被。令暫得見聞說妙法。此是如來不思議力不可難。以根地度等化亦無過。爲欲莊嚴說法會故。或佛化作。或諸菩薩之所化作

經曰。與無量大聲聞衆俱。一切調順皆是佛子。心善解脫慧善解脫。戒善清淨趣求法樂。多聞聞持其聞積集。善思所思善說所說善作所作。捷慧速慧利慧出慧勝決擇慧大慧廣慧及無等慧。慧寶成就具足三明。逮得第一現法樂住。大淨福田威儀寂靜。大忍柔和成就無減。已❸善奉行如來聖教

論曰。無量大聲聞衆者。其數甚多難可算計。故名無量。聞佛言音。而入聖道故名聲聞。並出家僧故名爲衆。一切皆是最極利根波羅蜜多種*性聲聞故名爲大。有義皆住無學果位故名爲大。如實義者。皆是不定種*性聲聞。得小果❹已趣大菩提故名爲大。或衆數多故名爲大。如今大衆一切調順者。有義有學離見所斷一百一十二種分別麁重煩惱。不儱悷故猶如良馬名爲調順。有義無學離見修斷一百二十八種煩惱不剛强故。猶如眞金名爲調順。如實義者。皆是迴向菩提種*性。一切堪能發趣大果。隨佛意轉如聰慧象。故名調順。由佛教力彼聖道生。故名佛子。如說皆從世尊口生。正法生故。有義皆是趣大聲聞。能紹佛種令不斷絕。故名佛子。心善解脫者。離三界貪故。如說離貪心得解脫。慧善解脫者。已離一切染污無明故。如說離

❶性＝姓【宋】【元】【宮】*　❷妙＝土【宮】　❸善＋(奉)【宮】　❹已＝以【宮】

於無明慧得解脫、戒善清淨者。如契經說。具足六支名戒善淨。謂住淨尸羅善自防守。別解律儀軌則所行皆悉具足。於微細罪見大怖畏。受學學處。或復皆得無漏戒故。名善清淨。如實義者。住無學位迴向大乘。自分戒淨修菩薩戒。故名善淨。趣求法樂者。求正法時欲趣大樂、謂佛菩提不求餘事。或求法時爲令他樂無求過意。離惡威儀。如實義者。此大聲聞專求法樂。不求名聞利養恭敬。無量經典初中後分皆能聽受。故名多聞。隨所聞義皆能憶持令不忘失。故名聞持。數習文義令其堅住。是故說名其聞積集。世間愚夫惡思所思。惡說所說。惡作所作。出世聖者。超過彼法與彼相違。是故說名善思所思善說所說善作所作。三業清淨隨智慧行。於佛所說法毘柰耶、速入其義。故名捷慧。卽於此中多入其義。故名速慧。能多行者說名速故。入微細義故名利慧。得能出離生死妙慧故名出慧。此慧能爲涅槃了因。是故說名勝決擇慧。勝決擇故名勝決擇。卽是涅槃。此慧能爲彼了因故。依彼立名。問答決擇無窮盡故。名爲大慧。深廣圓滿善通達故。名爲廣慧。有本復說甚深妙慧。謂他不能窮其底故。於軟根等諸聲聞衆。此慧勝故名無等慧。此慧能招最上義故。名爲慧寶。是諸聲聞具此慧寶。是故說名慧寶成就。具足三明者。謂得無學三種明故。云何名爲無學三明。一宿住隨念智證通明。二死生智證通明。三漏盡智證通明。無學利根所得三通。除染不染三際愚故。說有三明。有義明者以❶慧爲性。慧能除闇故說爲明。有義無癡善根爲性。翻無明故。逮得第一現法樂住者。證得不退勝靜慮故。大淨福田者。永離煩惱如世良田速能生長廣大果故。威儀寂靜者。一切威儀正知住故。大忍柔和成就無減者。於苦堪耐易共住故。已善奉行如來聖敎者。諸有所作已圓滿故。如來聖敎本爲有情出生死苦。是諸聲聞位登無學皆出生死。故善奉行如來聖敎。若爾何故復爲說法。爲令迴向大菩提故。是諸聲聞皆住無學。盡此一報必入永滅無餘涅槃。寂靜安樂與佛無異。如餘論說。何故引彼趣大菩提長時受苦。變易位中無諸苦受。斯有何過。行苦有故。是爲大過。雖經此苦。令得如來三身功德大喜大樂故無有過。一切大樂不過涅槃。彼已證得。復何所少更求菩提涅槃。雖有寂滅安樂而無受樂。三菩提樂斷受樂等。無量功德何用行苦有爲樂耶。有爲無漏猶如涅槃。是無漏故。非行苦攝。又若成佛能化無量所化有情出生死故。已成佛者。無此能耶。無始時來衆生法爾。能化所化種*性相屬。不相屬者卽無化能。是故如來種種方便化諸有情令得佛果。化彼所化若爾聲聞或除七生。或除一生。或除上界處處一生。餘一切生得非擇滅。或一切生皆非擇滅。云何更經三無數劫修菩提因而得佛耶。雖諸煩惱所潤分段得非擇滅。而由願力受變易生。三無數劫修菩提因無有過失。非擇滅者。衆緣不具。於此時中畢竟不生。非永不生。彼雖長時住在生死。由定願力資感生因。令其功能多時生果。卽此一身展轉增勝乃至成佛。如延壽法更不受生。故論說言。問迴向菩提聲聞爲住無餘依涅槃界。發趣無上正等菩提。爲住有餘依涅槃界耶。答唯住有餘依涅槃界中。可有此事。所以者何。以無餘依涅槃界中。遠離一切發❷起事業。一切功用皆悉止息。問若唯住有餘依涅槃界中。發趣無上正等菩提者。云何但由一生便能證得無上正等菩提。所以者何。阿羅漢等尙當無有所餘一生。何況當有多生相續。答由彼要當增諸壽行方能成辦。世尊多分依此迴向菩提聲聞。密意說言。若有善修四神足已。能住一劫或餘一劫。餘一劫者。此中意說過於一劫。彼雖如是增益壽行。發趣無上正等菩提。而所修行極成遲鈍樂涅槃故。不如初心始業菩薩。彼既如是增壽行已。留有根身別作化身。同法者前方便示現於無餘依涅槃界中而般涅槃。由此因緣皆作是念。某名尊者於無餘依涅槃界中已般涅槃。彼以所留有根實身。卽於此界贍部洲中。隨其所樂遠離而住。一切諸天尙不能覩。何況其餘衆生能見。彼於涅槃多樂住故。於遍遊行彼彼世界親近供養佛菩薩中。及於修習菩提資糧諸聖道中。若放逸時諸佛菩薩數數覺悟。彼覺悟已。於所修行能不放逸。復次迴向菩提聲聞。或於學位卽能棄捨求聲聞願。或無學位方能棄捨。由彼根性有差別故。所待衆緣有差別故。如是若在無學位中。迴向菩提由定願力。

❶慧＝惠〔宋〕〔元〕　❷起＝趣〔三〕〔宮〕

數數資昔感現身因。令於長時生果相續。漸漸增勝。乃至成佛功能方盡。此報雖親有漏因感。然由無漏定願資助。名不思議變易生死。無漏定願不思議故。若有學位迴向菩提。或隨煩惱感生勢力。感彼生已。於最後生伏諸煩惱。起定願力資後身因。如前道理乃至成佛。或迴心已卽伏煩惱。起定願力資現身因。如前道理乃至成佛。諸用無漏定願資助。非煩惱者。皆不思議變易身攝。若煩惱力所感異熟分段身攝。若說聲聞是化所作。不須如是問答分別

經曰。復有無量菩薩摩訶薩。從諸佛土俱來集會。皆住大乘。遊大乘法。於諸衆生其心平等。離諸分別及不分別種種分別。摧諸魔怨。遠離一切聲聞獨覺繫念分別。廣大法味喜樂所持。超五怖畏。一向趣入不退轉位。息諸衆生一切苦惱所逼迫地。而現在前。妙生菩薩。而爲上首

論曰。所言菩薩摩訶薩者。謂諸薩埵求菩提故。此通三乘爲簡取大故。須復說摩訶薩言。又緣菩提薩埵爲境故名菩薩。具足自利利他大願。求大菩提利有情故。又薩埵者是勇猛義。精進勇猛求大菩提故名菩薩。此通諸位。今取地上諸大菩薩。是故復說摩訶薩言。何故讚說菩薩功德。爲捨衆生輕慢心故。有作是言。❶讚聲聞衆久修梵行。諸菩薩衆應當敬禮。又令衆生起淨信故。菩薩尙有如是功德。何況如來。於此讚說菩薩德中。顯諸菩薩有三大事名摩訶薩。一者數大。以無量故。二者德大。謂住大乘遊大乘等三者業大。謂息衆生諸苦惱故。利樂有情是菩薩業。從諸佛土俱來集會者。謂從十方種種佛土。爲聽法故俱來集會。亦應有此索訶世界菩薩來集。而結集者但說他方菩薩來集。爲欲對治懈怠憍慢不來集會求聞法故。如是菩薩從彼方來。自求聞法非他所引。一切皆具大威神力。尙從他界極遠方來。何況其餘而不來集。前聲聞衆不說來集。在此方故。今說他方俱來集會故。知亦有此方菩薩。但略不說。就德大中應知略說九種德大。一精進大。謂皆住大乘由精進力。安住大乘拔濟有情令離生死。及自發趣無上菩提。二因大。謂遊大乘法。卽十地等。以聞思修等。漸次而遊。三所緣大。謂於諸衆生其心平等。卽於一切有情得自他平等。以大慈等平等方便故。四時大。謂離諸分別及不分別種種分別。卽於一切時猶如一念。平等而轉。劫名分別。以於一切劫與非劫分別斷故。以不❷分別劫與非劫故。能長時修行無厭。五無染大。謂摧諸魔怨以捨一切所攝受故。能伏魔怨。如說菩薩若於一切所攝受事。知不堅實心不貪求。卽能摧伏一切魔怨。六作意大。謂遠離一切聲聞獨覺繫念分別。卽是遠分斷除一切二乘作意。七任持大。謂廣大法味喜樂所持。卽用大乘法味喜樂爲食。八淸淨大。謂超五怖畏。卽三業淸淨出諸怖畏。無犯戒等諸惡趣等。怖畏因故。五怖畏者。一不活畏。二惡名畏。三死畏。四惡趣畏。五怯衆畏。如是五畏證得淸淨意樂地時皆已遠離。九證得大。謂一向趣入不退轉位。卽得一切智記別。地時一向不退。前七地中猶有加行功用運轉。未得不退無功用道。其餘諸地得無加行功用運轉。一向趣入不退轉地。以不退地無功用道一向趣入。是故說名一向趣入不退轉地。就業大中。息諸衆生一切苦惱所逼迫地。而現在前者。謂諸菩薩能息一切有情內外苦惱逼迫地位現前。此地中有大悲大慈。由此二種能息一切內病等苦。外貧等惱之所逼迫。此二多作有情利樂故。得此者名爲業大。復次皆住大乘者。謂住初地證得遍滿眞法界時。初得眞實大乘法故。名住大乘。遊大乘法者。謂第二地修行菩薩三聚戒故。大乘行法卽三聚戒。於諸衆生其心平等者。謂第三地得諸勝定。發四無量平等利樂諸有情故。離諸分別等者。謂第四地得三十七菩提分法。離諸分別及不分別種種分別。諸分別者。卽見所斷分別我見。初地已離。不分別者。卽修所斷俱生我見。此地中❸離。卽此二種相應諸法名種種分別。行解異故。雖前後離盡處。總說如第四定說離苦樂。如第三果離五下分。有義。此地第七識中俱生煩惱一切遠離。有義。此地第六識中。俱生我見一切遠離。非第七識。以七地來猶有微細煩惱現行。若無第七應無染依。應不似五。第七細惑若已遠離。五六七地六識麁惑應不現行。卽違瑜伽解深密說。又如二乘金剛喩定。第七識惑與六識中最細煩惱。一時俱斷。云何此中先離

❶讚＝諸【三】【宮】 ❷分＝名【宮】 ❸離卽＝卽離【明】

第七微細煩惱。後離六識麁煩惱耶。是故四地得無我智滅意識中。俱生我見未離。第七微細煩惱。及六識中餘修斷惑。此說伏離非是永滅。至第十地金剛心時。方頓斷滅。修斷種故。摧諸魔怨者。謂第五地觀四聖諦皆平等性。摧伏執取生死涅槃差別魔怨。遠離一切聲聞獨覺繫念分別者。謂第六地觀十二支染淨緣起。皆平等性。遠離二乘厭患雜染欣樂清淨繫念分別。廣大法味喜樂所持者。謂第七地證無相理。於空智中起有勝行。受大法樂。超五怖畏者。謂第八地一切煩惱不復現行。離五怖因名超五怖。五怖畏果初地已離。一向趣入不退轉位者。謂第九地決定趣入第十菩薩衆行❶圓滿不退轉位。息諸衆生等者。謂第十地得大法身。起大悲雲雨大法雨。息除一切衆生苦惱所逼迫事。復次如是十句經文。十到彼岸十大願等。亦應配釋。以初地上一一地中。普攝一切諸地行故。妙生菩薩而爲上首者。謂能發起圓滿功德諸三摩地。名爲妙生。菩薩得此三摩地故。立妙生號。以菩薩名多依法故。如慈氏等。於此衆中妙生菩薩最第一故。名爲上首。是故次下唯告妙生。發起所說此經略故。唯列一名。所餘衆會但舉其數。結集法者意在略❷故

佛地經論卷第二

佛地經論卷第三

親光*菩薩造等

*大唐三藏法師玄❸奘*奉　詔譯

經曰。爾時世尊告妙生菩薩。妙生當知。有五種法攝大覺地。何等爲五。所謂清淨法界。大圓鏡智。平等性智。妙觀察智。成所作智

論曰。如是已說教起因緣分。次當顯示聖教所說分。唯告妙生一菩薩者。由是最勝教所被故。何故不告聲聞衆耶。以諸菩薩專意悕求一切智故。聞如是法生勝解故。生勝解已能趣入故。既趣入已能正行故。正修行已速成辦故。聲聞不能求一切智。雖有能求聞如是法不生勝解。雖生勝解不能正行。雖能正行不速成辦。故不告彼。若爾何故。說此經時預在衆會。爲顯時衆最高大故。化作此類。爲令迴向菩提聲聞發趣大故。引令入衆。或諸菩薩現作此名故不相違

略由四相安立佛地。一由數故。二由攝故。三由名故。四由決擇差別義故。今於此中❹且說數攝及名差別

一由數者。謂有五種法。後說自相。其數自顯。何故說數。爲決定故。唯有五法不增不減。法者卽是持自相義。非與可愛果異熟義。二由攝者。謂攝大覺地。大覺是佛。具三種身。一者自性。二者受用。三者變化。後當廣說。地謂大覺所依所攝所行境界。安立自相所緣差別。以一切法爲境界故。安立所緣言攝一切。安立自相唯攝自體合爲一故。大覺地中無邊功德。略有二種。一者有爲。二者無爲。無爲功德淨法界攝。淨法界者。卽是眞如無爲功德。皆是眞如體相差別。有爲功德。四智所攝。無漏位中智用強故。以智名顯。一切種心心所有法。及彼品類。若就實義。一一智品具攝一切功德法門。若就麁相。妙觀察智攝四念住。觀察一切身等法故。平等性智攝四正斷及四無量。以四正斷雖用精進爲其自性。而由如來平等性智所攝受故。無高下相。四無量者。平等行故。此智所攝。四如意足。以三摩地爲自性故。觀察智攝。任持一切陀羅尼門。三摩地門。下經說故。如是其餘靜慮解脫等持等至。陀羅尼門三摩地門。無諍願智通無礙解。如來十八不共佛法力無畏等。多分攝在妙觀察智。神境❺智通多分攝在成所作智。漏盡智通漏盡智力。若說漏盡相續中有四智所攝。若說彼緣漏盡涅槃。多分攝在大圓鏡智平等性智。第七遍行行智力者。四智所攝。慧等諸根慧等諸力。多分攝在大圓鏡智平等性智。覺支道支多分攝在平等性智。苦等十智眞無漏者。多分攝在大圓鏡智平等性智。無忘失法。多分攝在大圓鏡智。永斷一切習氣相續。多分攝在清淨法界大圓鏡智。波羅蜜多。若是無漏若似有漏。多分攝在後二智中。諸相隨好。多分攝在成所作智。其餘佛法。如其所應隨相應攝。如是四智具攝一切佛地。無漏心及心法。若俱有法。若所變現品類差別。清淨法界攝眞如

❶圓＝圖㊂　❷〔故〕－㊂　❸奘＝裝㊂*　❹且＝直㊂　❺智＝神㊂

上諸相功德。是故五法具攝一切佛地功德」

三由名者。謂淸淨法界。廣說乃至成所作智。淸淨法界者。謂離一切煩惱所知客塵障垢。一切有爲無爲等法無倒實性。一切聖法生長依因。一切如來眞實自體。無始時來自性淸淨。具足種種過十方界極微塵數性相功德。無生無滅猶如虛空。遍一切法一切有情。平等共有。與一切法不一不異。非有非無。離一切相一切分別一切名言。皆不能得。唯是淸淨聖智所證。二空無我所顯眞如。爲其自性。諸聖分證諸佛圓證。如是名爲淸淨法界。大圓鏡智者。謂離一切我我所執一切所取能取分別。所緣行相不可了知。不愚不忘一切境界不分別知。境相差別一切時方無間無斷。永離一切煩惱障垢有漏種子。一切淸淨無漏功德種子圓滿。能現能生一切境界諸智影像。一切身土影像所依。❶任持一切佛地功德。窮未來際無有斷盡。如是名爲大圓鏡智。平等性智者。謂觀自他一切平等大慈大悲恒共相應。常無間斷建立佛地無住涅槃隨諸有情所樂。示現受用身土種種影像。妙觀察智不共所依。如是名爲平等性智。妙觀察智者。謂於一切境界差別。常觀無礙攝藏一切陀羅尼門三摩地門諸妙定等。於大衆會能現一切自在作用。斷一切疑雨大法雨。如是名爲妙觀察智。成所作智者。謂能遍於一切世界。隨所應化應熟有情。示現種種無量無數不可思議佛變化事。方便利樂一切有情常無間斷。如是名爲成所作智

復次建立如是五法。因故果故。果差別故。因者卽是淸淨法界。是能生長聖法因故。果謂聖智緣彼生故。依止彼故。此聖智果差別有四。隨起建立。謂緣法界*任持一切。隨聞法故。於諸有情證得自他平等性故。開示正法勝方便故。利他因故

復次建立如是五法。佛自體故。因故果故。佛自體者。淸淨眞如爲體相故。及緣此境無分別智爲體相故。因謂無量常無間斷。於諸有情平等性智。果謂饒益一切有情。二殊勝智觀察可化不可化故。隨其所宜成所作故。復次建立如是五法。謂於佛地果位差別。卽智斷果爲佛地體。斷果卽是淸淨法界。於中一切障永斷故。智有四種。大圓鏡等。於佛果地諸心心法分位所現。諸功德中智最殊勝。以智爲名。總攝一切有爲德故

復次如是所說法門建立五法。總攝佛地一切佛法。總攝無爲諸功德故。聞熏成熟❷任持一切佛地所攝諸功德故。於諸有情常現起❸佛利益安樂平等事故。陀羅尼門三摩地門。無邊無量福智莊嚴所隨逐故。能成一切利樂有情變化事故

復次如是所說四智。轉何法得。攝大乘說。轉識蘊得。何故轉心而得心法。非得心法。四無漏心智相應故。假說名智故。論說言問正智。當言實有。當言假有。答當言俱有。此中智是實有。若智眷屬諸心心法亦名爲智。說之爲假。故有二種。此中無漏心心法等智爲主故。皆說名智。轉識蘊依得四無漏智相應心。謂大圓鏡心。廣說乃至成所作心。轉第八識得大圓鏡智相應心。能持一切功德種子。能現能生一切身土智影像故。轉第七識得平等性智相應心。遠離二執自他差別。證得一切平等性故。轉第六識得妙觀察智相應心。能觀一切皆無礙故。轉五現識得成所作智相應心。能現成辦外所作故。復有義者。轉第六識得成所作。轉五現識得妙觀察。此不應爾。非次第故。說法除疑周遍觀察非五用故。如是轉去生死位中。四相應品心及心法。轉得佛果四相應品心及心法。皆說名智

復次如是所說四智相應心品。爲何所緣。大圓鏡智相應心品。若一相說。唯緣眞如無分別智。非後得智。所緣行相不可知故。若具相說。緣一切法。莊嚴論說。大圓鏡智普於一切所知境界。不愚迷故。此經中說。如依圓鏡衆像影現。如是依止如來智鏡。諸處境識衆像影現。言諸處者。謂內六處。言諸境者。謂外六境。言諸識者。謂六種識。如是智上有十八界衆像影現。故知此智緣一切法。由此鏡智於一切時緣一切法。故說如來具一切智。若不爾者。餘智不定知一切法。如來不應名一切智。如是鏡智。內緣自體功德種子。外緣一切。若眞若俗所知境界。現身土等一切影像。緣眞義邊名無分別智。緣俗義邊名後得智。雖緣一切行相微細不可了知。如阿賴耶。雖緣三境。以微細故。亦言緣境。不可了知故。不應以不可了知證此鏡智。唯緣眞如無分別智。非後得智。諸心心法。體雖是一義

❶任＝住[宮]* ❷任＝住[明] ❸佛＝作[宮][聖]

用有多隨用差別。分爲二智。亦無有過。要達眞理方了事俗。故雖一心義說先後。或似後得名後得智。餘亦如是。平等性智相應心品。有義。唯緣大圓鏡智。如染汚意緣阿賴耶爲境界故。有義。唯緣眞如實際。緣平等性爲境界故。如實義者。此智亦緣一切爲境。普緣一切平等性故。莊嚴論說。平等性智緣一切有情。自他平等故。隨諸有情勝解。示現佛影像故。此經中說。證得十相平等性故。此平等性通眞及俗。故緣一切亦無過失。若不緣俗卽不能隨一切有情勝解示現諸佛影像。亦不應以染汚末那類平等智。唯緣鏡智。凡聖異故。違聖教故。餘不類故。妙觀察智相應心品。普觀一切自相共相。皆無障礙故。緣一切所知境界。成所作智相應心品。有義。唯緣五種現境。莊嚴論說。如來五根一一皆於五境轉故。如實義者。成所作智亦緣一切於一切境皆無障故。莊嚴論說。成所作智於一切界起種種化。無有數量不可思議。作諸有情一切義利。此[1]經中說。成所作智起作三業諸變化事。決擇衆生八萬四千心行差別。宣說對治作四記論。受領去來現在等義。若不普緣一切境界。無此功能。又說。佛心無障自在。一一皆能照一切境。但作意力。或緣一法。或緣一切。且說五根於五境轉。不言唯爾故不成證。集量論說。諸心心法皆證自體。名爲現量。若不爾者。如不曾見不應憶念。是故四智相應心品。一一亦能照知自體。云何不與世法相違。刀不自割指端不能觸指端故。不見燈等能自照耶。云何得知燈等自照。現見無闇分明顯現。若不自照應有闇障。應不現見。由此故知燈等自照。燈等非闇何須照耶。如瓶衣等。體雖非闇無燈等照邊有闇障。不得現見。燈等照時除彼邊闇。令得現見。說名爲照。燈等亦爾。自體生時邊闇障除。令現得見故名自照。諸心心法雖有勝劣皆能外緣。內證自體。猶如光明旣能照他亦能自照。非如刀等諸法。法爾不可一類。此就麁相諸心心法。各有相見二分而說。集量論中辯心心法皆有三分。一所取分。二能取分。三自證分。如是三分不一不異。第一所量。第二能量。第三量果。若細分別。要有四分。其義方成。三分如前。更有第四證自證分。初二是外。後二是內。初唯所知。餘通二種。謂第二分唯知第一。或量非量或現或比。第三自證能證第二。及證第四。第四自證能證第三。第三第四皆現量攝。由此道理。雖是一體。多分合成。不卽不離。內外並知無無窮過。是故經言

衆生心二性　內外一切分
所取能取纏　見種種差別

此頌意言。衆生心性二分合成。若內若外皆有所取能取纏繞。見有種種或量非量。或現或比多分差別。四智心品雖有多分。然皆無漏現量所攝。此義廣如餘處分別。義用分多非體有異。如一法上苦無常等。種種義別而體是一

復次如是所說四智相應心品。爲有相分見分等耶。定有見分照所照境。有自證分通照見分證自證分。證自證分照自證分故。亦定有若無如是三分差別。應無所緣。應不名智。相分不定。有義。眞實無漏心品無障礙故。親照前境無逐心變似前境相。以無漏心說名無相無分別故。又說緣境不思議故。有義。眞實無漏心品。亦有相分。諸心心法法爾似境顯現名緣。非如鉗等動作取物。非如燈等舒光照物。如明鏡等現影照物。由似境現分明照了名無障礙。不執不計說名無相。亦無分別妙用難測名不思議。非不現影。若言無相則無相分。言無分別應無見分。都無相見應如虛空。或兎角等應不名智。無執計故。言無能取所取等相。非無[2]似境緣照義用。若無漏心全無相分。諸佛不應現身土等種種影像。如是則違處處經論。轉色蘊依不得色者。轉四蘊依應無識等。則成大過。有義。無漏無分別智相應心品。無分別故。所緣眞如不離體故。如照自體無別相分。若後得智相應心品有分別故。所緣境界。或離體故。如有漏心似境相現分明緣照。若無漏心緣離體境。無似彼相而得緣者。觀所緣論不應說言五識上無似極微相故非所緣。如是境相同無漏心無漏種起雖有相似有漏法者然非有漏。如有漏心似無漏相非無漏故。且止廣論。如是分別但就世俗言說道理。非就勝義。若就勝義離言絕慮。旣無相見。不可言心及心法等。離諸戲論不可思議

復次如是所說四智相應心品。有幾心法共

[1] 經＝緣㊂　[2] 似＝以㊂宮

相應耶。有二十一。謂五遍行五各別境。十一唯善。於一切處常遍行故。如來恒樂了所知境欲無滅故。印境勝解常無滅故。了曾受境念無滅故。如來無有不定心故。恒決擇故。極淨信等常相應故。無染汚故。無睡眠故。無惡作故。現證一切無尋伺故。有漏心品勝劣不定。所緣拘礙心法相應或多或少。無漏心品自在無礙。心法平等互不相障

復次如是所說四智相應心品。何位初得。何位現行無漏種❶性無始本有依異熟識生滅相續。發心已去由外❷熏習漸漸增長。大圓鏡智相應心品。金剛喩定現在前時。轉滅一切有漏種子異熟識等。爾時方得最初現行一切佛果無漏種子。圓滿依附。盡未來際常無間斷平等性智相應心品。菩薩初地初現觀時最初現行。從此已去後後地中。修令增長清淨圓滿。無漏觀等現在前時恒常現行。若有漏心現在前時。則便間斷。如是展轉乃至十地。最後心時自此已後盡未來際。常無間斷。如有漏位阿賴耶識。恒與末那一識俱起。無漏位中大圓鏡智。亦應常與平等性智一時而起故。平等智亦無間斷。妙觀察智相應心品亦在初地。初現觀時最初現行。從此已後漸修增長。若有漏心正現前時。或無心時。則便間斷。如是展轉乃至佛果。若入滅定亦不現行。成所作智相應心品。有❸義。初地已上諸位皆得現行。隨法流故。如實義者。佛果方起。以十地中有異熟識所變五根非無漏故。能依五識亦非無漏。有漏五根發無漏識曾未見故。於佛果上此智亦不恒現在前。作意起故。數數間斷

如是四智相應心品種子。本有無始法爾不從熏生。名本*性住種*性。發心已後外緣熏發漸漸增長。名習所成種*性。初地已上隨其所應乃得現起。數復熏習轉增轉勝。乃至證得金剛喩定。從此已後雖數現行不復熏習。更令增長功德圓滿不可增故。持種淨識既非無記不可熏故。前佛後佛功德多少成過失故。如是四智相應心品。一向是善。一向無漏道諦所攝。諸佛無有一切有漏種子法故。雖復現化作生死身業煩惱等似❹苦集諦。實是無漏道諦所攝。隨世俗相名五十二十八蘊等。而實非是蘊處界攝。離戲論故。離諸相故。如是五法皆通假實。不待名言。此餘根境皆實有故。若待名言。此餘根境皆假有故。又淨法界眞如爲體。是實有故。依眞建立擇滅等相。是假有故。諸心智等青黃色等。是實有故。不放逸等長短色等。是假有故。且止廣論應釋本文

四由決擇差別義中。略有三分。一者決擇五法差別。二者決擇受用和合一味事智。三者總頌淨法界相具諸功德。 三身差別五法別中。如其次第一一決擇

經曰。妙生當知。清淨法界者。譬如虛空。雖遍諸色種種相中。而不可說有種種相。體唯一味。如是如來清淨法界。雖復遍至種種相類所知境界。而不可說有種種相。體唯一❺味」

論曰。次當顯示淨法界相。釋難決擇法界差別。謂有難言。若諸如來法界爲性。法界則用。眞如爲體。眞如卽是諸法共相。諸法既有種種差別。法界隨彼。云何無有種種差別。法界若有種種差別。云何清淨。非頗胝迦種種依止共相應故無種種相。爲釋此難故說最初太虛空喩。譬如虛空雖遍諸色種種相中者。如世虛空雖遍一切有形礙色等不等類差別相中。品類差別故名種種。自體集在覺慧等上分明顯現。故名爲相。卽是行相而不可說有種種相者。而此虛空不可宣說有諸形礙種種色相。由此虛空共性自爾不應說故名不可說。或不能說名不可說。謂此虛空共*性如是不可宣說有其種種能表色相。亦不可說有其種種所表色相。而見虛空有種種相。及可說有種種相者。此見空中種種色相。非見虛空。及假說有種種色相。如青黃等。或長短等。非實是有。非假說有則有實事。云何遍在一切色中。無種種相體唯一味者。非此虛空由與種種色相應故成種種相。不捨自性體唯有一無障礙味。無異相故。如是如來清淨法界等者。如世虛空有體無體。雖遍一切形礙色中。而不隨成形礙差別。亦不可說有諸色相。雖亦說有唯假非實。由此虛空不捨自相取他相故。如雖假說虛空虛空而虛空性實不可說。清淨法界亦復如是。雖假說言眞空眞空。而眞空性實不可說。由此虛空先所說因種種依止共相應故。如頗胝迦。法界應有種種別者。有不定過。現見虛空。雖與種種色相相應。而無諸色種種

❶性＝姓【宮】* ❷熏＝重【宋】【宮】 ❸義＝說【宋】【宮】 ❹苦＝若【明】 ❺味＋(二)【宮】

相故。如烟霧等共相應故。有時見空有種種相。由自虛妄分別力故。但見烟等有種種相。非見虛空。以虛空性不可見故。如是由自虛妄分別增益力故。但見色等有種種相。非淨法界。淨法界中雖無眞實種種境界言說法教。而有種種境界法教差別相轉。非由彼有種種相故。亦令法界有種種相。以淨法界離名言故。一切名言皆用分別所起為境。然諸法教亦不唐捐。是證法界展轉因故。如見字書解所說義。由此法教是諸如來大悲所流。能展轉說離言說義。如以衆彩彩畫虛空甚為希有。若以言說說離言義。復過於彼。如說。海慧。譬如有人以種種色彩畫無色無見無對無表虛空。如牆壁等。甚為希有。諸佛世尊證得甚深離言說法。能以言說為諸有情補特伽羅。宣說開示復難於彼。如是廣說。又頗胝迦法界為性亦清淨故。非同法喩。所立因義。隨一不成或俱不成

經曰。又如虛空雖遍諸色不相捨離。而不為[1]彼過所染[2]汚。如是如來清淨法界。雖遍一切衆生心性。由眞實故不相捨離。而不為彼過所染汚

論曰。復有難言。若淨法界遍在一切所知境界。亦與貪等諸煩惱垢共相應故。云何不[3]如所餘有漏心心法品成不清淨。為釋此難故。說第二太虛空喩。又如虛空。雖遍諸色不相捨離者。無有別處。故名不相捨離。遍在內行不見出外故。[4]既在內行不見出外。不可定言是一是異。若有別處。是則虛空應有形礙。應是無常。而不為色過所染汚者。如太虛空雖遍一切形礙色內。而不為色過失所染。色過失者。謂是生長貪瞋等因。非靑黃等種種異相。又於空中所有雲霧黑影色等。能令太虛捨淨相故。及能障礙淨見生故。名色過失。又於心上所增境相名色過失。為順他意故作前說。非太虛空為彼諸色過失所染。自性淨故。如是如來清淨法界雖遍一切衆生心性由眞實故不相捨離者。如佛自心眞實清淨。本性光潔本性淨故。一切衆生心性亦爾。本性眞實本性清淨。心本性者。即是眞如。一切衆生心平等性。如說由何說心平等。由空性故說心平等。如是廣說。心本性者。即心法性遍在一切衆生心性。是故說名心平等性。為辯如是心法性故。說由眞實不相捨離。由是有情本淨心性。雖本性淨復由今時客塵[5]障垢[6]新遠離故。安立如來[7]其心清淨。又諸有情心平等性。即是眞實是圓成實自性攝故。由諸有情心平等性眞實相故。表不捨離。諸衆生心又是心性眞實相故。表不捨離。一切有情心性而轉。此意說言。由遍轉故不相捨離。而不為彼過所染汚者。本性清淨故。過謂貪等。能令心相成過失故。成垢染故。雖為客塵分別所轉。非彼體故。不可全捨。可令清淨。依此[8]密意說如是言。此心本性清淨光潔。心之法性。說名為心。非離心法性有異性淨心。云何有情心有貪等。自分別力所任持故。心之顚倒未永斷故。此由無明力所起故。此義意言。譬如虛空本性雖淨。而為眩[9]瞖損[10]肉眼故。顚倒相現似不清淨。如是法界本性雖淨。由自分別所起貪等衆因緣力。無明眩*瞖損慧眼故。顚倒相現似不清淨。若一切種清淨慧眼恒不見穢。又淨法界若無差別。一切種淨則名一切如來法身。亦名如來眞實體性。於一切時常無變故。由此法界一切有情心相續中平等有故。說如是言。一切有情是如來藏。一切有情皆有佛性。為引不定種*性有情。令心決定趣大乘故。說有如來種*性有情。說如是言。一切有情皆當作佛。如有說言。一切無常一切皆苦。如是皆說少分一切非全一切。若不爾者。便違所說五種種*性諸佛功德。應當有盡。無所度故。則違所說。如來功德常無斷盡。不應無益。常住世間。本期度生求佛果故。此淨法界雖遍一切平等皆有。而由自障力所持故。如世生盲不見日月。如有頌言

衆生罪不現　如月於破器
遍滿諸世間　由法光如日

由此道理。如先所說。亦與貪等諸煩惱垢共相應故。如餘有漏心心法品。清淨法界成不淨者。有不定過。虛空雖與色垢相應。非不淨故。心心法品雖與貪等煩惱相應。而用清淨法界為性。非不淨故。非同法喩。如說意樂不清淨者。見心不淨隨彼亦說法界不淨。由清淨相不顯現故。意樂淨者。見與貪等垢相應心本性清淨無垢穢故。法界常淨。彼所立因如前不成。由是法界遍一切故。譬如虛空。非諸有情過所染汚。此說法界遍一切者。所

[1] 彼＝色〈三〉〈宮〉 [2] 〔汚〕－〈宮〉 [3] 如＝知〈三〉〈宮〉 [4] 既＝自〈宮〉 [5] 障＋（礙）〈三〉〈宮〉 [6] 新＝雜〈三〉〈宮〉 [7] 其＝眞〈三〉〈宮〉 [8] 密＝蜜〈宋〉 [9] 瞖＝翳〈三〉〈宮〉* [10] 肉＝內〈三〉，害〈宮〉

執法空普皆有故。不待成立

經曰。又如虛空含容一切身語意業。而此虛空無有起作。如是如來清淨法界。含容一切智所變化利衆生事。清淨法界無有起作

論曰。復有難言。若諸如來清淨法界眞如爲體。則無戲論亦無起作。云何得容利有情事因緣智生。若容智生則有起作。云何如來眞如爲相。爲釋此難故。說第三太虛空喩。又如虛空含容一切身語意業者。如太虛空。雖無作意而能容受有情三業。身語二業有形礙故。可須容受。意業云何。非無形質。有對礙故。須他容受。卽以此事名爲容受。謂彼生時不爲障礙。有對礙物亦以生時無障礙故。說言虛空之所容受。此法亦爾。生時無障而得生故。亦得說言虛空容受。又有對物無對礙時。容受餘物得往來故。依此法上假立虛空。意業亦爾。將欲滅時容受餘物。令得生起。何爲不得。依此法上假立虛空。若異此者實有虛空遍一切處。云何容受。若體實有不障礙故餘法得生名容受者。一切無色實有體法皆無障礙。並能容受應名虛空。餘處說言。唯色無故名虛空者。就世共知麁相而說。是故虛空容受三業亦無過失。而此虛空無有起作者。非此虛空如是分別。我容受此不容受彼。雖無作意而能容受。日月燈等所有光明亦復如是。雖無作意此彼分別。法爾生時能照諸色。如意寶珠亦復如是。雖無作意而能滿足衆生意願。所餘亦爾。且擧虛空類顯一切。如是如來清淨法界含容一切智所變化利衆生事者。謂諸如來清淨法界任性而住。無有作意。安立一切利衆生事。一切智者。圓鏡智等。一切所變化者。身語意化。一切利衆生事者。謂能成辦一切有情勝利樂事。清淨法界皆能含容。彼法生時爲助因故。清淨法界無有起作者。作意名起。能令其心捨餘境界趣餘緣故。心動名作。心慮動搖有所作故。謂淨法界雖無作意。心慮動搖而能容受諸智變化利有情事。復次含容一切智所變化。利衆生事者。謂淨法界含容一切受用變化二身。所作利有情因無窮盡故。極廣大故。無對礙故。雖無分別而增上力能生彼故。此總義言如虛空等容色生等作用轉時。雖無有我我所作意戲論分別。❶而法爾力廣作一切差別作用。如是如來住無漏界。雖無一切我我所等作意戲論種種分別。而先所修大願力故。能起一切智所變化利衆生事。如是如來第一難思安住法身。由先願力所任持故。一切相好功德莊嚴。窮生死際劫量相續。雖無分別。而作一切智所變化利衆生事。如來雖無如是分別。我於如是如是事業。當作不作。而本願力一切能作。如先發願。或入睡眠或入滅定。雖無作意隨所要期覺悟出定。如海慧經作如是說。如諸苾芻要期鐘聲而入滅定。不聞鐘聲亦無分別。由要期力應時出定。如是廣說

佛地經論卷第三

佛地經論卷第四

親光*菩薩等造

*大唐三藏法師玄*奘*奉　詔譯

經曰。又如空中種種色相現生現滅。而此虛空無生無滅。如是如來淨法界中。諸智變化利衆生事現生現滅。而淨法界無生無滅

論曰。復有難言。若淨法界遍在一切所知境界。不相捨離一向隨轉。是則法界應有生滅。若無生滅不應遍在所知境界不相捨離一向隨轉。爲釋此難故。說第四太虛空喩。又如空中種種色相現生現滅等者。此義意言。如太虛空遍在諸色。容受色相不相捨離一向隨轉。諸色雖復現生現滅。而虛空性無生無滅。如是如來清淨法界遍一切境。含容一切智所變化利衆生事。不相捨離一向隨轉。智等雖有現生現滅。而淨法界無生無滅。就此密意。契經中說。曼殊室利不生不滅故名如來。乃至廣說。就勝義諦。色等諸法亦無生滅。就世俗諦。施設生滅。是故言現。此意說言。就世俗相現有生滅。非勝義體實有生滅。淨法界中諸智變化利衆生事。亦復如是

經曰。又如空中種種色相現增現減。而此虛空無增無減。如是如來淨法界中。顯示如來甘露聖教有增有減。而淨法界無增無減

論曰。復有難言。若淨法界遍在一切不相捨離。如來聖教現見有增後當減滅。法界同彼應有增減。若爾法界應不清淨。爲釋此難故。

❶而+(生)㊂㊅

說第五太虛空喻。又如空中種種色相現增現減等者。如來聖教於諸外道一切世間①邪劣教中。最爲眞實殊勝清淨。猶如醍醐。亦如甘露。令得涅槃永不死故。如是聖教奉行證聖。得無學果。千載已前多分有故。說佛正法但經千載。非佛教法但住千歲。又聲聞藏雖佛去世百年已後。卽分多部。而菩薩藏千載已前。淸淨一味無有乖諍。千載已後乃興空有二種異論。是故說言。如來正法但經千載。而淨法界無增無減者。如來聖教就世俗理有增有減。非就勝義法界爲性。無增減故。色等亦②爾。法界爲性無增無減。就勝義理猶如虛空。無增無減相。是故言現 謂就世俗識等變現似有增減。非就眞性淨法界中。色等諸法皆離戲論分別相故

經曰。又如空中十方色相無邊無盡。是虛空界無邊盡故。而此虛空無去無來無動無轉。如是如來淨法界中。建立十方一切衆生利益安樂。種種作用無邊無盡。淸淨法界無邊盡故。而淨法界無去無來無動無轉

論曰。復有難言。若諸如來法界爲體。如來施與一切有情利益安樂。或去或來。法界與彼不相離故。如所餘法應有去來應有生等。若爾法界應不淸淨。法界若無去來等事。不應十方施③諸有情利益安樂。爲釋此難故。說第六太虛空喻。又如空中十方色相無邊無盡等者。如虛空界無邊無盡。十方世界亦無邊盡。是故其中種種色相。亦無邊盡。無一方邊無諸方盡。成就時處。是故說名無邊無盡。而此虛空無去無來無動無轉者。以太虛空含容一切遍一切故。無作用故。如是如來淨法界中。建立十方一切衆生等者。利樂作用無邊無盡。義如前說。淸淨法界無邊盡故者。以淨法界無邊盡故。雖無行動。而增上力。能於十方無邊世界無邊有情利樂事轉。而淨法界無去無來等者。捨此就彼名去。捨彼就此名來。無動無轉。初標後釋。法界無者。無邊際故。無形礙故。若有邊際形礙諸法可說。異方去來動轉非無邊際形礙。法界如虛空等。得說去來動轉作業。此總義言。淸淨法界是諸如來勝義自體。法界遍在一切有情相續中。有彼諸有情自善種子成熟力故。由淨法界增上緣力。彼識生時如是作用變現。而轉說名如來作諸衆生利益安樂。除此作用。增上緣力更無如來法身能作有情利益安樂事用。如契經言。善男子。如來都無去來等事。而言如來去來等者。就受用身及變化身。無相違過

經曰。又如空中三千世界現壞現成。而虛空界無壞無成。如是如來淨法界中。現無量相成等正覺。或復示現入大涅槃。而淨法界非成等④覺。非入寂滅

論曰。復有難言。若淨法界離去來等。云何無有方所去來。而得正覺般涅槃等。若有去來還得前過。爲釋此難故。說第七太虛空喩。又如空中三千世界等者。此難不然。譬如世界現壞現成。而虛空界無成壞故。淨法界中雖有諸佛現成正覺般涅槃等。而淨法界眞實無有成等正覺涅槃等事。若有此事。可爲此故有去來等。如虛空中現諸世界滅壞生成。就世俗理非眞實義。彼如太虛皆性空故。如是如來淸淨法界。現無量相成等正覺或復涅槃。亦由世俗非眞實義。成正覺者。入涅槃者。皆無有故。緣生諸蘊非我性故。若淨法界就眞實義。有此二者應非眞實。以眞實法不捨自相取餘相故。若許法界捨非正覺成等正覺。捨非涅槃得般涅槃。則非眞實。若有意謂。卽以此義名爲眞實等正覺者。曾無有時不等正覺般涅槃者。曾無有時不般涅槃。是故眞實。若爾餘事亦應如是。壞劫恒壞無時不壞。成劫恒成無時不成。瓶等無時不是瓶等。如是等事皆應眞實。若爾不應修觀行者。度熾火等遍滿世界往餘世界。應被其中火所燒等。獲得增上勝解力者。於其地等應無自在轉變作用。非得勝定自在力者。現等正覺非等正覺。⑤現般涅槃非般涅槃。是故雖有先正覺位今涅槃位。而淨眞如不捨自相故。淨法界非成等覺。非入涅槃。此中二種皆是增益爲自相故。非眞實有。作者作用。皆是遍計所執相故俱無所有。而言隨覺一切法故名菩提者。此是出世無分別智成等正覺。此中亦以緣眞如智二種分別。不現行故非等正覺非般涅槃。卽依如是⑥密意說言。天子當知。以一切法皆無生故。諸佛現生無得無證。乃至廣說。遍計所執無所有故。生等分別亦無有故。由世俗理施設二故。由變化身示現二故。隨順所化有情意故。如來示現如是二

①邪＝勝【宮】　②彌＝令【宮】　③諸＝與【三】【宮】　④（正）十覺【三】【宮】　⑤〔現〕－【三】【宮】　⑥密＝祕【聖】【宮】

事。且舉二事類顯一切

經曰。又如依空種種色相壞爛燒燥變異可得。而虛空界非彼所變。亦無勞弊。如是依止如來淨界。衆生界內種種學處身語意業毀犯可得。而淨法界非彼變異。亦無勞弊

論曰。復有難言。若淨法界遍在一切有情之類。云何有情得有毀犯。非法界中有諸毀犯。性清淨故。制立學處亦應唐捐。以諸有情無毀犯故。若有毀犯應有勞弊。應同二乘非極清淨。爲釋此難故。說第八太虛空喩。又如依空種種色相等❶者。此難不然。如虛空故。譬如依空諸草木等。種種色相壞等變異種種可得。而淨虛空不爲彼物之所變異。雖在其中而無變異。亦無勞弊。無有壞等苦所逼故。如是依止如來淨界衆生界內。雖有種種毀犯可得。而淨法界無有變異。亦無勞弊。雖❷淨界中現見有情自分別起身語意業二種毀犯。謂在家者害父母等。種種不善毀犯可得。諸出家者隨其所應。亦有種種毀犯可得。及爲遮止制立種種學處可得。此皆世俗有所違犯。而淨法界非彼違犯之所變異。無異性故。亦無勞弊。無逼切故。若爲苦逼不堪耐故。則有勞弊。如聲聞等非淨法界。不能堪耐一切苦逼。故無勞弊。猶如虛空。又如空中色等諸法。雖有壞等。但是世俗而非眞實。如是如來淨法界中。雖有毀犯制立學處。但假安立而非實有。所以者何。身等三業不善等性。皆由相應發起勢力。假名建立。不由自性。非塊石等。由發起❸力可實建立。爲不善等身業亦爾。地等和合所成性故。語業亦如鍾鼓聲等。非不善等諸無表業。❹唯以不作爲其性故。亦非實有。意業亦由相應勢力立不善等。如餘相應亦非實有。因旣非實果亦應爾。故法界中若業若果。一切皆是分別所起。世俗識等變現而生。如變現相。如是建立皆非眞實

經曰。又如依空大地大山光明水火帝釋眷屬。乃至日月。種種可得。而虛空界非彼諸相。如是依止如來淨界。戒蘊定蘊慧蘊解❺脫解脫智見諸蘊可得。而淨法界非彼諸相

論曰。復有難言。若淨法界遍一切法。應無戒等無漏蘊相。不相離故。應如法界。亦非蘊性。爲釋此難故。說第九太虛空喩。又如依空大地大山光明水火等者。此難不然。如虛空故。譬如依空地等可得。非與地等共相應故。空成蘊性。如是依止如來淨界。雖有戒等諸蘊可得。而淨法界非戒等蘊。當知此中無漏淨戒名爲戒蘊。無漏定慧名定慧蘊。無學勝解名解脫蘊。無學正見名解脫智見蘊。前三是因後二是果。有❻義。一切皆是無學緣解脫慧名解脫智見。餘慧名慧。有*義。一切通學無學。學位分得。無學圓滿。諸佛菩薩皆具五故。如是五蘊雖依法界。而淨法界不同彼相。彼亦不失五蘊自相。此中亦應說五取蘊。戒等無漏同法界故。且略宜說淨法界中。雖無戒等諸事功德。而有眞理功德法門。彼增上緣生長一切有爲功德。不同虛空法界眞理功德法門。是無爲故。非蘊所攝。依之生長一切功德。有爲生滅是蘊所攝。無斷盡故亦說名常。非永不滅生必歸滅一向記故。蘊所攝故。非無爲法。有緣慮等作用義故。以其勝故。且說五蘊法界實是一切三乘功德所依

經曰。又如空中種種因緣展轉生起。三千大千無量世界周輪可得。而虛空界無所起作。如是如來淨法界中具無量相。諸佛衆會周輪可得。而淨法界無所起作

論曰。復有難言。若一切佛法界爲體。應無彼此受用差別。云何得有衆會不同。若所受用有差別者。云何諸佛法界清淨。爲釋此難故。說第十太虛空喩。又如空中種種因緣展轉生起等者。此難不然。如虛空故。如虛空中。因緣生起。三❼千界等周匝風輪周遶可得。虛空雖無我所差別分別思慮。而能容受種種差別世界周輪。如是如來淨法界中自業增上所起。種種衆相圓滿得一切智。灌頂菩薩同一集會周輪可得。別別因緣之所生起。非如一佛衆會因緣。第二第三亦復如是。餘契經中依此故。說諸佛淨土種種可得。諸佛衆會種種可得。而淨法界無我我所受用差別。及以造作能取所取分別可得。此總義言。如來法身雖無差別戲論色像。而受用身及變化身。由本願力自勝行力。生起種種衆相圓滿諸佛淨土。諸佛衆會差別可得。皆是淨識如是變現。種種差別非眞實有。如轉輪王由宿願力。亦爲饒益諸有情故。造作勝行。生女寶等諸妙樂具種種差別。諸佛亦爾。爲欲饒益

❶者＝有㊄㊊　❷淨＋(法)㊂㊅　❸力＝故㊂　❹唯＝惟㊂㊅　❺脫＋(蘊)㊂㊅　❻義＝說㊂㊅*　❼〔千〕＋(大千)㊂㊅

諸有情故造作勝行。自業增上生起種種淨國。衆會受用法樂衆具差別。但無分別與前有異

復次如是已說。法界諸相甚深。業用甚深處所甚深。相甚深者。謂離十種不清淨過。當知卽是十清淨相。不清淨過有十種者。一差別過。二雜染過。三有行過。四有爲過。五增減過。六行動過。七斷常過。八勞繫過。九積聚過。十攝衆過。十清淨相者。謂無差別相。無雜染相。非有行相。非有爲相。無增減相。無行動相。非斷常相。無勞繫相。非積聚相。無我所相。如其次第業用甚深。當知卽是變化等業。處所甚深當知卽是無有行動衆相圓滿一切如來淨土衆會。於一切處皆以虛空爲譬喩者。爲顯法界一切麁相同虛空故。如契經言。乃至所有施設譬喩。喩諸如來戒等功德。一切皆是謗諸如來。❶唯除一喩謂虛空喩。如來戒等無量功德同虛空故。乃至廣說

經曰。復次妙生。大圓鏡智者。如依圓鏡衆像影現。如是依止如來智鏡。諸處境識衆像影現。唯以圓鏡爲譬喩者。當知圓鏡如來智鏡平等平等。是故智鏡名圓鏡智

論曰。已建立斷。當建立智。依此故言。復次妙生大圓鏡等。應知。此中以喩顯示大圓鏡智。是能生現諸法影像平等因緣。謂諸如來第八淨識。能現能生智等影像。如大圓鏡能現世間一切影像。智相應故。假說名智。言諸處者。謂內六處。卽是眼等。言諸境者。謂外六境。卽是色等。此內六處外六境界。卽十二處。緣此十二生三智品心及心法。識爲主故總名諸識。卽此諸識名衆像影。種種行相差別現故。此後經言。大圓鏡智於一切時依諸緣故。種種智影相貌生起。如是等文皆說能爲智影生因故名鏡智。平等性智以緣生事圓鏡智等爲境界故。妙觀察智以一切法自相共相爲境界故。成所作智應知亦爾。如是三智相應心品。於內六處外六境界。一切所緣所取境上。變似一切自相共相。種種影像分明顯現。如是影像皆因如來大圓鏡智而得生起。分明顯了故名爲現。此唯如來智等所現。如來果位平等智等爲自性故。智等生時如自所有行相差別皆能證知。唯有如來覺慧。分析說示其相。餘無此能。大圓鏡智說名能現。由此爲緣生彼影像。猶如明鏡現諸影故。❷又處境識三事各別。處謂六根。境謂六塵。識謂六識。卽十八界衆像影現。此衆像影隨其所應三智品現。❸觀察智等盡所有性。如所有性皆能現故。如來鏡智相應淨識爲緣。生此三智影像故名爲現。亦唯如來智等所現。廣說乃至唯有如來覺慧。分析說示其相。餘如前說。又十八界皆在如來大圓鏡智相應心品影像顯現。以諸如來鏡智生時。皆能照了一切境故。諸處境識猶如影像。在此智中分明顯現。由此鏡智攝受彼相。而生起故。鏡智雖無所取能取一異分別。而有一切所知影現。如大圓鏡。此智生時如是行相爲自性故。如來雖無所取能取一異分別。而能現證自心所現。自相共相諸法影像。由證知故。能無顚倒說一切法自相共相。由此影像如來成就無忘失法。一切所知境界影像。於一切時鏡智等上分明顯現。無忘失故。若不爾者。云何如來名一切智。無❹鏡智等不能恒時於一切法自相共相現證知故。若謂相續有堪能故名一切智。如有頌❺曰

相續有堪能　如火食一切
如是一切智　非頓知一切

此但虛言。他心智等取一事時。不取餘事不知餘故。非一切智。就其相續亦不能取知現在故。汝宗一念但知一分諸法共相。若爾如來應假名說爲一切智。不可假說非一切智。爲一切智卽成眞實一切智者。又以如來鏡智爲緣。餘相續中世出世善諸處境識衆像影現。以諸世間世出世善。若無鏡智皆不得生。彼法生時皆由此力。亦能證知。此義意言。如來鏡智增上緣力。一切世間世出世善。諸處境識皆得生起。如明鏡中衆像影現。雖諸有情各有因力。而由鏡智爲增上緣乃得生起。如雖有種若無地等芽等不生。如雖有質若無鏡等衆影不現。若爾世尊應同妄見自在天等爲世間因。立爲世間一切果生平等因故。無此過失。以彼生時唯能爲作增上緣故。非作者故。是無常故。於無量劫修集福智二種資糧。所生起故。一切衆生善及善緣。由此得生。外道妄見自在天等。與諸世間爲能作者。其性常住故不相似。若無實影圓鏡中生云何爲喩。有質有鏡和合爲緣。如是相現故得爲喩。謂諸有情顚倒執著影像。

❶唯＝惟【宋】【宮】下同　❷又＝入【明】　❸（妙）＋觀【三】【宮】　❹鏡＝境【三】【宮】　❺曰＝言【三】【宮】

熏習成熟力故。鏡面爲緣自識變異似面影現。由是世間起增上慢。謂我鏡中見其面影。以無別影鏡中生故。經但說言衆像影現。不言生起。如是應知。一切境相皆是自識變異顯現非別實有。以識勝故。但言唯識。非無心法。亦不說言唯有一識。以諸有情各有八識及心法故。一切色等雖各有種。皆是自識變異熏習識上。功能差別爲性故。變現時還不離識。就世俗說別有心法。非眞實義。以就勝義諸法皆無定別性故。乃至眞如雖非識變。亦不離識。識實性故。識上二空無我共相所顯示故。此唯識言。但遮愚夫橫計一切心心法外定性色等遍計所執。不遣不離諸心心法色等諸法。依他起性圓成實性。非無有故。由平等故。此二平等。是故說言平等平等。世間圓鏡如來❶智鏡俱無分別。皆能現影無有差別。由是因緣名圓鏡智

經曰。如大圓鏡有樂福人懸高勝處無所動搖。諸有去來無量衆生。於此觀察自身❷得失。爲欲存*得捨諸失故。如是如來懸圓鏡智處淨法界無間斷故。無所動搖。欲令無量無數衆生觀於染淨。爲欲取淨捨諸染故

論曰。高勝處者所謂高幢。或餘勝處。淨法界者。無垢眞如。處謂安處。或依或緣無間斷故。無動搖者。由此鏡智依緣法界窮生死際。恒常隨逐相續無斷故。無動搖。此義意言。大圓鏡智永離一切分別動搖。一得已後盡未來際。相續無斷。其餘三智雖無妄計。而有無執作意分別。證得已後或行不行。非不動搖。有*義。滅定平等性智亦不現行。論說滅定無第七故。又說亦滅一分恒行心心法故。若爾論說於三位中皆無第七。是則初地已上無漏現❸觀行時。及如來地應無此智。卽爲大失。違經論故。然說無者意。說無有染汚第七。非一切無。*未得法空無我智來。法分別執常現依故。如未證得補特伽羅空無我智。彼執恒行。依此識故。決擇分說阿賴耶識。定與末那一識俱轉。若起意識定與二識一時俱轉。若五識中隨起一識。定與三識一時俱轉。乃至一時若起五識。定與七識一時俱轉故。知學道滅定無學亦有。無染法分別執平等智俱第七識等行相細故。不違滅定。由此滅定是無漏道所引發故。體無漏故。與染汚意我執相違。此一分滅非滅一切故平等智於佛果上。雖恒現行。而十地中證得已後。或起煩惱有漏心時。此智不起。有間斷故。非不動搖。其餘二智於佛果上。亦不❹常行故。非不動❺搖。何故安處大圓鏡智。在淨法界。爲令無量無數衆生觀染淨故。何故觀彼爲欲取淨捨諸染故。染謂煩惱及業生相。捨謂伏斷。由世間道及出世道。暫時畢竟伏斷彼故。淨謂諸善能令衆生心淸淨故。取謂任持。安立長養成熟種子。隨所願求證解脫故。此中意說。一切如來昔菩薩位。爲欲成辦一切有情一切種相利樂事故。一切有情利益安樂意樂。常隨依淨法界。隨所修集福智資糧迴求相續。大圓鏡智方便善巧勤修習故。證得此智依緣法界相續無動。雖無作意分別戲論。而相續轉爲增上緣。令諸有情隨所求願。安立長養成熟無量善根種子。得世間樂出世解脫。此由如來大圓鏡智起。化生用爲諸有情宣說法要。令知染淨取淨捨染。卽是利樂有情根本

經曰。又如圓鏡極善❻摩瑩。鑒淨無垢光明遍照。如是如來大圓鏡智。於佛智上一切煩惱所知障垢。永出離故。極善*摩瑩爲依止。定所攝持故。鑒淨無垢作諸衆生利樂事故。光明遍照

論曰。鑒謂自性極淸淨故。淨謂差別離客塵故。言無垢者。總前二種周圓離垢極淸淨故。光者由鑒。明者由淨。言遍照者。由無垢故。於佛智上等者。卽煩惱障及所知障。俱名爲垢。究竟斷故名永出離。由有永出諸障垢義故。說鏡智極善*摩瑩。又煩惱者。謂貪瞋等一切煩惱纏隨眠位。若行不行皆有勢力。障生聖道。障得涅槃。亂身心故名煩惱障。所知障者。於所知境不染無知障一切智。不障涅槃。雖有此障。見聲聞等得涅槃故。卽此二障亦名爲垢礙。淸淨智令不生故。染淨智故。由得對治客塵障垢。畢竟不生名永出離。由永離障大圓鏡智恒時極淨。是故說爲極善*摩瑩。爲依止定所攝持故者。是所依止故名依止。大圓鏡智依此生故。依止卽定名依止定或智依。定名依止。定從此無間解脫道生。極淸淨故。❼此所依定。卽是殊勝金剛喩定。由彼定力障永斷故。此智爲彼所依止。定力所攝持故名攝持。彼定無間此智生故。由彼定

❶智鏡＝鏡智【三】【宮】 ❷得＝德【宮】* ❸觀行＝行觀【三】【宮】 ❹常＝當【元】【明】 ❺〔搖〕－【宮】 ❻摩＝磨【三】【宮】* ❼此所依＝所依止【三】【宮】

力最極清淨。離諸分別無有分別。鏡智生故。此智既爲所依止。定所攝持故。鑒淨無垢自體清淨故。名爲鑒。離煩惱障故名爲淨。離所知障故名無垢。作諸衆生利樂事故。光明遍照者。此智爲定所攝持故。亦能起作一切有情諸利樂事。由作此故光明遍照。自性清淨鑒故名光。離煩惱障及所知障。如其次第名明遍照。此中意說。如大圓鏡極善*摩瑩鑒淨無垢。爲令他見面之得失。爲饒益事。是故說名光明遍照。大圓鏡智自性清淨。遠離二障鑒淨無垢。雖不可見而起受用及變化身。能生諸智成辦衆生諸饒益事。是故說名光明遍照

經曰。又如圓鏡依緣本質。種種影像相貌生起。如是如來大圓鏡智。於一切時依諸緣故。種種智影相貌生起

論曰。若圓鏡智是諸有情一切智等影像生因。云何影像相有差別。云何此智體無差別。又一切時常能爲因。何不恒時頓生。一切衆生及自智等影像。釋此難言。又如圓鏡依緣本質種種影像相貌生起。非影異故鏡體差別。亦非恒時頓生影像。待衆緣故。如是鏡智於一切時待衆緣故。生智等影種種差別。非彼異故智成。靑等種種[1]體別。亦非恒時頓生一切衆生及自聖智等影。待時待緣乃能生故。此中意說。大圓鏡智相應淨識有二種用。一因緣用。謂淨識中具有一切能現能生身土境智淨法種子。若遇外緣。卽便變現身土境界種種影像。及能生起平等智等相應心品行相差別。二增上緣用。謂佛淨識善根願力所生起故。若[2]諸衆生自因緣具。爾時淨識卽便資助。令得無障生長成滿。是故鏡智體雖是一。能現能生諸法影像。待外緣故非頓現起

經曰。如圓鏡上非一衆多諸影像起。而圓鏡上無諸影像。而此圓鏡無動無作。如是如來圓鏡智上。非一衆多諸智影起。圓鏡智上無諸智影。而此智鏡無動無作

論曰。若諸智影於鏡智上先已有體。云何鏡智爲緣而生。若先無體。云何能生諸智影像。而無動作。不見[3]陶師無有動作。而能生起先無瓶等。釋此難言。如圓鏡上非一衆多諸影像等。如大圓鏡能起諸影。同類數多故名非一。異類無數故名衆多。觀待同類簡一種故說言非一。觀待異類顯無數故說言衆多。如是鏡上雖先無影而起多影。而無思慮分別動作。鏡智亦爾。雖先無有智等影像。而能生起智等種種諸法影像。觀待同類說言非一。觀待異類說言衆多。雖生如是智等影像。而無思慮分別動作。此中意言。如大圓鏡雖無分別。而能生起種種影像。鏡智亦爾。雖無我執及我所執。所取能取作意分別。而能生起種種智等諸法影像

經曰。又如圓鏡與衆影像非合非離。不聚集故。現彼緣故。如是如來大圓鏡智。與衆智影非合非離。不聚集故。不散失故

論曰。若圓鏡智與諸智等影像和合。云何不由彼差別故。此成差別。若不和合云何爲因。不見種等與諸芽等果不和合。而能爲因。非日光等與石灰等。不共和合而相顯照。釋此難言。又如圓鏡與衆影[4]像非合離等。如世圓鏡雖能爲因起衆影像。而不與彼影像和合。彼未生前由未有體不聚集故。非此與彼或[5]俱不俱。可名和合。圓鏡與影亦非別離。現彼緣故。卽由此義非不和合。要由此有彼得有故。雖與影像爲現生因。而非影像有差別故。鏡成差別。大圓鏡智亦復如是。雖能爲因生智等影。而與智等非合非離。不聚集故。不散失故。言非合者。彼未生前由未有體。不聚集故。言非離者。要有鏡智智等影生。無則不生。不散失故。離壞無有名爲散失。與彼相違名不散失。攝生彼故或不忘失。所緣境相名不散失。由鏡智中顯現一切所知相故。三世智等及諸衆生。若不[6]遍知鏡智不生。要知一切此智乃生。是故此智不忘一切所緣境相。名不散失。不散失故。所以非離。雖能爲因起智等影。而不由彼有差別故此成差別。如大圓鏡無差別轉。此中意說。如世圓鏡雖能爲因起諸影像。而非合離差別所觸。鏡智亦爾。雖能爲因起智等影。而非合離差別所觸。種等雖能爲芽等因。而亦合離俱不可說。光明細分亦非色等。共相和合以俱有故。令其識上似與色等和合相生。以世現見一切因果。雖非合離而能爲因。是故無有因果。二[7]相決定和合

佛地經論卷第四

[1]體＝差【三】【宮】　[2]諸＝謂【三】【宮】　[3]陶＝窯【三】【宮】　[4]像＝現【宮】　[5]俱＝像【宋】　[6]遍＝彼【宮】　[7]相＝根【元】【明】

佛地經論卷第五

親光*菩薩等造

*大唐三藏法師玄奘*奉　詔譯

經曰。又如圓鏡周瑩其面。於一切處爲諸影像遍起依緣。如是如來大圓鏡。智不斷無量衆行善瑩。爲諸智影遍起依緣。謂聲聞乘諸智影像。獨一覺乘諸智影像。無上大乘諸智影像。爲欲令諸聲聞乘人。依聲聞乘而出離故。獨一覺人依獨覺乘而出離故。大乘之人依無上乘而出離故

論曰。云何一智於一切時。能生三乘一切智等諸法影像。釋此難言。又如圓鏡周瑩面等。如世圓鏡爲遍於中現其面等一切影像。種種加行周瑩其面前後兩邊。於一切處普能爲緣現一切影。鏡智亦爾。一切如來爲菩薩時。雖有種❶性而爲障覆。未能現起爲遍於中生起三乘一切智等諸法影故。精勤修習不斷無量衆行善瑩。金剛喩定現在前時。離一切障清淨圓滿。遍能生起三乘智等。一切影像不斷。就方無分限故。無量就時無量時故。此言因位遍一切處。於無量時勤修衆行。除障善瑩大圓鏡智。能生三乘智等影像。又卽鏡智遍處。恒時離諸垢穢。種種行德圓滿。莊嚴極圓淨故。一切處時能起諸影。如說殊勝金剛喩定斷一切障。證得如來大圓鏡智。種種功德圓滿莊嚴於一切處❷及無量時能起三乘一切影像。此中意說。各別善根成熟差別。勝道生時。大圓鏡智或近或遠。隨其所應爲作強緣。決定種性各依自乘。而得出離。不定種性或依大乘。或依餘乘而得出離。言出離者。卽是涅槃。諸三乘人用自種性以爲因緣。如來鏡智爲增上緣。精勤方便修集資糧引生聖道。除煩惱障及所知障。隨其所應❸各證涅槃。決定種性聲聞獨覺住無學位。樂寂滅故。發業潤生諸煩惱障永滅除故。先業煩惱所感身心任運滅已。更不受生無所依故。一切有漏無漏有爲諸行種子。皆隨斷滅。❹唯有轉依無戲論相。離垢眞如清淨法界解脫身在。名無餘依般涅槃界。常住安樂究竟寂滅。不墮衆數不可思議。同諸如來。但無有爲無漏功德所莊嚴故無有更起利益安樂有情事故。不同如來。不定種性聲聞獨覺住無學位。雖無煩惱樂菩提故。由定願力留身相續修大乘行。乃至獲得金剛喩定。一切障滅證佛三身。雖有有爲無漏功德。而無有漏身心在故。證無餘依大涅槃界。依謂三界有漏身心。若諸菩薩斷二障盡得佛果時。卽得說名證無餘依大涅槃界。是故二乘先入有餘依涅槃界。後入無餘依涅槃界。菩薩初證如來地時。頓證二種大涅槃界。一切有漏身心盡故。名無餘依。猶有變化似有漏相身心在故。名有餘依。悲智無斷所證得故。亦名無住大涅槃界。涅槃卽是眞如體上障永滅義。由無漏慧簡擇諦理。斷諸雜染而證得故。亦名擇滅。如是擇滅於眞如上假施設有。無別實物至究竟❺位說名涅槃。無所趣故。無臭穢故。離編織故。離稠林故。名爲涅槃。聲聞獨覺有所知障習氣未滅。云何證得究竟涅槃。所知障習是無知故。非染汚故。障菩提果不障涅槃。非煩惱故。不能潤生。若無願力。迴心趣大至無學位。盡其壽量必永寂滅

經曰。如圓鏡中大影可得。所謂大地大山大樹大宮舍影。而是圓鏡不等彼量。如是如來圓鏡智上。從極喜地乃至佛地智影可得。及與一切世出世法智影可得。而圓鏡智非彼分量

論曰。若圓鏡智能起智影。應同彼量差別可得。釋此難言。如圓鏡中大影可得。謂大地等如世圓鏡。雖能爲緣起地等影。而是圓鏡不等彼量。一小鏡中衆多山等大影可得。一大鏡中衆多石等小影可得。雖有形礙而不同影大小數量。鏡智亦爾。雖起諸地世出世間諸智影像無形礙故。而不同彼一切智影大小數量。由是因緣諸佛鏡智名大智藏。世出世間智根本故。如說世尊成大智藏鏡智。能生一切智故。應知此中以智名說一切功德。由是鏡智相應淨識。具足一切自利利他功德種子。能爲因緣生自身中智等影像。爲增上緣生他身中智等影像。由此鏡智。能變現身生智說法。展轉生他智等影故。或悲願力熏修所成。任運爲他智等善法增上緣故。令他身中智等善法易得生長。是故經言。一切衆生所有善法。及殊勝果。皆是如來慈悲願力增上所起

經曰。又如圓鏡非處障質影像起緣。如是如

❶性＝姓【宋】【元】【宮】　❷及＝又【明】　❸各＝名【三】【宮】　❹唯＝惟【宋】【宮】下同　❺位＝住【三】【宮】

來大圓鏡智非惡友攝聞不正法。障礙衆生智影起緣。彼非器故

論曰。若圓鏡智爲令三乘得出離故。生諸智影。又悲願力熏修所成爲增上緣。生世出世諸智影者。云何世間諸外道等正智不❶生。能生因緣常和合故。諸外道等應無顚倒。釋此難言。又如圓鏡非處障質影像緣等。如世圓鏡雖能爲緣現諸影像。而非處在壁障等質影像起緣。如來鏡智亦復如是。雖能爲緣生智影像。而非處在惡知識攝愛。樂聽聞邪法障者。智影生緣以彼非是可加被器聞正法器。是故外道聖道不生常懷顚倒。善法種子被損伏故。惡法種子遇生緣故。一切衆生無始時來。習善時少造惡時多。是故善法雖遇强緣亦難生長。惡法雖遇少小外緣則便熾盛

經曰。又如圓鏡非處闇質影像起緣。如是如來大圓鏡智。❷非處樂惡愚昧衆生智影起緣。彼非器故

論曰。如外緣障智影不生。如是內緣宿習樂惡無明闇障智影不起。諸樂惡者。雖貪瞋等一切煩惱悉皆熾盛。而癡偏重。以不了知善惡因果勝劣事故。世間現有諸佛正法。利益安樂一切衆生。三寶良田生長一切世出世間無量福聚。不欲聽受不樂歸依。而反聽受無利無樂外道邪法。歸依生長能感衆苦。無量惡業種種邪神。豈非無明癡闇障力。是故障善無明最❸重。當勤修習智慧光明。無明重者非善器故

經曰。又如圓鏡非處遠質影像起緣。如是如來大圓鏡智。非處不淨感匱法業。不信衆生智影起緣。彼非器故

論曰。如是內外二緣障力智影不生。一由先世感匱法業。令於多時不聞正法。謂於前生誹毀正法。由此業障經無量劫不聞佛法。即此不聞諸佛正法。是彼業果障。彼智影令不得生不聞正法。其體是無云何得名謗正法果云何。能障可生智影。不即說彼不聞正法爲果爲障。然說由彼感匱法業所得。不能聽受正法。不具根等愚鈍身心爲果爲障。二由不信。謂無種性無涅槃法。不樂涅槃。無有出世聖道種子。於證眞如有畢竟障。闇出世法都不信受。畢竟不得三乘涅槃。如是一切身心相續不淸淨故。非聖法器。暫時畢竟不生出世功德智影。如濁穢水不能發生月等影像。鏡智亦爾。於彼不能生智影像

如是略說大圓鏡智有九種相勝。所餘智謂訓詞相。無分別相。障淸淨相。依❹止因緣生智影相。無有我所無攝受相。不忘一切所知境相。遍處恒時生智影相。能生一切智根本相。於非法器不能生相。此有三種非聖法器。一者親近不善知識聞不正法。暫時有障非聖法器。二者煩惱癡障所障非聖法器。三者極重業障所障。及無出世聖道種子。久時畢竟非聖法器。如是三種總名第九於非法器不能生相

經曰。復次妙生平等性智者。由十種相圓滿成就

論曰。平等性智由十種相圓滿成就。應知即是十地修果。一一地中略說。各證一平等性。修習圓滿成就佛地平等性智。是故說言。平等性智由十種相圓滿成就。若廣說者。一一地中各證無量平等法性。修習圓滿成就佛地平等性智

經曰。證得諸相增上喜愛平等法性圓滿成故

論曰。諸相者。謂諸大士相及諸隨好相差別故。皆名爲相。如是諸相遠離遍計所執自性。說名平等故。契經言。諸大士相如來即說以爲非相。是故說名諸大士相。增上者。謂富貴自在。色等諸蘊各別。皆非富貴自在。和合亦非富貴自在。即別性故。諸法合時不捨自性。離此無實補特伽羅。是故一切富貴自在。遠離遍計所執自性。說名平等故。契經言。世尊我今解了。一切以無我故無貪無富。喜愛者。謂所有喜愛由遍計力。於順彼法發生歡喜。於違彼法發生憂感。遍計所執諸法無故。於彼一切遍計所執喜愛亦無。說名平等達解。如是所說諸相增上喜愛平等法性故。名證得初地。菩薩最初證得。後後地中漸漸方便修令增長。最後佛地圓滿成就。從此已後更無增長。由此證得圓滿成故。平等性智圓滿成就應知。此中圓滿成故。於第三處說第五轉。一切應說由圓滿成。義類相似言詞便故作如是說

經曰。證得一切領受緣起平等法性圓滿成

❶生能＝能生(明)　❷非＋(樂)(明)　❸重＝熏(元)(明)　❹止＝上(宮)

故

論曰。緣起有二。謂內及外。內緣起者。謂無明等十二有支。外緣起者。謂種芽等一切外物。內者應以雜染清淨二分行相順逆觀察。外者應以此有故彼有此生故彼生行相觀察。謂種等有故種等生故。芽等得有芽等得生。此二緣起一切皆由因有故果有。因生故果生。無作用義是緣起義。空無我義。無補特伽羅義是緣起義。如是等義緣起自相。是所領受故名領受。或假有情能領受故。名爲領受。緣起諸法是所領受。如是一切領受緣起。無作用故。空無我故。無補特伽羅故。遠離遍計所執自性。說名平等達解。如是所說一切領受緣起平等法性故名證得。由此證得如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就。如是緣起平等法性。即一切法平等法性。如說梵志一切法性即是緣生緣起法性。悟解此故名爲菩提。如佛所見。一切法性如此即是緣起法性。又契經言。不見少法離緣起性。此中緣起平等法性名緣起性。依此密意說如是言。若見緣起即見法性。若見法性即見諸佛。緣起實性即勝義法勝義佛故。平等法性於一切處。皆無差別故作是說

經曰。證得遠離異相非相平等法性圓滿成故

論曰。色等諸法變壞等相不相似故。名爲異相。遠離如是各別異相。即是共相。如是共相以何爲相。非相爲相。如契經言。一切法性❶唯有一相。所謂非相。非相即是平等法性。達解如是遍計所執。一切法性畢竟永無平等法性故名證得。由此證得如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就。❷復有❸義者。遠離異相即無有相。遠離非相即無無相。無有無無❹名平等性。餘如前說

經曰。弘濟大慈平等法性圓滿成故

論曰。慈有三種。一有情緣。二者法緣。三者無緣。初發心位諸菩薩等。多分修習有情緣慈。多是有漏。以世俗有爲境界故。修正行位諸菩薩等。多分修習法緣之慈。亦多有漏。大乘教法爲境界故。得無生忍諸菩薩等。多分修習無緣之慈。雖有所緣緣法界故。譬如眼等異熟諸法無有分別。不作加行任運轉故。說名無緣。平等性智相應大慈。或有*義者。唯緣法界所緣分別永無有故。不緣有情及諸法故。名無緣慈。復有*義者。亦緣諸法。如實義者。亦緣有情但無分別。平等行相了知一切假立。有情性平等故。緣生等法性平等故。無我眞如性平等故。名平等智。此智相應就所緣境得具三慈。但無分別平等行故。說名無緣。如來地中平等性智相應大慈。衆相成滿恒常現行。如來既有無緣大慈。餘二不說自然成就。如來由此三種慈故。平等救濟一切有情。非但於彼少分與樂。普於一切有情諸法無我眞如平等性轉。恒常現行救度一切故名大慈。非如聲聞及異生等。暫時少分與樂行轉。不能救度一切有情。以勝一切聲聞等故。救度一切諸有情故。長時積集福慧資糧所成滿故。說名弘濟。如是所說弘濟大慈遍一切處。無差別轉故名平等。即此平等說名法性。或即所說弘濟大慈平等法性爲所緣故。就境❺說名平等法性。由此大慈如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就

經曰。無待大悲平等法性圓滿成故

論曰。聲聞等悲不能拔濟一切有情。❻唯緣欲界。❼少分行相暫時而轉。如來大悲普能拔濟一切有情。通緣三界遍滿行相恒時而轉。言無待者。無所觀待恒救不捨。謂無所待隨其所應拔濟三苦。所苦有情恒轉不捨。猶如長者❽怜愛一子。於諸有情平等而轉。以有情界無邊際故。成熟有情時無暫廢。成熟有情曾不過時。如來常與大悲相應。不可說言暫起暫轉。如經言。善男子。不應說言諸佛世尊所有大悲。於諸有情暫起暫轉。何以故恒常轉故。諸佛世尊乃至大悲無根未立。終不證得無上菩提。如來證得大菩提已。恒作是念。我當安立一切有情諸善根本。若有未悟一切法者。我當開悟。如來如是於諸有情常起大悲。乃至廣說。如契經說。如來晝夜恒於六時觀察世間。云何今言大悲恒轉。此說作用六時相續恒無間斷故不相違。大慈大悲無瞋不害無癡善根。以爲自性。與樂拔苦行相有異。俱有三種有情緣等。慈是無瞋悲是不害。慈緣無樂欲與其樂。悲緣有苦欲拔其苦。無待大悲無差別轉故名平等。此即法性或

❶唯＝惟【三】【宮】 ❷明註曰復南藏作無 ❸義＝說【三】【宮】* ❹名＝明【三】【宮】* ❺〔說〕－【宮】 ❻唯＝惟【宋】【宮】* ❼少分＝分少【三】【宮】 ❽怜＝憐【元】【明】

緣平等法性爲境。由此大悲如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就

經曰。隨諸衆生所樂。示現平等法性圓滿成故

論曰。隨諸有情樂見如來色身差別。如來示現如是色身。如來雖居無戲論位。由平等智增上力故。大圓鏡智相應淨識。現琉璃等微妙色身。令諸有情善根成熟。自心變[1]似如是身[2]根。謂自心外見如來身。如契經言。由諸如來慈善根力有所示現。令天人等自心變異見如來身。如金色等。又如經言。若所應化無量有情。宜見琉璃末尼寶色。如來即能無礙示現種種琉璃末尼寶色。令彼自心亦如是變。乃至廣說。如是示現一切如來形相平等。如是平等即是法性。是故說名平等法性。謂諸如來隨同所化有情樂見。色身形相即各示現。同處同時同類形相。令彼自心如是變現作利樂事。如諸有情阿賴耶識共相種熟各各變現世界等相。同處相似不相妨礙。此亦如是。如色身相餘事亦爾。由此示現如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就

經曰。一切衆生敬受所說。平等法性圓滿成故

論曰。若有如是種類語業。能令有情善根成熟。聞生歡喜得淨信樂。如來便現如是語業令彼得聞。如來雖無戲論分別由悲願力如是示現。所化有情自勝解力如是變異。謂自心外聞佛音聲。如來所出一切語言稱機宜故。諸人天等皆無違逆故名敬受。若不稱機則不示現故。說諸佛語不唐捐。雖有衆生不順佛語。此是化作或當有益。後必信受。就總爲語故。言一切敬受所說。如是語言由前道理諸佛同現故名平等。如是平等即名法性。由此示現如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就

經曰。世間寂靜皆同一味。平等法性圓滿成故

論曰。有漏五蘊說名世間。念念對治二種壞故。即彼息滅名爲寂靜。由此於此而寂靜故。即是聖道及以涅槃依他起性。世間寂靜同歸眞如。圓成實性故名一味。又世間者。遍計所執此本性無說名寂靜。如是寂靜所顯眞如無差別故。名爲一味。此即名爲平等法性。由此一味如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就

經曰。世間諸法苦樂一味。平等[3]法性圓滿成故

論曰。世間諸法略有八種。一利二衰。三毀四譽。五稱六譏。七苦八樂。得可意事名利。失可意事名衰。不現誹撥名毀。不現讃美名譽。現前讃美名稱。現前誹撥名譏。逼惱身心名苦。適悅身心名樂。如是八種總有二品。四違名苦。四順名樂。生欣慼故。或復此中略說。最後苦樂一對。聖者居中恒常一味。得利不高。遇衰不下。如是乃至樂而無愛苦而無恚。如契經言。聖處世間平等一味猶如虛空。凡愚在世計有差別。由彼遠離遍計所執。世間入法於一切處皆同一味。即此說名平等法性。由此一味如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就

經曰。修[4]殖無量功德。究竟平等法性圓滿成故

論曰。功德即是菩提分等諸功德法。熏種長養成熟解脫說名修*殖。平等性智雖無分別。由佛菩薩智增上力如如意珠。令異身中功德生長成熟解脫。言究竟者。能得三乘般涅槃故。既令解脫。令得世樂不說。自成如是智名平等法性。遠離遍計所執性故。或諸菩薩修*殖無量菩提[5]分等殊勝功德。乃至究竟。即此名爲平等法性。由此功德如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就

經曰。復次妙生妙觀察智者

論曰。依十種因。應知。分別妙觀察智十種因者。一建立因。二生起因。三歡喜因。四分別因。五受用因。六趣差別因。七界差別因。八雨大法雨因。九降伏怨敵因。十斷一切疑因

經曰。譬如世界持衆生界。如是如來妙觀察智。任持一切陀羅尼門。三摩地門。無礙辯說諸佛妙法

論曰。此中顯示建立因相。譬如世界持衆生界者。如諸有情自心所變。下風輪等諸世界相。能持自心所變眼等諸有情界。如是如來妙觀察智。能持一切陀羅尼門。廣說乃至諸佛妙法。與彼相應及能引故。陀羅尼者。增上念慧能總任持無量佛法。令不忘失。於一法中持一切法。於一文中持一切文。於一義中持一切義。攝藏無量諸功德故名無盡藏。此陀羅尼略有四種。一法陀羅尼。二義陀羅尼。

[1]似＝以【元】【明】　[2]根＝相【三】【宮】　[3]明註曰法性南藏作性法　[4]殖＝植【三】【宮】*　[5]分＋（法）【三】【宮】

三呪陀羅尼。四能得菩薩忍陀羅尼。如瑜伽論廣說其相。云何*唯於一法等中。普能任持一切法等。謂佛菩薩增上念慧不思議力。自心相分一法相中。現一切法文義亦爾。又能示現無量無盡功德法門。見分自體亦具無邊勝功能故。任持一切令不忘失。如是念慧不思議力。名陀羅尼。三摩地者。謂增上定即健行等諸三摩地。能勝一切世出世間諸三摩地。餘不能勝故名健行。又佛菩薩健士所行故。名健行。*唯第十地菩薩及佛得此定故。餘三摩地隨經所說應釋其名。即陀羅尼及三摩地。俱說名門。如空無願無相三門。以能通生無量同類異類❶德故。無礙辯說即四無礙。法義詞辯。由此四種能爲衆生辯說妙法故名辯說。諸佛妙法即是如來❷力無畏等無量佛法一切之言一一應說。妙觀察智轉意識得作用寬廣故。能任持一切功德。此智相應第六意識。普與一切功德相應。及能引發諸功德故說能任持

經曰。又如世界是諸衆生。頓起一切種種無量相識因緣。如是如來妙觀察智。能爲頓起一切所知無礙妙智種種無量相識因緣

論曰。此中顯示生起因相。妙觀察智能作頓起一切所知相識因故。世界即是諸器世間。如器世間能爲衆生種種地上無量空中相識生因。如是如來妙觀察智。一時頓於一切境界❸猶如虛空能了無礙。能爲一切種種世間。無量出世所緣境界相識生因。此義意言。一切如來妙觀察智。能頓了知一切境界。似所知境有衆多相。如彩畫色有種種相。見分智體能爲如是相識生因。此能現彼說爲生因。非親生因。從種生故。此即緣因說名因緣。由見起相或體起用。雖無異體由不一故亦得爲因。如從相分生見分等。此亦如是

經曰。又如世界種種可玩。園林池等之所莊嚴甚可愛樂。如是如來妙觀察智種種可玩。波羅蜜多菩提分法十力無畏不共佛法之所莊嚴。甚可愛樂

論曰。此中顯示歡喜因相。如器世間種種可玩。園林池等綺飾間列威光熾盛。令諸有情歡喜愛樂。如是如來妙觀察智種種可玩波羅蜜多菩提分等。綺飾間列威光熾盛。令諸菩薩歡喜愛樂。波羅蜜多略有六種。謂布施等或開爲十。更足方便善巧等四。或復開爲八萬四千。如經廣說。若別分別其數無量。菩提分法略三十七。廣亦無量。言十力者。謂處非處智力等。如來身中慧❹根所攝。及具知根。言無畏者。謂四無畏五根所攝。及具知根即信等五。不共佛法有十八種。如經廣說。如是功德多分此智所攝。相應及能引發。是故一切莊嚴此智

經曰。又如世界洲渚日月四天王天三十三天。及夜摩天覩史多天樂變化天他❺化自在❻天梵身天等。妙飾間列。如是如來妙觀察智。世及出世衰盛因果。聲聞獨覺菩薩圓證無餘。觀察妙飾間列

論曰。此中顯示分別因相。如器世間無量洲等。妙飾間列不相雜亂。洲謂四大洲。則贍部洲等。渚謂八小渚。則遮末羅等。略舉日月攝諸星宿。四天王天。謂妙高山第四層級四面各住。三十三天。謂此山頂四面各有八大天王帝釋居中故有此數。夜摩天者。謂此天中隨時受樂故名時分。覩史多天後身菩薩於中敎化。多修喜足故名喜足。樂變化天。樂自變化作諸樂具。以自娛樂。他化自在。樂令他化作諸樂具。顯己自在。梵身天者。離欲寂靜故。名爲梵。身者衆也。等者等取此上諸天。如是如來妙觀察智。普能觀察世及出世衰盛因果。三乘圓證妙飾間列。不相雜亂。惡趣因果名世間衰。善趣因果名世間盛。又世間壞及世間成。如其次第名爲衰盛。又損減名衰。增長名盛。二乘因果名出世衰。大乘因果名出世盛。又退名衰進名爲盛。言圓證者。即是果位。前三乘名顯其因位。又圓證者。*唯說佛果。妙觀察智觀此諸法法相異故。智如其境。行相不雜分明顯現。是故說名妙飾間列

佛地經論卷第五

佛地經論卷第六

親光*菩薩等造

*大唐三藏法師玄奘*奉　詔譯

經曰。又如世界爲諸衆生廣大受用。如是如來妙觀察智。❼示現一切諸佛衆會雨大法雨。爲令衆生受大法樂

❶德＝得　❷力＝是　❸猶＝譬　❹根＝眼　❺化自在＝在化自　❻［天］－　❼示＝亦

論曰。此中顯示受用因相。如器世間隨有情業增上力故。阿賴耶識共相種子、變生種種共相資具。爲令有情廣大受用。如是如來妙觀察智。助平等智爲增上緣。[1]擊發鏡智相應淨識。現受用身種種衆會威德熾盛雨大法雨。爲令地上諸大菩薩受大法樂。亦助如來成所作智爲增上緣。*擊發鏡智相應淨識。現變化身種種衆會威德熾盛雨正法雨。爲令地前所化有情受用法樂

經曰。如世界中五趣可得。所謂地獄餓鬼[2]傍生人趣天趣。如是如來觀察智上。無邊因果五趣差別具足顯現

論曰。此中顯示趣差別因相。如世界中隨有情業增上力故。阿賴耶識不共相種。變生種種五趣因果差別可得。如是如來妙觀察智。五趣因果爲境界故。似[3]其五趣因果二相差別顯現。非生五趣諸阿素洛種類不定。或天或鬼。或復傍生故。不別說。五趣因者。謂中有身以與五趣爲方便故。趣是所趣。中有能趣故。非趣攝。就生類別建立四生。是故中有亦生所攝。有義中有趣方便故。說在趣中。此言因者。業煩惱等。果即五趣

經曰。如世界中欲色無色諸界可得。如是如來觀察智上。無邊因果三界差別。具足顯現

論曰。此中顯示界差別因相。如世界中隨有情業增上力故。阿賴耶識共不共相種子。變生三界因果差別可得。此中世界通情非情。謂有情世界及器世界。若不爾者。不應於中有無色界。以彼[4]唯有定所生色。無業生色無方處故。於世界中。隨其所應建立三界。謂器世界中但有欲色情非情界。有情界中具有三種。唯有情界以器世界通持有情及非情界。有情世界。唯能任持有情界故。如是如來妙觀察智三界因果爲境界故。似*其三界因果二相差別顯現。非生三界因果。同前[5]二種分別。此中意說。妙觀察智普能觀察一切境故。遍[6]似一切諸界趣生。煩惱業等所感。諸行成熟所攝心心法等因果相現。謂諸如來大圓鏡智。增上所生妙觀察智。雖無所取能取執著。遠離一切煩惱所知二垢障故。觀察一切因果等事。及能說故。如淨圓鏡現衆影像。一切境相皆現其中。然[7]無鏡智無差別過。大圓鏡智以於一切皆不愚故。雖能顯現一切影像任運轉故。而無分別。此智能現一切境相亦有分別。若無分別則不能觀因果等事。及爲衆會說法斷疑。此文定證。無漏心等亦有相分。如來智上五趣三界無邊因果具足現故。有[8]說。如來智明淨故。一切境相雖現其中。而此境相非智所變。不淸淨故。但是衆生心等所變諸法影像。此不應理。[9]如是影像若是衆生心等所變。云何在佛智上顯現。不可他因生他心。相違正理故。如餘心相。此亦應爾。然此境相如來無漏心所變現。如明鏡中糞穢影像。雖似不淨實非不淨。心及心法緣境法爾若緣他境。非如鉗鑷。無動作故。但如明鏡性本淨故。變似境相而能緣慮。若諸境相非心上現。彼雖有力生心心[10]所。如五根等不名所緣。如餘處說。無分別智亦定爾耶。所緣眞如不離智體不可定爾。後得俗智雖不[11]離眞有分別。故不證眞體。但自變作眞相而[12]緣故。不可難。如諸異生心緣無漏心上所有無漏境相。雖似無漏實是有漏此亦應爾。唯識道理決定如是。心所變相雖相似有而實無體。若不爾者。應有色等如心心法不成唯識。若彼實有但不離識。名唯識者心及心法亦不離彼色等諸相應。名唯境便成大過

經曰。如世界中蘇迷盧等。大寶山王顯現可得。如是如來觀察智上。諸佛菩薩威神所引。廣大甚深教法可得

論曰。此中顯示雨大法雨因相。如器世間由諸衆生業增上力[13]起諸寶山。如是如來妙觀察智。由諸有情感正法業增上力故。起佛菩薩威神所引深大教法。此教開示諸佛菩薩自在威神。亦能引發彼威神力。是故說名諸佛菩薩威神所引。此說如來妙觀察智能發鏡智相應識上教法影像。或自能現教法影像。由此爲緣善根成熟。所化有情自心變現

經曰。如世界中廣大甚深不可傾動大海可得。如是如來觀察智上。一切天魔外道異論所不傾動。甚深法界教法可得

論曰。此中顯示降伏怨敵因相。如器世間由諸衆生業增上力起諸大海。不可傾動。如是如來妙觀察智。由諸有情感正法業增上力故。起法界教不可傾動。法界則是空無相理。說法界理名法界教。諸外道等皆依諸見法界空理。對治諸見離諸見趣。是故空教彼不

[1]擊＝繫㊪* [2]傍生＝畜生㊂㊊ [3]其＝有㊪* [4]唯＝惟㊑㊒下同 [5]二＝三㊂㊪ [6]似＝以㊪ [7]〔無〕－㊪ [8]說＝義㊂ [9]如＝以㊂㊪ [10]所＝法㊂㊪ [11]離＝緣㊄㊪ [12]緣＝離㊄㊊ [13]起＝契㊒

能測。不能傾動前威神敎。威神高廣故喩寶山。此法界敎法界甚深故喩大海。妙觀察智是能顯照一切境因故。能起說一切法敎。略說勝者。是故契經說。佛世尊名大智日。普能照了一切法故

經曰。又如世界大小輪山之所圍繞。如是如來妙觀察智不愚。一切自相共相之所圍繞

論曰。此中顯示斷一切疑因相。如器世界一妙高山七大金山八大海水四大洲等。總於其外有小輪山周匝圍繞。如是爲一積數至千。復總於外有次輪山周匝圍繞。名小千界。如是爲一復數至千。更總於外有次輪山周匝圍繞。名中千界。如是爲一復數至千。總於其外有大輪山周匝圍繞。有大風輪總持其下名[1]一三千大千世界。如是名爲大小輪山之所圍繞。如是如來妙觀察智。遍知一切自相共相。能斷世間一切疑惑自共相愚。是疑惑因知自共相。無此愚故。自無疑惑能斷他疑。大圓鏡智永離二障不愚。一切自相共相能生此智。攝護此智故名圍繞。鏡智雖能知一切法自相共相。無分別故。不能爲他說法斷疑。此智能知有分別故。能爲一切說法斷疑。又此智體能知諸法自相共相。二種行相之所圍繞。自相行相如小輪山。共相行相如大輪山。鏡智能持如風持下。如來淨智現量所攝。云何能知諸法共相。若共相境現量所知。云何二量依二相立。有義。二量在散心位依二相立。不說定位。若在定心緣一切相。皆現量攝。有義。定心唯緣自相。然由共相方便所引。緣諸共相。所顯理者。就方便說名知共相。不如是者名[2]知自相。由此道理。或說眞如名空無我諸法共相。或說眞如二空所顯非是共相。如實[3]義者。彼因明論立自共相。與此少異。彼說一切法上實義。皆名自相。以諸法上自相共相。各附己體不共他故。若分別心立一種類能詮所詮。通在諸法如縷貫花。名爲共相。此要散心分別假立是比量境。一切定心離此分別。皆名現量。雖緣諸法[4]若無常等。亦一一法各別有故。名爲自相。眞如雖是共相所顯。以是諸法自實性故。自有相故。亦非共相。不可以其與一切法不一不異卽名共相自相。亦與一切共相不一異故。是故彼論說諸法上所有實義。皆名自相。此經不爾故無相違

經曰。復次妙生成所作智者

論曰。成所作智。應知。成立如來化身。此復三種。一者身化。二者語化。三者意化。第一身化復有三種。一現神通化。二現受生化。三現業果化。第二語化亦有三種。一慶慰語化。二方便語化。三辯[5]揚語化。第三意化復有四種。一決擇意化。二造作意化。三發起意化。四受領意化。成所作智能起如是三業化用。此化三業卽是化身。應知此中以用顯體。非此三業卽是智體。但是智上所現相分。成所作智增上緣力擊發鏡智相應淨識。令現如是三業化用。自亦能現。當知四智一一能起一切作用。就强多分。說平等智起受用身。成所作智起變化身。　妙觀察智觀察一切自相共相。陀羅尼門三摩地等。大圓鏡智能現一切諸法影像。如一一根取一切境非無强用。此亦如是。此中經文定證。三業心心法等皆有變化。　如來智上現此麁相心心法等一切功德。令諸下位能現了知。若不爾者。二乘異生云何能知。如來所有心心法等功德差別。云何如來久已成佛。　復能現作具貪瞋等種種化身。餘經亦說。化無量類皆令有心。又說化身亦名有心。亦名無心。有依他心無自依心故。謂化心等依實心現。但實心上相分似有緣慮等用。如鏡中火無別自體。隨衆緣生。如餘心等餘處雖說無化心等以無實用。　如實心等變化色等有實作用。　如實色等故偏說有。由化心等麁相顯現易了知故。乃至猿猴知如來心。若佛實心諸大菩薩亦不能了

經曰。如諸衆生勤勵身業。由是衆生趣求種種[6]殉利務農勤王等事。如是如來成所作智勤身化業。由是如來示現種種工巧等處。摧伏諸[7]伎傲慢衆生。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖敎成熟解脫

論曰。此中顯示現神通化化身業相。令心勇[8]悍故名勤勵。於善性中兼取精進餘但作意。由此發起勤勵身業。就因爲名。由此身業世間有情作三正事。等者等取其餘雜事。成所作智精進相應起化身業。　由此化業爲菩薩時。示現種種陶師等類工巧等處。此是智上身業相[9]現。爲欲摧伏[*]伎術傲慢故。現斯事善巧方便。卽是悲慧平等運道先現神通。初令生信故名引生令入聖敎。　如現神通度迦

[1]一＝爲(明)　[2]知＝如(元)(明)　[3]義＝說(宮)(聖)　[4]若＝苦(宮)　[5]揚＝析(聖)　[6]殉＝徇(宋)(元)，徇(明)(宮)　[7]伎＝技(元)(明)*　[8]悍＝捍(宋)(宮)　[9]現＝觀(聖)

葉等。次令調順有所堪能故名成熟。引令長養諸善根故。後令解脫三界惡趣有①性無性。如其次第故名解脫。由敎化力。有種②性者令生聖道解脫三界。無種性者。令修世善③常生善趣。④念彼善根爲說正法。令脫三界。放光息苦安立善趣。又令彼生聞思修慧。次第三句。又令彼生順解脫分順決擇分。及生聖道。次第三句。又令彼入見道修道及無學道。次第三句。如是等釋應隨相說。⑤後亦如是」

經曰。又如衆生受用身業。由是衆生受用種種色等境界。如是如來成所作智受身化業。由是如來往諸衆生種種生處。示同類生而居尊位。由其示現同類生故。攝伏一切異類衆生。以是善巧方便力故。引諸衆生令⑥入聖敎成熟解脫

論曰。此中顯示現受生化化身業相。世間有情於諸生處。諸根領納色等境界故。名受用身。有運轉故名身業。成所作智一切生處。同時現生受用境界。謂現化身於天人中一切生處。示同類生。居剎帝利婆羅門種。伏諸下類令得利樂。此亦智上身業相現。或擊鏡智。或自顯現餘例應爾

經曰。又如衆生領受身業。由是衆生領受所作善惡業果。如是如來成所作智領身化業。由是如來示現領受本事本生難修諸行。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖敎。成熟解脫

論曰。此中顯示現業果化化身業相。身卽是業故名身業。先業果故說因名。或身領受先業果時。有運轉用故名身業。由此身業領受先業愛非愛果。成所作智現似化身領受化業。由此業故示受一切。本事本生難修諸行。先世相應所有餘事。名爲本事。先世所受生類差別名爲本生。如毘濕飯⑦怛囉等一切本生事。依此本生。先所修行種種苦行。名難修行。或於今世依變化身。先修苦行後捨彼行。修處中行方得菩提。名難修行。謂諸衆生計修苦行止惡起善方得菩提。爲化彼故先示同彼。修諸苦行。爲顯非但持戒得淨。要由定慧方得淨故。現捨苦行修處中行方得菩提。有契經說。如來先世迦葉佛時作是罵言。何處沙門剃鬚髮者。有大菩提無上菩提極難得故。由彼惡業⑧今受如是難行苦果。此言亦是爲止惡行現化所作。若不爾者。何有繫屬一生菩薩。已曾親事無量如來⑨殖諸善本。性憶宿命更起如是重語惡行。當知此言爲欲化度。宜聞此言而得度者。令於佛所離此言故

經曰。又如衆生慶慰語業。由是衆生展轉談論遞相慶慰。如是如來成所作智慶語化業。由是如來宣暢種種隨所樂法。文義巧妙。小智衆生初聞尙信。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖敎成熟解脫

論曰。此中顯示慶慰語。化化語業相。慶慰卽是喜悅差別語能生彼故名慶慰。聞此語言。展轉發生大歡喜故。謂諸有情由發語心增上力故。各別識上語業相現爲增上緣。令餘識變似語業相。各謂聞他語言生喜。成所作智化作語業。應知亦爾。自現妙音令他心變。謂聞佛語生歡喜故。隨所樂法者。隨彼因力所應樂聞。人天三乘諸差別法。文巧妙者。字句顯美令樂聞故。義巧妙者。理趣分明易解了故。小智衆生初聞尙信者。謂佛言音具六十德。諸凡愚慧暫時得聞尙生信解。何況其餘聰⑩慜者。慧成所作智名慶慰者。能現化語宜說一切巧妙文義。生諸有情歡喜心故。亦能加被善現等輩。以佛言音宣說甚深難測量法。如是此智能加被他。一切論者。一切色類乃⑪至虛空。亦能發起化語說法。當知此事不可思議

經曰。又如衆生方便語業。由是衆生展轉指授務事所作。毀惡讚善更相召命。如是如來成所作智。所起方便語變化業。由是如來立正學處。毀諸放逸⑫讃不放逸。又復建立隨信行人隨法行等。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖敎成熟解脫

論曰。此中顯示方便語化化語業相。如諸世間方便語業更相敎示。⑬諸所應作不應作事。利益親友。放逸衆生加行起作故。名方便。如是如來由大悲故。爲諸有情安立學處。令伏諸惡修世間善。安立聖道分位差別。令入正道出離三界。成所作智能發化語。成辦斯事。謂息諸惡發起諸善是此語用

經曰。又如衆生⑭辯揚語業。由是衆生展轉開示所不了義。宣諷諸論。如是如來成所作智辯語化業。由是如來斷諸衆生無量疑惑。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖敎成

①性＝姓〔宮〕下同　②性＝姓〔宋〕〔元〕*　③常＝當〔明〕　④念＝令〔三〕〔宮〕　⑤後＝彼〔三〕〔宮〕　⑥入＝八〔聖〕　⑦怛＝呾〔宮〕　⑧今＝令〔明〕　⑨殖＝植〔三〕〔宮〕　⑩慜＝敏〔三〕〔宮〕　⑪至＝能〔明〕　⑫讃＝贊〔三〕〔宮〕　⑬諸＝語〔宮〕　⑭辯＝辨〔元〕〔明〕

熟解脫

論曰。此中顯示辯揚語化化語業[1]相。成所作智隨諸衆生意樂差別現化語業。說種種義斷諸疑惑。謂發一音表一切義。令諸有情隨類獲益。如契經言。佛以一音演說諸法。衆生隨類各得開解。或有怖畏。或有歡喜。或生厭離。或復斷疑。此是如來本願所引不思議力所發化語。一音能斷一切衆疑。若作化身亦令衆生一質異見利樂事成

經曰。又如衆生決擇意業。由是衆生決擇可作及不可作。如是如來成所作智。[2]決意化業。由是如來決擇衆生八萬四千心行差別。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰。此中顯示決擇意化化意業相。成所作智相應意業能起化故。名化意業。此能決擇所化衆生八萬四千心行差別。或復此智相分中現變化意業似。能決擇衆生八萬四千心行。令彼了知得勝義利。云何八萬四千心行。謂諸有情八萬四千諸垢塵勞心行差別。此能障礙八萬四千波羅蜜多。陀羅尼門三摩地等。如賢劫經廣說其相。所謂最初修習[3]行法波羅蜜多。乃至最後分布佛[4]體波羅蜜多。三百五十一一皆具六到彼岸。如是總有[5]二千一百對治。貪瞋癡及等分有情心行八千四百。除四大種及六無義所生過失。十轉合數八萬四千。修習此故復得成就八萬四千陀羅尼門三摩地等。此猶略說廣則無量

經曰。又如衆生造作意業。由是衆生造作種種諸所起業。如是如來成所作智造意化業。由是如來觀諸衆生所行之行行與不行。若得若失爲令取捨。造作對治。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰。此中顯示造作意化化意業相。隨所觀察一切有情所行之行。若諸惡行不行有得。行卽有失。若諸善行行卽有[6]得。不行有失。如是觀察爲欲令彼取得捨失。於[7]德造作[8]任持對治。於失造作遠離對治。成所作智相應意業能起化故。名化意業。雖諸如來於一切事無有功用。而令衆生心等變現似有造作。故名造作。或復此智相分中。現變化意業似。能觀察一切有情諸行得失。令彼了知得勝義利

經曰。又如衆生發起意業。由是衆生發起諸業。如是如來成所作智發意化業。由是如來爲欲宣說彼對治故。顯彼所樂名句字身。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰。此中顯示發起意化化意業相。成所作智相應意業。能發身語二種業故。就用說名發起意業。或此意業由智發起。是故說名發起意業。能起化故。或智相分現似彼故。此化意業爲欲宣說彼對治者。爲說有情諸行對治。此所說法名句字身以爲自性。是故顯示名句字身。如來隨彼有情所樂說名身等。令起愛樂發生對治。是則如來成所作智相分中。現變化意業發名身等。宣說有情諸行對治。由此力故。令諸有情自心變似。佛所說法深生愛樂發起對治。是故說名發起意業

經曰。又如衆生受領意業。由是衆生受領苦樂。如是如來成所作智受意化業。由是如來於定不定反問置記爲記別故隨其所應受領去來現在等義。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教成熟解脫

論曰。此中顯示受領意化化意業相。受相應思能動其心令受苦樂。是故說名受領意業。成所作智受相應思能起化故。名化意業成相分中現化意業。名化意業。於四記問爲記別故。隨其所應如實了知一切問已。領三世等無量法義如實了知。一一自體如實知已。隨其所應一一記別無有顚倒。言四記者。一一向記。二分別記。三反問記。四默置記。一向記者如有問言。一切生者決定滅耶。佛法僧寶良福田耶。如是等問應一向記。此義決定。分別記者。如有問言。一切滅者定更生耶。佛法僧寶唯有一耶。如是等問應分別記。此義不定。反問記者。如有問言。菩薩十地爲上爲下。佛法僧寶爲勝爲劣。如是等問應反問記。汝望何問。默置記者。如有問言。實有性我爲善爲惡。石女兒色爲黑爲白。如是等問應默置記。不應記故。長戲論故

應知此中身語化業。或自身相應。或他身相應。或不相應意化業。唯自他相應。由此卽釋三種神變。謂神通教誡記說神變。此佛化業於一切種恒時隨逐不可思議。作用數量國土差別[9]不思議故。利有情用無休息轉不思

[1]相＝指【元】【明】 [2]決＋(擇)【三】【宮】 [3]行法＝法行【三】【宮】 [4]體＝身【三】【宮】 [5]明註曰二南藏作三 [6]得＝德【宮】 [7]德＝得【三】【宮】 [8]任＝住【宋】【元】【宮】
[9]不＋(可)【三】【宮】

議故。一切如來三種化業。爲欲成熟有情爲先。說名第一方便善巧。是故契經說佛世尊名大智藥。能❶除一切煩惱病故

經曰。爾時妙生菩薩摩訶薩白佛言。世尊。爲獨如來於淨法界受用和合一味事智。而諸菩薩亦能如是。佛告妙生菩薩。亦能受用和合一味事智

論曰。今依受用和合一味事智爲問。前辯佛地但說如來清淨法界體唯一味。佛鏡智等於中受用和合一味無動無作。妙生菩薩意疑此事。爲唯如來亦通菩薩故作此問。或前但說有五種法攝大覺地。清淨法界體唯一味。鏡智依此緣此而生無分別故。亦唯一相。平等性智通緣眞如離二分別。亦唯一相。其餘二智爲饒益他。亦依眞如無異分別。亦唯一相。如是唯佛受用和合一味事智。應不通餘。爲欲審定故作此問。此中既言。於淨法界受用和合一味事智證❷知於餘無有受用和合一❸味智。能受用所應受用和合一味眞如境界故名受用。共同一事故名爲和。雖同一事或復離別。爲顯於中常不離別故。復言合所緣能緣。平等平等畢竟和合不離別故。味者堅實卽所受用所緣法界眞如一味。事謂事用。智者卽是能受用智。正取鏡智平等性智。兼取餘二。多緣眞故。或一味者。能受用智無分別故。事者是果。緣淨法界而生起故。或能受用卽是捨受。無苦無樂平等一類。故名一味。事者果也。卽此相應圓鏡智等。由彼力生故。名彼果。或是行捨無功用相。於一切處一味而轉。能受用智說名事智。或智自能領受已體。故名受用。自他二種分別無故。說名一味。事者果也。從衆因緣。遠離二想恒時轉故。菩薩亦能等者。此中意說。受用和合一味事智非獨如來。若諸菩薩亦能如是。云何但言有五種法攝大覺地。此中意說。佛地唯是五法所攝。不說五法唯攝佛地。亦能攝諸菩薩地故

經曰。妙生菩薩復白佛言。何等菩薩受用和合一味事智。佛告妙生。證得無生法忍菩薩。由彼菩薩無生法中。得忍解時對治二想。由遣自他二種想故。得平等心。從此已上彼諸菩薩。自他異想不復現前。受用和合一味事智

論曰。爲顯❹示得大乘無生法忍菩薩。或任功用有加行道菩薩。未有受用和合一味事智故。復問言。何等菩薩受用和合一味事智。證得無生法忍菩薩。謂從初地已上菩薩。證得二空所顯眞如。觀一切法遍計所執本性無生亦無有滅。本來寂靜自性涅槃。受用和合一味事智。　非如二乘見道現觀但證生空所顯眞如。未證法空所顯眞理。未能現觀諸法平等受用和合一味事智。地前菩薩亦未能證。未見眞如。和合一味平等性智未現行故。有❺義初地已上菩薩復有三種。一初發心。謂在初地。已入見道正性離生。眞無漏心創現行故。二已修行。謂上六地。已得修道。進修行故。三不退轉。謂上三地。修道已滿。離諸功用無加行道。任運現前一切煩惱畢竟不起。念念勝進無退轉故。此中唯取八地已上。觀一切法本來無生今亦不起。得上品忍一向清淨。恒起無漏任運而轉。由得此故說名證得無生法忍。如契經言。八地已上諸菩薩衆。離法想故無我我所。觀一切法非常無常無生無起。自他平等。乃至廣說。由得❻任運二想對治。於一切處得平等心。從此已上離二想故。離諸功用及加行故。一向無漏極清淨故。無分別智已得自在。任運轉故。方得說名受用和合一味事智。初地菩薩雖已證得自他平等。而有功用加行作意。未清淨故而未建立

經曰。妙生菩薩復白佛言。❼唯願如來。廣說譬喩。令諸菩薩悟甚深義。隨所化緣廣宣流布。令諸衆生聞已疾悟無生法忍

論曰。　妙生菩薩爲令上義因譬喩門明了易見。諸菩薩等聞是法已。悟甚深義悟無生忍。故復請問

經曰。佛告妙生。譬如三十三天未入雜林終不能於若事若受無我我所和合受用。若入雜林。卽無分別隨意受用。由此雜林有如是德。能令諸天入此林者。天諸果報若事若受。無所思惟和合受用。　如是菩薩若未證得無生法忍。終不能得平等之心不等之捨。乃與一切聲聞獨覺無有差別。有二想故。彼不能住受用和合一味事智。若已證得無生法忍。遣二想故得平等心。遂與聲聞獨覺差別。由平等心。而能住捨受用和合一味事智

論曰。三十三天有一雜林。諸天和合福力所

❶除＝捺【三】【宮】　❷知＝智【三】【聖】　❸味＋（事）【三】【宮】　❹示＝未【三】【宮】　❺義＝說【聖】　❻任＝住【聖】　❼唯＝惟【宋】【元】【宮】

感。令諸天衆不在此林。宮殿等事❶業樂等受勝劣有異。有我我所差別受用。若在此林。若事若受都無勝劣。皆同上妙無我我所。和合受用能令平等。和合受用故名雜林。此由諸天各修平等和合福業增上力故。令彼諸天阿賴耶識變現此林。同處同時同一相狀。由此雜林增上力故。令彼轉識亦同變現。雖各受用而謂無別。如是地前菩薩二乘。未證二空所顯眞如無生法忍。有見道斷差別執故。未離自他差別二想。未得無漏平等性智相應之心平等受捨。或復行捨。故不能住受用和合一味事智。有義七地已下菩薩。猶有功用有加行道。猶有微細煩惱現行。未清淨故。未得任運無生法忍。妙觀察智。相應平等。若心若捨。故不能住受用和合一味事智

經曰。復次妙生。譬如種種大小衆流未入大海。各別所依異水少水。水有增減。隨其水業所作各異。少分依持。水族生命。若入大海無別所依。水無差別。水無限量。水無增減。所作業一廣大依持水族生命。如是菩薩若未證入如來清淨法界大海。各別所依異智少智智有增減。隨其智業所作各異。少分衆生成熟善根之所依止。若已證入如來清淨法界大海。無別所依。智無差別。智無限量。智無增減。受用和合一味事智。無量衆生成熟善根之所依止

論曰。大衆流者。謂殑伽等四種大河。小衆流者。謂餘小河。未入大海各別所依者。種種地方爲所依故。異水者。清濁灰美水差別故少水者望大海故。水有增減者。少雨多雨時差別故。隨其水業所作各異者。種種氣味勢力成熟有差別故。少分依持水族生命者。少數少量水族有情所依持故。若入大海無別所依等者。與前所說一切相違。應知。其相廣大依持者。此依數廣量大而說。如是菩薩未證如來法界大海者。未證諸佛清淨法界各別所依者。別別如來爲所依故。異智者。各別勝解所修成故。少智者。望佛智故。智有增減者。諸地相望有勝劣故。及定相望有勝劣故。隨其智業所作各異者。諸菩薩定數量別故。所作各異。隨諸菩薩勝解勢力緣有情界。能有所作。過此不轉。是故各異。❷少分衆生等者。少數少量成熟善根所依止故。由諸菩薩增上力故。隨分令他善根成熟。諸菩薩定望如來定。數量少故。❸化諸有情利樂亦少。若證如來法界大海者。已證諸佛清淨法界無別所依者。清淨眞如爲所依故。無漏界中不可建立諸佛有異。何況菩薩。智無差別者。圓鏡智等皆相似故。無有自他分別異故。智無限量者。了達無邊所知境故。智無增減者。等清淨故。遍知境界無少多故。受用和合一味事智者。平等智等一切所作皆相似故。無量衆生等者。若數若量皆無量故。福德智慧無盡資糧皆平等故。由得法身窮生死際。一切有情成熟善根所依止故

前後二喩有差別者。有義前喩說諸菩薩未入已入。或歡喜地或不動地。後大海喩。說諸菩薩未入已入或不動地或如來地。有義二喩同說菩薩未得已得無生法忍。前說菩薩功德稠密喩如雜林。後說菩薩功德無盡喩如大海

佛地經論卷第六

佛地經論卷第七

親光*菩薩等造

*大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

經曰。爾時世尊而說頌曰

論曰。當說四頌總攝上義。略顯佛地淨法界相。如來地中一切有爲無爲功德。皆是清淨法界攝持。皆是清淨法界之相。所相能相俱名相故。於四頌中前三頌半別顯其相。後半總結。別顯相中。有義此中初半顯示清淨法界次半顯示大圓鏡智。次半顯示平等性智。次半顯示妙觀察智。次半顯示成所作智。次半顯示四智所攝眷屬功德。後半顯示五法所成三身差別。復有義者。此中顯示清淨法界。有六種相。總攝一切佛地功德。謂自性相因相果相若作業相若相應相若差別相。如其次第初有一頌餘各半頌

經曰。　一切法眞如　二障清淨相

論曰。有義此顯清淨法界。謂一切法空無我性所顯眞如。永離二障本性清淨。今復離染能爲一切善法所依。是故說名清淨法界。一

❶業＝苦【三】【宮】　❷少＝劣【宮】　❸化＝作【宮】

切法者。謂世出世有漏無漏蘊界處等。眞如卽是諸法實性無顚倒性。與一切法不一不異。體唯一味。隨相分多或說二種。謂生空無我法空無我。眞如實非空無我性。離分別故。絕戲論故。但由修習空無我觀。滅障眞如我我所執而證得。故名空無我。或說三種。謂善不善無記。眞如是此三法眞實性故。或說四種。謂三界繫不繫。眞如是此四法眞實性故。或說五種。謂心眞如廣說乃至無爲眞如。亦是五法眞實性故。或說六種。謂色眞如廣說乃至無爲眞如。五蘊無爲眞實性故。或說七種。一流轉眞如。謂一切行無始世來流轉實性。二實相眞如。謂一切法二空無我所顯實性。三唯識眞如。謂一切法唯識實性。四安立眞如。謂有漏法苦諦實性。五邪行眞如謂業煩惱集諦實性。六淸淨眞如。謂善無爲滅諦實性。七正行眞如。謂諸有爲無漏善法道諦實性。或說八種。謂不生不滅。不斷不常。不一不異。不來不去。八遣相門所顯眞如。或說九種。謂九品道除九品障所顯眞如。或說十種。謂於十地除十無明所顯眞如。卽十法界。如攝大乘廣辯名相。如是增數乃至窮盡。一切法門皆是眞如差別之相。而眞如體非一非多。分別言說皆不能辯。由離一切虛妄顚倒。假名眞如。能爲一切善法所依。假名法界。離損減謗假名實有。離增益謗假名空無。分析推求諸法虛假。極至於此更不可度。唯此是眞假名實際。是無分別最勝聖智所證境界。假名勝義。如是廣說。言二障者。一煩惱障。二所知障。惱亂身心令不寂靜。名煩惱障。覆所知境無顚倒性。令不顯現。名所知障。煩惱障者。謂執實我薩迦耶見以爲上首。百二十八根本煩惱。及隨煩惱。若所發業若所得果。皆攝在中。皆以煩惱爲根本故。所知障者。謂執遍計所執諸法薩迦耶見以爲上首。所有無明法愛恚等諸心心法。及所發業幷所得果。皆攝在中。皆以法執及無明等爲根本故。有義法執及無明等。遍在一切善惡無記。有漏心品及與二乘無漏心品。皆不了達法無我故。皆似相分見分起故。有義唯在不善無記有漏心品。瑜伽師地。說諸無明但有二種。一者不善。二者無記。復有二種。一者染汚。二不染汚。不言有善。不可非善❶善心相應。性相違故。又善心品必與無癡善根相應。癡卽無明不可一心癡無癡並 如貪無貪瞋無瞋等。不相應故。不可法執不與癡俱。若無無明無倒執故。如執有我定無明俱。此亦應爾。又諸善心❷性無迷執。皆信等俱順無我解。與二空觀爲前方便。不可法執導法空觀。我執未曾見此事故。是故有漏無漏善心。決定不與二執無明愛等相應。違教理故。一切異熟無記心品亦無法執及無明等。分別力劣不能執故。若有倒執成法我見。有無明等阿賴耶識。不應唯與五法相應。見無明等慧等攝故。又若此識有法執者。無所熏故應念念失。不須對治則成大過。煩惱障中無此事故。又法空觀初現前時。此識應斷。障治相違不俱行故。若爾所餘有漏種子應無所依。所修功德應無熏習。無所熏故。不可說言熏習鏡智。相應淨識非無記故。猶未得故。阿賴耶識既無法執。餘轉識中異熟果者。亦應如是性類同故。於五識中亦無法執。無有猛利分別用故。不推求故。攝大乘說。能遍計心唯是意識。故知五識不緣遍計所執自性。如無分別無推求見。不能計我。故亦不能計度諸法。然由意識計我計法起愛恚等。引五識中非見所攝愛恚等起。雖無有見而有愛恚無明等法二障所攝。是故二執分別推求。唯在第六第七意識。若愛恚等非見所攝。不推求者亦在五識。諸我執等煩惱障體。唯在不善有覆無記二心中有。若法執等所知障體。亦在無覆無記心中。二乘無學亦現行故。無學位中無有不善有覆無記。此就二乘名爲無覆。若望菩薩是染汚故。亦名有覆。故所知障亦名無覆。亦名有覆。一體二名所望別故。煩惱障中有所知障。是所依故。必執有法而計我故。體雖無二而用有別。如一識體取境用多。由此熏生一種子體亦有多用。起時雖俱而漸次斷。聖道勢力有分齊故。若所知障就二乘說無覆無記。四無記中何無記攝。異熟生攝。以從異熟識生起故。若爾何者非異熟生。如增上緣餘所不攝皆此攝故。威儀等心不堅執故。非皆遍故。無二障體。若善無覆無記心中無法執者。云何不能了達法空。亦無我執云何不能了達生空。此既由與第七識中我執俱故。不達生空。亦應由與第七識中法執俱故。不達法空。既似相分見分而起。

❶善＝根〔宋〕　❷性＝信〔明〕

云何不名法執所攝。 諸佛菩薩無漏智等亦有二分。云何非執。是故緣生相分見分依他起攝。若於此上妄計心外。或定❶性有方名爲執。故所知障在第七者。遍與六識三性心俱。非相應品且止廣諍。應釋本文。清淨相者。謂此眞如本性清淨。二障所覆。如淨虛空烟雲等障相似不淨。 得出世間證眞如道漸除二障所有種子。猶如大風吹烟雲等。金剛喻定現在前時。滅離一切障種子盡。得淨法界究竟轉依。名清淨相。如是已顯前五法中淸淨法界。有義此顯自性一分法界淨相。卽六相中自性一分文同前釋

經曰。 法智彼所緣　自在無盡相

論曰。有義此顯大圓鏡智法者。卽是依他起性緣法鏡智名爲法智。 大圓鏡智亦緣世俗依他起性。現彼影故。不迷彼故。 彼所緣者。彼謂眞如非彼法智。雖復隔句義勢相應。故無有過。法智用彼爲所緣故。名彼所緣。非謂法智是彼所緣。 大圓鏡智亦緣勝義圓成實性。窮生死際內證彼故。此說鏡智緣一切法自相共相。依他起性圓成實性俱爲境故。遍計所執但是凡恐妄心所計非聖智境。 故不說緣。如論中說遍計所執唯凡智境。圓成實性唯聖智境。依他起性亦凡智境。亦聖智境。遍計所執以無體故。非聖所證。若爾聖智不知一切。彼既是無智何所知。若知爲有則成顚倒。若知爲無則非遍計所執。自性心所現無依他起攝。眞如理無圓成實攝。是故聖智雖知有無而不緣彼。遍計所執自性爲境。言自在者。大圓鏡智六到彼岸所修成故。具十自在妙用無礙。無盡相者。窮生死際。無間無斷相續常故。相謂所相。或復能相。表自體故。如是總顯前五法中大圓鏡智。有義此顯自性一分。佛果四智卽六相中自性一分。有爲功德法者卽是大圓鏡智。 由對治力轉去一切麁重所依阿賴耶識。 轉得淸淨依他起性。遠離一切心慮分別。所緣能緣平等平等不可宣說。緣生法性不增不減。內證行相能現一切諸法影像。 於一切境普能照了無分別故。總說名法智者。 卽是平等性智。 由對治力轉去執著衆生及法第七末那。 轉得淸淨依❷他起性緣鏡智等及淨法界平等平等。內證行相故名爲智。彼所緣者。卽餘二智。由對治力轉去世間分別六識。 轉得淸淨依他起性。或出世間。或世出世。 彼後所得緣上眞如及法智等。依他起性以爲境界。無執分別似所緣現。分別自內所證能證。用彼上說眞如法❸智。爲所緣故名彼所緣。 如是四智妙用無礙。故名自在。窮生死際常用不息。故名無盡。大圓鏡智平等性智。常無間斷故名無盡。妙觀察智成所作智。雖有間斷。而暫作意卽能現前。數起無窮亦名無盡。相謂體相皆從緣生。說名淸淨依他起性。皆無顚倒說名淸淨。圓成實性皆有內證。照境作用似境顯現。說名爲智。 如是等義能表自體。 故名爲相

經曰　普遍眞如智　修習證圓滿

論曰。有義此顯平等性智。謂初地中初現觀時。得此平等無分別智。觀眞如等一切平等。於後諸地漸次修習轉勝轉淨。 乃至佛地證得圓滿。究竟淸淨證法界等。 一切理事皆悉平等。如是顯示前五法中平等性智。有義此顯六中因相。謂初地中無分別智。觀初法界見道三心斷見道斷百一十二根本煩惱。 及隨煩惱。 幷滅見斷不染無明分別法執最麁一分。顯初法界智種增長。 從此❹已後於一切地。修道位中無分別智。觀餘法界如如。於彼一切法門。 聞思修等加行智等方便等位漸次修習。如是如是隨其所應。漸伏修斷十六煩惱。及隨煩惱。幷隨所應漸滅修斷不染無明俱生法執。所餘諸分。顯餘法界智種增長。由此爲因乃至佛地。證得法界四智圓滿

經曰　安立衆生二　諸種無盡果

論曰。有義此顯妙觀察智。謂此妙智能爲衆生說妙法等。安立衆生利益安樂。故名爲二。卽此二種有多品類。故名諸種。如是二事窮生死際。常作不絕。故言無盡。此卽名果。是智果故。如是顯示前五法中妙觀察智。有義此顯六中果相。謂淨法界及四妙智。皆能安立一切衆生。利益安樂。 令修善因。 名爲利益。令得樂果名爲安樂。又令離惡名爲利益。令其攝善名爲安樂。又拔其苦名爲利益。施與其樂名爲安樂。此世他世世出世等。應知亦爾。品類衆多故名諸種。 窮未來際故名無盡。如是二事諸種無盡。是淨法界及四智果、由此起故

經曰　身語及心化　善巧方便業

❶性＝住【宮】　❷他＝地【宮】　❸智＝者【聖】、❹已＝以【三】【宮】

論曰。有義此顯成所作智。謂智能起身語心化。稱順機宜故名善巧。加行不絕故名方便。此卽名業。或復此智善巧方便。能起身語心三化業。如是顯示前五法中成所作智。有義此顯六中業相。謂淨法界及四妙智。能起身語心三化業。及與善巧幷方便業。成所作智起身語心三種化業。妙觀察智起善巧業。觀機宜等極巧便故。其餘二智及淨法界起方便業。以能任運與一切業爲方便故。身化三種。一自身相應。謂化自身爲輪王等種種形類。及現種種諸本生事。二他身相應。謂化魔王爲佛身等。變舍利子爲天女等。寄他身上❶示現種種變化形類。三非身相應。謂現大地爲七寶等。或現無量佛化身等。或放光明照無邊界。如是等類。離自他身別現化作。情非情色種種形類。動地放光風香等事。皆爲利樂諸有情故。一切皆名佛化身業。如是語化亦有三種。一自身相應。謂佛自身化現梵音。遍告無邊諸世界等。種種語業。二他身相應。謂令聲聞大弟子等。以佛梵音宣說大乘甚深法等。是故聲聞諸菩薩等說。非已分甚深妙法。皆是如來變化所作。非彼自力。三非身相應。謂化山海草木等類。乃至虛空。亦出音聲說大法等。如是皆名變化語業。心化唯二。一自身相應。謂自心上化現種種。心及心法影像差別。二他身相應。謂令他心亦現種種。心及心法影像差別。此並相分似見分現。有義定力能令自心解非分法。名化自心。加被有情令恐昧者解深細法。令失念者得正憶念。名化他心。然心無化。無形質故。如論說言。心無形故不可變化。又說化身無心心法。此就二乘及諸異生定力而說。彼定力劣不能化現無形質法。諸佛菩薩不思議定。皆能化現。若不爾者。云何如來現貪瞋等。云何聲聞及傍生等知如來心。云何經說化無量類皆令有心。云何上說諸化意業。云何經說有依他心。但諸化色同實色❷用。化根及心但有相現。不同實用。又就下類故作是說。若爾云何不化非情令心相現。非情已是心等相分。云何復令有心相現。若心相現則名有情。非非情攝。是故化心但說二種。如前已說。妙觀察智能觀自證陀羅尼門三摩地等。能觀有情根欲性等。說妙法藥名善巧業。其餘二智及淨法界。與諸功德爲所依止。能起種種利有情事。名方便業

經曰。定及總持門　無邊二成就

論曰。有義此顯四智所攝眷屬功德。有義此顯六種相中相應之相。定門卽是八萬四千三摩地門。總持門者。八萬四千陀羅尼門。如是二種通生一切有爲功德。通顯一切無爲功德。通引一切神力作用利衆生事。故名爲門。無邊二者。福德智慧二種莊嚴。於中差別有無量種。八萬四千福德智慧。或無量劫修所成故。說名無邊。前五波羅蜜多。名爲福德。後❸五波羅蜜多名爲智慧。或隨所應自性眷屬一一具二。如是二門二種莊嚴。四智品中一一具足。恒共相應。亦復依止清淨法界。與淨法界不相捨離。故名成就

經曰　自性法受用　變化差別轉

論曰。有義此顯五法所成。三身差別。有義此顯六種相中差別之相。雖諸如來所依清淨法界體性無有差別。而有三身種種相異轉變不同。故名差別。自性法者。卽是如來初自性身體常不變。故名自性。力無畏等諸功德法所依止故。亦名法身。受用卽是次受用身。能令自他受用種種大法樂故。變化卽是後變化身。爲欲利益安樂衆生。示現種種變化事故。體義依義衆德聚義。總名爲身。如是略釋三身名義

又法身者。究竟轉依眞如爲相。一切佛法平等所依。能起一切自在作用。一切白法增上所顯。一切如來平等自性。微妙難測。滅諸分別絕諸戲論。故契經言。諸佛法身不應尋思。非尋思境。超過一切尋思戲論。受用身者。一切功德圓滿爲相。一切佛法共所集成。能起一切自在作用。一切白法增上所起。一切如來。各別自體微妙難測。居純淨土任運湛然。盡未來際自受法樂。現種種形說種種法。令大菩薩亦受法樂。變化身者。一切神變圓滿爲相。一切化用共所集成。示現一切自在作用。一切白法增上所引。一切如來各別化用微妙難測。居淨穢土。現種種形說種種法。成熟下位菩薩二乘及異生衆。令入大地。出離三界脫諸惡趣。如是略釋三身相用

又前五法攝三身者。有義前二攝自性身。中間二種攝受用身。成所作智攝變化身。經說眞如是法身故。論說轉去阿賴耶識得自性身。

❶示＝亦【宋】【宮】　❷用＝同【元】【明】　❸五＝一【宋】

大圓鏡智轉第八得。故知前二攝自性身。此經中說。成所作智起諸化業。莊嚴論說。成所作智。於一切界發起種種無量難思諸變化事。故知後一攝變化身。平等性智如餘論說。能於淨土隨諸菩薩所樂。示現種種佛身。妙觀察智亦如論說。於大集會能現一切自在作用說法斷疑。又說轉去諸轉識故得受用身。故知中二攝受用身。又佛三身皆十義中智殊勝攝。故知三身皆得有智。有義初一攝自性身。四智自性相應共有。及爲地上菩薩所現。一分細相攝受用身。若爲地前諸菩薩等所現。一分麁相化用攝變化身。諸經皆說淸淨眞如爲法身故。讚佛論說。如來法身無生滅故。莊嚴論說。佛自性身本性常故。能斷金剛般若論說。受持演說彼經功德。於佛法身爲證得因。於餘二身爲生因故。諸經論說。究竟轉依以爲法身。轉依卽是淸淨眞如。非對治道。故知法身唯淨法界眞如爲性。莊嚴論說。大圓鏡智是受用佛。攝大乘說。轉諸轉識得受用身。然說轉去阿賴耶識得法身者。此說轉去第八識中二障種子。顯得淸淨轉依法身。非說鏡智。以說鏡智是受用故。又受用身略有二種。一自受用。三無數劫修所成故。二他受用。爲諸菩薩受法樂故。是故四智相應共有。及一分化爲受用身。經論皆說。化身爲❶化地前衆生現種種相。既是地前衆生境界。故知非是眞實功德。但是化用。經論唯說成所作智能起化業非卽化身。雖三種身智殊勝攝。法身是智所依證故。化身是智所起用故。似智現故假說爲智。亦無有過。如是三身受用變化既有生滅。云何經說諸佛身常。由二所依法身常故。又受用身及變化身雖有生滅。以恒受用種種法樂無休廢故。於十方界數數現化無斷絕故。如常受樂。如常施食。故說名常。莊嚴論說。常有三種。一本性常。謂自性身。此身本來性常住故。二不斷常。謂受用身。恒受法樂無間斷故。三相續常。謂變化身。沒已復現化無盡故。❷如是法身雖離一切分別戲論。而無生滅故說名常。二身雖有念念生滅。而依常身無間斷故。恒相續故說名爲常。經說如來色受等法。一切常住。依此道理非無生滅。無漏種子修習增長所生起故。生者皆滅一向❸記故。色心皆見是無常故。常住色心曾不見故

如是三身。云何形量。法身淸淨眞如爲體。眞如卽是諸法實性。法無邊際。法身亦爾。遍一切法無處不有。猶如虛空。不可說其形量大小。就相而言。遍一切處。受用身者。有色非色。非色諸法無形質故。亦不可說形量大小。若就依身及所知境。亦得說言遍一切處。色有二種。一者實色。二者化色。言實色者。三無數劫修感色身相好等業。轉五根等有漏色身。得佛無漏五根等色。無量相好莊嚴。其身周遍法界稱實淨土。於生死中業有分限。阿賴耶識所變身形大小不定。且如此界。贍部洲人善業最劣。所得色身極長四肘。東勝身洲善業次勝。身長八肘。如是善業漸漸增勝。所得色身形量漸大。乃至色界色究竟天。感色業中最殊勝故。所得色身一萬六千❹瑜膳那量。十地菩薩無漏善根所資熏故。身形轉大。如經廣說。金剛喩定現在前時。滅一切障善根勢力量無邊故。所得色身充滿法界遍實淨土。大圓鏡智相應淨識。所變身土無限量故。諸佛識變同處同時。其相相似不相障礙。盡未來際無間無斷。依此能令諸佛受用廣大喜樂。是故說名受用身土。如是身土唯佛乃知。非諸菩薩五根所證。一一色根能證一切所❺受境界。無障礙故。是故諸佛無見頂相。無邊法音。一切色根作用無限以遍滿故。言化色者。由悲願力。爲入大地諸菩薩衆。現種種身種種相好種。種言音依種種土。形量不定。變化身者。亦❻非願力。爲化地前諸有情故。現變化身。通色非色。非色卽是變化意業。力無畏等諸功德相。無形質故無有形量。色者變化身語業等。隨時隨處隨衆所宜。所現身形其量不定。如經廣說

如是三身。一切如來爲有差別爲無差別。法身實性一切如來皆共有故。無有差別。就能證因有差別故。假說差別。其餘二身各別因感。各別自性實有差別。但無別執。同處相似利樂意樂事業平等說無差別。是故說言。一切諸佛由所依❼止意樂事業。於三種身如其次第說無差別。所依法界無差別故。利樂意樂無差別故。共作事業無差別故

如是三身爲有各別諸功德不。如來法身淸淨眞如轉依爲相眞實善有本性淸淨。遠離一切雜染法故。一切功德所依止故。一切功

❶化＝能言宮　❷如是＝是故宋　❸記＝說明　❹瑜膳＝踰繕宋　❺受＝證宮　❻非＝悲宋宮　❼止＝上宋

德眞實性故。說名具足一切功德。無有色心差別功德。佛受用身具足一切色心等法眞實功德。及爲他現化相功德。佛變化身唯具一切現色心等化相功德。是故三身皆說具有過殑伽沙數量功德

一切如來所化有情爲共不共。有義皆共。以一一佛皆能化度一切有情。福德智慧一切平等。三無數劫勤修行願。同爲拔濟一切有情求菩提故。如說一佛所化有情卽一切佛。有義不共。以佛所化諸有情類本相屬故。是故如來底沙佛時。曾與慈氏同爲弟子。佛觀釋迦所化有情善根先熟。慈氏所化善根後熟。又觀慈氏因行先滿釋迦後滿。遂於一處入火光定。令釋迦見。七日七夜不下一足。一頌[1]讚歎。令超慈氏在前成佛。又佛將欲入涅槃時。作如是言。我所應度皆已度訖。又契經說。佛涅槃時觀一所化。現在非想非非想處。當生此間應受佛化。留一化身潛住此界。先所受身現入涅槃。彼從非想非非想沒來生此間。佛所留化爲說妙法成阿羅漢。爾時化身方沒不現。又諸經中處處宣說。能化所化相屬決定。是故諸佛所化不共。如實義者。有共不共。無始時來種[2]性法爾更相繫屬。或多屬一。或一屬多。菩薩因時成熟有情亦不決定。或共不共。故成佛已或共化度。或別化度。若所化生一向共者。何須多佛。一佛能化一切生故。唯應一佛常住世間敎化衆生。餘佛皆應入永寂滅。佛亦不應化餘衆生令趣大乘。以無用故。但應化彼令得三乘入永寂滅。以易得故。誰有智者捨易就難然燈助日。是故所化非一向共。若所化生一向不共菩薩不應發弘誓願。歷事諸佛修學大乘蘇達那等。亦不應事多善知識諸佛。不應以已所化付囑後佛。如是等事皆悉相違。是故不應一向不共。雖一一佛有化一切有情功能。然諸有情於無緣佛不肯受化。亦不見聞。雖一一佛盡未來際。常住世間敎化無量諸有情類。而隨所宜現種種化。或現等覺或現涅槃。或名釋迦或慈氏等。隨一化相所度有情言皆度訖。生非想者。宜見釋迦化相得度。故留化待亦不相違。若諸如來同一所化。何佛現前而化彼耶。諸佛皆有悲願力故。不可一化餘皆止息。但有緣佛同處同時。後得智上各現一化。其狀相似不相障礙。更相和雜爲增上緣。令所化生識如是變。謂見一佛爲現神通爲說正法。如是等事不可思議。非唯識理不可解了。又自性身寂滅安樂。正屬自利功德所攝。爲增上緣益衆生故。兼屬利他。又與二身俱利功德爲所依故。二利所攝。受用身者。具有二分。一自受法樂分。謂三無數劫修自利行滿足所證色等實身。令自受用微妙喜樂。二他受法樂分。謂三無數劫修利他行。滿足所證[3]色等化身。爲入大地諸菩薩衆。現種種形說種種法。令諸菩薩受大法樂。由此二分。或說此身唯自利攝。或說此身唯利他攝。或說俱攝。皆不相違。變化身者。唯爲利他現諸化相。故利他攝

如是三身有四分故。得爲四句。一受用非變化。謂自利分實受用身。二變化非受用。謂變化身爲化地前雜類生故。或麁或妙。或令歡喜或令怖畏。改轉不定。但名變化不名[4]受用。不必令受現法樂故。三亦受用亦變化。謂爲地上菩薩所現種種化身。令諸菩薩受法樂故。隨時改轉不決定故。[5]四非受用非變化謂自性身。或處說佛有二種身。一者生身。二者法身。若自性身若實[6]受用。俱名[7]法身。諸功德法所依止故。諸功德法所集成故。若變化身若他受用。俱名生身。隨衆所宜數現生故。又餘經說。有十種佛。一現等覺佛。二弘誓願佛。三業異熟佛。四住持佛。五變化佛。六法界佛。七心佛。八定佛。九本性佛。十隨樂佛。前五世俗後五勝義。隨其所應三身所攝。如是等類隨相應知

經曰　如是淨法界　諸佛之所說

論曰。如是如來淸淨法界諸佛同說。具足佛地五種功德三身差別。或自性等六句義相。由此四頌略說佛地一切功德。及前廣說。應知總名聖敎所說

經曰。時薄伽梵說是經已。妙生菩薩摩訶薩等。諸大聲聞世間天人阿素洛等。一切大衆聞佛所說。皆大歡喜信受奉行

論曰。此中顯示聞法衆會依敎奉行。由佛淨識悲願所引變[8]似契經增上緣力。時衆自心善根成熟。似彼相現。謂聞佛說皆生歡喜信受奉行。諸聲聞等或現化作或是眞實。受用變化二土同處。聽法徒衆所聞雖同所見各異不相障礙。上亦見下下不見上。各各利益

[1]讚＝贊【明】　[2]性＝姓【宮】　[3]色＝受【宮】　[4]（是）＋受【宮】　[5]〔四非…身〕十一字－【三】【宮】　[6]受用＝用身【明】　[7]法＝生【元】【明】　[8]似＝以【明】

安樂事成

佛地甚深諸句義　我今隨分已略釋
功德普施諸群生　願速等成無上果
諸有書寫所生福　後後勝善等流果
願此相續盡未來　利益安樂諸[1]含識

佛地經論卷第七

No. 1531

文殊師利菩薩問菩提經論

卷上(一名伽耶山頂經[2]論)

[3]天親菩薩造

元魏[4]天竺三藏菩提[5]流[6]支譯

見諸衆生煩惱縛　起菩提願爲救拔
如是正覺慈悲尊　頂禮造論釋經故
我論能盡煩惱怨　救護諸有斷惡道
如是二種最勝利　一切外道論中無

此修多羅所攝有九分。一序分。二所應聞弟子成就分。三三昧分。四能觀淸淨分。五所觀法分。六起分。七說分。八菩薩功德勢力分。九菩薩行差別分

如是我聞。一時婆伽婆。住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提。與大比丘衆滿足千人俱。其先悉是[7]辮髮梵志。應作已作所作已辦。棄捨重擔逮得己利。盡諸有結正智。心得解脫一切心得自在。已到彼岸皆是阿羅漢。諸菩薩摩訶薩無量無邊。皆從十方世界來集。有大威德。皆得諸忍諸陀羅尼諸深三昧。具諸神通。其名曰文殊師利菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。香象菩薩。勇施菩薩勇修行智菩薩等而爲上首。如是諸菩薩摩訶薩。其數無量。幷諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍遶

論曰。如是我聞一時等。集法者語。住伽耶城者。示現所住處成就故。伽耶山頂者。示現彼形相大衆行住處故。塔者示現爲彼能供養者[8]興供養故。初得菩提者卽彼成佛時故。與大比丘衆者。以其大故以不增不損故。滿足千比丘。*辮髮梵志者。此明學無學比丘。是名聽者成就。餘者次說諸菩薩行差別。彼菩薩行有二種攝法所攝。何等爲二。一者因攝。二者果攝。又伽耶山頂塔者。根本序分。以無量諸佛所住處故。示現彼處諸佛如來集故。此法門者。諸佛如來所攝護故。應聞此修多羅者攝取成就。學無學共先悉是*辮髮梵志

又無學者有八種德。何等爲八。一者所作畢竟。如經應作已作故。二者畢竟過於應作已作。如經所作已辦故。三者遠離三昧障。如經棄捨重擔故。四者捨離所受重擔。如經逮得己利故。彼重擔者所謂五陰。五者證涅槃。如經盡諸有結故。六者過三界。如經正智心得解脫故。七者依不顚倒受敎修行。如經一切心得自在已到彼岸故。以善遠離諸煩惱故。八者如實修行四如意足。如經皆是阿羅漢故。又阿羅漢者能受信者。所施物故故名應供。又學有二種何等爲二。一者善畢竟持戒學道故。二者如心所求畢竟滿足故次說三昧分

經曰。爾時世尊獨靜無人。入於諸佛甚深三昧。觀察法界

論曰。入三昧觀察者。示現非是思量境界故。又入三昧者。示現不同聲聞辟支佛故。此明非聲聞辟支佛境界故已說三昧分。次說能觀淸淨分

經曰。而作是念我得阿耨多羅三藐三菩提。得一切智慧所作已辦。除諸重擔度諸有險道。滅無明得眞明。拔諸箭斷渴愛。成法船擊法鼓。吹法螺建法幢。轉生死種示涅槃性。閉塞邪道開於正路。離諸罪田示予福田

論曰。能觀淸淨者。示現已得菩提故。如經而作是念我得阿耨多羅三藐三菩提故。得菩提者。示現勝彼聲聞辟支佛證智故。如經得一切智慧故。彼得一切智慧者。有十七種何等十七。一者本願滿足。如經所作已辦故。二者捨離所取重擔。如經除諸重擔故。又重擔者所謂五陰。三者善斷一切諸煩惱障。如經度諸有嶮道故。四者善斷一切智障。如經滅無明故。五者證如實妙法。如經得眞明故。六者離一切邪箭。如經拔諸箭故。七者離諸[9]顚。如經斷渴愛故。八者成就出世間慧。如經成法船故。九者轉妙法輪。如經擊法鼓故。十者出無我妙聲善能降伏一切諸魔。如經吹法螺故。十一者善能降伏一切外道。如經建法幢故。十二者善斷一切諸結因緣。如經轉生死種故。十三者說世間出世間妙法。如

[1]含＝合(宮)　[2]〔論〕－(宋)(宮)　[3]（天親…造）五字＝〔論師婆藪槃豆〕六字(宋)(宮)，〔論師婆藪槃豆造此云天親〕十一字(元)，〔論師婆藪槃豆此云天親造〕十一字(明)　[4]天竺三藏＝三藏法師(三)(宮)*　[5]流＝留(元)(明)*　[6]支＋（初）(元)　[7]辮＝編(三)(宮)*　[8]興＝與(三)(宮)　[9]顚＝[illegible](三)(宮)

經示現涅槃性故。十四者善能遠離顚倒取相。如經閉塞邪道故。十五者轉八聖道。如經開於正路故。十六者善能遠離外道福田。如經離諸罪田故。十七者示現三寶福田。如經示于福田故已說能觀清淨分。次說所觀法分

經曰。我今當觀彼法。誰得阿耨多羅三藐三菩提。以何等智得阿耨多羅三藐三菩提。何者是所證阿耨多羅三藐三菩提❶法

論曰。以何等人能證菩提。以何等智能證菩提。何者是所證菩提。觀彼三法。於三世中虛妄分別無有實體

經曰。爲以身得爲以心得。若以身得。身則無知無覺。如草如木如塊如影。無所識知四大所造。從父母生其性無常。假以衣服飮食臥具澡浴而得存立。此法必歸敗壞磨滅

論曰。經言爲以身得爲以心得者。示現身心不證菩提故。此明何義。以離身心更無實者。如愚癡人虛妄分別。無有如是證菩提者故。以何等人能證菩提。彼法於三世中虛妄分別無實體者。以非身得菩提示現。有八種法示現彼身不證菩提。何等爲八。一者無作者。如經若以身得身則無知無覺故。二者虛妄取相成就。如經如草如木如塊如影故。三者遠離諸想。如經無所識知故。四者以諸因緣和合故生。如經四大所造故。五者體本不淨。如經從父母生故。六者念不住。如經其性無常故。七者如危朽物不可常保。如經假以衣服飮食臥具澡浴而得存立故。八者體是不實。如經此法必歸敗壞磨滅故已說非身得菩提示現。以何等人得菩提者。彼法於三世中虛妄分別無有實體。次說以何等智能證菩提。彼法於三世中虛妄分別無實體者。以非心得菩提示現

經曰。若以心得。心則如幻從衆緣生。無處無相無物無所有

論曰。有六種法示現彼心不得菩提。何等爲六。一者見顚倒法虛妄誑惑愚癡凡夫。如經心❷則如幻故。二者依善不善諸因緣生。如經從衆緣生故。三者無定住處。如經無處故。四者虛妄分別取相實不可得。如經無相故。五者自性空。如經無物故。六者遠行。如經無所有故。已說非心得菩提示現。以何等智得菩提者。彼法於三世中虛妄分別無有實體。次說何者是所證菩提。彼法於三世中虛妄分別無有實體

經曰。菩提者但有名字。世俗故說。無聲無色無成無行無入。不可見不可依。去來道斷過諸言說。出於三界。無見無聞無覺無著。無觀離戲論。無諍無示。不可觀不可見。無❸嚮無字離言語道

論曰。經言菩提者但有名字世俗故說者。示現可證法但有名。用虛妄分別。其體無實故。彼但有名字世俗故說。有二十三種。何等二十三。一者無事。如經無聲故。二者過覺境界。如經無色故。三者諸法體空。如經無成故。四者離諸相。如經無行故。五者過一切世間凡夫境界。如經無入故。六者過識境界。如經不可見故。七者無可依處。如經不可依故。八者不生滅。如經去來道斷故。九者過一切世間名字。如經過諸言說故。十者善不善行諸法不可得。如經出於三界故。十一者離見者。如經無見故。十二者過耳識境界。如經無聞故。十三者過意識境界。如經無覺故。十四者不住。如經無著故。十五者如虛空。如經無觀故。十六者無爲。如經離戲論故。十七者無諸患離諸漏。如經無諍故。十八者過小智境界。如經無示故。十九者無量。如經不可觀故。二十者他不能見。如經不可見故。二十一者內心無知。如經無*嚮故。二十二者無物可見。如經無字故。二十三者不可說。如經離言語故

經曰。如是能證菩提者。以何等智證菩提者。所證菩提法者。如是諸法但有名字。但假名說。但和合名說。依世俗名說。無分別分別說。假成無成。無物離物。無取不可說無著。彼處無人證。無所用證。亦無法可證。如是通達是則名爲得阿耨多羅三藐三菩提。無異離異無菩提相

論曰。次說云何證菩提者。彼亦但有假名名字。依世俗說。虛妄分別無實體故。彼依世俗名說有六種。何等爲六。一者不實分別。如經無分別分別說故。二者體空。如經假成無成故。三者我不可得。如經無物離物故。四者過世間慧。如經無取故。五者過言語道。如經不可說故。六者遠離我我所。如經無著故。又經言。彼處無人證無所用證亦無法可證。如

❶〔法〕－【三】【宮】　❷〔則〕－【三】【宮】　❸嚮＝響【三】【宮】*

是通達是則名爲得阿耨多羅三藐三菩提者。此明何義。明能證人明所用證智明所證境界。彼如是法以何等法用妙正智慧。如實知所見所知所證。是名得阿耨多羅三藐三菩提故。又經言。無異離異無菩提相者。此明何義。無異離異二句。明彼證法淸淨寂靜故。無菩提相義如向所說。已說所觀事分

[1]次起分者。此中復有何義。以三昧事[2]訖故。以說時至故。是故應起。又於此中有二種義。一者以三昧中所觀察義。欲爲文殊師利說故。二者文殊師利問如來答故。何故如來唯告文殊師利而不告餘者。以依對文殊師利說此法故。又復何故唯對文殊師利說此法門。以此所說法門深故。是故告彼深智慧菩薩。又何以故唯文殊師利問。以如來但告文殊師利故。是故文殊師利問隨順義故。彼所發問以心淸淨問答淸淨故。次顯說分

經曰。爾時文殊師利法王子在大會中。立佛右面執大寶蓋以覆佛上。時文殊師利默知世尊所念如是。即白佛言。世尊。若菩提如是相者。善男子善女人云何於菩提發心住。佛告文殊師利。善男子善女人應如[3]是知[4]菩提相而發心住。文殊師利言。世尊。菩提相者當云何知。佛告文殊師利。菩提相者出於三界。過一切世俗名字語言。過一切[*]響無發心發。滅諸發是發菩提心住。是故文殊師利。諸菩薩摩訶薩過一切發是發心住。文殊師利無發是發菩提心住。文殊師利發菩提心者。無物發住是發菩提心住。文殊師利發菩提心者。無障礙住是發菩提心住。文殊師利發菩提心者。如法性住是發菩提心住。文殊師利發菩提心者。不執著一切法是發菩提心住。文殊師利發菩提心者。不破壞如實際是發菩提心住。文殊師利發菩提心者。不移不益不異不一是發菩提心住。文殊師利發菩提心者。如鏡中像如熱時焰如影如[*]響如虛空如水中月。應當如是發菩提心住

論曰。彼發淸淨有九種。何等爲九。一者捨一切戲論。如經文殊師利。無發是發菩提心住故。二者捨取諸法。如經文殊師利發菩提心者。無物發住是發菩提心住故。三者如虛空。如經文殊師利發菩提心者。無障礙住是發菩提心住故。四者寂靜。如經文殊師利發菩提心者。如法性住是發菩提心住故。五者捨取常無常相。如經文殊師利發菩提心者。不執著一切法是發菩提心住故。六者不毀道不捨道。如經文殊師利發菩提心者。不破壞如實際是發菩提心住故。七者離謗離著。如經文殊師利發菩提心者。不移不益不異不一是發菩提心住故。八者入一切法一相。如經文殊師利發菩提心者。如鏡中像如熱時焰如影如響如虛空如水中月。應當如是發菩提心住故。又如實修行般若波羅蜜。餘四句過三界等者。如前所說應知。已顯說分。

次說菩薩功德勢力分

經曰。爾時會中有天子名月淨光德。得不退阿耨多羅三藐三菩提心。問文殊師利言。諸菩薩摩訶薩。初觀何法故行菩薩行。依何法故行菩薩行。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩行。以大悲爲本爲諸衆生。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩大悲。以何爲本。文殊師利答[5]言。天子。諸菩薩摩訶薩大悲。以直心爲本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩直心。以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩直心。以於一切衆生平等心爲本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩於一切衆生平等心。以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩。於一切衆生平等心。以無異離異行爲本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩無異離異行。以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩無異離異行。以深淨心爲本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩深淨心。以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩深淨心。以阿耨多羅三藐三菩提心爲本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心。以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心。以六波羅蜜爲本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩六波羅蜜。以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩六波羅蜜。以方便慧爲本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩方便慧。以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩方便慧。以不放逸爲本。天子。又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩不放逸。以何爲本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩不放逸。以三善行爲本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩三善行。以何

[1]〔次〕－㊂㊌　[2]訖＝說㊂㊌　[3]〔是知〕－[illegible]　[4]（彼）＋菩㊂㊌　[5]百＝日[illegible]

為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩三善行。以十善業道為本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩十善業道。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩十善業道。以持戒為本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩持戒。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩持戒。以正憶念為本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩正憶念。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩正憶念。以正觀為本。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩正觀。以何為本。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩正觀。以堅念不忘為本」

論曰。諸菩薩摩訶薩功德勢力有二種。何等為二。一者如心所求一切滿足。二者無障礙樂說辯才說法。如心所求一切滿足者。以起上上勝勝法故。彼起上上勝勝法者。有十四種。何等十四。一者受教不忘。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩正觀以何為本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩正觀。以堅念不忘為本故。二者善取正教觀有為法。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩正憶念以何為本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩正憶念。以正觀為本故。三者無彼處過。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩持戒以何為本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩持戒。以正憶念為本故。四者不隨順諸過。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩十善業道以何為本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩十善業道。以持戒為本故。五者善修十善業道。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩三善行以何為本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩三善行。以十善業道為本故。六者身口意業三法清淨。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩不放逸以何為本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩不放逸。以三善行。為本故。七者戒清淨。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩方便慧以何為本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩方便慧。以不放逸為本故。八者隨順利益一切衆生。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩六波羅蜜以何為本。文殊師利答言　天子諸菩薩摩訶薩六波羅蜜。以方便慧為本故。九者滿足一切助菩提法。如經天子又[1]問文殊師利。諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心以何為本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心。以六波羅蜜為本故。十者不疲惓。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩深淨心以何為本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩深淨心。以阿耨多羅三藐三菩提心為本故。十一者業果清淨。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩無異離異行以何為本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩無異離異行。以深淨心為本故。十二者修行清淨。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩於諸衆生平等心以何為本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩於諸衆生平等心。以無異離異行為本故。十三者作利益一切衆生清淨。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩直心以何為本。文殊師利答言。天子諸菩薩摩訶薩直心。以於一切衆生平等心為本故。十四者心清淨。如經天子又問文殊師利。諸菩薩摩訶薩大悲以何為本。文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩大悲。以直心為本故。又經言。爾時會中有天子名月淨光德。得不退阿耨多羅三藐三菩提心。問文殊師利言。諸菩薩摩訶薩。初緣何法故行菩薩行。依何法故行菩薩行。文殊師利答言。諸菩薩摩訶薩行。大悲為本為諸衆生。如是等修多羅。從後向前解釋應知。已說如心所求一切滿足。次說無障礙樂說辯才說法

經曰。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩有幾種心。能成就因能成就果。文殊師利答[2]曰。天子。諸菩薩摩訶薩有四種心。能成就因能成就果。何等為四。一者初發心。二者行發心。三者不退發心。四者[3]一生補處發心。復次天子。初發心如種種子。第二行發心如芽生增長。第三不退發心。如莖葉華果初始成就。第四一生補處發心。如果等有用。復次天子。初發心如車匠集材智。第二行發心。如斫治材木淨智。第三不退發心。如安施材木智。第四一生補處發心。如車成運載智。復次天子。初發心如月始生。第二行發心如月五日。第三不退發心如月十日。第四一生補處發心如月十四日。如來智慧如月十五日。復次天子。初發心能過聲聞地。第二行發心能過辟支佛地。第三不退發心能過不定地。第

[1] 問＝聞〔宮〕　[2] 曰＝言〔三〕〔宮〕　[3] 一＝不〔聖〕

四一生補處發心安住定地。復次天子。初發心如學初章智。第二行發心如差別諸章智。第三不退發心如算數智。第四一生補處發心如通達諸論智

復次天子。初發心從因生。第二行發心從智生。第三不退發心從斷生。第四一生補處發心從果生。復次天子。初發心因攝。第二行發心智攝。第三不退發心斷攝。第四一生補處發心果攝。復次天子。初發心因生。第二行發心智生。第三不退發心斷生。第四一生補處發心果生。復次天子。初發心因差別分。第二行發心智差❶別分。第三不退發心斷差別分。第四一生補處發心果差別分。復次天子。初發心。如取藥草方便。第二行發心如分別藥草方便。第三不退發心。如病服藥方便。第四一生補處發心。如病得差方便。復次天子。初發心。學法王家生。第二行發心。學法王法。第三不退發心。能具足學法王法。第四一生補處發心。學法王法能得自在

論曰。無礙樂說辯才說法。有四種發菩提心攝取十地。以種種差別說故。彼種種差別有十二句。經言。天子又問。文殊師利。諸菩薩摩訶薩有幾種心。能成就因能成就果。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩有四種心。能成就因能成就果。何等爲四。一者初發心。二者行發心。三者不退發心。四者一生補處發心者。初發心。能與第二行發心作因第二行發心。能與第三不退發心作因。第三不退發心。能與第四一生補處發心作因。此句明上上因勝❷勝不失故。又經言。復次天子。初發心如種種子。第二行發心如芽❸生增長。第三不退發心如莖葉華果初始成就。第四一生補處發心如果等有用等者。示現從清淨因成就清淨果故。又經言。復次天子。初發心如車匠集材智者。以依諸願則能攝取一切佛法故。第二行發心如斫治材木淨智者。以成就清淨戒故。第三不退發心如安施材木智者。以依慧方便修一切行皆相應故。第四一生補處發心如車成運載❹智者。以不捨先許重❺擠❻故。又經言。復次天子。初發心如月始生。第二行發心如月五日。第三不退發心如月十日。第四一生補處發心如月十四日。如來智慧如月十五日等者。以示現上上大力❼清淨故。又經言。復次天子。初發心能過聲聞地者。以初地前菩薩利根。觀察一切菩提分法故。第二行發心能過辟支佛地者。以初地前菩薩依般若勝智。能集諸菩薩無量行故。第三不退發心能過不定地者。此已入初地得證智故。又過聲聞辟支佛地者。以過一切❽功用行故。第四一生補處發心安住定地者。以善住❾王子地故。又經言。復次天子。初發心如學初禪智者。以觀下地法故。第二行發心如差別諸章智者。以智慧增長差別故。第三不退發心如算數智者。以方便智能數一切法故。第四一生補處發心如通達諸論智者。以得證智故。又經言。復次天子。初發心從因生者。以自性清淨本來成就故。第二行發心從智生者。以攝取世間出世間慧方便故。第三不退發心從斷生者。以過一切世間戲論故。第四一生補處發心從果生者。以自然成就一切行故。又經言。復次天子。初發心因攝者。以信行助道淳熟故。又以觀初地境界故。第二行發心智攝者。以依境界淳熟觀功用行故。第三不退發心斷攝者。以依修行境界未得佛法觀故。第四一生補處發心果攝者。以依果淳熟隨所有佛國土。應成佛處即成佛❿故。又經言。復次天子。初發心因生者。以不顚倒修行善根性故。第二行發心智生者。以不顚倒法究竟性故。第三不退發心斷生者。以不顚倒修行性故。第四一生補處發心果生者。以得心自在故。又經言。復次天子。初發心因差別分者。以攝取無量善根故。第二行發心智差別分者。以無量無邊法門畢竟究竟故。第三不退發心斷差別分者。以入無量三昧門故。第四一生補處發心果差別分者。以無量神通猶迅隨意自在用故。又經言。復次天子。初發心如取藥草方便者。以攝取對治煩惱病法故。第二行發心如分別藥草方便者。以知對治煩惱病隨相應藥故。第三不退發心如病服藥方便者。以依⓫知諸方便隨相應受用故。第四一生補處發心如病得差方便者。以煩惱病滅故。又經言。復次天子。初發心學法王家生者。以降伏一切聲聞辟支佛故。第二行發心學法王法者。以學一切得勝處故。第三不退發心能具足學法王法者。以得修道勝果故。第四一生補處發心學法王法能得自在者。

❶別分＝分別【明】　❷〔勝〕－【三】【宮】　❸〔生〕－【三】【宮】　❹智＋（等）【三】【宮】　❺擠＝擠【宋】，擠【宮】　❻〔故〕－【三】【宮】　❼清淨＝精進【三】【宮】　❽功用＝用功【三】【宮】　❾王＝三【宮】　❿〔故〕－【三】【宮】　⓫知＝智【三】【宮】

以於一切法中能得自在無障礙故

文殊師利[1]菩薩問菩提經論卷上

文殊師利菩薩問菩提經論卷下

[2]一名伽耶山頂經論

[3]天親菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯

論曰。已說菩薩功德勢力分次說菩薩行差別分

經曰。爾時大衆中有天子名定光明主。不退阿耨多羅三藐三菩提心。時定光明主天子。問文殊師利法王子言。何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道。諸菩薩摩訶薩以是略道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利答言。天子。諸菩薩摩訶薩略道有二種。諸菩薩摩訶薩[4]是二道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者方便道。二者[5]慧道。方便者知攝善法。智慧者如實知諸法智。又方便者觀諸衆生。智慧者離諸法智。又方便者知諸法相應。智慧者知諸法不相應智。又方便者觀因道。智慧者滅因道智

論曰。法[6]主世尊親在衆中。何故乃問文殊師利。以爲示現諸菩薩摩訶薩功德故。此以何義。以諸衆生於菩薩所起輕慢心。令生尊重恭敬心故。諸菩薩摩訶薩行差別有二種道。何等爲二。一者因淸淨道。二者功德淸淨道。因淸淨道者。以示現勝因淸淨故。彼勝因淸淨者。以四種發心說。何等爲四。一者說助淸淨道二者說功德智道。三者說實際證道。四者說如實修行道。功德淸淨道者有八種。何等爲八。一者攝取智敎化一切衆生。如經又方便者知攝善法智故。二者能忍一切衆生諸不善行。如經慧者如實知諸法[7]智故。三者集諸白淨法。如經又方便者觀一切衆生智故。四者觀一切菩提分法。如經慧者離諸法智故。五者知諸法和合相。如經又方便者知諸法相應智故。六者知諸法不同相。如經慧者知諸法不相應智故。又慧者知諸法不相應智者。以種種願故。七者如實知可化衆生。如經又方便者觀因道智故。八者集種種助道。如經慧者滅因道智故。已說功德淸淨道。次說因淸淨道

經曰。又方便者。知諸法差別智慧者。知諸法無差別智。又方便者莊嚴佛土智慧者。莊嚴佛土平等無差別智。又方便者入衆生諸根行。智慧者不見衆生智。又方便者得至道場。智慧者能證一切佛菩提法智

論曰。因淸淨道亦有八種。何等爲八。一者觀善不善法。如經又方便者知諸法差別智故。二者離諸因緣一切法根本。如經慧者知諸法無差別智故。三者離一切障礙。如經又方便者莊嚴佛土智故。四者斷一切和合。如經慧者莊嚴佛土平等無差別智故。五者如實知。如經又方便者入衆生諸根行智故。六者入一法門。如經慧者不見衆生智故。七者如實知一切凡夫虛妄分別。如經又方便者得至道場智故。八者證寂靜界。如經慧者能證一切佛菩提法智故

經曰。復次天子。[8]謂菩薩摩訶薩復有二種略道。諸菩薩摩訶薩以是二道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等爲二。一者助道。二者斷道。助道者五波羅蜜斷道者般若波羅蜜。復有二種略道。何等爲二。一者有礙道。二者無礙道。有礙道者五波羅蜜。無礙道者。般若波羅蜜。復有二種略道。何等爲二。一者有漏道。二者無漏道。有漏道者五波羅蜜。無漏道者般若波羅蜜。復有二種略道。何等爲二。一者有量道。二者無量道。有量道者取相分別。無量道者不取相分別。復有二種略道。何等爲二。一者智道。二者斷道。智道者謂從初地乃至七地。斷道者謂從八地乃至十地

論曰。復有二種略道何等爲二。一者功德道二者智道。功德道者集種種善根。如經助道者五波羅蜜故。智道者通達一切法。如經斷道者般若波羅蜜故。又經言。復有二種略道何等爲二。一者有礙道二者無礙道。有礙道者五波羅蜜者。以行三界故。此初地已前。無礙道者般若波羅蜜者。以過三界入初地證智故。又經言。復有二種略道何等爲二。一者有漏道二者無漏道。有漏道者五波羅蜜者。以成就世間果故。此初地已前。無漏道者般若波羅蜜者。以成就出世間果故。此已得出世間智故。又經言。復有二種略道何等爲二。一者有量道二者無量道。有量道者取相分別者。以遍取識境界故。無量道者不取相分別者。以過識境界不見遍取故。又經言。復有

[1]〔菩薩〕－宋宮 [2]〔一名…論〕八字－三宮 [3]（天親…造）五字＝（論師婆藪槃豆造此云天親）十一字宋元宮（論師婆藪槃豆此云天親造）十一字明 [4]（以）＋是三宮 [5]（智）＋慧三宮 [6]主＝王元明 [7]〔智〕－三宮 [8]謂＝諸三宮

二種略道何等爲二。一者智道二者斷道。智道者謂從初地乃至七地者。以如實知有爲界故。斷道者謂從八地乃至十地者。以如實知無❶爲界故

經曰。爾時會中有菩薩摩訶薩名勇修行智。問文殊師利法王子言。何謂菩薩摩訶薩義。何謂菩薩摩訶薩智。文殊師利答言。善男子。義名不相應。智名相應。勇修行智菩薩言。文殊師利。何謂義名不相應。何謂智名相應。文殊師利言。善男子。義名無爲。彼義無有一法共相應。無有一法不共相應。何以故。以無變無相故。義者無有一法共相應。無有一法不共相應。以本不成就義故。是故無有一法共相應。無有一法不共相應義者。不移不益無有一法共相應。無有一法不共相應故

論曰。經言。善男子。義名不相應智名相應者。示現實際有四種。又經言。善男子義名無爲。彼義無有一法共相應。無有一法不共相應。何以故。以無變無相故者。以離諸無常過故。是故經言。義者無有一法共相應。無有一法不共相應故。以自體性住故。如經以本不成就義故。是故經言。無有一法共相應。無有一法不共相應故。以常眞如法界實體住故。是故經言。義者不移不益。無有一法共相應。無有一法不共相應故。又無有一法不移不益者。以法界不增不減故

經曰。善男子。智者名道。道者心共相應非不相應。善男子。以是義故。智名相應非不相應。復次善男子。智名斷相應。是故善男子。智名相應法非不相應法。復次善男子。智名善觀五陰十二入十八界十二因緣是處非處。善男子。以是義故。智名相應非不相應

論曰。經言。善男子智者名道。道者心共相應非不相應者。自此❷以下次說爲證法界。有三種句六種十法。此明何義。以何等智云何證。爲何義何處住能證法界。以何等智者。以三種句六種十法示現。云何三種句示現何等智。智者謂道。道者心相應法非不相應法。是故經言。善男子。以是義故智名相應非不相應故。又智共眷屬能證法界。何以故。以心清淨故道清淨。以道清淨故心清淨故。又經言。復次善男子智名斷相應。是故善男子智名相應法非不相應法者。以❸遞共依止故。又經言。復次善男子。智名善觀五陰十二入十八界十二因緣是處非處。善男子。是故智名相應非不相應者。以如實知可知境界故。已說三種句。次說六種十法。初說十種智

經曰。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十種智。何等爲十。一者因智。二者果智。三者義智。四者方便智。五者慧智。六者攝智。七者波羅蜜智。八者大悲智。九者教化衆生智。十者不著一切法智。善男子。是名諸菩薩摩訶薩十種智

論曰。經言。諸菩薩摩訶薩有十種智。何等爲十。一因智者。以善知無始世來解脫種子故。二果智者。以如實知無始世來種種業報故。三義智者。以善知自利利他故。四方便智者。以能增長微少善根令無量故。五慧智者。以能觀察善不善法故。六攝智者。以攝取法施資生施故。七波羅蜜智者。以善知成就種種善根故。八大悲智者。以依善根能起善行故。九教化衆生智者。以善觀察時非時故。十不著一切❹諸法智者。以離二邊修行中道故。如經善男子是名諸菩薩摩訶薩十種智。已說初十種智。次說第二十種發

經曰。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十種發。何等爲十。一者身發。欲令一切衆生身業清淨故。二者口發。欲令一切衆生口業清淨故。三者意發。欲令一切衆生意業清淨故。四者內發。以不虛妄分別一切諸衆生故。五者外發。以於一切衆生平等行故。六者智發。以具足佛智清淨故。七者清淨國土發。以示一切諸佛國土功德莊嚴故。八者教化衆生發。以知一切煩惱病藥故。九者實發。以成就定聚故。十者無爲智滿足心發。以不著一切三界故。善男子。是名諸菩薩摩訶薩十種發

論曰。經言。諸菩薩摩訶薩有十種發。何等爲十。一者身發。欲令一切衆生身業清淨故。二者口發。欲令一切衆生口業清淨故。三者意發。欲令一切衆生意業清淨故者。以爲遠離身口意業一切惡行。發大精進故。四者內發。以化一切衆生令學彼處故。不虛妄分別一切衆生故者。以不著諸法故。五者外發。於一切衆生平等行故者。以遠離憎愛故。六者智發。以具足佛智清淨故者。以平等教化一切衆生故。七者清淨國土發。以示一切佛國土功德莊嚴故者。以聞慧智不顚倒求法故。八

❶爲＋(法)㊂㊥　❷以＝已㊂㊥　❸遞＝迭㊂㊥　❹諸＝善㊥

者教化衆生發。以知一切煩惱病藥故者。以於一切法中得自在故。九者實發。以成就定聚故者。以如實知心使隨相應說法故。十者無爲智滿足心發者。以①發實法故。不著一切三界故者。以心不著虛妄法故。又實不實心離虛妄取相故。 如經善男子是名諸菩薩摩訶薩十種發已。說第二十種發。次說第三十種行

經曰。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十種行。何等爲十。一者波羅蜜行。二者攝事行。三者慧行。四者方便行。五者大悲行。六者求助慧法行。七者求助智法行。八者心清淨行。九者觀諸諦行。十者於一切愛不愛事不貪著行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩十種行

論曰。經言。諸菩薩摩訶薩有十種行。何等爲十。一波羅蜜行者。以助菩提法滿足故。二攝事行者。以能教化諸衆生故。三慧行者。以如實觀生滅法故。四方便行者。以如實知一切法故。五大悲行者。以心不求證涅槃故。六求助慧法行者。以爲得四無畏故。七求助智法行者。以爲自然得一切法故。八心清淨行者。以於一切法中無疑惑故。九觀諸諦行者。以入第一義諦故。 十於一切愛不愛事不貪著行者。如前所說離憎愛故。如經善男子是名諸菩薩摩訶薩十種行。已說何等智。次說云何證。第四十②一種無盡觀示現

經曰。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十*一種無盡觀。何等爲十*一。一者身無盡觀。二者事無盡觀。三者煩惱無盡觀。四者法無盡觀。五者愛無盡觀。六者見無盡觀。七者助道無盡觀。八者取無盡觀。九者不著無盡觀。十者相應無盡觀。③十一者道場智性無盡觀。善男子。是名諸菩薩摩訶薩十*一種無盡觀

論曰。經言。諸菩薩摩訶薩有十*一種無盡觀。何等爲十*一。一身無盡觀者。以如實觀聖非聖有爲無爲身故。二④者事無盡觀者。以如實觀實不實義故。三煩惱無盡觀者。以如實觀淨染法故。 四法無盡觀者。以如實觀上中下一切諸法故。五愛無盡觀者。以如實觀善不善法故。六見無盡觀者。以如實觀顚倒不顚倒見故。七助道無盡觀者。以如實觀種種門修集善根迴向大菩提故。 八取無盡觀者。以如實觀無邊衆生界故。九*者不著無盡觀者。不著義如向所說。十相應無盡觀者。以如實觀是義非義故。⑤十一道場智性無盡觀者。以隨衆生信示現坐道場故。如經善男子是名諸菩薩摩訶薩十*一種無盡觀。已說云何證。次說爲何義。第五十種對治法示現

經曰。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十種對治法。何等爲十。一者對治慳貪心。雨布施雨故。二者對治破戒心。身口意業三法清淨故。三者對治瞋恚心。修行清淨大慈悲故。四者對治懈怠心。求諸佛法無疲倦故。五者對治不善覺觀心。得禪定解脫奮迅自在故。六者對治愚癡心。生助決定慧方便法故。七者對治諸煩惱心。生助道法故。八者對治顚倒道。集實諦助道生不顚倒道故。 九者對治不自在心。法時非時得自在故。十者對治有我相。觀諸法無我故。善男子。是名諸菩薩摩訶薩十種對治法

論曰。經言。諸菩薩摩訶薩有十種對治法者。以十波羅蜜清淨故。何等爲十。一者檀波羅蜜清淨。如經對治慳貪心。雨布施雨故。二者尸波羅蜜清淨。如經對治破戒心。身口意業三法清淨故。三者羼提波羅蜜清淨。如經對治瞋恚心。修行清淨大慈悲故。四者毘離耶波羅蜜清淨。如經對治懈怠心。求諸佛法無疲倦故。五者禪波羅蜜清淨。如經對治不善覺觀心。得禪定解脫奮迅自在故。六者般若波羅蜜清淨。如經對治愚癡心。生助決定慧方便法故。七者方便波羅蜜清淨。如經對治諸煩惱心。生助道法故。八者願波羅蜜清淨。如經對治顚倒道。 集實諦助道生不顚倒道故。九者力波羅蜜清淨。如經對治不自在心。法時非時得自在故。十者智波羅蜜清淨。如經對治有我相。觀諸法無我故。如經善男子是名諸菩薩摩訶薩十種對治法故。 已說爲何義。次說何處住。第六十種寂靜地示現

經曰。復次善男子。諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等爲十。 一者身寂靜。以離三種身不善業故。二者口寂靜。以清淨四種口業故。三者心寂靜。以離三種意惡行故。四者內寂靜。以不著自身故。五者外境界寂靜。以不著一切法故。六者智功德寂靜。以不著道故。七者勝寂靜。以如實觀聖地故。八者未來⑥際寂靜。以彼岸慧助行故。九者所行世事寂靜。以不誑一切衆生故。十者不惜身心寂靜。以大

①發＝證【三】【宮】　②〔一〕－【宋】【元】【宮】*　③〔十一…觀〕十字－【宮】　④〔者〕－【三】【宮】*　⑤〔十一…故〕二十一字－【宮】　⑥際＝世【宮】

慈悲心教化一切衆生故。善男子。是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地

論曰。經言。諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等爲十。一者身寂靜。以離三種身不善業道故。二者口寂靜。以淸淨四種口業故。三者心寂靜。以離三種意惡行故者。以三種戒善淸淨故。四者內寂靜。以不著自身故者。以離邪我見故。五者外境界寂靜。以不著一切法故者。以離常無常法故。六者智功德寂靜。以不著道故者。以不著有物無物故。七者勝寂靜。以如實觀聖地故者。以不見聲聞辟支佛地。如實觀察諸佛菩薩聖地故。八者未來際寂靜。以彼岸慧助行故者。以遠離一切虛妄取相故。九者所行世事寂靜。以不誑一切衆生故者。以如實知世諦第一義諦。不顚倒說法故。十者不惜身心寂靜。以❶大慈悲心教化一切衆生故者。以爲教化衆生。一切處生不疲倦故。如經善男子是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地。已說證法界。自此已下次說諸菩薩摩訶薩隨順如實修行義

經曰。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。如實修行得菩提。非不如實修行得菩提。善男子。云何名爲諸菩薩摩訶薩如實修行。善男子。如實修行者如說能行故。不如實修行者。但有言說不能如實修行故。復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者智如實修行道。二者斷如實修行道。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。復有二種如實修行。何等爲二。一者調伏自身如實修行。二者教化衆生如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。復有二種如實修行。何等爲二。一者功用智如實修行。二者無功用智如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者善知❷分別諸地如實修行。二者善知諸地無差別方便如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。復有二種如實修行。何等爲二。一者離諸地過如實修行。二者善知地地轉方便如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行復次善男子。諸菩薩摩訶薩。復有二種如實修行。何等爲二。一者能說聲聞辟支佛地如實修行。二者善知佛菩提不退轉方便如實修行。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行

論曰。經言。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。如實修行得菩提。非不如實修行得菩提。善男子。云何名爲諸菩薩摩訶薩如實修行。如實修行者如說能行故。不如實修行者。但有言說不能如實修行故者。以如所說如是修行。以不違先言故。又經言。復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者智如實修行道。二者斷如實修行道。善男子。是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行者。以如實❸知證聲聞辟支佛智。而不取彼處以爲究竟故。又經言。復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者調伏自身如實修行者。以自取妙道如實修行故。二者教化衆生如實修行者。以化餘衆生❹令入正道如實說法故。如經善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行故。又經言。復次善男子。諸菩薩摩訶薩。復有二種如實修行。何等爲二。一者功用智如實修行者。以作心行菩薩行功用智故。二者無功用行智如實修行者。菩薩於修道中住。以無作心行菩薩行無功用行智故。如經善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行故。又經言。復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者善知分別諸地如實修行者。以善智慧方便故。二者善知諸地無差別方便如實修行者。以入一相故。如經善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行故。又經言。復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者離諸地過如實修行者。以離二邊故。二者善知地地轉方便如實修行者。以修行善法不休息精進故。如經善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行故。又經言。復次善男子。諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等爲二。一者能說聲聞辟支佛地如實修行者。以善❺學一切法故。二者善知佛菩提不退轉方便如實修行者。以證眞如法如實知修行方便故。如經善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行

經曰。善男子。諸菩薩摩訶薩。有如是等無量無邊如實修行。諸菩薩摩訶薩應如是學如

❶大＝天㊄　❷分別＝別分㊊　❸知＝智㊂㊅　❹令＝今㊄　❺學＝知㊂㊅

實修行。諸菩薩摩訶薩若能如是如實修行
者速得阿耨多羅三藐三菩提。不以爲難
論曰。修行四種勝因。成就四種勝果及餘如
實修行故。彼勝果者❶諸如來智。於一念中知
三世事。皆相應故
經曰。爾時佛讚文殊師利法王子言。善哉善
哉。文殊師利。汝今善能爲諸菩薩摩訶薩。說
本業道。❷誠如汝所說
論曰。善哉者以不顚倒說法故。隨順如來所
說法故
經曰。說是法時十千菩薩得無生法忍。文殊
師利法王子等。一切世間天人阿修羅等。聞
佛所說皆大歡喜信受奉行
論曰。有三種義是故歡喜。何等爲三。一說者
清淨。以於諸法得自在故。二所說法❸清淨。
以如實證知清淨法體故。三依所說法得果
清淨。以得淨妙境界故。如經皆大歡喜信受
奉行故

文殊師利菩薩問菩提經論卷下

No. 1532

勝思惟梵天所問經論卷❹第一

天親菩薩造

❺後魏北印度三藏菩提流支譯

歸命釋迦牟尼佛。四句之義於諸經首有論
解釋。如彼應知。於大衆中說此法門者。示現
法勝大衆攝在說法住處。依彼山等勝處說
故。六萬四千比丘僧者。示現莊嚴如來大衆
故。此經法門快妙甚深。出過一切聲聞境界。
示現如來能說勝義故。七萬二千諸菩薩者。
何故菩薩多於聲聞。以此經典爲諸菩薩摩
訶薩說甚深法故。皆是智者之所識。知者何
故重說。依世間法故。世間說言勝中勝者。如
言於端正中最端正者乃可將來。於有德中
有勝德者乃可將來。彼諸菩薩各別有智非
共有故。復更有義。皆是智者之所識。知者入
地菩薩之所知故。此明何義。以諸菩薩摩訶
薩先行菩薩行者知彼菩薩故。以是故言。皆
是智者之所識知。彼諸菩薩智者。所知有七
種德。皆依樂說辯才應知。何等爲七。一者種
種樂說辯才。二者無滯樂說辯才。三者堅固
樂說辯才。四者了了樂說辯才。五者不怯弱
樂說辯才。六者相應樂說辯才。七者任放
樂說辯才。此諸辯才如經得具足陀羅尼。乃
至得無生法忍。如是七句次第而說。此義應
知。應云何知。陀羅尼者以多聞慧樂說種種
諸法門故。故名種種樂說辯才。速疾不住故
名無滯樂說辯才。以得攝受諸三昧故。無有
忘失。故名堅固樂說辯才。以諸菩薩摩訶薩
等依勝通力之所住持。不畏一切諸魔等故。
故名了了樂說辯才。菩薩攝得四無所畏威
德快妙。於自他衆無所怖畏。故名不怯弱樂
說辯才。依於假名他力成就三法體相而不
顚倒。故名相應樂說辯才。得八地中無生法
忍任意說法離說法障。故名任放樂說辯才」
聚者文殊師利諸菩薩等。以何義故名法王
子。以初發心來常斷婬欲法故。初發心者已
入菩薩定心正位。應如是知
一切菩薩皆是大賢士。何故唯說聖者跋陀
婆羅等名爲大賢士。以爲示現心行勝故。彼
跋陀婆羅等菩薩有如是心。我所教化衆生
皆❻悉令得阿耨多羅三藐三菩提心。既如是
復化衆生。令得阿耨多羅三藐三菩提。是故
自利利他行勝如實修行。自求菩提亦化衆
生令得菩提。是故說彼跋陀婆羅等名爲大
賢士
有百千萬大衆圍遶者。示現如來大眷屬故。
一切皆是得心定者。此以如來能領大衆於
大衆中最爲勝故。以百千萬衆示現大事。是
故圍也。所言遶者。示現大衆皆悉善伏諸煩
惱。故言說法者。示現如來常說諸法而不
斷絕離諸過故
右膝著地者。示現欲問威儀相故。復爲示現
諸大衆等一心之相故。雙膝著地者。不成禮
拜相亦不成問相。以諸世間右膝著地敬重
相故。動此三千大千世界者。以諸魔等與說
法者而作留難。爲令諸魔生驚怖故。又爲說
法時大衆不起散亂心故。又爲可化衆生
若放逸者令覺知故。又爲令衆生念法相故。
又復有義。動此三千大千世界諸衆生等。令
共觀察此諸大衆說法處故。又爲敎化❼淳熟
衆生令得解脫故。又爲令隨順問正義故。佛
言網明恣汝所問。我當解說悅可爾心者。如
來聽問示現自身我是一切智人。爲令聽者
聞如來說法生尊重心故。能見佛身者。隨觀

❶諸＝謂【三】【宮】　❷誠＝識【元】【明】　❸（得）＋清淨【三】【宮】　❹第一＝上【三】　❺{後魏…譯}十二字＝{元魏天竺三藏法師菩提留支譯}十三字【三】下同　❻悉＝化【三】　❼淳熟＝純淑【三】＊

如來何等身分不能捨離。更觀餘分。以如來身相微妙故。超百千萬日月光明者。示現勝相快妙相相應故。示現如來出世間相。以如來身有如是相故。❶智心爲與衆生安隱與衆生樂示現正直心相應知。修行智果相應應知。應云何知。應知如來依彼色相放諸光明。能作衆生二種利益。謂與衆生安隱及樂與智相應照諸佛土。我自惟念若有衆生能見佛身及思惟者。此中見者。初觀色相也。言思惟者。次後觀察也。說諸光明依三種法差別應知。三者所謂❷因名成辦。所言因者。即彼與樂與安隱智相應修行。此義應知。名者如經名寂莊嚴乃至名曰示現一切種色。如是等也。依自各各作業差別此義應知。言成辦者。所成辦事略有四種。依彼義故略說則有四種光明。所謂受用增長功德止惡令信。言受用者。諸佛如來可化衆生共受法樂故。彼受用樂。謂見如來供養如來禮拜如來問如來應知。見如來供養如來者。依第一光明。得見如來思惟如來也。見如來供養如來者。第一光明說禮拜如來者。示現身業供養。見如來者非供養應知。問如來者。第二光明說於所問中以有世間及出世間果報差別次第。復有六種光明。世間果報勝妙差別。依二種地。一非定地。二依定地。非定地中以願攝取二種果報。一者轉輪聖王勝妙果報。二者天帝釋王勝妙果報。依定地者。謂梵天王勝妙果報。何故不取夜摩天等諸果報者。以世間諸經皆不說故。佛放光明亦應照彼。而諸經中無是故不明。言出世間果報差別者。謂依三乘三種差別。此義應知。增長功德者。所謂增長三種功德。一者惡道衆生令出彼處。於未來世生善道中。二者受苦衆生即現身中。與彼安樂令得歡喜。三者能令放逸衆生生於善法

言止惡者。謂令衆生離諸趣故。離諸地故。離諸難故。離諸障故。名爲止惡。諸趣二種。一者惡道二者善道。惡道三種。令諸衆生離諸難者。謂令衆生離三惡道種種苦難。令諸衆生離諸障者。謂令衆生離善道中諸根不具盲聾惡業心見迷惑種種諸障。離諸地中種種諸障。諸地有三。一菩薩地。二聲聞地。三凡夫地菩薩地中。謂令衆生遠離六種諸波羅蜜所對治障。聲聞地中。謂令衆生離三種障不恭敬障及無智障。增上煩惱不能禁止而起煩惱。故名爲障。又不恭敬者。謂不信障。又無智者。無多聞慧障。又增上煩惱不能禁止而起煩惱。故名障者。無慚愧障。凡夫地中。謂令衆生離四種障依本修集貪瞋癡等煩惱現行障。謂邪念等現行故。一切煩惱現行障。謂❸雜煩惱現行故。此是止惡。依二十一光明次第說。應知

言令信者。見如來身種種。光明微妙殊勝。是故生信希望欲見故。種種異色者。見種種色也。見者。希望欲見也。又種種異色者。青黃赤白等各各差別也。無量種色者。青等各各有無量種也。過百千萬色者。餘青等色中過勝光明也。過者。謂青黃等中復過無量無邊也。若餘殘劫者。過於一劫乃至無量無邊劫說也。光明功德無量無邊不可窮盡者。光明功德無量無邊算數譬喩所不能及。乃至無餘涅槃界不盡應知。一切光明乃至阿僧祇。阿僧祇光不出受用等四種光明相應。如是知如來示現無量無邊身光莊嚴不可思議方便善巧相應說法者。示現說者。所說令可化衆生生尊重心故。示現希有令生勝因敬重心故。世尊我未聞此諸光明名者。示現如來無量無邊光明功德。所不說者。不讚歎者❹也若如是者。今何故說。示現無上功德因故。是以次言。世尊如我解佛所說法義。世尊。若有衆生得聞如此諸光明名。能生淨信恭敬心者。彼諸衆生畢竟定得如來如是光明之身也。光放光明。網明菩薩已知一切如來所作利益衆生業受種種法樂。欲共無量餘諸菩薩同受法樂。故請如來令放光明。如經世尊唯願今日放請菩薩光覺諸菩薩故。此光不出前四種中受法樂光。令餘世界菩薩覺知者。此光入前分散光明。亦入增長功德光明。應如是知。以何等光明照於無量無邊世界。此中示現過於可數。故名無量。去到他方猶如虛空。邊不可得故名無邊。言現住者。更餘世界彼處不去。故名現住。不入涅槃故名現命。以無諸病故名現在。復說諸法清淨相應。是故名爲無病應知。奉見彼佛者。以現見釋迦牟尼佛故。供養彼佛者。一切所應供養之具盡以給施故。問彼佛者。如法諮請故。答彼佛者。如法對故。深細意問者。斷諸疑網故。又

❶智心＝如來㊂　❷因名成＝一因二名三成㊂　❸雜＝離㊂　❹〔也〕－㊂

復有義。現見面故。供養佛故。依本行威儀故。聽問以不故。如是次第依法依義問法問義故。自此[1]以下依問答義。應如是知。十種清淨堅固心。略依二種心說。一依不染心說。二依恭敬心說。依不染心者。依染淨世界七種差別染離染法應知。七種差別者。所謂法差別。以淨法不淨法差別故。受差別以受苦[2]樂差別故。業差別以下中上姓家生差別故。以惡行善行雜行差別故。心差別以諸衆生於佛法中信法不信法差別故。行差別以正行邪行差別故。心修行差別以三乘願行差別故。道差別以善道惡道差別故。如是等惡心等染。此對治無染相故。說八種清淨堅固心。此義應知。應云何知。法差別染者。此有二種。一者依義。謂善說相不善說相。如是分別。二者依法。謂聞善相聞不善相。如是分別。對治者。初句以不瞋恨心對治瞋恨心。謂於善語於不善語不起心故。於惡語中不生心念言我能忍。此義應知。第二句言等以慈心者。以諸文字性如是故。以說非顚倒法令諸衆生住安隱處故。受差別染對治者。所有諸受皆悉是苦。如是一切事中。等生悲心憐愍衆生故。業差別染對治者。謂正修行如是一切處。心皆平等與樂修行智故。心差別染對治者。於供養輕毀離高下心故。行差別染對治者。不見諸過故。不生利益心故。心修行差別染對治者。等一味故。以彼此三乘不相是非故。道差別染對治者。不生驚怖隨順自業。如是善知。以觀察法體故。是名八種清淨堅固心。依於七種不染心說。應如是知

依恭敬心者。此有二種。一者於一切菩薩生世尊想故。此明何義。謂於此界生五濁中諸菩薩所生如來想故。如是佛國土中。見諸菩薩行於苦行求大菩提不生疲倦畢竟如實修行。於是菩薩生如來想。以是故言生世尊想。復生希有想。此義應知。應云何知。如佛出世難甚爲希有。菩薩摩訶薩亦復如是。以不捨離發菩提心。亦名希有。是故於彼生世尊想。二者於佛生希有想故。此有何義。如無染世界生彼衆生無量百千萬劫壽命。諸佛如來常作無量衆生利益。如是多煩惱過世界中生。於少時間能作無量衆生利益。此中見佛生希有想。此義應知。清淨堅固心能增長成就。此義應知

入寂靜行依清淨堅固心。與菩薩念菩薩受取。於彼世界百千萬劫。不離正念常修梵行。娑婆世界從旦至中堅持禁戒。不染心行示現勝故。此明何義。如治重病爲令速差。但與妙藥令服則愈。如是衆生多煩惱過。爲速滅故。令得勝法對治則滅。此義應知。示現生在惡國衆生。多有諸苦多有煩惱。汚染世界故。爲令諸餘菩薩見世尊釋迦牟尼佛禮拜供養。問答如來故。聖者勝思惟梵天以爲上首爲問。問答依勝思惟梵天生於大衆恭敬心故。示現勝思惟梵天畢竟得何。等樂說辯才。得何等樂說辯才果。依此二種說正問中爲最第一。此義應[3]知。初說。得何等樂說辯才。以一切處問[4]訊相應故。以巧能。令衆生解故。以言語最勝故。以尊重言語故。以說正因故。以依實義說故。以依安隱說故。是名美妙。以有人情故。以於大天人邊得清淨心供養故。以一切諸魔怨敵不能降伏故。以說深密意義故。以此八句說勝思惟梵天美妙言語樂說辯才。此義應知。應云何知。所謂。一者相應。二者令解。三者尊重。四者安隱。五者人情。六者大清淨至到。七者不可降伏。八者甚深

次說樂說辯才因。示現如是多種功德言語說法時。若諸衆生有不如實修正行者。而不捨彼諸衆生故。以與勝樂善相應故。以求衆生離於諸苦得勝樂故。以與樂等勝功德時歡喜慶彼故。以求不染等與勝樂安隱心故。以此五句說勝思惟梵天彼美妙言語樂說辯才因。此義應知。應云何知。示現三種心。一者不捨心。二者與樂心。三者安隱心。如是一三一次第說應知

次說得何等樂說辯才果。所謂爲彼一切衆生於一切義中能斷疑故

偈義如經

爾時世尊讚勝思惟梵天言。善哉善哉。梵天。復善哉梵天者。以其發問儀式諮佛於此三時中事相應故。應知善哉。梵天汝今至心諦聽我爲汝說者。如是次第不顚倒心正念心故

其心堅固而不疲倦者。是正直心。此中大菩提信心爲本。是作願相。依彼願故則能具足得如來地一切功德。依菩提心堅固方便行

[1]以＝已【宮】　[2]（受）＋樂【宮】　[3]知＝如【宮】　[4]訊＝記【宮】

第一問。於大乘中略有四種疲倦之事。依彼四種疲倦事故。 菩薩雖發菩提之心作菩提願而失彼心。何等爲四。一者以諸衆生不如實修行故。二者多作衆事故。三者多時在有中行故。四者等解脫中心常欲得速解脫故爲彼有力故。此四種障對治法者。謂於衆生起大悲心等。如是四種法次第而說。此義應知。應云何知。謂諸菩薩依大悲心如是如是見諸衆生不能如實修正行時。 如是如是轉轉增上生憐❶愍心。爲彼衆生令得解脫。如是如是轉轉增上增長作願。 又諸菩薩常勤精進。而不疲倦所作❷事多而悉能作。 又諸菩薩無始世來過去諸苦。信解如夢。不計後時未來世苦。又諸菩薩爲一切智。雖同二乘解脫煩惱。雖取無量不共功德。爲彼有力斷彼欲得速解脫心。言無等者。不共功德無有等故。所言等者。二乘少分斷煩惱等。是故名等。以是義故名無等等。如是四種不疲倦心對治四種疲倦心障。是故菩薩於大乘中。其心堅固而不疲倦。如是其心堅固而不疲倦。依於自身佛法*淳熟如實修行。正說法已。次依爲他如實修行。略說四法。所言決定而不中悔者。於二種義。一者無義。二者有義。言無義者。以無我故。彼無我者離於法故。言無法者。無彼相故。是菩薩畢竟說言諸法無我。諸菩薩等如是畢竟說一切法❸悉無有我。言有義者。有三種義。一有過義。二功德義。三者二義。以差別故有過義者。謂一切生處以攝一切諸煩惱故。不願彼處故不樂說。是故菩薩畢竟說。彼一切生處無有樂者。諸菩薩等如是畢竟說。諸生處無有樂者。功德義者。謂讃大乘無上之法。以諸功德一切相應故。是故菩薩畢竟決定常讃大乘。 諸菩薩等如是畢竟常讃大乘。言二義者。彼過功德二法不空故。是故菩薩畢竟說彼二法不空。諸菩薩等如是畢竟說彼罪福二法不空。 此明何義。雖無量時得因緣相應。能與果報故

如是依自利他利如實修行畢竟說法已。 次說增長諸善根。依世間果❹報因善根增長說。依出世間果報因善根增長說。 世間與報因有二種。一者自妙身成就因。二者資生成就因。自妙身成就因有二種。一者不定地中自妙身成就因。 謂戒善根增長。二者定地中自妙身成就因。 謂智善根增長彼上地下地智功德過。以依智根本離欲得彼故。資生成就因者。捨一切物。 謂布施因善根增長。 出世間果報因者。謂解脫因。是出家❺相。離貪著因。以因彼故得解脫因。一切功德善根增長。又增長者。此諸善根依世辯說。有五種增上義故名增長。何等爲五。一者降伏諸善根增上故名增長。 以此善根勝出聲聞辟支佛等諸善根故。二者不違增上故名增長。以不退故。以堅固故。三者不畏增上故名增長。以依此善根過地獄等惡道怖畏故。 四者不偏增上故名增長。以能等破所治法故。五者無差別增上故名增長。 以作自利他利無異相故。如是增長諸善根已。於不信佛法。不如實修行衆生。不生恨心。於讀誦等善行分中如法而說。無所恐畏威儀不轉。是故次第說彼法相。謂於不信佛法不如實修行衆生。無所恐畏威儀不轉。彼有三種。謂軟中上。軟者爲命常畏自身不得資生。中者有二。一者常畏毀辱。二者常畏惡名現前說惡屏處說惡。上者常畏苦惱於身中受

如是無所恐畏威儀不轉隨順白法。 是故次說增長諸白法。依四種白法說。一者欲白法。二者行白法。三者滿足功德白法。四者證白法。欲白法者。謂諸菩薩以大菩提教化衆生生彼欲心。 令諸衆生於未來世諸白法中得自體相欲。行白法者。謂諸菩薩捨己資生珍寶等物以用布施。不求未來自身果報。滿足功德白法者。 謂諸菩薩依彼捨珍寶因。得好妙法成就。心不貪著。而復修行白法攝取妙法。以多聞相應故。一切白法❻薰習滿足。是故菩薩諸功德滿足。證白法者。謂諸菩薩摩訶薩。 依彼證智爲於自身大菩提故說智方便。得彼白法證智勝法

如是增長諸白法已。 隨順善知從一地至一地。是故次下說彼法相。謂依四種法❼說。一者滿足功德。二者清淨諸障。三者成就心。四者具足修行。集諸善根者。爲得從地至地功德滿足故。 離諸過者。爲清淨彼一切諸❽障故。迴向方便者。離有資生及離小乘速解脫心故。 所有善根一切迴向取大菩提故勤精進者。至心修行一切時中常不斷絕。以依根本取勝處故

如是說方便已。次說方便法相。善知方便教

❶愍＝慜〔宋〕〔元〕　❷事多＝多事〔三〕　❸悉＋（皆）〔三〕　❹報＋（出世間果報）〔三〕　❺相＋（說）〔三〕　❻薰＝熏〔元〕　❼說＋（何等爲四）〔三〕　❽障＝過〔三〕

化衆生者。依四種法說。一者能教化衆生。二者集無量智功德。三者集無量智慧。四者方便。能[1]教化衆生者。謂依布施愛語等。隨順諸衆生。攝取諸衆生。是故菩薩能教化衆生。集無量智功德者。雖離定不定地。而依布施等行。於三世中一切衆生一切種功德悉皆隨喜。是故菩薩得無量智功德。集無量智慧者。雖無智障對治而常修行發露懺悔。是故菩薩集無量智慧。方便者。依一切菩薩修行對治。勸請諸佛。依爲諸衆生與智慧光明集諸智慧。以善方便爲根本故。是[2]名方便

如是已說修行方便。次說爲彼說法之相。隨順諸衆生者。爲之說法故。謂依四種諸衆生說。一者依中間衆生。二者依入法衆生。三者依謗法衆生。四者依所尊重衆生。隨順彼衆生威儀方便故。依中間衆生者。謂依未信佛法衆生。菩薩修行隨彼衆生所信佛法而爲說之。與彼衆生安隱事門。不但與彼供養恭敬虛妄誑之。菩薩行如是。依入法衆生者。謂菩薩心爲令衆生得入法義故供給之、令彼衆生貪著利養親近菩薩得入法義。於如是法有未度者令得度故。爲求衣食資生之具不生疲倦。不爲自身貪著己樂。菩薩行如是。依謗法衆生者。菩薩自行無諸過失。依柔和忍辱不計彼罪。教令懺悔。菩薩行如是依所尊重衆生者。菩薩於彼屈伏順從隨語而受。菩薩行如是。如是已說隨順衆生如實修行。而不疲倦爲之說法已。次說不失菩提之心。以爲不失菩提之心隨順說法故。見佛妙果以爲最勝。依四種法說。一者依不奪他物。二者依定因。三者依緣力。四者依因力。常憶念佛者。心常憶念佛菩提心果故。以見佛果成就無量不共功德。此依不奪他物。是故不失菩提之心。所作善根不離菩提心者。一切善根皆菩提心以爲根本。依菩提心無量世中長遠因故。依彼定因世間種種受果報處所不能牽。此依定因吹之而去。是故不失菩提之心。親近善知識者。以正修行依外緣力善知識等。此依緣力。是故不失菩提之心。讚歎大乘者。爲諸衆生發菩提心讚歎大乘。生生世世爲於自身增長一切善根種子爲因力。大因力堅固此依因力。是故不失菩提之心

如是不失菩提心故。畢竟一心行菩薩行。是故次第說彼法相。能一其心而不散亂者。以對四種散亂心障故。說四種不散亂心。何等四種散亂心障。一者乘障。二者教化衆生障。三者聚集佛法滿足功德障。四者畢竟聚集一切佛法障。何等四種不散亂心。云何對治。一者遠離聲聞心者。對治乘障不墮聲聞小乘心故。是故菩薩於大乘中心不散亂。二者捨辟支佛心念者。對治教化衆生障。不著自身三昧樂行故。是故菩薩教化衆生心不散亂。三者求法無有厭足者。對治聚集佛法滿足功德障。以求佛法無厭足故。爲集一切諸佛法故。增長種種諸善根故。滿足佛法諸功德故。是故菩薩聚集佛法滿足功德心不散亂。四者如所聞法廣爲人說者。對治畢竟聚集一切佛法障。如所聞法如是如是正念觀察。以正覺知畢竟聚集一切佛法故。是故菩薩畢竟聚集一切佛法心不散亂。是名四種不散亂心。對治四種散亂心障。此義應知。如是畢竟得一心已善求於法。是故次說善求於法以對世間四種果報成就。相似說出世間四種果報成就。應知示現菩薩求出世間果報成就故。求於法何等名爲世間四種果報成就。一者快妙端正成就。二者無病成就。三者富貴成就。四者不畏他人成就。云何相對治如世間人以爲成就自身端正作希有因故求珍寶。如是菩薩爲諸相好快妙成就於善法因生於寶想生希有想故求諸法。如世間人爲無病故。求妙藥草。菩薩如是爲斷一切諸煩惱病。於佛法中生妙藥想故求諸法。如世間人爲富貴故求於財利。菩薩如是爲求諸通成就不退爲求義相令得不失。於佛法中生財利想故求諸法。如世間人爲離賊等成就不畏故求財寶。菩薩如是爲離一切諸障煩惱令彼不能降伏菩薩。菩薩不畏一切諍處。菩薩不畏一切處者。所謂世間一切諸苦。以爲欲過一切世間。離諸世間一切苦相得寂靜相。爲得涅槃成就不畏。於佛法中生無苦想故求諸法。◎

勝思惟梵天所問經論卷第一

[1]教化＝攝取（宮）　[2]名方便＝故菩薩得無量智慧（宮）　◎　[3]次頁　[4]不分卷（宮）

勝思惟梵天所問經論卷第二

天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯

◎[1][2]復有異義。依世間珍寶四種功德。相似相對說出世間法寶。應知。何等名爲世間珍寶四種功德。云何復名相似相對。一者最上大價貴重。如世間人得彼寶故則能出生無量財寶。菩薩如是得出世間佛法寶故能生出世無量善根。二者最勝法相應。如世間人得彼寶故則能療治種種諸病。菩薩如是得出世間佛法寶故。則能斷除一切諸煩惱病。如彼妙藥。三者如意如世間人得彼摩尼寶體依彼寶故如心所須求之皆得。菩薩如是得出世間佛法寶故。依法思惟一切善根功德具足。四者寶體如世間人得彼摩尼寶故[3]如心所須求得無盡。菩薩如是爲過世間一切諸苦。得出世間佛法寶故得果無盡。得爲衆生說不生不死寶

又復有義。世間衆生得無量寶。寶在手故則能隨意成就無量殊勝之事。菩薩如是得出世間大乘法寶則能隨意成就[4]世間及出世間一切功德殊勝果報。如是得無量寶治諸病等。依初句釋餘句應知

如是求法隨順多聞有巧方便能離諸過。是故次第說彼法相善出毀禁之罪者。依如實觀不取不捨。依不生滅不去不來。依未來世不復作惡。依能遠離一切所疑。得無生忍者。謂內心忍滅諸法忍如實觀察不取不捨故。得無滅忍者。如實觀察罪過之體虛妄分別不生不滅以不去不來故。得因緣忍者。觀察因緣本來不生以他體攝故。如實觀察毀禁染體離生因故。於未來世不復作惡。得無住忍者。以異異心展轉生悔。如實觀察諸罪根本卽在身中不離於心。不見彼罪過如是不見一切罪過。遠離一切心中所疑。能滅悔故善出過罪

如是諸過根本是虛妄染法。若欲斷過要斷過本。是故次說斷彼過本。善斷諸煩惱者。依三世說。正觀察者。如實正念依邪念行現起煩惱。如實正觀不見彼體故。遠離未來諸障。增長諸白法者。於未來世更不作惡。以是至心不作惡故得清淨心。得善法力者。觀察虛妄煩惱諸過。不見過去一切煩惱。以得白法力故。獨處遠離者。以得寂靜心種子故。如是次第善根增上故。隨順不生煩惱境界護諸煩惱故。得因緣力故。未來世中煩惱不起故。

如是折伏諸煩惱已。善往諸大衆。是故次第說彼法相。善往諸大衆者。有二種差別。依人差別依心差別。依人差別者。往何等人。何所爲往。何義故往。云何而往。此明何義。貴人出家有多聞慧爲求法故。生貴重心往詣彼人不覓其過。此人如是不覓彼人過失故[5]往賤人出家有多聞慧。爲求法故生尊重心。往詣彼人非憍慢心。此人如是非憍慢心往詣彼人阿蘭若。人無多聞慧非輕賤心。求少善法往詣彼人不自顯故。此人如是不自顯故。往詣彼人慣鬧處。人無多聞慧不爲欺彼不爲自身。我是高勝何所爲往。以爲自身爲於他身求善根故往詣彼人。不爲自身供養恭敬名稱讚歎。此人如是不爲自身供養恭敬名稱讚歎故往彼人依心差別者。以依四種心成就故。一者求法心成就。以見法勝猶如眞寶。爲求彼法故往大衆。二者威儀心成就。脫去金冠寶履傘等威儀柔軟而往大衆。三者求上上義善根心成就。雖得上法不以爲足。更求上上勝中勝法。爲與法施故[6]往大衆。四者本願心成就。不求自身供養恭敬名稱讚歎。爲自他利故往大衆

如是往諸大衆應行法施。是故次第說彼法相。善開法施者。以何法說。以何義說。依何事說。云何而說。因彼事說故。以何法說者。以法攝取法故。如得聞慧如是說法。以何義說者。以得義故自作誓願已。畢竟故內自忍惟爲他人說。依何事說者。以作妙事作賢事故。如所說法如是作事。以諸言語不虛妄故。云何而說者。示現染淨法故。示現二二諦法相次第故

如是爲他說法令生善根。增長堅固自身因力。是故次第說彼法相。得先因力不[7]失善根者。依四種法說。一者敎化衆生。二者能忍諸苦。三者遠離邪見。四者修行一切功德善根。依止因力堅固說故。於他闕失不見其過者。不見他過護自身過。應衆生過故。得化衆生因力堅固。生生世世常能敎化一切衆生。因力增長現前堅固依止。如是堅固因力。於未

◎ [1]前頁 [2]不分卷㊂ [3]如＝隨㊂ [4](一切)＋世間㊂ [5]往＋(云何往彼人者)㊂ [6]往＝生㊊ [7]失＝夫㊄

來世教化衆生。堅固增長而得成就。是名菩薩得先因力不失善根。於瞋怒人常修慈心者。樂修大慈以能忍彼瞋恨。衆生作苦惱事能忍諸苦。因力堅固。生生世世樂修大慈常能忍彼故。瞋恨衆生作苦惱事。因力增長現前堅固。菩薩依彼依止如是堅固因力。於未來世能忍諸苦。堅固增長而得成就。是名菩薩得先因力不失善根。常說諸法因緣者。於諸法中爲他示現非顚倒因。因力得果爲離邪見樂正見事。因力堅固生生世世於諸法中爲他示現非顚倒因。因力得果爲離邪見樂正見事。因力增長現前堅固。菩薩依彼堅固因力。於未來世自身正見不樂邪見。堅固增長而得成就。是名菩薩得先因力不失善根。常念菩提者。不捨菩提心願力故。常不捨離菩提之心。修行一切功德善根。見大菩薩心願力堅固生生世世常修一切功德善根因力增長現前堅固。菩薩依彼堅固因力於未來世修行一切功德善根。堅固增長悉得成就。是名具足得先因力不失善根

如是以有先因力故。雖未有人說波羅蜜行。而有方便波羅蜜行。是故次說不由他教。而能自行波羅蜜行法。以施導人者。謂於布施波羅蜜中最爲上首。初自修行後爲他人。令入修行。菩薩如是修行布施故於未來施行成就。生生世世不由他教而能自行檀波羅蜜故。不說他人毀禁之罪者。示現不見他人過失故。善住持戒菩薩。如是善住持戒故。於未來不失一切諸禁戒行。生生世世不由他教而能自行尸波羅蜜故。善知攝法教化衆生者。以爲教化諸衆生故。爲諸衆生令得安隱忍。彼衆生不修諸行勸說諸法。不生疲惓知心知使攝取衆生。菩薩如是修行忍辱精進禪定故。於未來忍辱精進禪定成就。生生世世如是次第不由他教而能自行忍辱精進禪波羅蜜故。解達深法者。善知一切諸法無我。菩薩如是信解深法故。於未來智慧成就。生生世世不由他教而能自行般若波羅蜜故。如是修行波羅蜜。行得柔軟勝行。能迴轉諸禪還生欲界。是故次第說彼法相。其心柔軟者。謂諸菩薩以得三昧三摩跋提有自在力。以巧方便而能轉起勝妙境界。以彼菩薩於禪定中得自在力。不爲禪定生於色界故。得諸善根力者。謂諸菩薩能勝處去而不取勝處。雖生下地於彼禪定亦不退失故。善修智慧方便力者。謂諸菩薩以有方便般❶若故善修諸行。是故不退下地。厭中不受彼地亦不修行生彼處行。示現正因故。不捨一切諸衆生❷者。謂諸菩薩以不捨離諸衆生故。捨勝妙處取下處生。示現教化諸衆生故。❸◎

◎❹如是不著自樂爲與他樂　示現與衆生樂。以得不退法輪地故。是以次❺第說彼法相。得不退轉法輪地者。以對三種所治退❻法故。說四種對治之法。此義應知。應云何知。所謂修行菩薩行中。有三種法令菩薩❼退。一者時節❽久遠無量。以不能忍生等❾種種諸苦惱故。而生退心。二者功德智慧少故。而生退心。三者捨棄一切衆生無慈❿悲故。而生退心。堪受無量生死者。所謂菩薩畢竟心取無量⓫無邊久遠時節。雖⓬有生等⓭種種諸苦。堪能忍受而不怖畏不生疲惓。供養無量諸佛者。所謂菩薩供養恭敬無量諸⓮佛。從佛聞法獲得無量功德智慧。是故菩薩快妙功德智慧成就。修行無量大慈修行無量大悲者。所謂菩薩如是次第爲與一切衆生安隱。爲與一切諸衆生樂。以不捨離諸衆生故

如是以得不退地故。不斷佛種如實修行。是故次第說彼法相。不斷佛種如實修行者。爲得第一義佛地故。爲得世間佛地故。第一義佛地者。有三種因得。一者根本欲心。二者至心欲得。三者上欲心。不退本願者。以不失根本⓯故是名根本欲心。如是示現根本欲心。示現本願力相故。如說修行者。此有如來如法如說如是修行是名如說修行。示現諸菩薩至心欲得故。於諸善法大欲精進者。是上欲心雖得少分不以爲足更求勝法故。深心行於佛道者。示現假名佛地因故。假名佛者。入涅槃時生佛示現。言深心者示現求彼生佛心故。行於佛道者。如實修行故。生佛示現住持佛故。又爲示現彼生佛時。復有說法轉法輪等攝取衆生故

爲受何等法義樂故。佛放光明攝取。聖者勝思惟梵天。爲欲受彼種種法樂故。聖者網明童子菩薩依彼先說問中勝故。問彼種種勝說法相。自此⓰以下勝思惟梵天廣說。應知。彼問有八種邪問正問記爲說彼法。如經梵天言。網明若菩薩見我故問。名爲邪問非爲正

❶若＋(力)㊂　❷〔者〕－㊂　◎　❸卷上終㊂　◎　❹卷中首㊂　❺第＝下㊂　❻法＝治[illegible]　❼退＋(何等爲三)㊂　❽久遠無量＝無量久遠㊂　❾種種＝無量㊂　❿悲＋(心)㊂　⓫〔無邊〕－㊂　⓬有＋(無量)㊂　⓭〔種種〕－㊂　⓮佛＋(如來)㊂　⓯故＝欲㊂　⓰以＝已㊂下同

問。❶如是等故。何等八種。一者依二者體三者依止四者依事五者過六者利益七者起八者根本

所言依者。謂依大乘。以依彼乘此中正問故。

所言體者。邪問爲體。彼體有三種。❷謂外道聲聞始發心菩薩

❸言依止者。有三種無智。謂麁中微彼三種闇。謂外道等次第應知。應云何知。外道之人依麁無智。是故不識無我體相。自他身中執著有我。以不能知諸法相故。依自心見所說邪論。隨彼句義執著法相。如是次第自身他身處妄見問。如是一切非正念問。悉是邪問。聲聞分知無我法相復有不知。是故名爲中無智闇。依中無智取自業等造作諸業。卽因彼業受於果報。不於餘處。及著自體同相異相。成就色等諸法必有。彼如是問。執著自身及他身法。以有隨順斷煩惱障。依於自乘名爲正念。依斷煩惱障名爲邪念。以不隨順斷智障故。依於大乘名爲邪問。始發心菩薩少分能知諸法無我。復有不知有微無智依微無智依有無物。離於有相及於無相。於二法中一向取無法取無法相問。是不正問

❹言依事者。事有六種。一者陰入界事。二者因緣集事。三者諦事。四者證智事。五者對治事。六者佛法事。依陰入界事者。依我我問故。依因緣集事者。依順問故依逆問故。以生故問以滅故問。以是處非處故問。卽彼因緣集問。生滅卽是是處非處。如經中說。身口等業修行諸善若生惡道無有是處。依諦事者。順因緣集逆因緣集。順因緣集者。染體二諦有因有果是有漏行法之體故。逆因緣集者。淨體二諦依道能滅是故道諦名爲滅諦。如是依二二諦。爲染淨問。依二種諦染法體故。有生死世間問。依二種諦淨法體故。有寂滅涅槃問。如是次第生於世間過於世間。獲得涅槃。如是世間涅槃二種差別。依有餘涅槃無餘涅槃故。如是問世間等非依實諦問。此義應知。以是義故。依諦四種事遮法無我

依證智事者。依知依離問。爲得爲修問。如是次第。彼智於見道時得智名。❺已證智者自此以上。得修道名。以得彼證知依證智問。得智名修行名。此義應知。以離彼集得出世間正道果故。以離諸使煩惱身故。依離彼事問。如經是故網明以何處無得無取無證無分別無知無依止無修無修見問。是爲正問故。此❻明何義。於眞如中如所說字句。說無如是智爲遮彼處無如是法。❼如一一句分別之處亦遮彼句一一之處無如是故。❽言無取者。以不虛妄分別我已得故。無分別者。以不虛妄分別我已證故。無依止者。以不虛妄分別我已知涅槃故。不分別者。是第一義。*言依止者。依止見道見道爲修道依止說故。無修見者。不見我修道故。如是說法則名爲正

依對對治事者。所謂善不善等法。不善法名。爲對善法名爲對治。又彼善法二種差別。謂有漏無漏差別。又諸外道以邪見濁長夜有過。此義應知。無❾過亦有二種差別。謂有爲無爲差別。善法復有二種差別。謂世間出世間差別。彼有分別以無分別依彼所治治能治事問。網明若菩薩不見二不見不二者。不見二數不見一數。以遮可取法無我故。無明無相平等行問名爲正問者。爲取彼法相遮彼能取可取相故。又無相無相平等行問者。遮彼能說可說相故。又能說者。說名平等可說名相。以一切事平等知故。彼可說法亦名平等。多種法相同名說故

依佛法事者。依佛依法依修行依處依可化衆生依進取證智。如是次第佛等示現因彼差別故問。佛等種種。應知。佛種種者。謂時家❿姓命差別故。法種種者。謂修多羅祇夜等差別⓫故。僧種種者。謂一向菩薩聲聞雜僧多少差別故。國土種種者。謂一向淸淨染⓬雜差別⓭故。衆生種種者。謂貪瞋癡雜等差別故。乘種種者。謂聲聞乘等差別故

所言過者。⓮謂外道等爲生法滅法是處非處問。見生法問。見滅法問。見染法問。見淨法問。如是等問皆是染問。是故名過。聲聞之人如是等一切問。爲滅爲淨爲成涅槃而不得大菩提。是故名過。始發菩提心菩薩。亦不正念問。以不成就如實淨智。是故名過。⓯言利益者。若如是不⓰問卽名利益。此義應知。如是等問非正問等。如是等問名⓱正問等。示現彼義

所言起者。卽非正問及正問等。示現彼義。如經復次網明一切法正一切法邪故。此以何義。陰界入等皆悉攝在佛法中說。如向所說。

❶（、故）＋如【宮】 ❷謂外道聲聞＝一者外道二者聲聞三者【宮】 ❸（所）＋言【宮】 ❹［言］－【宮】* ❺已＝以【宮】 ❻明＝名【明】 ❼如＝亦【宮】，如＋（分別）【宮】 ❽［言］－【宮】 ❾過＋（者）【宮】 ❿姓＝性【宮】 ⓫故＋（修業）【宮】 ⓬雜＋（國土）【宮】 ⓭故＋（可化）【宮】 ⓮謂＝諸【宮】 ⓯（所）＋言【明】 ⓰問＋（者）【宮】 ⓱正＝王【元】

陰界入等事相諸法如說不可思議名爲正。而起思議名爲邪者。是不正問及正問事。如經梵天言。網明以何義故。諸法不可思議故一切法名爲正。若不可思議而思議者。一切法名爲邪故。以何義故。一切諸法不可思議。如經一切法寂靜。名爲正思惟故。以離虛妄分別體故。名爲寂靜。以離戲論故。亦名寂靜。以不信寂靜法無我故。墮增上慢邊。虛妄分別可分別法。而修諸行。以分別四大故起彼問。法示現非正問法正性者。離自境界離餘欲際。是名法性。此以示現正問因故

此以何義以何等觀而能離欲。以何等智知於彼法。彼二不二名爲眞如。此中如是無分別智眞如智相。名爲實際。言實際者。謂離餘欲之勝際也。言實際者。離於諸欲。謂無分別眞如智相。此謂內心自境界中如實觀察地觀相故。如是次第明爲法性寂靜。應知地者。自心境界成就。及觀眞如是所觀地。何等法上。謂如所說陰界等事。彼陰等事離於眞如。以彼眞如無戲論故。觀彼眞如無分別智。彼智寂靜以彼眞如離於能取可取處故。如是說甚深法。知此正法甚深難解。如經網明菩薩言。梵天少有衆生能解如是諸法正性故。如此中說諸法正性。離正法性更求智者則不可得。以彼法性出過世間一異數故。遮有法體。所言少者依一數故。離彼一數更無少分如是爲遮取有物體。非彼法體一向是無。不覺不知遮無法相。此[1]說何義。此中謂說信此三世諸法根本不見法相。非謂實證遮。諸菩薩摩訶薩等有實證法。示現此義以隨順此義故名爲信非證。此法證者。名爲不見一事。網明。若有善男子善女人。得聞如是諸法正性勤行精進。是名如實修行者。依聞思慧於智慧中說彼法相。如向所說以依何心以依何[2]意如來說法。此義應知。不戲一切法故是名證法。以如實知故。是故彼人不住世間不住涅槃。以彼世間煩惱染中無一法捨。是故不減。以涅槃中無一法取。是故不增。示現諸菩薩摩訶薩不住世間涅槃相故。如是聞說正法相者。次第從他聞法。然後內心自正思惟。次第能生出世正見獲得彼果。離於諸相示現實體不住相故。示現不住涅槃因故。此以如來見法無我等一味故。示現[3]諸菩薩世間涅槃諸過功德無有分別平等相故。如是諸菩薩得不住世間不住涅槃故。說法次第至此已竟。復依異義次下更問。此明何義。如來說法不能異過於者。不能異過於身。不能異過世間更有一法。是故世間無一法滅。於涅槃中無一法增。遮離一物遮得一物故。此[4]以何義。非謂一向不過世間有過世間。以[5]爲遮彼見無物故。此[6]示何義。以爲示現過二相故。此義云何。言二相者。一者世間行二者涅槃。分別世間過分別功德過。彼二種過菩薩摩訶薩畢竟遠離[7]故。此義云何。平等法中無染無淨。以依離欲實際法性故。如是說。以彼實際一向不同生死。世間以共常故。是故無有入涅槃者。以是義故。不染不淨。如是次第不必說法默然而住。亦得如法修行諸行。若欲說者。應當如彼梵天所說。是故讚言。善哉善哉。法不可說而能說之。是故如來重讚善哉。我不得生死不得涅槃。如是等者領先說義。更無有法而可說也。如來何故重說此法。以五百比丘聞說此法生於驚怖。如來爲欲令彼比丘於此義中畢竟定故。此[8]示何義。示現如來意亦如是。非獨梵天如是。衆生墮無物邊。是故如來同梵天說。空修梵行者不解深意義虛妄分別[9]也。何者梵行。謂受持戒。如[10]說修行而不毀犯故。修行正道者。修行四諦差別觀也。諸禪者。初禪等四禪也。三昧者。有覺有觀等種種行也。三摩跋提者。無色四定也。彼諸比丘以見有法見無法故。聞上說已。謂如來說一向無物亦無[11]修行梵行故生驚怖。以彼比丘見有法故見無法故。爲斷比丘有見無見。則於其人佛不出世等者。彼人乃至涅槃以爲有物故求得涅槃。爲對治此有物見故。如經彼人乃至求決定相故。如是依無名相正說法已。爲呵責彼驚怖比丘故。以二喩。此二種[12]喩。令生二種念因。謂生厭念因。生[13]觀念因。因彼二因緣得涅槃。是故呵責。此*示何義。示現依彼求法見過遍惱心故。起於厭觀。初喩相似相對治[14]法。示現利益觀故。共樂身轉故生歡喜觀。第二譬喩相似相對治法。次明彼人雖行正相而是邪行相。以起生相以起滅相以得涅槃相以證道相故。向來說法諸比丘聞做損惡行。自此已下。爲令諸比丘入於法中。是故[15]聖者網明[16]菩薩[17]請於梵天令入法者。

[1] 說＝明宮　[2] 意＋(故)宮　[3] 〔諸〕－元明　[4] 以＝明宮　[5] 爲＝是宮　[6] 示＝明宮　[7] 〔故〕－宮　[8] 示＝以宮*　[9] 也＝故宮　[10] 說＝實宮
[11] (如是)＋修行宮　[12] 喩＋(者)宮　[13] 觀念＝觀喜念宮　[14] 〔法〕－宮　[15] 〔聖者〕－宮　[16] 〔菩薩〕－宮　[17] 請＝謂宮

此中示現二種法相。一者示現實體。二者示現得果。言實體者。令信法故。所言果者。令離邪見得解脫故。畢竟示現正見相故。爲比丘身此問說法能生種子。餘佛國土諸佛如來亦說此法。明彼比丘以何處畏而無去處。不能遠離所說法相。以一切處不離於法。以不可避。示如是相令彼不去故。說虛空以爲譬喩。示現此義。何處怖畏捨之而去。終不遠離所怖畏處。如畏空者。不能過空有無空處而可求也。依彼證法示現得相。空無相無願者。是眞如。應知欲求涅槃行涅槃中而不得涅槃者。涅槃是眞如清淨相故。此以何義。以彼眞如一切法中悉平等故名爲涅槃。口中言說不可取故。此[1]爲何義。遮彼實體是可取故。如是遠離有無物法能如實知諸法體相。彼諸比丘如是見已心得解脫。得心解脫已則得實法。得實法已自說法相。彼諸比丘先是凡夫。次作學人次成羅漢。以此義故。於三時後依先不成而作是言。世尊我等今者非凡夫非學非無學非阿羅漢也。不在世間者。謂彼無餘涅槃界中。永斷一切受生處故。不在涅槃者。有餘涅槃中取陰相未盡故。如實示現有佛出世現覺知相。所言動者。散亂心也。[2]言我想者[3]謂我見也。[4]所言發著謂能起作行心相也。*所言戲者動等三句分別心也。如是因果或盡示現彼人有佛出[5]世。聖者舍利弗依道依得依滅依證。問諸比丘。諸比丘應如是答。如舍利弗說而諸比丘如是[6]說言。我已得七不可作而作言語問答。此爲示現實答返答故。此有二種。一者所證答。二者說答。以有如[7]是所立記故。同行諸比丘說法不能至到。大生尊重心以彼比丘說彼法體生尊重心故[8]

勝思惟梵天所問經論卷第二

勝思惟梵天所問經論卷第三

天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯

◎[9]住於福田能消供養者。依福田地[10]住羅漢道堪受供養故。大師世尊猶尚不能消諸供養。何況我等能消供養者。此明何義。如實知法性本來清淨故。以是故言。大師世尊猶尚不能消諸供養。何況我等。此[11]以何義。[12]以離法界更無有人受供養[13]者。以彼法界本來清淨故。此以何義。以住福田地者住羅漢地堪受供養。以如實知清淨法界故。以諸世間不知如來是勝福田。是故說言。大師世尊猶尚不能消諸供[14]養。此*以何義。*以離法界更無別有清淨法相。以彼法界自性清淨故。依受供養故問福田故。次問應受供養福田之人。何[15]者是耶。如經次言不爲世法之所牽者故。世尊如是依諸菩薩是世福田。說受供養福田之相。是故答言。不爲世法之所牽故。此以何義。以諸菩薩摩訶薩[16]等常在世間行世間法。不爲世法之所染汚。雖有勝負得失毀譽稱譏苦樂世法等門皆不能牽。菩薩心[17]體其心堅固不隨如是八種世法。於如是等心堅不動。貪欲瞋癡所不能牽。如是人者。是受供養福田人也。是名福田能受供養是爲清淨。以是義故。因福田人故問清淨福田之相

以諸菩薩雖復多受眷屬利養。而不起心攝取一法執著一法。以是義故。能消供養。是勝福田能消供養。示現此義。是故次問能消供養無所取著者。示現能受福田勝相。是故得彼二相功德福田之名

以諸菩薩爲諸衆生不失安隱。起菩提心爲諸衆生修行彼處諸功德故。得彼功德供養恭敬福田中勝。示現此義。是故次問清淨福田。以彼不壞菩提心故。是能受供清淨福田

以是菩薩能作福田攝取衆生作善知識。示現此義。是故次[18]第問善知識。直心修行如是次第入於禪定。從禪定起與諸衆生安隱之樂。不捨一切諸衆生故。示現菩薩勝善知識。菩薩如是能作善友。依如來教自利利他修行諸行不失師恩。示現此義。是故次問能報佛恩。爲[19]得菩提不斷佛種故。心爲利益他故。於如來自作所作勝報恩行

以報恩者有諸功德供養等行。示現此義。是故次問。供養於佛以法身實際自體不生。於如來身能知不生實際證相。爲求彼法必得不失。於一切時供養如來。是故菩薩以勝供養供養諸佛

以爲供養諸如來故。親近諸佛。示現此義。是故次問親近於佛。謂諸菩薩寧捨身命。終不捨於十地諸行。以爲攝取十地行故。不捨禁

[1]爲＝明【宋】　[2]言＝謂【宋】　[3]〔謂〕－【宋】　[4]〔所言〕－【宋】*　[5]世＋（也）【宋】　[6]說＝[illegible]【宋】　[7]是＋（者）【宋】　◎[8][9]不分卷【宋】　[10]住＋（於）【宋】　[11]以＝明【宋】*　[12]以離＝離於【宋】*　[13]者＋（故）【宋】　[14]養＋（也）【宋】　[15]者＝等【宋】　[16]〔等〕－【宋】　[17]體＋（不得不失不毀不譽不稱不譏不苦不樂）【宋】　[18]〔第〕－【宋】*　[19]得＋（佛）【宋】

戒得如法體。親近諸佛及諸菩薩示現勝行故

以近諸佛及諸菩薩生尊重心[1]恭敬如來。示現此義。是故次問恭敬於佛。以無差別一切諸根爲一切根修行諸行。是故不生煩惱之心以能修行。善護諸根。是故得彼尊重勝心。菩薩如是正修行已得大果報。示現此義。是故次*第問於財富。得出世間信等七種最勝法財。示現於此勝法大財而得上上勝欲心相。已得斷除障行諸欲離諸欲相。受於法樂受飮食樂。得證如實法。如實修行信戒慚愧聞捨慧等。說財物施如次第說。又慚與愧二種法財。此依斷除煩惱熱法。應如是知

[2]菩薩雖有七種法財不生心念我足不足。示現此義。是故次第問於知足。以爲攝取諸衆生故。菩薩雖求供養恭敬而心常求無上般若。不以爲足不生具足心名爲知足。既知足已離於諸欲。示現此義。是故次*第問於遠離。菩薩雖於三界中行而不求彼處。以得寂靜勝上心故

既[3]得寂靜勝上心已遠離身心。示現此義。是故次問無諸惡行。菩薩雖復受用種種勝妙境界。而心不爲煩惱所染。以得勝心護諸根故

菩薩既得護諸根已。於一切處皆[4]不怖畏。不怖畏故得受安樂。示現此義。是故次*第問於樂人。菩薩雖受供養恭敬而不貪著。常不捨[5]離一切衆生。如實善知諸有爲行離諸煩惱故。得勝樂

如是不著。離諸煩惱得勝樂已則得不捨受樂衆生。如是則[6]能到於彼岸。示現此義。是故次問。能到彼岸以諸菩薩示現諸趣六入之身。攝取一切六入衆生爲斷彼欲。令得彼[7]岸離貪欲心。是故名爲能捨六入捨六入故則得勝心[8]到於彼岸

菩薩如是[9]以得勝[10]心到彼岸故彼處正住。示現此義。是故次問住於彼岸。以不分別世間涅槃道。無分別智證無我法。住於無住涅槃得無生法忍。以是義故。第八地中得同不同智。是故名爲到於彼岸住於勝處

菩薩如是住於彼岸滿足出世間諸波羅蜜。示現此義。是故次問云何增長諸波羅蜜。以求一切智心故。施等增長以爲施等展轉增長。是故菩薩爲諸衆生說一切智心。諸菩薩等爲令衆生發菩提心增長施行。是故菩薩先世已曾令諸衆生發菩提心修行布施。菩薩如是自行布施教人行施。餘者復施教化衆生令行布施。彼諸菩薩亦令衆生發菩提心修行布施。彼諸菩薩復令衆生發心行施。如是展轉自心住施。令他住施。以是義故。[11]施波羅蜜展轉增長。以常不捨菩提心故。說持戒波羅蜜。餘毀禁者令得持戒。以不捨離菩提行心爲得大菩提故。爲令住持戒故。以見一切智心不退故。說忍辱波羅蜜。於菩提心中說菩薩名爲令餘處諸餘衆生生忍心故。忍一切罪忍一切惡。思惟一切智心不得故。說精進波羅蜜。依精進波羅蜜不見彼岸不取苦行相。是故不生疲倦之心。以證一切智心寂靜故。說禪波羅蜜法。所謂心自性清淨不生不滅。以知寂靜智[12]故以散亂心一切不行故。不戲一切法故。說般若波羅蜜。以攝取無分別智故。以爲示現餘波羅蜜善清淨故。爲餘波羅蜜依一切智心。[13]說障行煩惱對治法[14]者。其[15]唯如是見波羅蜜勝行無我。爲佛法淳熟故。爲教化衆生故依於彼法。次問無量於諸衆生不生有心而生慈心。此明何義。無異自身安隱心故。不生異身他衆生想。菩薩依彼不生法想行於悲心。以見[16]苦法不成就故。以諸衆生著彼苦苦故生悲心。菩薩依彼不生我想行於喜心。依彼見自身相離於喜心。見他資生具足成就。起貪嫉意心不生喜。菩薩不爾。更無貪[17]相隨喜於彼。是故遠離所治嫉妬。依離嫉妬行於喜心。菩薩依彼不生彼我想行於捨心。依見彼我想此對治故。行於捨心。第八地中無功用行以得無分別智力故。以得同不同智慧力故。能遠離自他[18]二心相故。於諸衆生與[19]離染因快方便故

如是依波羅蜜依於無畏。爲利自身亦利他身而修行者。復依上上欲心依受法樂依斷煩惱。爲如所說一切功德得增長故。次問云何住於信等。如彼次第能信無言之法住於信法。信第一法甚深法無我已。餘甚深法難信得信。以不執著一切音聲住聞慧中。如所聞法無有如是執著之心異求於法。雖少聞慧而能[20]作多事故。但聞一[21]行偈說多聞慧故。[22]依內心相[23]是故有慚。謂依他身自身不

[1]恭敬如來＝供養恭敬㊂ [2]菩薩＋（摩訶薩）㊂ [3]得＝獲㊂ [4]不＝得宮 [5]〔離〕－㊂ [6]能＝得㊂ [7]岸＋（故）㊂ [8]到於＝得到㊂ [9]〔以〕－㊂ [10]心＋（故）㊂ [11]施＋（彼）㊂ [12]〔故〕－㊂ [13]說＋（唯彼）㊂ [14]者＝故㊂ [15]唯＝惟㊂ [16]（苦）＋苦㊂ [17]相＝想㊂ [18]〔二〕－㊂ [19]離＝彼㊂ [20]作多＝多作㊂ [21]〔行〕－㊂ [22]（以）＋依㊂ [23]〔是〕－㊂

[1]如法行。以知過失離於彼處。捨外入故慚愧成就。他人說法不如法行。離彼過失。以他人身是外入故。嫉妬[2]人說彼人如是捨於彼法名捨外入。此義應知。身口意業三種清淨。遍一切處成就功德能受供養。淨福田等乃至慚愧如是所說諸功德等。對治所治身口意業善惡相應。以是義故名為清淨。依彼至[3]到功德具足。是故名為遍行一切功德處也。如是應知。又復有義遍至一切功德處者。於彼所說一切功德法中住故

十偈之義一一如經

如是依世間法說能受供勝福田等諸功德已。即依彼義如是次第梵天發問。此義應知。云何菩薩過世間法者。以諸聲聞亦過世間。是故如來示現勝法過諸聲聞出世間法。是故說言出過世間法。又復示現雖在世間行世間法而過世間。又而不為彼世[4]法所染著。現行世間化衆生故。如經如實善知世間諸法故。又為聚集諸衆生故。現巧方便為彼衆生攝取令入世間法故。知世間集諦知世間所去。而依願智生於彼處。不為世間集所生故。取如是生示現世間成就世諦依世諦故為衆生說法。令諸衆生出過世間故。菩薩雖於世間中行而終不為世間所染。得法無我住無住道。以為教化一切衆生。是故雖生於世間為彼攝取世間[5]之道故

三十五偈如經所說

依說世間法。如來亦依自身世間法世間。識知境界以樂說辯才說入世間法相。以如來法出過聲聞出世間法。聲聞亦過世間境界。如來過彼聲聞境界。復說勝法說彼法者。為餘衆生過世間故。示現如是出世間方便。梵天言。世間者。我說五陰名為世間者。此中示現五取陰。應知依世間說故。貪著五陰者。貪著[6]是愛[7]也。名為世間集者。以依彼愛世間聚集[8]故。過去未來現在諸陰[9]滅故。以未來世陰因盡故。以更不種未來種子故名為滅。觀察五陰不見[10]二名為世間滅道者。求道不求道[11]一。二一向不得聖道示現勝故。此[12]明何義。世間對治非一向定。若有對治則能厭苦。若無對治則退彼法。若有一法為對治此法。則不對治餘法。若有一法為對治下地則非上地對治。聖道對治則不如是。以一切時一切法對治故

如是依聲聞乘對治之義。說世間等差別相已。次依大乘對治法之義差別相說。依於[13]大乘說法相者。如經復次梵天如是等故。所言五陰五陰者但有言說者。於五陰中見聞知等但是名字分別說故。以依無始久遠集來依分別體。是故執著彼法。菩薩觀察若依如是名字分別是言語[14]見之世間也。若如言語名字分別貪著相者彼為邪見。離隨順行名世間集。如彼世間寂滅之相。如實觀察滅相之體。如實觀察所緣滅故名世間滅。以何等道不取彼見名世間滅道。向說分別能治分別示現無分別智。如是等世間境界如來已過。如來已得大涅槃故。攝取非過世間非離世間道

[15]如是依世間世間等說苦諦等。已依勝[16]聖諦。次下復問如來所說四聖[17]諦者。以彼聖人虛妄分別苦等諸諦。如來示現真實聖諦則不如是。此以何義。諦有二種。一者相諦。二者心諦。以依如是二種諦故。依相諦者。說苦諦等所有法相所有法體所有實體。依彼非聖諦聖諦無差別故。說道聖諦。依心諦者。說勝聖諦彼聖諦中知顛倒心不顛倒心故。此以何義[18]以非聖者。說苦諦者。彼但受苦不知苦諦。說集諦者。彼人但聞虛妄集法不知集諦。說滅諦者。彼聞滅名墮於斷見不知滅諦。說道諦者。彼人但聞業與煩惱有為之法。如是[19]之法但是有為世間集[20]法不知道諦。如是分別苦諦等四諦。若如是等皆有諦者生三惡道諸衆生等。皆應有諦而彼無諦。以為示現如是義故。如經梵天若彼苦是實聖諦者。一切牛猪諸畜生等應有實諦。何以故以彼皆受種種苦故。以是義故苦非實諦如是等故。以何義故。諸畜生中唯說牛猪餘不說者。以畜生中唯牛與猪最愚[21]朦故。以諸世間皆知牛猪最為鈍故。如是非聖虛妄分別謂以[22]為諦。此義應知。以世間人依於苦門虛妄執著以為苦諦。依於集門虛妄執著以為集諦。依於滅門欲離有漏法虛妄執著以為滅諦。依道對治門虛妄執著以為道諦。又苦集二諦無彼體相。以彼自體不成就故。以彼自體本來不生[23]不和合故。以依彼虛妄執著心對治故。說知[24]無生無和合是名聖人聖諦諸有漏法亦一切時無如是體以彼法

[1]如＝以【宮】　[2]人＝入【宮】　[3]到＝諸【宮】　[4]法＋(之)【宮】　[5][之]－【宮】　[6][是]－【宮】　[7]也＝故【宮】　[8][故]－【聖】　[9]滅故＝故滅者【聖】　[10]二＋(法)【聖】　[11][一]－【聖】　[12]明＝名【宮】　[13]大乘＋(差別相)【宮】　[14]見之世間也＝世間【宮】　[15](故)＋如【宮】　[16]聖諦＝世諦【宮】　[17]諦＋(法)【宮】　[18]以＝又【宮】　[19][之]－【宮】　[20]法＝故【宮】　[21]朦＝懞【宮】　[22]為＋(苦)【宮】　[23]不＝無【宮】　[24]無生無和合是＝不生不和合故是故說【宮】

體無可離故。以依彼虛妄執著心對治。依眞如清淨彼一切法本來寂滅故。說[1]知無生無滅是名聖人聖諦對治。對治亦無彼體相以彼自體不成就故。以彼道諦非對治諦故。以依彼虛妄執著心對治依自性清淨心。依平等觀可觀。依淳熟智依觀察智依彼諸法[2]一切法平等無二無修道故。說[3]以不二法得道。是[4]名聖人聖諦。以說第一聖諦涅槃異名名爲道諦。[5]是名聖人聖諦。以不誑故以不生故說爲聖諦。又從無生乃至不二。謂依涅槃所修之道依聖道諦一切法平等故。說一切法不二說涅槃者。以眞如法清淨得名。以彼涅槃離於可取能取法故。以依彼法而得名故。[6]如是次第

又彼諦者。因不正念名爲虛妄語非實聖諦。又卽彼諦因正念故名爲實語亦非實聖諦。是故示現妄語實語皆不成就。如經梵天實聖諦實聖諦者非妄語非實語故。彼非正念取我相等示現應知。如是諸句於一一法中生執著故。以異異義相縛。應知。謂有一我我體是有以爲根本。依根本我故有種種。以我不斷[7]名爲衆生。依命根住故名爲命。數墮六道故名丈夫。如是等見自身是一虛妄執著。取我相等。卽[8]於彼我虛妄分別。常與無常墮於常見墮於斷見。見我是色我是無色。如是種種虛妄分別異異執著。著我是一。以[9]我是物以虛妄分別。是故取相。依彼我虛妄分別取無明等生。[10]虛妄分別而取[11]生相。卽依彼我虛妄分別取無明等滅。虛妄分別取斷滅相。如是生滅依於我相。次第成彼虛妄分別。取世間相取涅槃相。取彼世間取涅槃者。如前所說諸取相等。所謂取者希樂信等虛妄分別堅執定取。唯此是實餘者虛妄是名爲著。以彼諸見不可[12]捨離。虛妄執著是名爲觸。不離彼觸是名爲取。如是次第不[13]著不觸不[14]取等者是名實語。示現正[15]念。如是依丈夫無我非妄語非實語說法已。次依法無我說苦等分別。離無分別智是故名誑。以是誑故名爲妄語。是故示現彼二乘諦虛妄不實。分別三世一切法故彼念虛妄。是故示現無分別智。此[16]以何義。以憶過去一切法門。分別現在一切諸法。念未來世一切法門。以是義故離於正念。菩薩住彼無分別智中不戲一切法相。觀法無我得無住涅槃。以不住世間涅槃中故得平等見。菩薩如是善知法已諸諦如說示現。不見成就諦故。聖人諦者。彼處無實語無妄語。以是義故。示現彼義

雖有正念不正念心二種差別。而彼聖諦猶不成就。若住實相成就諦者。則一切時古今常爾恒如是住自此[17]以下示現彼義。如經梵天言實。[18]實者古今實故。此明何義。彼法性法體示現勝法體聖法體因。世間涅槃無差別故。是故名爲常聖諦也。依世間涅槃示現二[19]二聖諦成就。如是依眞如相聖諦示現不離世間聖諦。示現不取涅槃聖諦。如是說法相諦證已而說[20]者示現彼人名爲實說。彼人說聖諦名爲邪說。自此以下[21]示現彼義。示現彼人無增上戒學因。[22]彼人不能守護諸根示現少因故。示現彼無增上戒學無彼增上定學因。示現彼無增上定學無彼增上慧學因。示現彼無增上慧學。示是生相是苦諦等執著虛妄法。次第自配此義應知[23]。◎

◎[24]如是彼婆伽婆以爲世尊。而彼聲聞但是外道。次下示現彼聲聞人成於外道。以彼愚人失物爲諦說物爲諦。示現彼人墮於惡道故。以自不[25]說。以如來得無言語法故。苦等諸諦自體不成[26]示說諦相。我如是證示現不立有法相故。示現他不取故。菩提不可得以無分別體故不取。我已得菩提法。無如是取離一切有以離三界離五道故。以過彼法得出世間聖道法故。如是不見一切諸法是菩提相。不證一法而證諸法。是故說[27]爲應正遍知。若如來於法無所得者。以何義故。說如來坐道場名爲佛者。此問如來。遮有物得故如來說言我不得物聞說法名世諦攝故。分別相[28]故。依無體相法無我[29]說。次依法無我問。彼法相彼法無我以一切法無體爲體。遮有無二法。示現何義。示現彼法非有物可證非無物可證。以彼法離於二相。是故說證如是說已自下次說。非謂一向不證實法。以[30]見虛妄執著[31]法無故如實善知自性不生。以依顚倒他體而生。[32]所謂染[33]等分別體性。常一切時自性不生。知眞如我如是。證法云何[34]而知。如常不知不覺而知。言知識者。此爲示現彼眞如相亦不分別。以不見彼眞實法體。以彼法體一切言語不可得[35]故。是

[1]知無生無滅是＝不生不滅是故說㊂ [2]（諸）＋法㊂ [3]〔以〕－㊂ [4]名＝故名爲㊂ [5]是＋（故說）㊂ [6]（如是）＋如是㊂ [7]名爲＝是名㊂ [8]於＝依㊂ [9]我是＝是我㊂ [10]（故）＋虛㊂ [11]生＝我㊂ [12]捨離＝遠離㊂ [13]著＝取㊂ [14]取等＝執著㊂ [15]念＋（知）【元】【明】 [16]以＝明㊂＊ [17]以＝已㊂下同 [18]〔實〕－㊂ [19]二＝而【元】【明】 [20]者＝言㊂ [21]示現＝次說㊂ [22]彼＝是㊂ ◎[23]卷中終㊂ ◎[24]卷下首㊂ [25]說＝證㊂ [26]示＋（現）㊂ [27]爲＝言㊂ [28]故＋（以是義故）㊂ [29]說次＝義此㊂ [30]見＋（無法）㊂ [31]〔法無〕－㊂ [32]〔所謂〕－㊂ [33]等＋（所謂）㊂ [34]〔而〕－㊂ [35]故＝說㊂

故示現彼證智因。不知不識不可見等[1]者。於見聞覺識墮四種語。此諸句等。上上起[2]門[3]示現。應知。不可取等如彼法體如是彼法不可以彼見等取故。此以何義。以諸名字不可得故。過心境界故。以無戲論事故。相應法中不可相當故。以諸言語不能至到故。相應法中不可相當故。不可問答故。過六根故過名字故。內身一[4]切不可說故。無世間相故。世間法不行故。離於所作以有爲法所不行故。以無世間心意意識分別相故。出過世間以無彼體故。[5]以過於戲論無可對非故

如是。[6]示現所說法體無有一切諸分別已。示現彼法虛空相似。應知。彼法虛空相似。有二種相應知。一者[7]遍去。以離有無戲論法故。以得諸佛不可思議畢竟法故。二者無礙以大慈心第一忍苦所不可作而能作故。以無言法依言說故。以依彼法令諸衆生得入法故。爲示何義。[8]諸有衆生依於黠慧我慢心[9]故。不能信此所說法相。以爲示現彼諸衆生善根微薄故。說彼法相[10]爲明何義。明此法門一切世[11]間所難信[12]者。以世間[13]意於同法中[14]常顚倒故。此[15]義云何世間人意念云我等應證實諦。依三學法修行滿足。我依彼法應得涅槃。一向修善法以依彼法現受法樂此善行次第依佛出世以爲根本。次有說法次有如實修行[16]伴侶衆僧。如是此法實諦等如實而住以無戲論故。[17]諸世間人所不能信。此義應知。世尊譬如水中出火火中出水者。爲示何義。以爲示現煩惱如火以非寂靜體。遠離彼體故善提如水以其能滅煩惱火故。以彼不信與信相違相應[18]法而不相應。[19]此義應知。言煩惱者。所謂一切愚癡凡夫。如是執著戲論言有煩惱染我爲彼愚人遮煩惱體不成就故。以觀察法不可得故。以出世間智乃證得故。以識不能分別知故。以對治所治學修道故。以不執著[20]能治所治二相法故。以得眞如清淨法故。以無有心取得法故。能令彼障無勢力故。以彼障法本性不生故。如說法相若人[21]不生諸[22]法相者。則得遠離一切邪見而得解脫。以得遠離取不實相能治所治分別心故

自此已下。依諸菩薩摩訶薩信。法功德讚歎彼菩薩。有七種功德。此義應知。何等爲七。一者所作諸行滿足功德。二者修行功德。三者入位功德。四者以自在心生有功德。五者善練功德。六者能集佛法修行功德。七者得果功德

云何所作諸行滿足功德。示現過去於諸佛所能作[23]所作種種功德皆悉已辦故。復有何義。依二種義。一依功德。二依智慧。以能供養恭敬給侍。諸修行等如威儀故。聞正法故。如是次第菩薩如是滿足功德智慧行已。次應修行入地諸行。是故次說修行功德四句。示現有諸功德智慧增上。以飲食法食二種攝故。以依善知識復修諸行。能於義中能於法中作巧方便。隨順正法如實修行故。以得上妙善根力故。依巧方便故。妙有二種。一者能作所作妙。二者深妙。能信彼處以聞如是二種大妙不驚不怖故。以善護如來妙法藏故。以如說法。一一隨順如實修行故。以不自見以不自觸法故

菩薩如是如實修行。自身畢竟入菩薩位。是故次說入位功德。二十五句示現此義。云何名爲生如來家。以是菩薩依佛家生得佛法故。以能捨於分[24]別煩惱。爾時攝取無分別智故。示現修行施等行故。以斷所治破戒法故。此※以何義。以持戒故對於破戒。能起破戒諸煩惱滅。是故持戒治彼所治。以得對治惜身命故。以得對治懈怠心故。以對欲界惡不善故。以對一切諸不正見乃至對於小乘見故。如是名爲入位功德。是出世間波羅蜜行功德。應知以於如來如實所說甚深之法正入功德不顚倒故。以彼不能作諸功德障所謂天魔煩惱魔等不能作障。如是次第[25]說以能說法入功德故。以深意說不顚倒法功德入故。說法功德以如世諦第一義諦眞實說故。如次第說。此明何義。法自性者。所謂諸法自體相等入彼。應知住持功德入法門流位得清淨法故。以依如來住持之力能作所作故。是諸菩薩不共住功德同梵行故。以得持戒平等行故。以是菩薩有善法分增長功德。以出世間信等功德皆現前故。此是[26]以不觸諸食功德。此明何義。隨宜而得。[27]謂依乞食住處臥具及湯藥等[28]知足功德。聖人所行隨何資生皆不觸[29]故。樂離諸欲修行之相不觸功德對觸。應知此復[30]何義。不依於他智慧命活。是故易滿易養。應知以能隨順證智功德。

[1] (法)+者【三】 [2] 門＝問【三】 [3] 示＝觀【聖】 [4] 切+(皆)【三】 [5] 以過於＝過諸【三】 [6] 示現所＝所說示現【三】 [7] 遍＝遮【聖】 [8] 諸＝所【三】 [9] 故+(此義)【三】 [10] 爲＝此【三】 [11] 間+(之)【三】 [12] 者＝故【三】 [13] 意+(故)【三】 [14] 常＝當【宋】【元】 [15] 義云何＝明何義【三】 [16] (次有)+伴【三】 [17] (以)+諸【三】 [18] 〔法而〕－【三】 [19] (法)+此【三】 [20] 能治所治＝所治能治【三】 [21] 不生＝能信【三】 [22] 法相＝不生如所說【三】 [23] 〔所作〕－【三】 [24] 別＝於【宋】【明】 [25] 〔說〕－【三】 [26] 以+(彼)【三】 [27] 謂＝說【三】 [28] (故)+知【三】 [29] 〔故〕－【三】 [30] 何＝可【元】

自身畢竟得阿耨多羅三藐三菩提故。以心畢竟我定得故。當知是人爲能度者。以是人能度未度者。如是等八句爲他利益修行功德。應如是知。以能安慰煩惱所縛諸衆生等令入道故。能安衆生解脫法中故能令衆生得解脫故。二句次第示現勝處能爲說道故能與解脫故。[1]二句次第示現能知對治法故。[2]示現能與[3]對治所治能治法故[4]◎

勝思惟梵天所問經論卷第三

勝思惟梵天所問經論卷第四

天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯

◎[5]菩薩如是入菩薩位已。以爲利益一切衆生心生有故。攝諸趣生。是故次說菩薩摩訶薩以自在心生於三有。是故名爲攝取功德四句示現。以自在力攝勝處生。雖生彼處而不爲彼之所染故。以長遠時攝取生處不疲倦故。以不爲彼煩惱業等他力而生。自在如意攝取生故。以諸菩薩一切處生。不畏彼處所受種種諸苦惱故。菩薩如是以爲利益一切衆生修行諸行。常爲一切衆生上首。是故次說能爲上首。能領大衆能辦功德。有十五句示現此義。菩薩自身如佛所說修行之法勤而學之敎他無過故。以長遠時學習禁戒受持不毀守愼堅固故。[6]以有如是二種功德於先後時自善住故。以是義故能領大衆。此義應知。以爲衆生能作上首令降伏故。以是菩薩能領大衆諸魔不能與作障難。遠離一切諸魔業故。以有不護身口意業畢竟得故。不畏他人說[7]其過故。以其現見甚深之法能答問難不怯弱故。以說法勝巧方便故。以領大衆行於大事。修行諸行不退自身善根分故。二句示現可化衆生生於明故。可化衆生離無明故[8]能作因緣。如是次第此義應知。以諸衆生有隨順者不隨順者而心堅固。雖有相違有不相違諸煩惱等心不異故。以於衆生無差別故。爲彼衆生成就一切種種功德。能受一切功德數故。以作他恩他人不作報恩障縛不住心故。以爲除滅一切諸使與諸衆生對治法故。以其雖爲大衆圍遶而不高心故。菩薩如是自利利他修行諸行。以爲成就佛法修行。是故次說爲成就佛法修行功德。二十九句示現此義。當知是人如須彌山以其堅固不可動者。以依一切諸勝功德無分別智。餘七地等一切分別不能動故。以依彼法一切聲聞辟支佛念不能破壞以堅固故。以依如來內法修行。違佛法者所不能壞。以得勝力故。以入第一甚深之義法無我故。以是人得轉身勝法依彼法故。得勝解脫滅煩惱故。以依修行轉身得身。以一切種諸煩惱染依身滅故。以於一切[9]諸如來所常聞正法不厭足故。以證實際更無境界。未證可證更不求故。以爲衆生演說正法轉法輪故。以諸相好莊嚴其身住持可樂。如帝釋王爲諸衆生之所樂故。以得八地中十自在力故。二句示現於九地中[10]以依樂說辯才說法。與諸衆生相應正念。如次第說此義應知。以於菩薩第十地中得能治法善增長故。以得遠離所治障法故。所言[11]弱者所對治法。說名爲*弱以諸菩薩住如是處說名佛[12]故。以是菩薩雖有障地而無障故。以[13]是菩薩勝住餘地諸菩薩故。以是菩薩無等地住菩薩平等。又復無等無差別等復有差別說修多羅等法無我平等一味證故。以諸菩薩住於彼處他不能以覺觀測量故。以樂說辯說一切密無滯著故。以於無量諸佛如來無量說法而能持能受故。以不去而去。卽次聞慧受大法雨。後以如實覺入所覺故。以覺彼法隨順正入徹諸法故。以入衆生八萬四千諸行門故。以如彼行與對治法不疲倦故。以*是菩薩雖見世間而離世間故。以得失等世間諸法憎愛貪恚諸使煩惱不能增長故。以彼菩薩雖有得等大利益事而於修行諸善根分不能滅壞故菩薩如是修[14]集佛法正修諸行得彼彼勝果。是故次說得果功德二十六句。示現此義。依未解成就依色成就依業成就。依菩薩地盡具足成就。依入佛地盡成就。如是次第此義應知。當知是人爲得快愛。以諸黠慧之所愛者。以是菩薩如實證諦。是[15]故爲彼同伴侶者之所恭敬心愛念故。以依法句依解法相知彼法重而供養故。如次第說。以尊重佛法者能供養故。以依中間人以依不信佛法人。見彼菩薩有大勝事歸依菩薩禮拜等故。以進究竟修菩薩行。餘諸菩薩於此菩薩亦供

[1]〔二句次第示現〕－㊂　[2]〔示現〕－㊂　[3]〔對治〕－㊂　◎　[4]　[5]不分卷㊂　[6]以有如是＝如是則有㊂　[7]其＝我㊂　[8]能＝與㊂　[9]諸如來＝佛㊂　[10]以依＝依於㊂　[11]弱＝溺【元】【明】*　[12]故＝地㊂　[13]是＝諸㊂*　[14]集＝習㊂　[15]故＋(菩薩)【元】【明】

養故。餘二乘人雖復進得彼二乘道。以是菩薩有勝功德爲彼二乘人求此功德故。以是菩薩依彼勝行不求小乘故。此是心成就得果功德相

當知是人爲不諂曲。以無黠污諂曲法者。以離[1]世間有爲法相諸諂曲故。以其能生世間歡喜去來坐臥諸威儀故以成就妙色形相上下故。以威具足爲諸世間生[2]尊重故。以身具足三十二相故。以彼菩薩八十[3]種好一切種種身顯現故。此是色成就得果功德相

依佛法僧等住持業成就得果功德相

是人諸佛見者。以一切佛皆現見故。即[4]是彼佛諸功德故如實見故。以得現見如來法身故。以得無量證法受位故。以軟中上得法忍故。言軟忍者於七地中。言中忍[5]者[6]八九地中。言上忍*者第十地中。此是菩薩地盡具足成就得果功德相

是人滿足道場者。以證一切種一切功德皆滿足故。是人能降伏衆魔乃至是人能作佛所作事者。以降伏魔如是次第[7]依作。衆生利益。應知此是入佛[8]地成就。得果功德相

不驚等者。云何爲驚。以聞深法謂爲異道故名爲驚。因彼驚故轉更增上相續不斷名增上驚。驚不斷絕相應執著名上上驚。以墮驚怖中故。以在驚怖故。以怖無物故。如是次第彼人不驚不增上驚不上上驚。此義應知。說彼功德猶不可盡者。依如說修行七種功德種種差別不可數故。佛菩提者。如先所說以彼菩提難可知故。難見難覺二句。示現以出世間智依[9]出世間智。得智境界餘世間智則不能知彼境界故。[10]言能信者。依取受持讀誦解釋能自隨法如說修行。爲令他知故名爲信。所謂令他如實修行巧方便智。此義應知。[11]信取受持讀誦[12]說等[13]所有功德不可稱[14]量。以是一切智境界故

次依梵天不能盡知彼具足智。如經爾時如來告勝思惟大梵天言。梵天汝少分知彼諸菩薩摩訶薩色及功德而讚歎之故。此[15]依何義以依讚歎以依功德以依於事。如是次第依甚深義說。謂於義中句中字中甚深。應知示現知彼進趣法處知深意故。此以何義。知深意者。知能說者說法意故。示現依量相應法故前後義法相應知。以不隨順文字義故以依於義不依字故。以依正問依正語故。以五種力修行說故。是故即說五力言語名爲樂說。此義應知。此五力者云何名力。以有四種力相應故。何等爲四。一者住持佛所作力。二者降伏一切諸外道力。三者能知一切魔業。知已則能遠離彼力。四者三乘畢竟取力。於彼法中一一相應。以依彼法如來能說善相應故。此五力者依五甚深說何等爲五。一者依相甚深。二者依意甚深。三者依時處甚深。四者依進取甚深。五者依常說法隨順甚深。如是次第

依相甚深者。一切諸法三世等差別相難覺故。過去等法依四種[16]說。一者依事說。二者依對對治說。三者依世諦義說。四者依進取乘差別說。此[17]義云何。依事說者。謂三世事以說三世事相法故。三世事者。所謂過去未來現在即此名爲說三世[18]記。以依如來無障礙智說三世事名三世*記。依對對治說者。所治煩惱染能治法清淨。及彼煩惱二種差別。謂善不善差[19]別。善法亦有二種差別。謂世間出世間差別。世間[20]復有二種差別。謂有漏無漏差別。有漏亦有二種差別。謂有過無過差別。無過亦有二種差別。謂有爲無爲差別。依世諦義說者。依假名名字說我衆生等差別相故。依進取乘差別說者。得第一義證眞如正智依清淨故。如次第證。如是進取世間涅槃。此明何義。世間之人所進取者。即是世間二乘攝取異地證法以爲涅槃以取寂滅際涅槃故。諸菩薩摩訶薩不住二處故

爲彼初力說不執著無過失故。說幻等喩。此明何義。如幻所作象等身體皆不成就。如是言語所說[21]諸法色等身體不成就故。[22]如夢中夢見受用種種境界。而彼夢中種種境界顚倒故。見如是言說所[23]用法義受[24]法樂門[25]惟是虛妄分別故。有如彼響聲言語說身虛空中[26]聞而無住處。如是說法言語音聲第一義[27]諦中無住善住故。猶如彼影現見唯相雖見有[28]色種種形相[29]而諸形相等共彼法體非是相應。而依彼法隨順而生如是言[30]語。說一切[31]法亦唯是相。雖有種種名字差別而諸名字共所說法非是相應。而依彼法隨順相[32]故。如以衆印印於泥等見第二印而諸印體不轉不入。而如是見如是言語說於諸法。雖因言語聞色等義差別異相。而諸言語不在法義

[1] 世間有爲＝有爲世間㊂　[2] 尊＝敬㊂　[3] 種＋(妙)㊂　[4] 〔是〕－㊂　[5] 者＋(於)㊂*　[6] 八＋(地)㊂　[7] 依＝佛㊂　[8] 地＋(盡)㊂　[9] 出世間智＝世間因㊂　[10] 〔言〕－㊂　[11] 信取＝以彼㊂　[12] 說＝信㊂　[13] 〔所有〕－㊂　[14] 量＋(故)㊂　[15] 依＝明宋元，名明　[16] 說＋(何等爲四)宋元，(何者爲四)明　[17] 義云何＝明何義㊂　[18] 記＝說㊂*　[19] 別＋(又彼)㊂　[20] 復＝亦㊂　[21] 諸法＝法義㊂　[22] 如＋(彼)㊂　[23] 用＝說㊂　[24] 法＝用㊂　[25] 惟＝唯㊂　[26] 聞＝間㊂　[27] 〔諦〕－㊂　[28] 色＋(等)㊂　[29] 而諸＝彼㊂　[30] 〔語〕－㊂　[31] (諸)＋法㊂　[32] 故＝隨㊂

而如是聞故。如彼陽焰實無[1]水身而亦見水。如是言語說於[2]諸法無[3]如所說諸法體相。而亦見彼[4]種種諸法故。如彼虛空本來不生本來不滅。雖以言語說於虛空而彼虛空無體可說。如是言語說於法義第一義諦[5]無可說[6]體故。以一切法無彼言語可以說故。如是[7]說法無一說法以[8]彼說法如幻等故。故以幻等譬喻示現

如是。不著言說法義。得無障礙智樂說辯才是名利益。此義應知。此明何義。一切言語法不離法界說不差別法界說。此以何義。一切說法色等差別不離法界。[9]以說法界和合故。以說色等諸法差別而不執著故

依意甚深者。以依如來六種密意能知如來有甚深意。此義應知。何等[10]名為六[11]種密意。一者念密意。二者無說密意。三者對對治密意。四者法密意。五者心密意。六者字轉密意。梵天如[12]來或染法說淨等。此示現念密意。此[13]以何義。以不見煩惱染法體故。以[14]堅執著淨法體故。以染正念染淨無體故

以不搖動執著此是染法體相故。以心搖動執著此是淨法體相故。以彼染法雖非正念而彼染法不成染法故。是名如來念密意。復次梵天我依布施即示涅槃等。此示現無說密意。此[15]以何義。以佛無起心而說諸法。以一切法無如是力能從此世轉至彼世我法無體是故無有一法可轉。以是義故。無一毫法轉至異世。是故依施說得涅槃無有是處。是[16]名如來無說密意

持戒乃至般若以示現涅槃。此明何義。此明對對治密意[17]此以何義。以斷戒等所治之法依波羅蜜樂行行故。說持戒等名為涅槃。以斷能起破戒煩惱身口意等不行惡行故。以離一切殺害等心依彼害心[18]空故。以不復生忍辱心故。以離懈怠常[19]修精進為[20]增長善為滅惡行無如是心為善不增[21]長惡行不滅無如是心故。又復更無搖動心故。以無覺觀故。此以何義。以離一切搖動心故。以無分別散亂心故。以離一切所見境界是故不生。我已得心以無所得而名為得。以不見法故是名如來對對治密意

貪欲是實際法性無欲相故乃至愚癡是實際法性無[22]癡。離於真如貪等實際等[23]無[24]故示現法密意此明何義。實際法性無癡相故此示現法密意。此以何義。以離真如貪等實際等無法可說故此義應知是名如來法密意。世間是涅槃無退無生故。乃至虛妄是實語為增上慢人故。此示現心密意。此*以何義。以解世間本來不生本來不滅即是涅槃。執著涅槃涅槃身體。[25]如是取相以此心過即是世間。實言語者依言語說門。若見是實即是虛妄。言虛妄者。是我慢人虛妄分別以之為實取於實相而不實故。是名如來心密意。復次梵天如來以隨意故。或自說言我是說常邊者等。此示現字轉密意。此*以何義。以說涅槃等是常法故。以說煩惱等諸染法故。以說斷貪等諸使煩惱故。以說[26]無有惡行[27]作故。以說*無有身等業故。以見一切戲論諸

邪見故。以一切智不隨他因緣故。以證無為涅槃法[28]界故。以不依業煩惱一切趣中[29]生無生縛故。以得畢竟斷愛業故。以不住三界不屬三界故。如經而如來無有如此諸事故。此以何義。此以如來依常邊等無常等見故。又言無有如此諸事者。[30]以佛法中無如是說如是所說不可見故。梵天當知是為如來隨意。以依何意憍慢眾生能捨我慢者。此明何義。即於[31]向來所說法中示現異義。執著如名義亦如是故。梵天若菩薩。知如來隨[32]行方便說者。依離如是名義執著。次下復說。此*以何義。以說法中有二種行。一者字行。二者義行。此明何義。如是名字於義中行。如是義於名字中行。此是如來甚深之意。依此深意如是善知巧方便相字義行智。應知此行即名為行菩薩進取如意行故。如彼所說甚深之意。善巧方便集諸法故。則能善知一切所說種種諸法。是故菩薩能於諸佛一切說法言語音聲不驚不怖。應如是知。以諸眾生隨種種心。是故菩薩依彼方便則能信受。聞佛出世不出世等。以異異相如彼出世不出世等一一示現。不執不著以巧方便令彼眾生信入諸法故。以可化眾生身不淳熟。令彼眾生身淳熟故。為[33]說淺法依樂示樂。為身受樂身淳熟故為說深法。是故次第依時說法。此義應知。應云何知。先為眾生說麁淺法。此明何義。攝取因果故。攝取彼觀故。攝取彼業故。以教化方便攝取眾生故。攝取修行故。攝取修行果故。布施得大富乃至慧捨諸煩惱者。依

[1]水身＝有水㊂ [2]諸法＝法義㊂ [3]如＝彼㊂ [4]種種諸法＝法體相㊂ [5]無＝不㊂ [6]〔體〕－㊂ [7]說法無一說＝言說無說一㊂ [8]彼＝言㊂ [9]以說＝說以㊂ [10]〔名〕－㊂ [11]〔種密意〕－㊂ [12]來＝我㊂ [13]以何義＝義云何㊂ [14]〔堅〕－㊂ [15]以＝明㊂* [16]名＝故㊂ [17]〔此以何義〕－㊂ [18]空＋(空)㊂ [19]〔修〕－㊂ [20]增長善＝善增長㊂ [21]〔長〕－㊂ [22]癡＋(相故此示現法密意此明何義)㊂ [23]無＋(法可說)㊂ [24]〔故示…義〕四十四字－㊂ [25]如是取＝取如是㊂ [26]無有＝不作㊂* [27]作＝法㊂ [28]界＋(法)㊂ [29]生＋(以)㊂ [30]以＋(一切)㊂ [31]向來＝如是㊂ [32]行＝意㊂ [33]說＋麁㊂

善法修行攝取因果也。以忍爲對對治醜陋。以忍能生歡喜心故。以忍能作端正因故。以聞慧等[1]勤修諸行能作智因故。以過苦苦因故。以慧如實觀能離諸煩惱。以[2]諸煩惱因散滅不集故。又此聞慧行修善法觀。何者是觀因以多聞慧爲[3]攝彼觀故。攝取彼觀也。[4]修行身等行攝取十善業道。依十種業攝取天人中成就諸功德故。攝取彼業也。無量攝取業憐愍衆生故。以教化方便攝取衆生也。攝取衆生淳熟方便。以依止奢摩他修行一切善法。是故奢摩他得毘婆舍那修行[5]故。攝取修行也。以依三乘得三乘涅槃故。攝取修行果也。以攝取乞[6]乞少欲頭陀等。爲諸衆生少作利益故。不能說法故。爲令衆生隨順入故。如來如是說淺法已。然後方乃[7]爲說深法。此明何義。說麁淺法明因[8]果。爲根不熟可化衆生自心覺知明因果事。衆生攝取能作所作我等相見。是故如來[9]明因果[10]已。次說[11]對治能治所治。示現自身[12]離彼邪見。如來實不得我衆生壽命及丈夫等故。此義云何。有我衆生壽命丈夫義。如先說應如是知。以不見彼能治所治因果法故。略說依隨世間果報以不見施等[13]受果報故。以不見慳等不*受果報故。以得遠離能治所治修行法故。以不見彼離世間果得涅槃果有無法相故。梵天如來常爲衆生說法。而諸衆生依如來教如所說法如實修行勤修諸行。爲何義修行勤行彼行。乃至不得涅槃不見涅槃。此明何義。如淺說法衆生攝取見諸法相。如是修行出世間果不見彼果。如來示現如是說法是世間因。此有何義依佛說法而修行者。此是根本隨順善法。修諸行者。此是解釋以依不得法依不見法次第說故。不得法者。以慧觀察不能得故。不見法者。以身不能證涅槃故。爲令衆生攝取妙法者。此明何義。彼淺說法及深說法。爲令衆生入彼深淺二種法故。以爲示現入法相故。此*以何義。令入法者依四種入。爲可化衆生示現解脫令證彼法。此義應知。四種入者相行說得眼等諸根離我我所體二相空故。解彼相已則不能誑得入解脫故名相。入依眼等相能入解脫。是故說爲入解脫相。如是彼空相中修正行故得入解脫相。所不誑與誑相違。以是義故。依修行入說諸衆生入解脫相。是故依此相行二法示現對治業煩惱染及生等染空等門者。此明何義。對治所治見相願染業煩惱染及生等染對治法故。此明何義。以空無相無願等門。對治業染及煩惱染。以不行門對生死故對治生染。不生不滅門。此明何義。即彼生染中間差別對治法故。即彼所治復有對治。以無所從來無所至去門復有對治。以不退不去門入解脫相。如彼次第。自性清淨方便門者。此明何義。以彼法退自性寂靜故。示現何義。示現彼染一切寂靜故。以何故說自性寂靜。以依性淨說法入故。是以次言。復次梵天如來於一切名字示是解脫門。如是等此以何義。以有[14]遮共無相應故。[15]自性頑故。此以何義。以依異異法說異異名字。以諸名字前字後字不相到故。復有差別。以言語義不相到故。如是說者爲明何義。以說諸法無彼言語可以說故。依無言語名字法相如是說已。示現一切言語名字。如來[16]說名爲解脫因故。此明何義。說實諦故。[17]依彼如實正說法已云何得解脫。是故次言。梵天如來說法無有法染。此明何義。爲身淳熟淺說法已。以爲隨順斷諸煩惱染法等因依入法門故。言一切所說法中示解脫門。此[18]示現何義示現涅槃故。此示現何義。見諦學人餘殘煩惱示現學人離彼煩惱得解脫故。未見實諦者。爲令彼人入一切法平等眞如。方便說法示現涅槃。有二種義應知。大悲一者畢竟治彼所治之法。二者謂一切種大悲之心。此明何義。遠離一切所治之法。及離一切習氣煩惱以得如來身故。以得一切種故。略依四種大悲心[19]說。一者遠離相應大悲之心。二者相應大悲之心。三者謂心大悲之心。四者修行大悲之心。遠離相應者。以識離識不相應故。以見我等心相應故。此[20]示何義。示現遠離相應大悲之心。示現相應大悲之心。如是次第一切法無我。乃至一切法無丈夫。依人無我說一切法無所有。依法無我說即彼二種。人無我相法無我相名爲無住。言無住者。以不執著諸法體[21]故。是[22]以不住一切諸法。應如是知。此明何義。所言住者住諸入故。依我見愛門住彼處故。夫無住者則無歸處。無歸處者云何有歸。歸三界故歸六道故。以依彼入攝取身故。依彼生故。以於彼處常沈沒故。言沈沒者。我我所故以彼

[1]勤修＝修行【宮】　[2]〔諸〕－【宮】　[3]攝＋（取）【宮】　[4]（以）＋修【宮】　[5]故＋（此）【宮】　[6]乞＝匃【宮】　[7]〔爲〕－【宮】　[8]果＋（事）【宮】　[9]（先）＋明【元】【明】　[10]〔已〕－【宮】　[11]對治＝對對治法【宮】　[12]離彼＝令離【宮】　[13]受＝覺【元】【明】*　[14]遮＝淺【宮】　[15]（以）＋自【宮】　[16]說＋（言）【宮】　[17]依彼＝彼依【宮】　[18]示現＝明【宮】　[19]說＝故何等爲四【宮】　[20]示＝明【宮】　[21]故＝等【宮】　[22]以＝故【宮】

彼處生於身故。以生我心故有生故。無歸處者則　我想。無我想者則無我所。有歸處者則著我想。著[1]我者則有我所。著我所者。諸法平等既共有之。而諸衆生虛妄分別我是增上故。此明何義。所謂依事攝取執著。言依事者。依田依宅依園林等。依於父母及妻子等。依衣服飮食及臥具等。依攝取者。攝取一切受用之事。依執著者。執著以爲自己所有。以田宅等我別有故。如是著生著於退生。言著生者自於此處自異處去以取著故。業煩惱染增上。[2]遍滿。來去生染滿時處故。依貪瞋癡三種所纏染隨所染。此義云何貪瞋癡[3]染隨所染者。以何義故。二種名說依根本染。謂過去世來至此世。從此世中[4]向彼世去以爲上首故。如是說如是示現。世世生生相續不斷。有所[5]爲[6]作。衆生如是生不斷絕輪轉彼彼。學種種術學種種業。丈夫力相作[7]諸有爲[8]戲論之法集得境界受用境界。衆生如是虛妄分別。如是一切依俗人分。此義應知。又復次有依出家分。　謂外道等邪見之相邪見相願。此明何義。言邪見者。謂見我等所言相者虛妄分別彼彼義相。所言願者。心常樂求生世間等。卽此上說遠離悲心不遠離悲心。示現心悲心。此義應知。爲彼遠離不遠離[9]心說法修行。依於欲求依於有求依梵行求諸顚倒道。爲彼所治能治法故。是以次說修行悲心。此明何義。依於欲求顚倒道者。以攝取故遞共鬪諍。　爲諸欲故自於父母及妻子等共相鬪諍。依於[10]恚恨競訟等過。　如是次第依於有求顚倒道者。顚倒相應。求梵天等常見顚倒顚倒取故故[11]名顚倒。爲顚倒者。離顚倒道令得入於非顚倒道。　又依有求顚倒道者。住於異道。爲敎化彼異道衆生令入[12]實道不可得故。依梵行求顚倒道者。略有三種。所謂不求邪求下求此復何義。　一切世間不自在過。及邪命過作親相過。諸煩惱染業苦染法俗人樂家。是故衆生不求梵行。不求梵行者不求解脫[13]道故。此所謂慳及慳[14]壓沒[15]行貪行誑行懈怠習氣。　如是次第一一拔濟不知厭足。奪他財物者。以自資生非法求故。施等不足衆生[16]常爲財物屋宅妻子恩愛而作僮僕者。　示現彼心不[17]自在故。　於此危脆無堅之物生堅固想者。以[18]於無常資生等中生常想故。供養恭敬者。此爲何義。爲飮食所縛不成就故。　衆生雖謂是善知識而是衆生惡知識者。示現怨家故。邪命自活者。以[19]斗秤等欺誑他故。　一切[20]法中勤修諸行[21]方能畢竟得大菩提。而彼衆生懈怠疲倦故。聖人最勝解脫處者。非顚倒因修行者得。而諸衆生求邪梵行依顚倒因而修諸行。所[22]應得者是人乃求外道解脫　爲令不行彼邪道故。何以故。以彼不得聖人解脫故。衆生棄捨最上大乘無礙等者。以彼求於下梵行故。捨於無上第一大乘。而求下分小乘法故

勝思惟梵天所問經論卷[23]第四

No. 1533

轉法輪經[24]憂波提舍翻譯之記

轉法輪經。　如來初說。*憂波提舍義門之名。天親菩薩之所開示。佛說爲誰。憍陳如等。義行此方。必主其人。魏驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉勃海高仲密。善求義方。選眞[25]簡僞。故請法師毘目智仙。幷其弟子瞿曇流支。於鄴城內在金華寺。出此義門*憂波提舍。興和三年歲次大梁建酉之月朔次庚子十一日譯。三千九百四十二言。沙門曇林對譯錄記

轉法輪經*憂波提舍 [26]有釋論無經本

天親菩薩造

元魏天竺[27]三藏毘目智[28]仙譯

如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城耆闍崛山中。與大比丘僧大菩薩衆俱。爾時世尊告智員大海樂說辯才菩薩言。　智員大海樂說辯才。有二種住持如來轉法輪。何等爲二。一者衆生住持。二者法住持。智員大海樂說辯才。此二種住持如來轉法輪。　乃至盡此修多羅說

此正法輪勝修多羅。以何義故。彼牟尼王不可思議不可稱不可說不可量不可喩如虛空不斷不常順入因緣。寂靜勝寂靜最勝寂靜第

[1] 我＋(想)⊜　[2] 遍滿＝滿足⊜　[3]〔染〕－⊜　[4] 向＝還⊜　[5] 爲＝有⊜　[6] 作＋(爲是)⊜　[7]〔諸〕－⊜　[8] 戲論之法＝法諸戲論等⊜　[9] 心＝故⊜　[10] 恚＝瞋⊜　[11] 名＝言⊜　[12] 實＝佛⊜　[13]〔道〕－⊜　[14] 壓＝抑⊜　[15] (行慳)＋行⊜　[16] 常爲＝萬⊜　[17]〔自〕－⊜　[18] 於＋(彼)⊜　[19] 斗＝斛⊜　[20] 法＝行⊜　[21] 方＝則⊜　[22] 應＝望⊜　[23] 第四＝下[宋][元]，下終[明]　[24] 憂＝優⊜　[25] 簡＝揀⊜　[26]〔有釋…本〕六字－⊜　[27] 三藏＋(法師)⊜　[28] 仙＋(等)⊜

一寂靜如實諦不虛妄。如來轉無上法輪。說此修多羅。如來弟子聲聞之人聲聞弟子諸仙人等之所讚歎。此因緣故我今解釋。云何解釋。無量功德大牟尼王。何故轉此不可思議不可稱量第一寂靜善無垢輪。[1]一以何義[2]故。名勝修多羅。[3]二以何義故名爲世尊[4]本元少第三法四如來何故。在王舍城耆闍崛山。二種住持轉此法輪不在餘處。五以何義故名爲如來。六以何義故名爲法輪。七又復世尊幾轉幾行而轉法輪。八又復世尊此中說轉。何故如來不生法門說一切法不轉不迴。應如是知畢竟不起。若此轉者。云何得避彼修多羅。彼修多羅則不須避。九又若此說衆生住持法。住持者云何。般若波羅蜜中。如來告彼須菩提言。如來說復經劫說言衆生。衆生顚有衆生生滅不耶。須菩提言。不也世尊。一切衆生無始來淨。如來復於無垢名稱修多羅說。若住法想。此則大病。若衆生法皆不可得。然則世尊何所住持而轉法輪。此須解釋。十又復世尊以何義故。捨彼寬博種種勝妙華樹莊嚴無量勝人多衆集處。於波羅奈少人衆處。在波吒離樹影[5]蔭下鹿苑之中。而轉法輪。此之因緣亦須解釋。十一又復世尊何處初坐而轉法輪。十二又復世尊轉法輪時。幾許衆生捨惡行善。十三以要言之示現云何衆生住持及法住持。十四此皆是難自下解釋。彼法今說。以何義故。彼最第一無垢廣博不可稱量不可思議不可破壞。甚深不動正覺。世尊已說此經。又復今說勝無垢廣博。不可稱[6]譽三界衆生所讚。世尊何故說此不可稱量離一切過勝修多羅。此義今釋。世尊恐彼會中有天阿修羅人龍及夜[7]叉鳩槃[8]荼等。聞轉法輪心生疑惑。不知世尊幾種住持而轉法輪。世尊觀察衆生疑心。爲斷彼疑。是故爲說二種住持。而轉法輪。此義云何。偈言

世間人及天　疑心觀法主
爲斷疑義故　說此修多羅

又復世尊有大悲力饒益衆生故說此經。云何世尊大悲力說此義。今說世尊如是於諸衆生知無衆生。諸法皆如乾闥婆城。如是知已衆生住持及法住持。已轉法輪。此義云何。偈言

知世間無我　如幻乾闥婆
衆生法住持　如來大悲說

示現自力故能說義。世間更無能住持者。唯佛能作二種住持。更無有人能轉法輪。如我轉者又復有義。偈言

非是天宮殿　非阿修羅舍
非人處龍宮　有如是衆生
第一不可稱　離過滅三苦
天人恭敬禮　善轉第一輪

又無量苦無量具足。然後乃得阿耨多羅三藐三菩提故。始行菩薩若聞是已心生怯弱。如來爲欲除彼怯弱。示現此義無垢淨覺。若無量苦無量具足。得阿耨多羅三藐三菩提。無量功德示此法輪。偈言

金珠眞珠等　妻子國城施
頭分眼骨髓　手足等施勝
種種苦持戒　希有得佛身
功德不可稱　爲疑怯者示

佛增上意觀衆生心。無量功德而轉法輪。又復未發菩提心人。聲聞緣覺乘。欲入涅槃舍。大乘住。持此義示現。又復勝意。若有聲聞緣覺等乘入涅槃舍。則不復轉無上法輪。偈言

小心離悲等　欲入二涅槃
牟尼說此經　令住第一乘

又此福人歡喜饒益。此義示現。一切世間最勝無比轉法輪師無如我師。偈言

若已歸依佛　今歸當復歸
牟尼喜彼人　說此修多羅

若餘依止外道之人將引饒益。此義示現。無垢功德莊嚴妙身而轉法輪。汝師非比。汝師不能令汝獲得無漏善法。偈言

依止惡智識　如來見世間
爲引彼人故　爲說此經寶

一切智慢寂靜饒益。示現此義。我一切[9]智。今者新轉無上法輪。云何汝是一切智人。偈言

佛初轉法輪　能除斷常倒
不能轉淨輪　彼非一切智

求廣勝果無上福田饒益。示現不可思議果報能與。若有能轉無上法輪。布施彼者得大果報。偈言

若有人能轉　無上正法輪
少施如是人　得無比果報

[1]一＝二(宮)　[2]故名＝名此(宮)　[3]二＝三(宮)　[4]〔本元…法〕六字－(宮)　[5]蔭＝陰(宮)　[6]譽＝舉(宮)　[7]叉＝又(元)(明)　[8]荼＝茶(宋)(元)　[9]智＝知(宮)

又菩薩行得果饒益。示現此義。世尊說言。我此法輪能大饒益。 已行無量億那由他百千苦行。能捨難捨。譬如抒海心不休息。又言本生。作廢那婆身。及妻子我皆捨施。又言本生。作梵❶得王。所愛二子我捨布施。心不生悔。又言本生。作善牙王最端正。女人中勝妙。名孫陀利。施婆羅門。又言本生。作德藏王得陀羅尼。我七千年未一脇臥。又言本生。作不思議功德寶德王之太子。童子之身。一切論義我皆已得。爲衆生說。又言本生。作身汁仙。割身手足不生瞋恨。爲說忍法。又言本生。作月光王。捨頭布施不生瞋恨。 又言本作。 一切衆生所喜見王童子之身。 我十二年食香燒身供養佛法。心不生悔。 又言本作。 療病王身。已療一切閻浮提人一切病苦。如是種種無量苦惱皆悉已作有大饒益。 我已證得如是菩薩種種苦行得果示現示現饒益。 世尊已說此修多羅。偈言

若如是初因　苦行廣捨身
貧窮乞匃者　隨所應施與
離一切諸過　第一寂靜輪
說不毀第一　是故我今轉

以何義故名世尊者。堪受供養故名世尊。更有餘義。如菩提心❷憂波提舍。彼中示現如來何故在王舍城耆闍崛山。 二種住持轉于法輪。不餘處者難不相應。隨在何處此難無窮。世尊若在餘處遊行。亦有此難。是則無窮。更有餘義。 如菩提心憂波提舍。 彼處示現。以何義故名如來者。彼義今說。如實而來故名如來。何法名如涅槃名如。衆生與法彼二不如。如世尊說。諸比丘。第一聖諦不虛妄法名爲涅槃。知故名來。異聲論界知字論界。如世人說。此人來生。此明何義。此明智慧具足。來義如是。涅槃名如。知解名來。正覺涅槃故名如來。又空無相無願名如。如彼一切行故名如來。又四聖諦此名爲如。非餘人見彼一切行故名如來。 又復一切如是佛法此名爲如。彼來此人故名如來。又復如名六波羅蜜。布施持戒忍辱精進禪定般若。正覺彼來故名如來。實捨寂慧安住是如。如彼無上正遍知來故名如來。 一切如是菩薩諸地。歡喜離垢明焰難勝現前遠行不動善慧法雲等十。此名爲如。如彼無上正遍知來故名如來。如八道來故名如來。以有般若波羅蜜足方便足來故名如來。或名如去。言如去者。或以如說故名如去。 又如去者。❸去不復來故名如去。以何義故名法輪者。彼義今說法體是輪故名法輪。 譬如世間銅體是瓶故名銅瓶。木體爲輪故名木輪。此亦如是。法體爲輪故名法輪。如是示現。何者是法。謂三十七菩提分法。此法是輪故名法輪。又一切法自體覺義是法輪義。又一切法勝莊嚴義。又取捨義。如是等義名爲法輪。捨何等物謂捨有爲。取何者物謂取涅槃。又能破壞一切煩惱。是故名輪。如時運輪法王治輪如輪王輪。一切世間光明照輪如星宿輪。又說法輪。不斷常輪。二邊不定。又不生輪。如因緣生。又不二輪。如眼與色。乃至意法不二應知。不可得輪。以三世法不可得故。又復空輪。離諸見故。又無相輪。觀一切相離諸相故。又無願輪。離三界故。一切分別不別異輪。以一切法不分別故

世尊復於阿那婆達多龍王修多羅中告龍王言。賢❹面龍王。又法輪者。實不壞行如是名輪。三世等故。無自體輪。以離有無二種見故。又復離輪。身無染故。又不著輪。以離心意意識等故。無處所輪。以捨一切有行生故。又復實輪。大實見故。又復諦輪。正修不壞故。又不盡輪。示不盡故。又法界輪以一切法皆悉行故。又實際輪以前後際非際輪故。又如如輪諸法自體無自體故。 已無爲輪一切疑慮觀察定故。又復常輪聖性集故。又復空輪不見內外一切物故。 又無相輪以一切相不分別故。又無願輪以一切法不攀緣故。又無爲輪一切言語所說。皆空不可說故。如是世尊所說法輪。此等皆是法論之義

又復世尊幾轉幾行。轉法輪者。彼義今說。法輪三轉有十二行。此苦聖諦。此集聖諦。此滅聖諦。此苦滅道聖諦。 此第一轉。此苦聖諦應知。此苦集應斷。 此苦滅應證。此苦滅道應修。此第二轉。 此苦聖諦已知。此苦集已斷。此苦滅已證。此苦滅道已修。此第三轉。此說三轉如是。苦智集智滅智道智如是。苦諦有三轉智如是。集諦如是滅諦如是。道諦有三轉智。彼如是說有十二行。何以故。如是異行於苦諦中有三轉智。 異行集諦異行滅諦異行道諦。皆三轉智。此如是說有十二行

❶得＝德㊂　❷憂波提舍＝優波提舍㊂下同　❸去不＝不去㊂　❹面＝首㊂

所言苦者謂之五陰。五陰苦相是名爲苦。彼苦相空通達此空。是名苦智聖諦。彼五陰因愛使見因是名爲集。若不分別不分別不取不觸愛因見因是名集智聖諦。若彼五陰畢竟盡滅。前際不來後際不去中際不得。是名爲滅。彼如是知是名滅智聖諦。若道得已攀緣苦智集智滅智。彼平等相彼不二智。是名苦滅道智聖諦。又復何故非少非多。說彼聖諦如是。分別此則無窮。又復如是知四聖諦則得解脫。所謂知苦苦因苦滅後得方便。如是四聖諦。此如是義次第而說。又平等相何者。名聖諦不虛妄法。以不虛妄故名爲諦。各各自相皆不虛妄。如是不虛妄法是平等相。又復勝相何者。勝相苦逼迮相集能生相滅寂靜。相道者出相。又十二行若逆若順。有十二分因緣生轉。又復廣普修多羅說正分別能分別。不善觀察生於無明。非有生法如是乃至大苦聚集。彼有及滅如是。法輪十二行轉居隣。若知三寶具足

又復世尊此中說轉。何故如來不生法門說一切法。不轉不迴應如是知。畢竟不起如是次第。彼義今釋。彼眞諦說此世諦說。又此時說。又此爲治信受故說此義。已說是故今說。又復此爲初業菩薩故如是說。得大地人如是不諍

若衆生法皆不可得。然則世尊何所住持而轉法輪。彼義今釋。佛以大悲不取衆生亦不取法。而常住持衆生及法已轉法輪。又復世尊於龍王問修多羅說。如虛空轉名法輪轉。又復此是世尊方便。諸法無名以名字說。是故偈言

　一切法無名　[1]設名以名法

世尊法爾不取衆生。而治衆生爲之說法。雖不取法而常廣說一切諸法。又復般若波羅蜜經。無垢名稱修多羅說。爲知眞諦故說世諦。如是無過。又復世尊以何義故。捨彼寬博種種勝妙華樹莊嚴無量勝人多衆集處。於波羅奈少人衆處。在波吒離樹影蔭下鹿苑之中而轉法輪。彼義今釋。世尊往昔已於彼處。[2]六十千億那由他會廣行布施。又於彼處已曾供養六十千億那由他佛。又於彼處已有九十一億千佛轉於法輪。彼處常饒寂靜仙人。有如是等諸大功德。是故世尊在於彼處而轉法輪。此義已釋今復更說。又廣普經有偈說言

　我六十千億　那由他會施
　供六十千億　那由他諸佛
　波羅奈處勝　有勝舊仙人
　第一天龍等　常讃說法處
　九十一億前　我憶無上勝
　於此妙林中　轉無上法輪
　此有那由他　寂靜勝仙人
　常在鹿苑中　故名仙人處
　如是勝林中　轉無上法輪

如是已轉又爲法人如是已轉

又復世尊。何處初坐而轉法輪。彼義今釋。世尊坐彼大閒殿處無量清淨妙色珍寶莊嚴師子座上而轉法輪。此何處說。廣普經中如是說言。諸比丘有諸地天。知波羅奈欲轉法輪有[3]大饒益。置大圓殿種種莊[4]嚴廣博嚴麗。其殿縱廣七百由旬。虛空諸天以蓋幢幡而爲莊嚴。於上空中欲界天子。八十四千師子之座奉施如來。施如來已一一請言。唯願如來坐我此座而轉法輪。一一天子各見世尊坐其所施師子座上而轉法輪。世尊如是滿足一切諸天子意

又復世尊轉法輪時。幾許衆生捨惡行善。彼義今釋。憍陳如等有五比丘。復有諸天六十億數。[5]復色界天八十億數。復有八十四千億人。此何處說。彼廣普經有偈說言

　阿若居隣等　如是五比丘
　六十億諸天　皆得法眼淨
　八十億色天　淨無上法眼
　淨勝法眼人　八萬四千億

以要言之。衆生住持示說衆生法。住持者示現說法。又復有義。衆生住持示現。令知衆生心行八萬四千法。住持者示現令知八萬四千法聚光明多所饒益。又復有義。衆生住持此爲示現。衆生平等法住持者。示法平等。又復此二世諦示現

轉法輪經優波提舍[6]一卷

[1]設＝說(明)　[2]六＝八(元)(明)　[3]大＝本(三)　[4]嚴＝校(三)　[5]復＋(有)(三)　[6]〔一卷〕－(三)

No. 1534

三具足經優波提舍翻譯[1]之記[2]一卷

施戒聞三備攝衆行。是以如來說名具足。法門深邃淺識未窺。天親菩薩慈心開示。[3]唯[4]顯義弗釋章句。是故名爲[5]憂波提舍。昔出中國今現魏都。三藏法師毘目智仙。婆羅門人瞿曇流支。愛敬法人沙門曇林。於鄴城內在金華寺。興和三年歲次辛酉月建在戌朔次庚午十三日譯千百十言。驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉[6]渤海高仲密啓請供養守護[7]流通

三具足經[8]憂波提舍 [9]有釋論無經本

[10]元魏天竺[11]三藏毘目智仙等譯

如是我聞。一時婆伽婆住毘舍離大林精舍。與大比丘僧大菩薩衆俱。爾時世尊告無垢威德大力士言。善男子。菩薩有三具足。何等爲三。一者施具足。二者戒具足。三者聞具足。善男子。此是菩薩三種具足世尊說已。無垢威德大力士聞心生歡喜。又彼比丘彼諸菩薩聞世尊說皆悉讃歎

如是菩薩三種具足我今解釋。以何義故。彼無垢勝無量具足。勸進正出相好嚴身。過百千日光明世尊。而說是經偈言

無量種具足　出身三界主
第一勝相集　超日光牟尼
何所饒益故　說此修多羅

世尊何故。遊毘舍離大林精舍。以何義故。名爲世尊。何故世尊遊毘舍離大林精舍不於餘處。爲善男子說此菩薩三種具足。以何因緣。而說如是三種具足不多不少。又復云何菩薩爲當[12]唯有如是三種具足。爲當更有餘法具足。若此說三大海慧經云何相避。彼說菩薩四十具足。所謂菩薩布施具足。乃至菩薩方便具足。彌勒解[13]脫修多羅中言。善男子菩薩滿足無量具足。更有大乘修多羅中。彼處世尊爲菩薩說無量具足。彼云何避。又復聖者龍樹已說偈言

淨道皆具足　餘人不能說
佛無量智慧　故能說具足
佛無邊功德　具足是善根
若如是菩提　有無量具足

若餘處說菩薩則有無量具足。此修多羅云何相避。善男子者是[14]種姓義。何故菩薩名爲種姓。此義須說。以何義故名爲具足。施具足者何故名施。有幾種施。戒具足者何故名戒。有幾種戒。聞具足者。何故名聞。有幾種聞。又復施戒二具足。漏聞具足者。則是不漏。以何因緣。以漏不漏二種具足。得一切智不漏之法。此義須說。又施具足幾種因緣。戒聞具足幾種因緣。又復世尊說三具足。何故初施中戒後聞。此意須說。以要言之世尊示現。云何施具足。云何戒具足。云何聞具足。此皆作難我今解釋。何故世尊施戒聞等。無量無垢不可稱量布施具足。身如虛空住無垢法而說是經。彼義今說。偈言

第一施戒聞　寂正行苦身
如空勝法持　具足善光明
人天禮牟尼　第一世間覺
無垢除三苦　何義說此經

此義今說。發菩提心學菩薩業相應。饒益一切智人示現此義。菩薩既發菩提心已。次滿施等三種具足。此[15]菩提業非唯發心。而能證得阿耨多羅三藐三菩提。偈言

若發菩提心　悲衆生苦惱
彼相應善業　佛說此勝經

又復何義佛說此經。爲怯弱者除怯弱故。爲彼始行菩薩行者。聞修無量種種法故。爾乃獲得阿耨多羅三藐三菩提生怯弱心。佛知彼意爲除怯弱饒益彼故。而說是經言。善男子。菩薩唯有三種具足。世尊示言汝勿怯弱。若我廣說過不可數菩薩具足。以要言之三具足攝。偈言

若有諸佛子　畏經無量劫
怯弱於善法　久遠得菩提
如來自然智　安慰饒益彼
是故第一覺　說此修多羅

又復何義佛說此經。菩薩欲得趣一切智第一勝舍須資糧乘。及道方便示現此義。大導師言若汝欲得趣一切智第一勝舍。須道資糧取施具足。若須所乘取戒具足。知道方便取聞具足示現此義。偈言

[1]〔之〕－(明)　[2]〔一卷〕－(宮)　[3]唯＝惟(宋)　[4]顯＋(經)(元)(明)　[5]憂＝優(宮)　[6]渤＝勃(宮)　[7]流通次行元本有經優婆提舍五字　[8]憂＝優(宮)*　[9]〔有釋…本〕六字－(宮)　[10]譯號前行宋元明三本俱有天親菩薩造五字　[11]三藏＋(法師)(宮)　[12]唯＝惟(宮)　[13]脫＝說(宮)　[14]種姓＝種性(宮)下同　[15]菩提＝菩薩(宮)

佛子若欲趣　一切智勝舍
彼人樂相應　道資糧等覺
世尊饒益彼　說此修多羅

又復何義佛說此經。菩薩悕望境界生智三種具足。不解其因覺因饒益。世尊已示。若汝欲得境界生智。非唯悕望汝應修滿三種具足。若施具足當得境界。若戒具足汝當得生。若聞具足汝當得智。偈言

菩薩若悕望　善微妙境界
欲勝生不劣　第一增上智
示現因饒益　世尊說是經

又復何義佛說此經。菩薩欲得過五怖畏。不解其因覺因饒益。何等爲五。一者不活畏。二者惡名聞畏。三者死畏。四者惡道畏。五者大衆威德畏。世尊已示。若汝欲得過五怖畏。應當修滿三種具足。若施具足離不活畏惡名聞畏。若戒具足則離死畏離惡道畏。若聞具足則離大衆威德怖畏。偈言

第一善逝子　欲離種種畏
智慧人覺示　第一廣勝因
是故牟尼尊　說此修多羅

又復何義佛說此經。爲彼疑者斷疑義故。彼大衆中有人有天有阿修羅有龍夜。❶又鳩槃❷茶等。見聞世尊勝身口意不可思議生如是心。不知世尊幾種具足。獲得此三不可思議。是故世尊爲斷此疑。已說是經言。善男子菩薩修行三種具足。此已示現世尊往昔發菩提心三具足滿。是故得三不可思議。偈言

若人天修羅　龍鳩槃茶等
聞佛勝功德　而不解其因
牟尼斷彼疑　故爲說是經

又復何義佛說此經。菩薩生於如來❸種姓法種性中相應示現。世尊已示若人得生婆羅門姓若刹利姓。如是之人法性相應。若離法種是則卑劣彼人若生如來種姓不離法性。若生法性如來種姓。以滿施等三種具足。若不滿足是則卑劣。是故如來如是教言。汝滿具足莫後卑劣。偈言

若生善逝❹姓　離過大富樂
天人所禮讚　牟尼王令彼
不離自法義　說此無垢經

又復何義佛說此經。若人自謂行於大乘第一堅固。是大衆生唯口教言。欲護世間一切衆生。學菩薩行修諸功德而無眞實。彼如是人如說如行相應饒益。是故如來爲說此經。令彼人知修一切行。如來世尊爲彼人說。非此菩提唯言語得。多種苦行乃得成就。我云何得。我於往昔爲取菩提一切行智。悕望利益一切衆生。彼彼生處種種苦行及種種❺捨。所謂種種美味飲食。種種騎乘坐臥等處。園林池水戲樂之處。❻宅舍田業城邑聚落。寶莊嚴具冠髻眞珠。及毘琉璃金寶瓔珞衆寶金剛諸莊嚴具。白象牛馬水牛鞶輿莊嚴之具。幷及所乘諸牛馬等僮僕導從。皆以捨施。過去久遠我爾時。作一切莊嚴見王身時。城邑聚落國土山川海畔大地。幷及人民一切樹林種種苗稼。及諸藥草無量華果鮮淨妙寶。種種莊嚴諸粟豆等。滿藏財寶布施貧窮。又復本作善牙童子。我於爾時所愛妻子捨施不悋。又復往昔作善王時。滿宮婇女有十千數捨施不悋。又復往作寶髻王時。直閻浮提上身寶髻妙莊嚴冠脫施不悋。又復往作迦施王時。上身愛分捨施不悋。又復往作無怨勝王。捨身耳鼻施而不悋。又復往作月光王時。如青蓮華無垢平滿廣長好眼。蓮華面上自手挑施。又復往作華德王時。白淨無垢猶如❼雪❽堆。及君陀華乳色齒鬘挑施不悋。又復往作善面王時。廣妙長薄清淨無垢如蓮華葉。口中舌根自手拔施。又復往作給求者王。一切世間貧窮乞人。憶念我者❾令彼心喜。以一切珠金等珍寶巧作自身寶手用施。又復往作知足王時。以手足施。又復往昔曾作光金閻浮提王。捨手足指以用布施。又復往昔作求善語大富王時。以愛法故用手足❿抓。挑自身肉捨以布施。又復往昔作示一切饒益王子。自捨身血給與病人。又復往作利益仙王。割肉截足捨以布施。又復往作居素摩王童子之時。破自身骨脂髓布施。又復往昔作尼醯拏童子之時。捨心布施。又復往作降惡王時。捨大小腸乳肚肝肺胞腎胃膽脾脂頭腦以用布施。又復往作淨藏王時。捨自身皮以用布施。又復往作金脊鹿王捨身皮施。又復往作光明王時。一切身分分分捨施。又復往作成就一切饒益導主。一切愛物皆悉捨施。臨被殺者復捨自身而救濟之。又復往昔身作僕使。捨身供給一切衆生。又復往昔作求善語大富王時•高千肘山在上。捨

❶又＝叉㊊　❷茶＝荼㊂下同　❸種姓＝種性㊊下同　❹姓＝性㊂　❺捨＝合㊂　❻宅＝室㊂　❼雪＝雷㊊　❽堆＝阜㊂　❾令＝念㊂　❿抓＝爪㊂

身投大火聚。爲善說句法因緣故。又復往作一切施王。盡割身肉[1]稱用施與爲救怖畏來歸我者。又復往作不恪王時。於[2]被殺者自捨己身救護饒益。又復往作大悲長者。若入城內獄中繫者放令得脫。又復往昔作象王時。自身作橋度諸衆生。又復往作魚龜瞿陀。受一切苦自身忍耐。又復往作師子鹿王。不惜筋脈[3]救濟大衆。不護自身救怨家命。又復往作悲心仙時。然自身臂失道衆生作明示道。又復往作說忍仙時。[4]爾割我[5]身我救彼怨。又復往作不休息堅等住菩薩。他入我舍侵我妻婦。有自在力能忍不瞋。又復往[6]昔作[7]熊身時。畏失命人來至我所。我皆安慰自捨愛身。又復往昔作上仙時。心愛正法以正法。儉無法渴法愛正法故。破身取皮取血取骨書寫法言。又復往[8]昔作玉童子。爲病人故自捨己命。與作第一難得之藥而施與之。又復往作勝福德王。於破亂世財物傾盡。近怨家所自縛己身。以利益他饒益安樂。又復往作摩那婆時。在深山中見有餓虎睡寤飢急。自捨己身施令飽滿。又復往作精進比丘。發勤精進一切智智求相應行。衆生淳熟護正法故。一切苦惱種種欺陵能忍不瞋。又復往昔作堅[9]鉀時。一正遍知正像法中勤苦持戒如是。八萬四千之身如是。阿僧祇那由他百千苦惱我皆作來。我以悕求一切智智。爲欲利益一切衆生。然我不曾退菩提心。不墮大乘不捨本願不綬大*鉀。於菩薩業不生怯弱。不曾捨離檀波羅蜜。不曾捨離尸波羅蜜。不曾退墮羼提波羅蜜。不曾破壞毘梨耶波羅蜜。不曾放捨禪波羅蜜。不疲倦修般若波羅蜜。不捨攝法修行一切菩薩之道。具足清淨不錯不謬。堅住一切菩薩之地不倦。一切菩薩三昧三摩跋提。教諸衆生發菩提心不生疲倦。聚集一切菩提分法非不得恩。發行一切菩薩之行堅住不退心。常欲滿一切菩薩諸願法門不生畏懼。聚集修行一切功德不生怯弱。何以故。一切世間最勝之處。一切所有學與無學辟支佛智。所不能證所不能入不能觀察。此佛法名彼不易得。若小功德和集修行則不能得。小善根者不能得故如是。若人有此宗願我當成佛。是故翹勤修行精進如功德法聚集修行。我於此處悕望欲得如是義故佛說此經

以何義故名世尊者。彼義今說。言世尊者。供養義故。復有餘義。如菩提心[10]憂波提舍。彼說應知

何故世尊遊毘舍離大林精舍不餘處者。彼義今說。如是難者則不相應隨在何處。彼一切處皆有此難。若在餘處不離此難。更有餘義如菩提心*憂波提舍。彼說應知

以何因緣而說如是三種具足不多少者。彼義今說。以有三分相對義故。以此三種。對治貪嫉破戒愚癡。以施具足對治貪嫉。以戒具足對治破戒。以聞具足對治愚[11]癡。又復示現三種福德。施具足者示施福德。戒具足者正行福德。聞具足者示修福德。又復有義。一切衆生隨順淳熟施戒具足。一切衆生既淳熟已。然後能聞。聞已觀察相應淳熟。如是隨順一切衆生淳熟相應。是故說三。又復有義二種具足。一切佛法聚集住處得不亂法。依此不亂則聞具足如法。正覺一切佛法皆具足。得如是一切佛法聚集住處。如是因緣是故說三。爲當唯有三種具足。爲當更有餘法具足。彼義今說。如是三種總攝具足。若佛廣說無量具足皆此中攝。若大海慧修多羅中彼言世尊。菩薩所有一切具足福德具足智具足攝應如是知。何以故。世尊。菩薩若修福德具足。以是因緣尊勝富貴。復能令他尊勝富貴。智具足故口說善語。一切衆生聞者歡喜。彼施與戒福德具足聞智具足如是無違

何故菩薩名種姓者。彼義今說。有師說言有四種家如來生處。如偈說言

諦捨寂靜慧　此四眞勝家
正遍知家生　師說言種姓

又善方便是菩薩父。般若波羅蜜是菩薩母。如彼無垢名稱經說。般若菩薩母。方便以爲父。一切衆導師無不由是。生菩薩般若波羅蜜者持故如母。方便生者如父生子。如父母故說言種姓。如是種姓父母二種相似義故又奢摩他毘婆舍那。如是種姓生正遍知。一切姓中此門第一。一切善法是姓是門如經中說。佛正法中二法雙行。彼奢摩他父。毘婆舍那母。彼二法種姓。偈言

毘婆舍那母　奢摩他爲父
生一切菩薩　因毘婆舍那

❶稱＝秤㊂*　❷被＝彼㊂　❸救＝拔㊂　❹爾＋(讚)㊂　❺［身］－㊂　❻［昔］－㊂　❼熊＝羆㊂　❽昔作＝作昔㊂　❾鉀＝甲㊂*　❿憂＝優㊂*　⓫癡＋(又貪瞋癡以三對治以施具足對治貪心以戒具足對治瞋心以聞具足對治癡心)三十二字㊂

奢摩他等故　有一切正覺

又復有義。諸佛菩薩現前正住三昧大悲。此二法是如來種姓。因此二法生於如來。諸佛菩薩現前正住。三昧爲父大悲爲母。又復如是此佛菩薩。現前正住三昧爲父忍菩薩母。此是種姓。偈言

佛菩薩現前　正住三昧父
若大悲戒忍　是菩薩之母

此偈明何義。說菩薩種姓之義

以何義故。名具足者。彼義今說。推覓衆物處處將來學掌積聚計挍備辦增益和集故名具足。又復多法和集之義故名具足。又復有義。荷擔菩提故名具足。如外道齋大會具足。初取羊等將來營辦。如是菩提如前具足。後菩提覺又復多法說名具足。如藥和集乃得成散。如是具足又復有義。前種姓法堅持不失。復向彼岸如大船舶。先[1]和集已後向寶洲。又復有義。正[2]圓非邪如觀察耳。如是之義故名具足。又復常修一切勝行故名具足。又具足者。欲得出過荷負重擔出到度義。荷負重擔不懈怠義。三界過義故名具足

又具足者。平等集修平等負修平等行修平等起修平等作修平等持修平等[3]拄修平等養修故名具足。[4]等養修者。於諸衆生猶如醫師消息病者療治衆病等。負修者六波羅蜜。如乘船舶等。行修者如大乘說等。起修者菩薩修學如學射等。先正足住等。作修者巧作一切菩薩諸業。如巧作師等。持修者常無常等如*稱平等等。*拄修者一切菩薩能*拄法舍。如堂龕柱等。集修者一切白法如蜜蜂集。如是等義故名具足

又自[5]田義若和合義。若或多義若別異義。若或廣義若寬博義。若或勝義。若堅固義若牢固義。若和集義若和合義。若或物義若或財義。若或取義若積聚義。若或[6]慚義若或愧義故名具足

何故名施彼義今說。若破貪貧得大富樂福德具足。是故名施。施有幾種彼義今說。略有三種何等爲三。一者資生施。二者無畏施。三者法施。資生施者。謂飮食等種種捨施。彼資生施色香味勝淨潔如法。遠離貪垢無匱悋垢。離貪垢者。心不狹小如是捨施自手多施。無悋垢者。不存富樂如是捨施。無畏施者。謂能救濟師子虎龍王賊水等如是諸畏。何者法施。倒說法者爲之正說。次第學句敎彼正取。廣說則有無量種種。聖無盡意說不可量。菩薩施業所謂菩薩須食與食即是布施。一切衆生色力壽命安樂辯才

又菩薩施心濁等過皆悉遠離。彼濁心施有十四種。一者心濁二者先妬三者嫉心四者慢心五者不減慢六者瞋心七者[7]簡擇八者疑心九者惱害十者亂心十一者[8]先名十二者依准上法選日時等次第行施十三者懈怠十四者先爲報力。如是等法能染心故名爲濁心。心體有濁故名爲濁。先妬施者。得富樂少眷屬不愛。先嫉施者。雖得富樂不樂勝報[9]惟喜下劣。坐臥床敷止宿等處。食飮富樂貪著不離。先慢施者。雖得富樂生下劣姓心不正直。先不減慢而布施者。後受報時依他得活如事王人[10]伎兒使卒誑惑之人防邏戍護種種驅使平准市官當門守戶放牧畜獸承事太子下賤官人恐嚇他等博戲等人掏力相撲。如是種種廣設方便强力取物。復有[11]踴躍劫賊之人。如是等業以自利益。先瞋施者。後得大力畜生等身師子虎豹蛇蟒熊[12]羆猴等中生。*簡擇施者。後得報時治生田業作子林子若種林人作林等人得少果報以自存活。先疑施者。後得果報富樂不常。先惱施者。雖得富樂生夷人中若隘狹處若災孽地邊地生等。亂心施者。得富樂少或不得果。先名施者。雖得富樂得財富已而復喜失。依准上法選日時等次第施者。雖受富樂勤苦難得。懈怠施者。後受富樂雖得不常。先爲報施。後雖得報難得而少。如是初過菩薩。如是皆悉觀察。既觀察已自心清淨。淨心生已遠離濁心。離濁心已正信相應。悲等功德相應。和合自手施與。先信布施得好方[13]處種姓力色受勝富樂眷屬自在。名聞辯才安樂色命。他不欺陵。爲人讃歎第一自在。勝坐臥處止宿等處。堂舍莊嚴飮食衣服塗香衆香色聲味觸。得如是等富樂住處

何故名戒。彼義今說。若能寂靜非法律儀。惡不善法能生善道能得三昧。如是名戒。戒有幾種。彼義今說略有三種。謂律儀戒。攝善法戒。攝衆生戒。彼所謂戒律儀戒者。菩薩正取七[14]衆律儀。所謂比丘比丘尼式*叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷戒。出家在家如

[1] 和＝知(明)　[2] 圓＝負(三)　[3] 拄＝住(三)*　[4] (平)＋等(三)　[5] 田＝由(三)　[6] 慚＝束(三)　[7] 簡＝揀(三)*　[8] 〔先〕－(三)　[9] 惟＝唯(明)　[10] 伎＝技(三)
[11] 踴＝勇(三)　[12] 羆＝獼(三)　[13] 處種姓＝處種性(宋)(元)，便種性(明)　[14] 衆＝種(三)

是次第皆律儀攝

何者菩薩攝善法戒。菩薩所有善法及戒皆正[1]聚已。然後修集大菩提善。若身若口若意等善如是。略說攝善法戒。又復菩薩何所依止依戒住戒。然後修聞次修思惟。後奢摩他毘婆舍那專一樂行。如尊長前正面言語。先禮拜已後起合掌時時常爾。如是時時如是尊長敬重供給。常於病者悲心供給。若聞善語讚言善哉。於功德人說實功德。生如是心普爲十方。如彼十方一切衆生一切福德勤心隨喜。喜心生已然後口說。於他一切犯觸已者皆能忍受。一切所修身口意善。皆悉願取阿耨多羅三藐三菩提。時時種種供養三寶。一切種種設供養已。口發正願相應精進常護善分。身不放逸口誦學句。意念發行藏護根門食[2]惟知足。初夜後夜[3]覺寤相應。親近善人依善知識。自識己錯犯過。識知見已知改犯。佛菩薩諸福德人盡心懺悔。如是等分攝取善法。得善法已守護增長。若如是戒是名菩薩攝善法戒

何者菩薩攝衆生戒。彼要略說有十一種。此義應知。何等十一。一者種種饒益衆生。種種因緣同事相應。二者衆生病不病等。種種諸苦供給伴等。三者世間出世間義。如彼法說先示方便先示道理。四者報衆生恩不忘恩報。隨所宜護隨報供給。五者師子虎王水火賊等。種種畏處護諸衆生。六者諸親善友亡失富樂。憂悲殃罪能爲除遣。七者貧窮苦惱乞匃衆生。一切所須皆悉給與。行善之人依正捨法功德攝取。八者先語問訊後語問訊應時而往。九者若他呼喚取食飲等。世間饒益彼此往來。以要言之一切所有不饒益事不可愛行。皆悉捨離心隨順轉。十者自實功德心生歡喜。公白正取畢竟唱說以潤益心。若治若[4]擯若罰若黜。或時驅遣。諸如是等不善處*擯令住善處相應饒益。十一者以神通力示地獄等毀呰不善。令[5]入佛法教化衆生。令其歡喜得未曾有。又復聖者無盡意說六十七種。謂於一切諸衆生所。不起惱害如是等故。又菩薩藏修多羅中。廣說無量如來戒故

又復此戒無量無邊功德和集。如是功德今說少分。所謂戒名出家人戒。如大富人身少喜樂。於善法中增長如母。於惡法中能護如父。如在俗人有財物故。一切饒益皆悉成就。出家人戒亦復如是。正導如是如人正行則無衰損。如善人所報恩具足。如世間人愛惜身命。又如勝智世所讃歎。如[6]愼王語。求解脫。人護戒亦爾。欲求解脫當歸依佛。欲生善道當歸依戒。安身之本戒是第一知識。遇惡善友不捨戒亦如是。欲自利益至死不捨。如[7]女慚愧世人莊嚴。如人勝行不諂爲最。如梵行中見柔和勝。如欲大貴不幻爲本。如不放逸多饒功德。欲證勝法依觀察得。如近善友初中後時。悕望學人。時節如海不可得過。如諸衆生依地而住。依戒住持一切勝法。如水能潤一切種子。戒能津潤善法種子。如火成根。如風能令分分開張。如行住物空爲無障。欲證果人。戒如堅瓶戒如寶藏。如隨所欲聚得之。牛如食資糧。如人因杖得行住等。如息依命如命慧勝。如國有王人所依止。如軍[8]有將功德軍衆。戒是統將。如婦女人一切樂行皆因夫主。如行道人所有資糧。若行天道戒是資糧。如曠野行主將善導。行善法者戒是前導如大海船。若人方便[9]渡生死海以戒爲船。如病[10]大藥煩惱病者戒爲良藥。如戰鬪處所有器[11]杖。共魔王戰以戒遮防。如潤親友不可得捨。戒是賢聖。如大闇中燈爲照明。未來大闇以戒爲燈。如過度河等因橋而*渡。出三惡道諸方便中戒最爲大。如清涼舍能離大熱。煩惱大熱戒能清涼。如怖畏者歸依健兒執刀*杖者。畏惡道人戒是歸依。菩薩之人如住實家。善凡夫人如自己物。菩薩之人如住捨家。行道之人如所行道。菩薩之人如住家家。得果之人能爲他說。菩薩之人如住慧家。不動之人平坦清淨。如諂捨直如貪捨施。如嫉心人捨不嫉心。如幻僞人心不觀察。如沈審人捨離高心。如謹愼人捨放逸過。如王有眼無[12]眼闇人非其境界。八聖道分解脫相應。不觀察人去之甚遠。如阿羅漢愛涅槃法。如人自愛。如佛出世次第善轉。如住正法則住果證。如佛世尊利益自他。如僕事主物時方處皆須相應。如人獲得須陀洹果則心安隱。如得良時造作不悔。如菩薩願終得解脫。如良善田種善種子生長廣收。如時方[13]則因緣具足智色愛樂自多受用。如善根熟則有勢力。如自善行自心歡喜。如人無

[1]聚＝取㊂ [2]惟＝唯㊂ [3]覺寤＝寐寤(宋)(元)，寤寐(明) [4]擯＝殯(宋)* [5]入＝是㊂ [6]愼＝順㊂ [7]女＝汝㊂ [8]有＝十(勇)㊂ [9]渡＝度㊂*
[10]大＝人㊂ [11]杖＝仗㊂* [12]眼＝明㊂ [13]則＝財㊂

罪此世來世則無所畏。如勇健人所依正行。戒如正行善喜自修。如修慈者善心安樂。如修喜者心常慶悅。如修悲者心則正信。如修捨者心常隨順。四種正法如實諦信。如世間法障礙寂靜隨順樂行。如因聞故則得辯才。如巧語人則無所畏。如智明人則有名稱。如善語人不可破壞。如法[1]順法能成就證。得明解脫。正覺之人正道如幢。如有智人則能修禪。如伴修道。如健因緣則無所畏。如山饒寶饒功德寶。如海住處多饒。希有如來弟子。戒如大海是入道行如信得果。如覺知者依道理行。雖曰無水猶能洗浴。無根莖葉而生香物。不穿不瑩非金非寶非是眞珠而是莊嚴。雖非境界而能生於後世樂報。世間人天修羅魔梵一切沙門婆羅門等之所讃歎。非因他樂是得天道涅槃方便。如濟不邪無有泥溺。離石[2]得石如是可*渡*渡信可濟。如財物等離種種過。如離過道資糧柴薪水及水泉。正直不迴不高不下。惡虫蛇[3]蝎青蠅蚊子寒熱賊等惡物離道。如不須犁不種不熟饒種種田。雖無種樹無藥無林。而得美果味如甘露。不在高原不下濕生非餘人作。又無人[4]穿。常新華鬘不乾不燥如善冷水淋灌却熱。雖不防護不器仗鬪。不與財物不令怖畏而得樂具。常得富樂離諍鬪處。如大寶山價直無量不出於海。過大衆畏命畏罰畏不活畏惡道等畏。如影隨身。此世後世常與身俱此。如是等種種功德戒相應故

何故名聞彼義今說。謂不善法寂靜相應。若不能爾則非義語。修多羅等十二部經言語說法是故名聞。[5]聖無盡意說八十種。謂欲修行順心行等。以何義故。漏與不漏二種具足得一切智。不漏法者彼義今說。智慧觀察唯一味故。如蜜蜂王。譬如蜂王種種異物皆作一味。菩薩亦爾漏與不漏二種具足。以智慧力皆爲一味。又願方便令漏不漏二種具足得一切智。不漏之法如寶積經。佛言迦葉。譬如諸方四維等處所有大河并及脊屬一切水聚。入大海已彼一切水平等一味。所謂鹹味如是。迦葉菩薩如是以種種門。集諸善根願菩提故。一切一味。所謂皆是一切智味

施戒聞等幾因緣者。彼義今說。施具足者二種因緣。一離貧窮二得大富。戒具足者二種因緣。一離惡道二生善道。聞具足者二種因緣。謂離愚癡得大智慧

又復菩薩三種具足。自他利益施攝衆生。攝衆生已令住戒聞。如是具足他利益行。自利成就阿耨多羅三藐三菩提。如是具足自利益行

說三具足。何故初施中戒後聞。彼義今說。依漸次義示現佛法如彼大海。譬如大海次第漸深佛法亦爾。初說布施中戒後聞。又復有義。在家菩薩食等施已。彼後時聞出家功德。聞已深信捨家出家。既出家已方得淨戒。以住戒故離世間業得無上聞。是故在後說聞具足。又復有義。上生次第菩薩最初自他饒益是故行施。彼布施已次行何者。如是思惟。世尊說戒及持戒人。復有何者次第相應此則說聞。以要言之施具足者。世尊示現檀波羅蜜。戒具足者尸波羅蜜。聞具足者忍進禪慧波羅蜜。[6]爾。又復有義施戒示現福德具足聞智具足。又復有義。施戒具足示障礙道。聞具足者示無礙道

三具足經[7]論*憂波提舍

No. 1535

大乘四法經釋

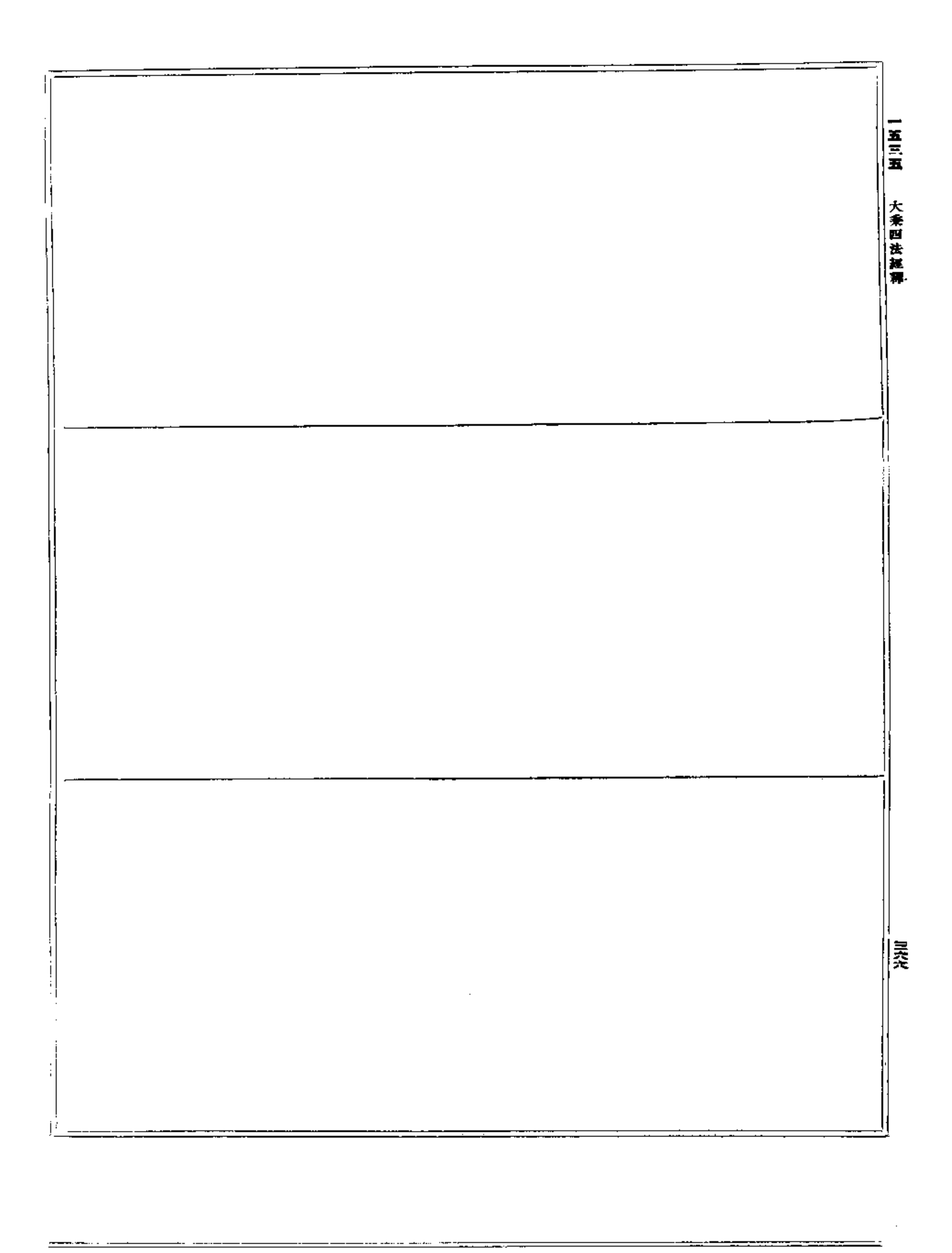
一言立所宗者。世間宗見惣有其二。一外二內。彼外宗見雖有衆多不出二種。謂斷及常。廣說如論。內宗見者。大師在世。同一師學無有差別。佛滅度後。大小乘宗分成多部。小乘宗見有二十二。如宗輪論一一廣明。大乘宗見分爲三別。一勝義皆空宗。二唯識中觀。三法性圓融。此三宗見一一廣說。如中廣百三十論等。今此經者。厥有菩薩名爲世親。位皆加行。造論釋故。是故當知唯識中觀宗之攝也。二言明歸乘者。如來大悲引接群迷隨機設教。有說三五。言說三者。一聲聞乘。二緣覺乘。三菩薩乘。言有五者。更加天乘及人乘也。如是五乘所有行議。廣如餘處經論分別。今此經者。一一唯明菩薩行故。是大非小。是故當知。大乘宗收。三言明歸分者。諸佛菩薩及以聲聞所說言教。雖有衆多。以類相從有十二分。謂契經等一一行相如餘處明。今此經者。無請說故。自說分攝。不捨無上菩提

[1]順＝隨㊂　[2]得＝礙㊂　[3]蝎＝蠍㊂　[4]穿＝取㊂　[5]聖＋(者)㊂　[6]爾＝示㊂　[7][論]－㊂

心等。是其菩薩廣大行故。方廣分攝。有伽他故。應頌分攝。是了義故。論議分攝。具譬喻故。譬喻分攝。是故當知五分攝也

四言辯歸藏者。如上所說十二分教。惣而言之歸其三藏。一素怛攬藏。此云契經。貫穿連綴。所詮定學。契理契機益他故。藏者攝也。二者毘奈耶藏。此云調伏。所攝戒學。調和三業。制伏惡行而攝益故。三阿毘達磨藏。此云對法。所詮惠學。對向涅槃。對觀四諦。而攝益故。契經等分云何三藏而相攝耶。對法集云。契經。應頌。記別。諷頌。自說。此是聲聞素怛攬藏。緣起。譬喻。本事。本生。幷伽眷屬。名毘奈耶藏。方廣。希法。此是菩薩素怛攬藏之所攝也。若唯了義亦阿毘達磨藏攝。如理應思。次當釋經之正文。門分為二。一釋經題。二釋正經。初釋題者。一切聖教決立名者。皆約四種而立其名。謂人處法喻。今此經者。約法立也。言大者。有七大義。一所緣大。般若等經所明。一切難行苦行。廣大境界。是其菩薩所緣境故。二修行大。廣修自行及他行故。三智大。能了人法二無我故。四精進大。三無數劫行難行故。五方❶便不住生死及涅槃故。六業大。盡生死際。能作諸佛一切業故。七成就大。以此七大。而起二乘故言大也。言乘者。運載之義。生死為此岸。涅槃名彼岸。有情名中流。此經所說四種法船。運載有情。超生死海。令至涅槃故。名為乘。言四者。數也。何故列數。論中自明。言法者。軌持為義。下經所說四種行法。即是菩薩軌則故也。言經者。梵言素怛攬。乃四義。謂依綖䌟經。今取綖義。如綖穿花風不散。能以教貫義。邪不能除。如經持律方織物成以教攝生。令得聖果故。以教法目乎。綖經若眞實論說有五義。一曰涌泉。二稱繩墨。三名結鬘。四謂出生。五號顯示。若准此方經者。常也。法也。逕也。古今不易故。揩定正邪故。津通物理故。莊嚴經論云。示處及於相法義名為經。釋題竟

❶使＋(大)？

No. 1536

阿毘達磨集異門足論卷第一

[1]尊者舍利子說

[2]三藏法師玄奘奉　詔譯

[3]緣起品第一

世尊一時。遊力士生處。至波波邑。住折路迦林。時彼邑中諸力士衆。於恒聚戲東西村間。嗢跋諸迦舊制多所。共造臺觀瑩飾初成。未有沙門婆羅門等。及諸力士曾所受用。時力士衆聞佛世尊。將苾芻僧住近林內。互相慶慰咸共議言。我等所修勝妙臺觀。應先請佛及苾芻僧。無上福田於中止住。然後我等隨勝善業。所獲資財於中受用。由斯我等長夜獲得。利益安樂豈不善哉。諸力士衆作是議已。各集徒侶并諸眷屬。出波波村往如來所。到已頂禮世尊雙足。右遶三匝退坐一面。時薄伽梵以慈軟音。慰問力士并諸眷屬。復以種種微妙法門。示現教導讚勵慶喜。說是事已默然而住。諸力士聞佛所說。歡喜踊躍即從座起。合掌恭敬俱白佛言。我此邑中諸力士衆。於恒聚戲東西村間。嗢跋諸迦舊制多所。共造臺觀瑩飾初成。未有沙門婆羅門等。及諸力士曾所受用。唯願世尊哀愍我等。將諸弟子於中止住。令我長夜利益安樂。爾時如來哀愍彼故。將諸弟子往住其中。復以妙音。為諸力士宣揚種種施果差別。問答往還過初夜分。諸力士衆并其眷屬。聞法歡喜禮佛而去

爾時世尊告舍利子。吾今背痛暫當寢息。汝可[4]代吾為苾芻衆宣說法要勿容度也。時舍利子默然受教。佛便四疊嗢怛羅僧。敷為臥具大衣為枕。端身累足右脇而臥。如理作意住光明想。及當起想具念正知。如大寶山寂然無動

爾時舍利子。告苾芻衆言。此波波村離繫親子。處無慚衆自號為師。其人命終未逾旬月。諸弟子輩兩兩結朋。諍訟紛紜互相[5]款蔑。各言法律我解非餘。如我所知是法是律。我之所說應理合儀。汝等於斯悉皆絕分。於其師教各隨己執。迴換前後或減或增。破析支離遂成多部。欲知勝負便共激論。為脫過難遞相訶斥。雖有論言而無論道。口出刀稍以相殘害。諸有白衣信彼法者。見其弟子乖諍如斯。皆共瞋嫌毀而捨去

時舍利子復告衆言。此波波村離繫親子。所有法律惡說惡受。不能出離不趣正覺。是可壞法無趣無依。我等如來應正等覺大師法律。善說善受能永出離。能趣正覺非可壞法有趣有依。我等今應聞佛住世。和合結集法毘奈耶。勿使如來般涅槃後。世尊弟子有所乖諍。當令隨順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間諸天人衆。令獲殊勝義利安樂

[6]集異門足論一法品第二

時舍利子復告衆言。具壽當知佛於一法。自善通達現等覺已。為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當令隨順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間諸天人衆。令獲殊勝義利安樂。一法云何。嗢柁南[7]曰

一[8]法謂有情　依食依行住
於一切善法　不放逸為尊

一切有情皆依食住。一切有情皆依行住。於諸善法不放逸勝是謂一法。一切有情依食住者。何等是食而言有情皆依食住。如世尊說。苾芻當知食有四種。能令部多有情安住。及能資益諸求生者。何[9]謂四食。一者[10]段食若麁若細。二者觸食。三者意思食。四者識食。由此四食說諸有情皆依食住。何緣故知諸有情類皆依食住。謂諸有情於彼彼聚。由此諸食未盡為因。有想等想施設言說。活住存濟差別而轉。若諸有情於彼彼聚。由此諸食已盡為因。有想等想施設言說。死歿殞逝差別而轉。由此故知諸有情類皆依食住

問如是四食當言有為當言無為。答應言有為。問如是四食當言常當言無常。答應言無常。問如是四食當言恒當言非恒。答應言非恒。問如是四食當言變易當言不變易。答應言變易。問如是四食當言緣已生當言非緣已生。答應言緣已生。問如是四食當言名攝當言色攝。答段食應言色攝。餘三食應言名攝。問如是四食當言有見當言無見。答應言無見。問如是四食當言有對當言無對。答段食應言有對。餘三食應言無對。問如是四食當言是心當言非心。 當言是心所當言非心所。當言心相應當言心不相應。答段食應言

[1]〔尊者舍利子說〕－〔明〕　[2]（唐）＋三〔明〕*　[3]（集異門足論）＋緣〔宋〕〔元〕〔明〕　[4]代＝伐〔宮〕　[5]款＝逯〔宋〕〔元〕〔明〕〔宮〕　[6]〔集異門足論〕－〔明〕*　[7]〔曰〕－〔宮〕　[8]法＝切〔宋〕〔元〕〔明〕　[9]謂＝為〔明〕　[10]段＝叚〔宋〕〔元〕〔明〕下同

非心非心所心不相應。觸意思食應言是心所與心相應。識食應言唯是心。問如是四食當言善。當言不善當言無記。答段食應言無記。餘三食應言或善或不善或無記。云何善觸食。答若善有漏觸爲緣。能令諸根長養大種增益。又能滋潤隨滋潤。充悅隨充悅。護隨護轉隨轉。持隨持是謂善觸食。云何不善觸食。答若不善觸爲緣。能令諸根長養大種增益。又能滋潤隨滋潤。乃至持隨持是謂不善觸食。云何無記觸食。答若無記觸爲緣。能令諸根長養大種增益。又能滋潤隨滋潤。乃至持隨持是謂無記觸食。云何善意思食。答若善有漏觸相應諸思等。思現前等。思已思思類造心意業。是謂善意思食。云何不善意思食 答若不善觸相應諸思等。思乃至意業是謂不善意思食。云何無記意思食。答若無記觸相應諸思等。思乃至意業是謂無記意思食。云何善識食。答若善有漏思相應諸心意識。是謂善識食。云何不善識食。答若不善思相應。諸心意識是謂不善識食。云何無記識食。答若無記思相應。諸心意識是謂無記識食。問如是四食當言有漏。當言無漏。答應言有漏。問如是四食當言學當言無學。當言非學非無學。答應言非學非無學。問如是四食當言欲界繫。當言色界繫。當言無色界繫。答段食應言欲界繫。餘三食應言或欲界繫。或色界繫。或無色界繫

問諸食皆是段食耶。答諸段食皆是食。有是食非段食。謂餘三食及世俗。問諸食皆是觸食耶。答諸觸食皆是食。有是食非觸食。謂餘三食及世俗。問諸食皆是意思食耶。答❶諸意思食皆是食。有是食非意思食。謂餘三食及世俗。問諸食皆是識食耶。答諸識食皆是食。有是食非識食。謂餘三食及世俗。問諸段皆是食耶。答應作四句。有是段而非食。謂段爲緣諸根損減大種變壞。有是食而非段。謂餘三食及世俗。有是段亦是食。謂段爲緣諸根長養大種增益。又能滋潤隨滋潤。乃至持隨持。有非段亦非食。謂除前相。問諸觸皆是食耶。答應作四句。有是觸而非食。謂無漏觸及有漏觸爲緣。諸根損減大種變壞。有是食而非觸。謂餘三食及世俗。有是觸亦是食。謂有漏觸爲緣。諸根長養大種增益。又能滋潤隨滋潤乃至持隨持。有非觸亦非食。謂除前相。如觸食有四句。意思識食應知亦爾。頗有食爲緣。生食生非食生食非食耶。答生。云何食爲緣生食。答段食爲緣生餘三食。云何食爲緣生非食。答段食爲緣。生受想作意等。云何食爲緣。生食非食。答段食爲緣。生餘三食及受想作意等。頗有非食爲緣。生非食生食生食非食耶。答生。云何非食爲緣生非食。答如眼及色爲緣。生受想作意等。云何非食爲緣生食。答如眼及色爲緣。生觸意思識食。云何非食爲緣。生食非食。答如眼及色爲緣。生觸意思識食。及受想作意等。頗有食非食爲緣。生食非食。生食生非食耶。答生。云何食非食爲緣 生食非食。答如眼及色眼識爲緣。生觸意思識食。及受想作意等。云何食非食爲緣生食。答如眼及色眼識爲緣。生觸意思識食。云何食非食爲緣。生非食。答如眼及色眼識爲緣。生受想作意等。問若段食已斷已遍知。觸食亦爾耶。答若觸食已斷已遍知。段食亦爾。有段食已斷已遍知。非觸食。謂已離欲染未離上染。如以段食對觸食。對意思識食亦爾。問若觸食已斷已遍知。意思食亦爾耶。答如是。如以觸食對意思食。對識食亦爾。問若意思食已斷已遍知。識食亦爾耶。答如是。問若於食已斷已遍知。彼於欲色無色界已離染耶。答若於段食已斷已遍知。彼於欲界已離染。非於色無色界。若於餘三食已斷已遍知。彼於欲色無色界皆已離染。爾時於一切一切事一切種一切位一切處一切結。皆已離染故

一切有情依行住者。何等是行。而言有情皆依行住。如世尊說。苾芻當知。若諸有情於彼彼聚不死不殞。不破不沒不失不退。皆由壽住命根相續。此壽命根說名爲行。由此行故一切有情存濟住活。此行於彼能護隨護能轉隨轉。由此故說一切有情皆依行住。何緣故知諸有情類皆依行住。謂諸有情於彼彼聚。由此壽行未盡爲因。有想等想施設言說活住存濟差別而轉。若諸有情於彼彼聚。由此壽行已盡爲因。有想等想施設言說。死沒殞逝差別而轉。由此故知諸有情類皆依行住

問如是壽行當言有爲。當言無爲。答應言有爲。問如是壽行當言常。當言無常。答應言無

❶諸＝請㊂㊑

常。問如是壽行當言恒當言非恒。答應言非恒。問如是壽行當言變易。當言不變易。答應言變易。問如是壽行當言緣已生。當言非緣已生。答應言緣已生。問如是壽行當言色攝。當言名攝。答應言名攝。問如是壽行當言有見。當言無見。答應言無見。問如是壽行當言有對。當言無對。答應言無對。問如是壽行當言是心。當言非心。答應言非心。當言是心所。當言非心所。答應言非心所。當言心相應。當言心不相應。答應言非心非心所心不相應。問如是壽行當言善。當言不善。當言無記。答應言無記。問如是壽行當言有漏。當言無漏。答應言有漏。問如是壽行當言學。當言無學。當言非學非無學。答應言非學非無學。問如是壽行當言欲界繫。當言色界繫。當言無色界繫。答應言或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。云何欲界繫。答欲界壽。云何色界繫。答色界壽。云何無色界繫。答無色界壽

問若欲界壽已斷已遍知。色界壽亦爾耶。答若色界壽已斷已遍知。欲界壽亦爾。有欲界壽已斷已遍知。非色界壽。謂已離欲染未離色染。問若欲界壽已斷已遍知。無色界壽亦爾耶。答若無色界壽已斷已遍知。欲界壽亦爾。有欲界壽已斷已遍知非無色界壽。謂已離欲染未離無色染。　問若色界壽已斷已遍知。無色界壽亦爾耶。答若無色界壽已斷已遍知。色界壽亦爾。有色界壽已斷已遍知。非無色界壽。謂已離色染未離無色染。問若於壽行已斷已遍知。彼於欲色無色界。已離染耶。答若於欲界壽行已斷已遍知。彼於欲界已離染。非於色無色界。若於色界壽行已斷已遍知。彼於欲色界已離染。非無色界。若於無色界壽行已斷已遍知。彼於欲色無色界皆已離染。　爾時於一切一切事一切種一切位一切處一切結。皆已離染故

於一切善法不放逸勝者。云何不放逸。答若為斷不善法。為圓滿善法。常習常修堅作恒作。數修不止名不放逸

*集異門足論二法品第三[1]之[2]一

時舍利子復告衆言。具壽當知。佛於二法自善通達。現等覺已。為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當令隨順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間諸天人衆。[3]令獲殊勝義利安樂。　二法云何。嗢柁南曰

二法謂名色　乃至盡無生
總二十七門　應隨次別釋

有二法。謂名色。復有二法。謂無明有愛。復有二法。謂有見無有見。復有二法。謂無慚無愧。復有二法。謂慚愧。復有二法。謂惡言惡友。復有二法。謂善言善友。復有二法。謂入罪善巧出罪善巧。復有二法。謂入定善巧出定善巧。復有二法。謂界善巧作意善巧。復有二法。謂質直柔和。復有二法。謂堪忍可樂。復有二法。謂和順供養。復有二法。謂具念正知。復有二法。謂思擇力修習力。復有二法。謂不護根門。食不知量。復有二法。謂能護根門。於食知量。復有二法。謂匱戒匱見。復有二法。謂破戒破見。復有二法。謂具戒具見。復有二法。謂淨戒淨見。復有二法。謂見如理勝。復有二法。謂於善不喜足。復有二法。謂於斷不遮止。復有二法。謂奢摩他毘鉢舍那。復有二法。謂明解脫。復有二法。謂盡智無生智。此中有二法。謂名色者。名云何。答受蘊想蘊行蘊識蘊。及虛空擇滅非擇滅。是謂名。色云何。答四大種及所造色。是謂色

復有二法。謂無明有愛者。無明云何。答如法蘊論說。有愛云何。答色無色界諸貪等。貪執藏防護耽著愛染。是謂有愛

復有二法。謂有見無有見者。有見云何。答若謂我世間常。由此發起忍樂觀見。是謂有見。[4]云何無有見。答若謂我世間斷。由此發起忍樂觀見。是謂無有見

復有二法。謂無慚無愧者。無慚云何。答如世尊說。有無慚者。於可慚法而不生慚。可慚法者。謂諸惡不善法。順雜染順後有。有熾然苦異熟。順當來生老死。[5]彼於如是惡不善法生時。無慚無所慚無別慚。無羞無所羞無別羞。無崇敬無所崇敬。無隨屬無所隨屬。於自在者無怖畏轉。是謂無慚。無愧云何。答如世尊說。有無愧者於可愧法而不生愧。可愧法者。謂諸惡不善法。乃至順當來生老死。[6]彼於如是惡不善法生時。無愧無所愧。無別愧無恥無所恥無別恥。於諸罪中不怖不畏。不見怖畏是謂無愧

復有二法。謂慚愧者。慚云何。答如世尊說。諸有慚者於可慚法而生於慚。可慚法者。謂諸

❶〔之一〕－【宮】㊣　❷一＝二【明】　❸令＝今【宋】　❹云何無有見＝無有見云何【三】【宮】㊣　❺彼＝後㊣　❻彼＝復㊣

惡不善法。乃至順當來生老死。彼於如是惡不善法生時。有慚有所慚有別慚。有羞有所羞有別羞有崇敬有所崇敬。有隨屬有所隨屬。於自在者有怖畏轉。是謂慚。愧云何。答如世尊說。諸有愧者於可愧法而生於愧。可愧法者。謂諸惡不善法。乃至順當來生老死。彼於如是惡不善法生時。有愧有所愧有別愧。有恥有所恥有別恥。於諸罪中有怖有畏。能見怖畏是謂愧

復有二法。謂惡言惡友者。惡言云何。答如法蘊論說。惡友云何。答亦如法蘊論說

復有二法。謂善言善友者。善言云何。答如有一類。若親教若[1]同親教。若軌範若同軌範。若餘隨一尊重可信往還朋友。如法告言。汝從今去。勿壞身業。勿壞語業。勿壞意業。勿行不應行處。勿親近惡友。勿作三惡趣業。如是教誨稱法應時。於所修道隨順磨瑩。增長嚴飾宜便常委。助伴資糧於此教誨。欣喜愛樂信受隨順。不左取而右取。不拒逆不毀訾不非撥。是謂善言。善友云何。答如法蘊論說

復有二法。謂入罪善巧出罪善巧者。入罪善巧云何。答罪謂五部五蘊罪。何等為五。一者他勝。二者衆餘。三者墮煮。四者對首。五者惡作。入罪善巧。謂如實知見。如是苾芻犯他勝罪。如是苾芻犯衆餘罪。如是苾芻犯墮煮罪。如是苾芻犯對首罪。如是苾芻犯惡作罪。復次如實知見。如是苾芻犯[2]趣他勝罪。如是苾芻犯趣衆餘罪。如是苾芻犯趣墮煮罪。如是苾芻犯*趣對首罪。如是苾芻犯趣惡作罪。復次如實知見。此苾芻犯如是他勝罪。此苾芻犯如是衆餘罪。此苾芻犯如是墮煮罪。此苾芻犯如是對首罪。此苾芻犯如是惡作罪。復次如實知見。此苾芻犯*趣如是他勝罪。此苾芻犯趣如是衆餘罪。此苾芻犯趣如是墮煮罪。此苾芻犯*趣如是對首罪。此苾芻犯趣如是惡作罪。復次如實知見。諸苾芻所犯罪若重若輕。若深若淺若有餘若無餘。若隱覆若不隱覆。若顯了若不顯了。若已發露若未發露。若已除滅若未除滅。若可說若不可說。若可作若不可作。於如是入種種罪中。解了等了近了遍了。機黠通達審察聽叡。覺明慧行毘鉢舍那。是謂入罪善巧。出罪善巧云何。答罪謂五部五蘊罪。如前說出。罪善巧。謂如實知見衆餘。墮煮。對首。惡作四罪。可出其事云何。如有說言。我如是說如是顯。於如是罪非說非顯。我如此說如此顯。於如是罪是說是顯。我如是顯了如是發露。如是作法於如是罪。非發露非除滅。我如此顯了如此發露。如此作法於如是罪。是發露是除滅。於如是出種種罪中解了。乃至毘鉢舍那。是謂出罪善巧

[3]說一切有部集異門足論卷第一

阿毘達磨集異門足論卷第二

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

二法品第三之二

復有二法。謂入定善巧出定善巧者。入定善巧云何。答定謂八部八蘊定。即四靜慮四無色定入定善巧。謂如實知見如是補特伽羅。入初靜慮定。如是補特伽羅。乃至入非想非非想處定。復次如實知見如是補特伽羅。於初靜[4]慮定有善巧作意。如是補特伽羅。乃至於非想非非想處定有善巧作意。復次如實知見如是補特伽羅。入初靜慮道。如是補特伽羅。乃至入非想非非想處道。復次如實知見如是補特伽羅。於[5]入初靜慮道。有善巧作意。如是補特伽羅。乃至於入非想非非想處道。有善巧作意。其事云何。如有說言。我如是作意如此作意。於入初靜慮定。乃至入非想非非想處定。善等了善近了善分別。善思惟善通達。我如是想如是觀。如是勝解如是任持如是分別。於入初靜慮定。乃至入非想非非想處定。善等了乃至善通達。我如是攝心策心伏心。持心舉心捨心制心。[6]縱心。於入初靜慮定、乃至入非想非非想處定善等了乃至善通達。我如是法於入定。及入定善巧。無作用無利益。無多所作但為障礙。我於此法善等了乃至善通達。我如是法於入定。及入定善巧有作用有利益。有多所[7]作不為障礙。

[1]同＝因【聖】　[2]趣＝起【宋】【元】*　[3]說一切有部＝阿毘達磨【聖】*　[4]慮＝處【聖】　[5]〔入〕－【聖】　[6]縱＝從【聖】　[7]〔作〕－【聖】

我於此法。善等了乃至善通達。於如是入種種定中。解了等了近了遍了。機黠通達審察聽叡。覺明慧行毘鉢舍那。是謂入定善巧。出定善巧云何。答定謂八部八蘊定。卽四靜慮四無色定出定善巧。 謂如實知見如是補特伽羅。出初靜慮定。如是補特伽羅。乃至出非想非非想處定。 復次如實知見如是補特伽羅。於出初靜慮定有善巧作意。如是補特伽羅。乃至於出非想非非想處定。有善巧作意。復次如實知見如是補特伽羅。出初靜慮道。如是補特伽羅。乃至出非想非非想處道。復次如實知見如是補特伽羅。 於出初靜慮道。有善巧作意。如是補特伽羅。乃至於出非想非非想處道。有善巧作意。其事云何。如有說言我如是作意。如此作意於出初靜慮定。乃至出非想非非想處定。 善等了善近了善分別。善思惟善通達。我如是想如是觀。如是勝解如是[1]任持如是分別。於[2]出初靜慮定。乃至出非想非非想處定。 善等了乃至善通達。我如是攝心策心伏心。 持心擧心捨心制心縱心。於出初靜慮定。 乃至出非想非非想處定。 善等了乃至善通達。 我如是法於出定。[3]乃至出定善巧無作用。無利益無多所作但爲障礙。我於此法善等了乃至善通達。我如是法於出定。*乃至出定善巧有作用。有利益有多所作不爲障礙。我於此法善等了。乃至善通達。於如是出種種定中解了。乃至毘鉢舍那。是謂出定善巧。復有二法。謂界善巧作意善巧者。界善巧云何。答如有苾芻如實知見十八界。謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。復次如實知見六界。 謂地界水界火界風界空界識界。復次如實知見六界。謂欲界恚界害界。出離界無恚界無害界。復次如實知見六界。 謂樂界苦界喜界憂界捨界無明界。 復次如實知見四界。 謂受界想界行界識界。 復次如實知見三界。謂欲界色界無色界。復次如實知見三界。謂色界無色界滅界。 復次如實知見三界。謂過去界未來界現在界。 復次如實知見三界。謂劣界中界妙界。復次如實知見三界。謂善界不善界無記界。 復次如實知見三界。謂學界無學界非學非無學界。復次如實知見二界。謂有漏界無漏界。復次如實知見二界。謂有爲界無爲界。於如是種種界。 解了等了近了遍了。機黠通達審察聽叡。覺明慧行毘鉢舍那。是謂界善巧作意。善巧云何。答如有苾芻。或受持素呾纜。或受持毘奈耶。 或受持阿毘達磨。 或聞親教師說。或聞軌範師說。或聞展轉傳授藏說。或聞隨一如理者說。 依止如是如理所引聞所成慧。 於眼界乃至意識界。有善巧作意。思惟非常苦空非我。於地界乃至識界有善巧作意。 思惟非常苦空非我。於欲恚害界有善巧作意。 思惟非常苦空非我。於出離無恚無害界。有善巧作意。思惟非常[4]空非我。於樂苦喜憂捨無明界。有善巧作意。思惟非常苦空非我。於受想行識界。有善巧作意。思惟非常苦空非我。於欲色無色界。有善巧作意。思惟非常苦空非我。於色無色界有善巧作意。思惟非常苦空非我。於滅界有善巧作意。思[5]惟空非我。於過去未來現在界有善巧作意。思惟非常苦空非我。於劣中界有善巧作意。思惟非常苦空非我。於妙界有善巧作意。思惟非常[6]苦空非我。於善不善無記界有善巧作意。思惟非常苦空非我。於學無學界有善巧作意。思惟非常[7]空非我。於非學非無學界有善巧作意。 思惟非常苦空非我。於有漏界有善巧作意。思惟非常苦空非我。於無漏界有善巧作意。思惟非常苦空非我。於有爲界有善巧作意。思惟非常苦空非我。 於無爲界有善巧作意。 思惟*空非我。復次如有苾芻。 如實知見過去未來現在作意。善不善無記作意。欲界繫色界繫無色界繫作意。學無學非學非無學作意。見所斷修所斷非所斷作意。於如是等種種作意。解了乃至毘鉢舍那。是謂作意善巧

復有二法。謂質直柔和者。質直云何。答心不剛性。心不[8]硬性。心純質性。心正直性。心潤滑性。心柔軟性。心調順性。是謂質直。柔和云何。答身不剛性。身不強性。身不*硬性。身純質性。身正直性。身潤滑性。身柔軟性。身調順性。是謂柔和

復有二法。謂堪忍可樂者。堪忍云何。答謂能忍受。寒熱飢渴風日蚊虻蛇蠍等觸。又能忍受他麁惡語。 能起身中猛利切心奪命苦受。是謂堪忍。可樂云何。答設有事至。不可容納不可矜持。不可迴轉不可忍耐。而能於彼不

[1]任＝住【宮】　[2]出初＝初出【明】　[3]乃至＝及【三】【宮】【聖】*　[4]（苦）＋空【三】【宮】　[5]〔惟〕－【聖】　[6]〔苦〕－【聖】　[7]（苦）＋空【三】【宮】*【聖】　[8]硬＝鞕【聖】*

暴不惡。不麁不獷堪忍可樂。易可共住止息衆惡。若有事至。可能容納可能矜持。可能迴轉可能忍耐。亦能於彼不暴不惡。不麁不獷堪忍可樂。易可共住止息衆惡。是謂可樂

復有二法。謂和順供養者。和順云何。答若有樂作可意樂語可愛味語。 容貌熈怡遠離頻蹙。先言慰問具壽善來。事可忍不。可存濟不。安樂住不。食易得不。樂作如是可意語等諸悅豫事。是謂❶和順。供養云何。答供養有二種。一財供養。二法供養。財供養云何。答以可意色聲香味觸。 衣服飮食臥具醫藥及餘資具。於他有情能惠能施能隨惠施。能棄能捨能遍棄捨。是謂財供養。法供養云何。答以素怛纜或毘奈耶或阿毘達磨。 或親教語或軌範語或傳授藏。或餘隨一可信者。語於他有情能惠能施能隨惠施。能棄能捨能遍棄捨。是謂法供養。如是二種總名供養

復有二法。謂具念正知者。具念云何。答若依出離遠離善法。諸念隨念專念憶念。不忘不失不遺不漏。不失法性心明記性。是謂具念。正知云何。答若依出離❷遠善法。於法❸揀擇極*揀擇最極*揀擇。解了等了近了遍了。機黠通達審察聰叡。覺明慧行毘鉢舍那。是謂正知

復有二法。謂思擇力修習力者。思擇力云何。答如世尊說。苾芻當知。諸多聞聖弟子應如是學。諸身惡行現法當來招惡異熟。謂我若行身惡行者。現自厭毀。亦復爲他天神諸佛之所訶責。亦爲有智同梵行者以法譏嫌。一切世界惡名流布。 身壞命終墮險惡趣生於地獄。由正了❹知諸身惡行。現法當來招惡異熟。故能勤斷諸身惡行。亦能勤修諸身妙行。於語惡行及意惡行廣說亦爾。乃至勤修語意妙行。若能如是因思擇。依思擇住思擇。斷不善法修諸善法。說名思擇亦名爲力。是謂思擇力。修習力云何。答如世尊說。苾芻當知。諸多聞聖弟子修念等覺支。 依止厭依止離。依止滅迴向於捨。修擇法精進喜輕安定捨等覺支。依止厭依止離。依止滅迴向於捨。若能如是因修習。依修習住修習。斷不善法修諸善法。說名修習亦名爲力。是謂修習力。問何故名力。答以因此力依此力住此力。能斷能碎能破。一切結縛隨眠隨煩惱纒。故名爲力

復有二法。謂不護根門食不知量者。不❺護根門云何。答如世尊說。苾芻當知。無聞異生眼見色已。由眼根故取相隨好。卽於是處不護眼根。由住不護起世貪*憂。惡不善法隨心生長。彼於眼根不防不守。由斯故說不護眼根。以不護眼根貪瞋癡生長。 耳鼻舌身意根亦爾。且說意根者。謂意了法已由意根故取相隨好。卽於是處不護意根。由住不*護起世貪*憂。惡不善法隨心生長。彼於意根不防不守。由斯故說不護意根。以不護意根貪瞋癡生長。彼由發起非理思擇眼。見諸色耳聞諸聲。鼻嗅諸香舌嘗諸味。身覺諸觸意了諸法。於六根門不防不等防。不遍防不藏。不覆不蔽不寂靜。不調伏不守護。是謂不護根門。食不知量云何。答如世尊說。苾芻當知。無聞異生不思擇而食。爲勇健故爲傲逸故。爲顏貌故爲端嚴故。而食所食不思擇而食者。謂住非理所引思擇而食所食。 爲勇健故食所食者。謂如一類食所食時。起如是心我食此食必使飽滿令身勇健。能作重業能荷重擔。資益壽量久住世間。能摧怨敵能越車乘。能遠跳擲能作種種世間掉戲。 爲傲逸故食所食者。謂如一類食所食時。起如是心我食此食必使飽滿令我傲逸憍醉之心 起等起生等生。 相續引發❼效蔑一切。隨情所樂作縱逸業。爲顏貌故食所食者。謂如一類食所食時起如是心我食此食。 必使飽滿當令我身容貌光鮮膚體潤滑。爲端嚴故食所食者。謂如一類食所食時。起如是心。我食此食必使飽滿。 當令我身成就第一美妙形色衆所愛敬。諸有如是愛重飮食。於諸飮食不平等性。不知量性不黠慧性。 不了其相不了相已不自裁量。我今但應食爾所食。是謂食不知量。復有二法。謂能護根門。於食知量者能護根門云何。答如世尊說苾芻當知。諸多聞聖弟子。眼見色已由眼根故。不取其相不取隨好。卽於是處能護眼根。由住能護不起世貪*憂惡不善法不隨心生長。彼於眼根能防能守。由斯故說能護眼根。 以能護眼根貪瞋癡不起。耳鼻舌身意根亦爾。且說意根者。謂意了法已由意根故。不取其相不取隨好。卽於是處能護意根。由住能護不起世貪*憂惡不善法。不隨心生長。彼於意根能防能守。由斯故說能護意根。以能護意根貪瞋癡不起。彼由發

❶和＝利(明) ❷遠＋(離)(元)(明) ❸揀＝簡(元)(宮)(聖)* ❹知＝智(聖) ❺護＝獲(聖)* ❻憂＝愛(元)* ❼效＝傚(元)(宮)(聖)*

起如理思擇。眼見諸色。耳聞諸聲。鼻嗅諸香。舌嘗諸味。身覺諸觸。意了諸法。於六根門能防能[1]等防能遍防。能藏能覆能蔽能寂靜能調伏能守護。是謂能護根門。於食知量云何。答如世尊說。苾芻當知。諸多聞聖弟子能思擇而食。不爲勇健不爲傲逸。不爲顏貌不爲端嚴。而食所食但爲此身。暫住存濟止息飢渴。攝受梵行而食所食。爲斷故受不起新受。無罪存濟力樂安住而食所食。　能思擇而食者。謂住如理所引。思擇而食所食。不爲勇健食所食者。非如一類食所食時。起如是心我食此食。必使飽滿令身勇健。能作重業能荷重擔。資益壽量久住世間。能摧怨敵能[2]越塹乘。能遠跳[3]擲能作種種世間掉戲。[4]不爲傲逸食所食者。非如一類食所食時。起如是心我食此食。必使飽滿令我傲逸。憍醉之心起等起生等生。相續引發*放蕩一切。隨情所樂作縱逸業。不爲顏貌食所食者。　非如一類食[5]所食時。起如是心我食此食。必使飽滿當令我身。容貌光鮮膚體潤滑。不爲端嚴食所食者。非如一類食所食時。起如是心我食此食。必使飽滿當令我身成就第一美妙形色衆所愛敬。但爲此身暫住存濟。食所食者。謂身亦名身身根亦名身。五色根亦名身。四大種所造聚亦名身。於此義中說四大種所造聚身。諸聖弟子食所[6]食時。但起是心我食此食。令四大種所造聚身。　暫住等住近住安住故名暫住。諸聖弟子食所食時。但起是心我食此食。令四大種所造聚身存隨存濟。　隨濟護隨護轉隨轉故名存濟。　但爲止息飢渴食所食者。此中飢渴所起苦受說名飢渴。諸聖弟子食所食時。但起是心我食此食。當令飢渴所起苦受。暫時止息不爲惱害。但爲攝受梵行食所食者。謂離婬欲亦名梵行。八支聖道亦名梵行。於此義中八支聖道說名梵行。諸聖弟子食所食時。但起是心我食此食。爲欲攝受隨順增益八支聖道。　爲斷故受不起新受食所食者。不食爲緣所起苦受說名故受。飽食爲緣所起苦受說名新受。　諸聖弟子食所食時。但起是心我食此食。爲斷故受不起新受。非爲充悅爲無罪。存濟而食所食者。存濟有二種。一有罪存濟。二無罪存濟。云何有罪存濟。答如有一類矯妄詭詐現相激磨。以利求利而求飲食。　如是方便得飲食已歡喜受用。貪愛迷悶耽著不捨。不見過患不知出離。如是名爲有罪存濟。云何無罪存濟。答非如一類矯妄詭詐現相激磨。　以利求利而求飲食。如實方便得飲食已如法受用。不貪不愛不迷不悶不耽不著。能見過患善知出離。如是名爲無罪存濟。　諸聖弟子但爲如是無罪存濟。而食所食爲力樂故食所食者。謂聖弟子食所食時。但起是心我食此食。欲令身力得不衰退。心受喜樂能[7]辦善事。爲安住故食所食者。謂聖弟子食所食時。但起是心我食此食。欲令行立坐臥讀誦。修定等時身心安隱。諸有如是不重飲食。於諸飲食有平等性。有知量性有黠慧性。能了其相既了相已。能自裁量我今但應食爾所食。　是謂於食知量。

復有二法。謂賢戒賢見者。賢戒云何。答斷生命不與取欲邪行。　虛誑語離間語麁惡語雜穢語。復次若斷生命若不與取若非梵行。復次諸所有不善戒。諸所有非理所引戒。諸所有障礙定戒。是謂賢戒。問何故名賢戒。答此法自性不可愛。不可樂不可憙。不可意不安隱。不正直不可欣。不悅意違正理。復次此法能得不可愛果。不可樂果不可憙果。不可意果不安隱果。不正直果不可欣果。不悅意果違正理果。復次此法能感不可愛異熟。不可樂[8]異熟不可憙異熟。不可意異熟不安隱異熟。不正直異熟不可欣異熟。不悅意異熟違正理異熟故名賢戒。賢見云何。　答諸所有見無惠施。無親愛無祠祀。無妙行無惡行。無妙行惡行業果異熟。無此世無他世。無母無父無化生有情。無世間阿羅漢正至正行。謂於此世他世。自通達作證證知。我生已盡梵行已立。所作已*辦不受後有。復次諸所有不善見。諸[9]所有障礙定見。是謂賢見。問何故名賢見。答此法自性不可愛。乃至違正理。復次此法能得不可愛果乃至違正理果。復次此法能感不可愛異熟。乃至[10]違正理異熟故名賢見。如賢戒賢見。應知破戒破見亦爾

復有二法。謂具戒具見者。具戒云何。答離斷生命離不與取。　離欲邪行離虛誑語離離間語。離麁惡語離雜穢語。復次離斷生命離不與取離非梵行。復次諸所有學戒。諸所無學戒。諸所有善非學非無學戒。是謂具戒。問何

[1]等＝守【三】【宮】　[2]越＝超【宮】　[3]擲＝躑【明】　[4]〔不〕－【聖】　[5]〔所食〕－【聖】　[6]食＝食【宮】　[7]辦＝辨【聖】*　[8]異＝意【明】　[9]所有＝有所【明】　[10]違＝遠【元】【明】

故名具戒。答此法自性可愛。可樂可憙可意安隱。正❶直可欣悅意隨順正理。復次此法能得可愛果。可樂果可憙果。可意果安隱果。正直果可欣果。悅意果順正理果。復次此法能感可愛異熟。可樂異熟可憙異熟。可意異熟安隱異熟。正直異熟可欣異熟。悅意異熟順正理異熟。故名具戒。具見云何。答諸所有見。有惠施有親愛。有祠祀有妙行有惡行。有妙行惡行業果異熟。有此世有他世。有母有父有化生有情。有世間阿羅漢正至正行。謂於此世他世自通達。作證具足住如實證知。我生已盡梵行已立。所作已*辦不受後有。復次諸所有學見。諸所有無學見。諸所❷有善非學非無學見。是謂具見。問何故名具見。答此法自性可愛。乃至隨順正理。復次此法能得可愛果。乃至順正理果。復次此法能感可愛異熟。乃至順正理異熟。故名具見。如具戒具見。應知淨戒淨見亦爾

復有二法。謂見如理勝者。見云何。答謂依出離遠離善法。於法*揀擇極*揀擇最極*揀擇。解了等了近了遍了。機❸黠通達審察聰叡。覺明慧行毘鉢舍那。是謂見。如理勝云何。答謂有苾芻如其所見。若由如是諸行相狀。世間正見未生而生。彼便如理思惟如是諸行相狀。彼由如理思惟如是諸行相狀。便令聖道起等起生等生轉現轉修集出現。是名道如理勝。復次若有苾芻如其所見。若由如是諸行相狀隨一出離。遠離善法未生而生。彼便如理思惟如是諸行相狀。彼由如理思惟如是諸行相狀。便令聖道起等起生等。生轉現轉修集出現。是名道如理勝。如是二種總名如理勝

復有二法。謂厭如理勝者。厭云何。答謂依四種順厭處法而生於厭。如理勝云何。答謂正思惟引生聖道。何等爲四順厭處法。一自衰損順厭處法。二他衰損順厭處法。三自興盛順厭處法。四他興盛順厭處法。依自衰損順厭處法。而生於厭如理勝者。如有一類等隨觀見。自身惡行語惡行意惡行。究竟圓滿增上淳熟。便作是念。我因放逸。依放逸住放逸。由放逸故造斯惡事。我今當令惡不善法。未生者不生。已生者永斷。彼由如是出離勇猛。所引生厭是名爲厭。既生厭已如理思惟。復令聖道起等起生等。生轉現轉修集出現。是名道如理勝。　如是名爲依自衰損厭如理勝。依他衰損順厭處法。而生於厭如理勝者。如有一類等隨觀見。❹自他身惡行語惡行意惡行。究竟圓滿增上淳熟。便作是念。彼因放逸。依放逸住放逸。由放逸故造斯惡事。我今當令惡不善法。未生者不生已生者永斷。彼由如是出離勇猛。所引生厭是名爲厭。既生厭已如理思惟。復令聖道起等起生等。生轉現轉修集出現。是名道如理勝。如是名爲依他衰損厭如理勝。　依自興盛順厭處法而生於厭如理勝者。如有一類等隨觀見。自身妙行語妙行意妙行。究竟圓滿增上淳熟。便作是念。我因不放逸。依不放逸住不放逸。由不放逸故作斯善事。我今當令諸勝善法。未生者生已生者倍復增廣。　彼由如是出離勇猛所引生厭。是名爲厭。既生厭已如理思惟。復令聖道起等起生等。生轉現轉修集出現。是名道如理勝。　如是名爲依自興盛厭如理勝。依他興盛順厭處法而生於厭如理勝者。　如有一類等隨觀見。　他身妙行語妙行意妙行。究竟圓滿增上淳熟。便作是念。彼因不放逸。依不放逸住不放逸。　由不放逸故作斯善事。我今當令諸勝善法。　未生者生已生者倍復增廣。　彼由如是出離勇猛所引生厭。　是名爲厭。既生厭已如理思惟。　復令聖道起等起生等。生轉現轉修集出現。是名道如理勝。如是名爲依他興盛厭如理勝

復有二法。謂於善不喜足。於斷不遮止者。於善不喜足云何。答於善喜足者。如有一類唯得少戒便生喜足。唯得少禁便生喜足。唯得離欲便生喜足。唯得不淨觀便生喜足。唯得持息念等便生喜足。或唯得初靜慮。乃至第四靜慮便生喜足。或唯得慈無量。乃至捨無量便生喜足。或唯得空無邊處定。乃至非想非非想處定便生喜足。或唯得預流果。一來果。不還果。便生喜足。或唯得神境智證通。天耳智證通。他心智證通。宿住隨念智證通。死生智證通。便生喜足。此等名爲於善喜足。於善不喜足者。　如有一類非唯得少戒便生喜足。廣說乃至非唯得死生智證通便生喜足。彼作是念。我修諸善。乃至未得阿羅漢果。於其中間終不喜足。是名於善不喜足。於斷不遮止云何。答於斷遮止者。如有一類爲斷不善

❶直＝眞【宋】　❷〔有〕－【宋】【元】【明】　❸黠＝點【宋】　❹〔自〕－【宋】【宮】

法。爲圓滿善法。勇猛精進熾然愛樂。勤修不息。作是念言。云何令我速疾證得如理善法。彼於如是勇猛精進熾然愛樂。勤修習時未能證得如理善法。便作是念。我所修斷。空虛無果無利無義無味無益。由彼於斷謂無勝利。便生厭患誹謗毀呰。如是名爲於斷遮止。復有一類爲斷不善法。爲圓滿善法。勇猛精進熾然愛樂勤修不息。作是念言。云何令我速疾證得如理善法。彼於如是勇猛精進。熾然愛樂勤修習時。未能證得如理善法。或雖證得而不了知。便作是念。我所修斷。空虛無果無利無義無味無益。由彼於斷謂無勝利。便生厭患誹謗毀呰。如是亦名於斷遮止

*說一切有部集異門足論[1]卷第二

阿毘達磨集異門足論卷第三

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

二法品第三之[2]餘

於斷不遮止者。如有一類爲斷不善法。爲圓滿善法。勇猛精進熾然愛樂勤修不息。作是念言。云何令我速疾證得如理善法。彼於如是勇猛精進。熾然愛樂勤修習時。未能證得如理善法。便作是念。如世尊說無處無容。善男子等勤修正行。而不證得如理善法。由我所修正行未滿。是故未證如理善法。我所修斷定應不空不虛。有果有利有義有味有益。由彼於斷知有勝利。不生厭患誹謗毀呰。是名於斷不遮止。復有一類爲斷不善法。爲圓滿善法。勇猛精進熾然愛樂勤修不息。作是念言。云何令我速疾證得如理善法。彼於如是勇猛精進。熾然愛樂勤修習時。未能證得如理善法。或雖證得而不了知。便作是念。如世尊說無處無容。善男子等勤修正行。而不證得如理善法。由我所修正行未滿。是故未證如理善法。我所修斷定應不空不虛。有果有利有義有味有益。由彼於斷知有勝利。不生厭患誹謗毀呰。是名於斷不遮止。復有一類爲斷不善法。爲圓滿善法。勇猛精進熾然愛樂勤修不息。作是念言。云何令我速疾證得如理善法。彼於如是勇猛精進。熾然愛樂勤修習時。遂能證得如理善法。便作是念。我所修斷決定不空不虛。有果有利有義有味有益。由彼於斷知有勝利。不生厭患誹謗毀呰。是名於斷不遮止

復有二法。謂奢摩他毘鉢舍那者。奢摩他云何。答善心一境性是謂奢摩他。毘鉢舍那云何。答奢摩他相應。於法[3]揀擇極揀擇最極揀擇。解了等了近了遍了。機黠通達審察聰叡。覺明慧行毘鉢舍那。是謂毘鉢舍那。如世尊說

非有定無慧　非有慧無定
要有定有慧　方證於涅槃

非有定無慧者。謂若有如是類定。則有獲得如是類定。若無如是類慧。則無獲得如是類定。故說非有定無慧。非有慧無定者。謂若有慧是定所生以定爲集。是定種類由定而發。若有如是類定。則有獲得如是類慧。若無如是類定。則無獲得如是類慧。故說非有慧無定。要有定有慧方證於涅槃者。愛盡離滅名曰涅槃。要具定慧方能證得。若隨闕一必不能證。由此因緣故作是說。要有定有慧方證於涅槃。復次或有補特伽羅。得內心止不得增上慧法觀。或有補特伽羅。得增上慧法觀不得內心止。或有補特伽羅。不得內心止。亦不得增上慧法觀。或有補特伽羅。得內心止亦得增上慧法觀。何等補特伽羅。得內心止不得增上慧法觀。答若補特伽羅。得世間四靜慮。不得出世聖慧。何等補特伽羅。得增上慧法觀。不得內心止。答若補特伽羅。得出世聖慧。不得世間四靜慮。何等補特伽羅。不得內心止。亦不得增上慧法觀。答若補特伽羅。不得世間四靜慮。亦不得出世聖慧。何等補特伽羅。得內心止亦得增上慧法觀。答若補特伽羅。得世間四靜慮。亦得出世聖慧。如說世間四靜慮相應。心住等住近住安住。不散不亂攝止等持。心一境性者。此顯內心止。如說出世聖慧所攝。於法揀擇極揀擇最極揀擇。解了等了近了遍了。機黠通達審察聰叡。覺明慧行毘鉢舍那者。此顯增上慧法觀。是名奢摩他毘鉢舍那

復有二法。謂明解脫者。明云何。答無學三明。何等爲三。一者無學宿住隨念智作證明。二者無學死生智作證明。三者無學漏盡智作證明。是謂明。解脫云何。答三種解脫。何等爲三。一者心解脫。二者慧解脫。三者

[1]卷數下明本有說一切有部五字＊　[2]餘＝三㊂　[3]揀擇＝簡擇㊂〔宮〕下同

無爲解脫。心解脫者。謂無貪善根相應心。已勝解當勝解今勝解。是名心解脫。慧解脫者。謂無癡善根相應心。已勝解當勝解今勝解。是名慧解脫。無爲解脫者。謂擇滅。是名無爲解脫。此中心解脫或學或無學或非學非無學。云何學。答學無貪善根相應心。已勝解當勝解今勝解。是謂學。云何無學。答無學無貪善根相應心。已勝解當勝解今勝解。是謂無學。云何非學非無學。答有漏無貪善根相應心。已勝解當勝解今勝解。是謂非學非無學。慧解脫或學或無學。或非學非無學。云何學。答學無癡善根相應心。已勝解當勝解今勝解。是謂學。云何無學。答無學無癡善根相應心。已勝解當勝解今勝解。是謂無學。云何非學非無學。答有漏無癡善根相應心。已勝解當勝解今勝解。是謂非學非無學。無爲解脫唯非學非無學。是名明解脫。復有二法。謂盡智無生智者。盡智云何。答謂如實知我已知苦。我已斷集。我已證滅。我已修道。此所從生智見明覺解慧光觀。是名盡智。無生智云何。答謂如實知我已知苦不復當知。我已斷集不復當斷。我已證滅不復當證。我已修道不復當修。此所從生智見明覺解慧光觀。是名無生智。復次若如實知已盡欲漏有漏無明漏。是名盡智。若如實知所盡三漏不復當生是無生智。復次若如實知已盡一切結縛隨眠隨煩惱纏。是名盡智。若如實知所盡一切結縛隨眠隨煩惱纏不復當起。是名無生智

[1]集異門足論三法品第四之一

時舍利子復告衆言。具壽當知。佛於三法自善通達。現等覺已。爲諸弟子宣說開示。我[2]等今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當令隨順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間諸天人衆。令獲殊勝義利安樂。三法云何。此中有五嗢柁南頌。初嗢柁南曰

初三法有十　謂根尋行界
前三各有二　後[3]一有四種

有三不善根三善根。三不善尋三善尋。三惡行三妙行。欲恚害三界出離無恚無害三界欲色無色三界色無色滅三界

三不善根者。謂貪不善根。瞋不善根。癡不善根。貪不善根者。貪云何。答謂於欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜遍耽嗜內縛欲求耽湎苦集貪類貪生總名爲貪。不善根云何。答謂此貪法是不善性能爲無量不善法根。是故此法能爲病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根。是故名爲貪不善根。瞋不善根者。瞋云何。答謂於有情欲爲損害。內懷栽杌欲爲擾惱。已瞋當瞋現瞋。樂爲過患極爲過患意極忿恚於諸有情各相違[4]戾欲爲過患。已爲過患當爲過患現爲過患。總名爲瞋。不善根云何。答謂此瞋法是不善性。能爲無量不善法根。是故此法能爲病根癰根箭根惱根苦根穢根。濁根諸雜染根不清淨根不鮮白根。是故名爲瞋不善根。癡不善根者。癡云何。答謂於前際無知。後際無知。前後際無知。於內無知。外無知。內外無知。於業無知。異熟無知。業異熟無知。於善作業無知。惡作業無知。善惡作業無知。於因無知因所生法無知。於佛無知法無知僧無知。於苦無知集無知滅無知道無知。於善法無知不善法無知。於有罪法無知無罪法無知。於應修法無知不應修法無知。於下劣法無知勝妙法無知。於黑法無知白法無知。於有敵對法無知。於緣生法無知。於六觸處如實無知。如是無知無見非現觀。黑闇愚癡無明盲冥。罩網纒裹頑騃渾濁障[5]蓋。發盲發無[6]明發無智。滅勝慧障礙善品令不涅槃。無明漏無明暴流無明軛。無明根無明毒莖。無明毒枝無明毒葉。無明毒花無明毒果。癡等癡極癡[7]改等*改極*改。癡類癡生*改類*改生。總名爲癡。不善根云何。答謂此癡法是不善性。能爲無量不善法根。是故此法能爲病根癰根箭根惱根苦根穢根濁根諸雜染根。不清淨根不鮮白根。是故名爲癡不善根。如世尊說

諸惡貪瞋癡　惱害自心者
如樹心有蝸　皮果等皆衰

三善根者。謂無貪善根。無瞋善根。無癡善根。無貪善根者。無貪云何。答謂於欲境諸不貪。不等貪不執藏不防護不堅著不愛不樂。不迷[8]心悶不耽嗜不遍耽嗜不內縛不欲不求不耽湎。非苦集非貪類非貪生總名無貪。善根云何。答謂無貪法是善性。能爲無量善法根。是故此法能爲無病根。無癰根無箭根無穢根無濁根不雜染根清淨根鮮白根。是故名爲無貪善根。無瞋善根者。無瞋云何。答謂

[1]〔集異門足論〕－㊂　[2]〔等〕－㊂　[3]一＝三㊂　[4]戾＝突㊄㊅　[5]蓋＝葢㊂　[6]明＝眼㊂　[7]改＝狠㊅＊　[8]心＝不㊂

於有情不欲損害。不懷栽杌不欲擾惱。非已瞋非當瞋非現瞋。不樂爲過患不極爲過患意不憤恚。於諸有情不相違戾不欲爲過患。非已爲過患。非當爲過患。非現爲過患。總名無瞋。善根云何。答謂無瞋法是善性。能爲無量善法根。是故此法能爲無病根。無癰根無箭根無穢根無濁根不雜染根清淨根鮮白根。是故名爲無瞋善根。無癡善根者。無癡云何。答謂知前際智。後際智前後際智。知內智外智內外智。知業智異熟智業異熟智。知善作業智惡作業智善惡作業智。知因智因所生法智。知佛智法智僧智。知苦智集智滅智道智。知善法智不善法智。知有罪法智無罪法智。知應修法智不應修法智。知下劣法智勝妙法智。知黑法智白法智。知有敵對法智。知緣生法智。知六觸處如實❶智。如是智見明覺解慧光觀總名無癡。善根云何。答謂無癡法是善性。能爲無量善法根。是故此法能爲無病根。無癰根無箭根無穢根無濁根不雜染根清淨根鮮白根。是故名爲無癡善根。如世尊說

若離貪瞋癡　說名爲智者
亦名❷爲上士　不惱害自心
是故應遠離　貪瞋及無明
勤修起慧明　速得衆苦盡

三不善尋者。謂欲尋恚尋害尋。欲尋云何。答欲貪相應諸心尋求。遍尋求近尋求。心顯了極顯了現前顯了。推度構畫思惟分別總名欲尋。恚尋云何。答瞋相應諸心尋求。遍尋求近尋求。心顯了極顯了現前顯了。推度構畫思惟分別總名恚尋。害尋云何。答害相應諸心尋求。遍尋求近尋求。心顯了極顯了現前顯了。推度構畫思惟分別。總名害尋。如世尊說

惡尋伏衆生　令於穢見淨
倍增長貪愛　自爲堅固縛

三善尋者。謂出離尋無恚尋無害尋。出離尋云何。答於諸欲尋思惟過患。謂此欲尋是不善法。諸下賤者信解受持。一切如來及諸弟子。賢貴善士共所呵厭。能爲自害。能爲他害。能爲俱害。能滅智慧。能礙彼品。能障涅槃。受持此法不生通慧。不引菩提不證涅槃。如是思惟諸欲尋過患時。諸心尋求遍尋求近尋求。心顯了極顯了現前顯了。推度構畫思惟分別名出離尋。復次爲斷欲尋於出離尋思惟功德。謂出離尋是勝善法。是尊勝者信解受持。一切如來及諸弟子賢貴善士共所稱讚。不爲自害。不爲他害。不爲俱害。不滅智慧。不礙彼品。不障涅槃。受持此法能生通慧。能引菩提能證涅槃。如是思惟出離尋功德時。諸心尋求乃至分別名出離尋。復次思惟欲尋如病。如癰如箭惱害。無常苦空非我轉動。勞倦羸篤是失壞法。迅速不停衰朽非恒。不可保信是變壞法。如是思惟諸欲尋時。諸心尋求乃至分別名出離尋。復次爲斷欲尋思惟彼滅。是眞寂靜思惟彼道是眞出離。如是思惟彼滅道時。諸心尋求乃至分別名出離尋。復次思惟捨心定。及道捨心定相應。無想定滅定擇滅。如是思惟時諸心尋求。乃至分別名出離尋。復次思惟出離。及出離相應受❸想行識。及彼等起身語業心不相應行時。諸心尋求乃至分別名出離尋。無恚尋云何。答於諸恚尋思惟過患。謂此恚尋是不善法。諸下賤者信解受持。一切如來及諸弟子。賢貴善士共所呵厭。能爲自害。能爲他害。能爲俱害。能滅智慧。能礙彼品。能障涅槃。受持此法不生通慧。不引菩提不證涅槃。如是思惟諸恚尋過患時。諸心尋求遍尋求近尋求。心顯了極顯了現前顯了。推度構畫思惟分別名無恚尋。復次爲斷恚尋於無恚尋思惟功德。謂無恚尋是勝善法。是尊勝者信解受持。一切如來及諸弟子。賢貴善士共所稱讚。不爲自害。不爲他害。不爲俱害。不滅智慧。不礙彼品。不障涅槃。受持此法能生通慧。能引菩提。能證涅槃。如是思惟無恚尋功德時。諸心尋求乃至分別名無恚尋。復次思惟恚尋如病。如癰如箭惱害。無常苦空非我轉動勞倦羸篤是失壞法。迅速不停衰朽非恒。不可保信是變壞法。如是思惟諸恚尋時。諸心尋求乃至分別名無恚尋。復次爲斷恚尋思惟彼滅是眞寂靜。思惟彼道是眞出離。如是思惟彼滅道時。諸心尋求乃至分別名無恚尋。復次思惟慈心定。及道慈心定相應。無想定滅定擇滅。如是思惟時諸心尋求。乃至分別名無恚尋。復次思惟無恚。及無恚相應受想行識。及彼等起身語業心不相應行時。諸心尋求。乃至分別名無恚尋。無害尋云何。答於諸

❶智＝知【宮】　❷爲＝名【三】【宮】　❸想＝相【宮】

害尋思惟過患。謂此害尋是不善法諸下賤者信解受持。一切如來及諸弟子。賢貴善士共所呵厭。能爲自害。能爲他害。能爲俱害。能滅智慧。能礙彼品。能障涅槃。受持此法不生通慧。不引菩提。不證涅槃。如是思惟諸害尋過患時。諸心尋求遍尋求近尋求。心顯了極顯了現前顯了。推度搆畫思惟分別名無害尋。復次爲斷害尋。於無害尋思惟功德。謂無❶害是勝善法。是尊勝者信解受持。一切如來及諸弟子。賢貴善士共所稱讚。不爲自害。不爲他害。不爲俱害。不滅智慧。不礙彼品。不障涅槃。受持此法能生通慧。能引菩提。能證涅槃。如是思惟無害尋功德時。諸心尋求乃至分別名無害尋。復次思惟害尋如病。如癰如箭惱害。無常苦空非我轉動。勞倦羸篤是❷失壞法。迅速不停衰朽非恒。不可保信。是變壞法。如是思惟諸害尋時。諸心尋求乃至分別名無害尋。復次爲斷害尋。思惟彼滅是眞寂靜。思惟彼道是眞出離。如是思惟彼滅道時。諸心尋求乃至分別名無害尋。復次思惟悲心定。及道悲心定相應。無想定滅定擇滅。如是思惟時諸心尋求。乃至分別名無害尋。復次思惟無害。及無害相應受想行識。及彼等起身語業心不相應行時。諸心尋求乃至分別名無害尋。如世尊說

樂滅諸惡尋　勤修不淨觀
常念斷貪愛　能壞堅固縛

三惡行者。謂身惡行語惡行意惡行。身惡行云何。答斷生命不與取欲邪行。復次斷生命不與取非梵行。復次諸所有不善身業。諸所有非理所引身業。諸所有身業能障礙定。總名身惡行。語惡行云何。答虛誑語離間語麁惡語雜穢語。復次諸所有不善語業。❸諸所有非理所引語業。諸所有語業能障礙定。總名語惡行。意惡行云何。答貪欲瞋恚邪見。復次諸所有不善意業。諸所有非理所引意業。諸所有意業能障礙定。總名意惡行。如世尊說

若造身惡行　語意惡行已
不修對治者　當墮於地獄

三妙行者。謂身妙行語妙行意妙行。身妙行云何。答離斷生命離不與取離欲邪行。復次離斷生命離不與取離非梵行。復次諸學身業諸無學身業。諸善非學非無學身業。總名身妙行。語妙行云何。答離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢語。復次諸學語業諸無學語業諸善非學非無學語業。總名語妙行。意妙行云何。答無貪無瞋正見。復次諸學意業。諸無學意業。諸善非學非無學意業。總名意妙行。如世尊說

若修身妙行　語意妙行已
無餘緣礙者　當生天受樂

欲界恚界害界。及出離界無恚界無害界。如法蘊論說。欲界色界無色界。亦如法蘊論說。如世尊說

諸有能遍知　欲色無色界
❹超一切依故　當觸無餘依
身證甘露界　無漏不思議

世尊說涅槃　爲饒益含識
色界無色界滅界。亦如法蘊論說。如世尊說

住色界有情　及住無色界
不證知滅故　定當往後有
若遍知色界　不住於無色
趣向究竟滅　❺後解脫生死

第二嗢柁南曰

二三法有十　世言依處行
心數趣上座　聚學不護三

有三世三言依三色處三行三心。三補特伽羅三上座三聚三學罪事三不護

三世者。謂過去世未來世現在世。過去世云何。答諸行已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。已聚集已出現。落謝過去盡滅離變。過去性過去類過去世攝。是謂過去世。未來世云何。答諸行未已起未已等起。未已生未已等生。未已轉未已現轉。未聚集未出現。未來性未來類。未來世攝。是謂未來世。現在世云何。答諸行已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。聚集出現。住未已謝。未已盡滅。未已離變和合現前。現在性現在類現在世攝。是謂現在世。❻問世是何義。答世是顯示諸行增語。

三言依者。謂過去言依未來言依現在言依。過去言依者云何。過去云何言云何依。而說過去言依耶。答諸行已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。已聚集已出現。落謝過去盡滅離變。過去性過去類過去世攝。是謂過去。卽依如是過去諸行所起。語言唱詞評論呼召宣說顯示教誨。語路語音語業語表是謂言。

❶害十(本)【三】【宮】　❷失＝大【宮】　❸諸＝語【三】【宮】　❹超＝起【三】【宮】　❺後＝彼【三】【宮】　❻問＝間【三】【宮】

即前所說過去諸行亦名爲依。是言因本眼路緣起無間引發。能作生緣集等起故。依過去行起諸言說故。過去諸行名過去言依。未來言依者云何。未來云何言云何依。而說未來言依耶。答諸行未已起未已等起。未已生未已等生。未已轉未已現轉。未聚集未出現。未來性未來類未來世攝。是謂未來。即依如是未來諸行所起。❶語言唱詞評論呼召宣說顯示教誨。語路語音語業語表是謂言。即前所說未來諸行亦名爲依。是言因本眼路緣起無間引發。能作生緣集等起故。依未來行起❷論言說故。未來諸行名未來言依。現在言依者。云何現在云何言云何依。而說現在言依耶。答諸行已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。聚集出現。住未已謝未已盡滅。未已離變和合現前現在性現在類。現在世攝。是謂現在。即依如是現在諸行所起。語言唱詞評論呼召宣說顯示教❸誨。語路語音語業語表是謂言。即前所說現在諸行亦名爲依。是言因本眼路緣起無間引發。能作生緣集等起故。依現在行起諸言說故。現在諸行名現在言依。無第四第五者依有爲說。謂有爲法唯有三種更無第四第五可得。有說此依一切法說。諸無爲法即是現在言依攝故。更無第四第五可得。如世尊說

樂言想有情　恒依言想住
未遍知言想　趣生死無窮
若遍知言想　於他無所❹說
亦不樂他說　常欣修靜慮
寂定勤精進　見生死盡邊
摧伏諸魔軍　至生死彼岸

三色處者。謂有三處攝一切色。何等爲三。一者有色有見有對。二者有色無見有對。三者有色無見無對。云何有見有對色。答一處。云何無見有對色。答九處。云何無見無對色。答一處少分

三行者。謂身行語行意行。身行云何。答身亦名身行。身業亦名身行。入息出息亦名身行。於此義中意說入息出息身行。所以者何。入息者呼吸外風令入身內。出息者引發內風令出身外。由此勢力令身動轉通暢安隱。故入出息說爲身行。語行云何。答語亦名語行。語業亦名語行。尋伺亦名語行。於此義中意說尋伺語行。所以者何。要尋伺已能發語言非無尋伺。是故尋伺說爲語行。意行云何。答意亦名意行。意業亦名意行。想思亦名意行。於此義中意說想思意行。所以者何。以想及思是心所法。依止於心繫屬於心。依心而轉扶助於心。是故❺想思說爲意行

三心者。一漏瘡喩心。二電光喩心。三金剛喩心。漏瘡喩心云何。答如世尊說。苾芻當知。世有一類補特伽羅。稟性暴惡言憙麁獷。少有觸惱便多憤恚。結怨❻佷戾語言❼兇勃。如惡瘍瘡纔被物觸。便多流出膿血不止。彼心亦爾少遇違緣。即便憤恚怨恨不息。問何故彼心名漏瘡喩。答彼心意識暫觸違緣。便速發生種種穢惡。是故名曰漏瘡喩心

*說一切有部集異門足論*卷第三

阿毘達磨集異門足論卷第四

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第四之二

電光喩心云何。答如世尊說。苾芻當知。世有一類補特伽羅。居阿練若或居樹下或住空閑。精勤修習多修習故。證得如是寂靜心定。依是定心能永斷五順下分結得不還果。受上化生即住上界。得般涅槃不復還來生於欲界。如過夏分至秋初時。從大雲臺電光發已。暫現色像速還隱沒。如是一類補特伽羅。居阿練若乃至廣說。彼所得心名電光喩。問何故彼心名電光喩。答彼心意識證不還果。暫能照了速還隱沒。是故名曰電光喩心。金剛喩心云何。答如世尊說。苾芻當知。世有一類補特伽羅。居阿練若或居樹下或住空閑。精勤修習多修習故。證得如是寂靜心定。依是定心能盡諸漏。證得無漏心慧解脫。於現法中以勝通慧。自證覺受圓滿功德。謂自證知我生已盡。梵行已立所作已❽辦不受後有。譬如金剛無有少物。而不能斷或穿或破。所謂若鐵若牙若貝。若角若珠若玉石等。如是一類補特伽羅。居阿練若乃至廣說。彼所得心名金剛喩。問何故彼心名金剛喩。答彼心意識證無學果。無結縛等而不能❾壞。是故名曰金剛喩心

三補特伽羅者。一者覆慧補特伽羅。二者勝

❶語＝論【三】【宮】　❷論＝諸【三】【宮】　❸誨＝論【三】【宮】　❹說＝悅【三】【宮】　❺想＝相【明】　❻佷戾＝狼恨【三】【宮】　❼兇＝凶【宋】【元】【宮】　❽辦＝辨【宮】*　❾壞＝懷【宮】

慧補特伽羅。三者廣慧補特伽羅。云何覆慧補特伽羅。答如世尊說。苾芻當知。世有一類補特伽羅。爲聽法故苾芻前坐。苾芻哀愍爲說法要。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓滿。淸白梵行彼在法座。於所說法初中後分皆不能知。從座起已於所說法。初中後分亦不能了。所以者何。彼都無慧猶如覆器亦如覆瓶。雖多溉水竟無受入。如是一類補特伽羅。爲聽法故苾芻前坐。廣說乃至彼都無慧。是名覆慧補特伽羅。問何故名覆慧補特伽羅。答彼有是慧在法座時。於所說法初中後分。雖皆欲知而無慧故皆不能知。彼有是慧從座起已。於所說法初中後分。雖皆欲了而無慧故。亦不能了故名覆慧補特伽羅。云何膝慧補特伽羅。答如世尊說。苾芻當知。世有一類補特伽羅。爲聽法故苾芻前坐。苾芻哀愍爲說法要。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓滿。淸白梵行彼在法座。於所說法初中後分。雖皆能知而從座起。於所說法初中後分皆不能了。先雖領受而後忘失。譬如有人得妙飮食。置於膝上以失念故。欻從座起皆悉墜落。如是一類補特伽羅。爲聽法故苾芻前坐。廣說乃至而後忘失。是名膝慧補特伽羅。問何故名膝慧補特伽羅。答彼有是慧在法座時。於所說法初中後分。隨所欲知以有慧故。雖皆能知彼有是慧。而從座起於所說法初中後分雖皆欲了。而無慧故皆不能了。先雖領受而後忘失。故名膝慧補特伽羅。云何廣慧補特伽羅。答如世尊說。苾芻當知。世有一類補特伽羅。爲聽法故苾芻前坐。苾芻哀愍爲說法要。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓滿。淸白梵行彼在❶法座。於所說法初中後分皆悉能知。從座起已於所說法初中後分亦悉能了。復能善知所說義趣。如刹帝利女或婆羅門女。或長者女或居士女。淸水沐浴妙香塗身。梳剪髮爪瑩飾眉面。服鮮淨衣著諸❷瓔珞。以環釧等而自莊嚴。唯少花鬘未冠其首。有諸尊者持妙花鬘。謂嗢鉢羅瞻博迦等。隨其所好而授與之。諸女爾時歡喜踊躍。恭敬受取冠在頂上。深心愛翫終無遺失。如是一類補特伽羅。爲聽法故苾芻前坐。乃至善知所說義趣。是名廣慧補特伽羅。問何故名廣慧補特伽羅。答彼有是慧在法座時。❸於所說法初中後分隨所欲知。以有慧故皆悉能知。彼有是慧從座起已。於所說法初中後分隨所欲了。以有慧故亦悉能了。復能善知所說義趣。故名廣慧補特伽羅。如世尊說

覆慧不聰明　雖數多聞法
無智不能了　如灌覆瓶器
膝慧勝於前　坐聽雖能了
而起已皆忘　如遺膝上食
廣慧最爲勝　在法座若起
於文義俱了　如女冠花鬘
具持念辯才　樂修淨❹業染
斷憍慢放逸　能捨諸惡趣

三上座者。謂生年上座世俗上座法性上座。云何生年上座。答諸有生年尊長耆舊。是謂生年上座。云何世俗上座。答如有知法富貴長者共立制言。諸有知法大財大位。大族大力大眷屬大徒衆。勝我等者我等皆應推爲上座。供養恭敬尊重讃歎。由此因緣雖年二十或二十五。若能❺知法得大財位大族大力。有大眷屬大徒衆者。皆應和合推爲上座。供養恭敬尊重讃歎。如諸國土城邑王都。其有多聞妙解算數辯才書印。或隨一一工巧業處。勝餘人者皆共和合推爲上座。供養恭敬尊重讃歎。如商侶中有多財者衆人和合推爲上座。供養恭敬尊重讃歎。如得爲王或大臣等。衆人皆共供養恭敬尊重讃歎。如難陀王長髮王種欲興戰爭。召馬勝王刹帝利種。重賜財寶令共示現種種❻技能。知彼勝已告大臣曰。封主當知吾欲敬禮刹帝利種馬勝王足。大臣白言。天不應禮刹帝利種馬勝王足。所以者何。彼是臣佐君不應禮臣佐之足。如是等事有無量種。今此意說長髮王種。難陀王時世俗上座。云何法性上座。答諸受具戒耆舊長宿是謂法性上座。有說此亦是生年上座。所以者何。佛說出家受具足戒名眞生故。若有苾芻得阿羅漢諸漏永盡。已作所作已*辦所*辦。棄諸重擔逮得己利。盡諸有結正❼智解脫。心善自在此中意說。如是名爲法性上座。如世尊說上座頌言

心掉多綺語　染意亂思惟
雖久隱園林　而非眞上座
具戒智正念　寂靜心解脫
彼於法能觀　是名眞上座

❶〔法〕－[illegible]　❷瓔珞＝纓絡[illegible]，纓珞[illegible]　❸〔於〕－[illegible]　❹業＝葉[illegible]，葉[illegible]　❺知＝如[illegible]　❻技＝伎[illegible]　❼智＝知[illegible]

三聚者。謂邪性定聚正性定聚不定聚。云何邪性定聚。答五無間業。云何正性定聚。答學無學法。云何不定聚。答除五無間業。餘有漏法及無爲

三擧罪事者。　謂見擧罪事聞擧罪事疑擧罪事。見擧罪事者。云何見云何擧罪云何事。而說見擧罪事耶。　答見謂見有苾芻故思斷生命。不與物而取。行非梵行婬欲法正知而說。虛誑語故思出不淨。非時食飮諸酒。自手掘地。壞生草木。歌舞作樂冠飾花鬘放逸縱蕩。是名爲見擧罪。謂五種擧罪。一者覺察擧罪。二者憶念擧罪。三者應告羯磨擧罪。四者布灑他時安立擧罪。五者於恣擧時安立擧罪。云何覺察擧罪。答謂有覺察他苾芻言。具壽已犯如是如是罪。應發露勿覆藏。發露則安隱不發露罪益深。是名覺察擧罪。云何憶念擧罪。答謂有教他令自憶念。告言具壽汝已曾犯如是如是罪。應發露勿覆藏。發露則安隱不發露罪益深。是名憶念擧罪。云何應告羯磨擧罪。答謂應告言。具壽不應不令我覺默然。從此住處出去。我於具壽欲有少言。是名應告羯磨擧罪。　云何布灑他時安立擧罪。答謂布灑他時所差擧者。作如是言。此苾芻衆和合共坐作布灑他。　我某苾芻爲布灑他之所差擧。是名布灑他時安立擧罪。云何於恣擧時安立擧罪。　答謂恣擧時所差擧者作如是言。此苾芻衆和合共坐作恣擧事。我某苾芻爲恣擧衆之所差擧。　是名於恣擧時安立擧罪。是名擧罪事。謂即前所見犯事是名爲事。如是合名見擧罪事。聞擧罪事者。云何聞云何擧罪云何事。而說聞擧罪事耶。答聞謂聞有苾芻故思斷生命。不與物而取。行非梵行婬欲法。正知而說虛誑語。故思出不淨。非時食。飮諸酒。自手掘地。壞生草木。歌舞作樂冠飾花鬘放逸縱蕩。是名爲聞擧罪。謂五種擧罪如前說。是名擧罪。謂即前所聞犯事是名爲事。如是合名聞擧罪事。疑擧罪事者。云何疑云何擧罪云何事。而說疑擧罪事耶。答疑謂五緣而生於疑。一由色故。二由聲故。三由香故。四由味故。五由觸故。由色故者。謂見苾芻非時入聚落非時出聚落。或與女人入出叢林。或親狎外道。或親狎扇搋半擇迦。或親狎苾芻尼。或親狎婬女。或親狎小男。或親狎大女。或親狎寡婦。見如是等可疑事已。便生疑念觀此具壽。現行如是不淸淨。非沙門非隨順行。　如是具壽定應已犯非梵行法。是名由色而生於疑。由聲故者。謂聞苾芻非時入聚落非時出聚落。　或聞與女人入出叢林或聞親狎外道。親狎扇搋半擇迦。親狎苾芻尼。親狎婬女。親狎小男。親狎大女。親狎寡婦。聞如是等可疑事已便生疑念。聞此具壽現行如是不淸淨。非沙門非隨順行。如是具壽定應已犯非梵行法。　是名由聲而生於疑。由香故者。如有苾芻或爲澡手。或爲洗面。或爲飮水。或隨一緣入餘苾芻所住之處嗅雜染香。謂女人香或酒肉香。或塗薰香或餘隨一婬泆之香嗅是香已便生疑念。　今此具壽所住之處。　旣有如是不淸淨。　非沙門非隨順香。定應已犯非梵行法。是名由香而生於疑。由味故者。如有苾芻或爲澡手。或爲洗面或爲飮水。　或隨一緣入餘苾芻所住之處。見彼苾芻口中含嚼雜染諸味。謂馱餔羅龍腦❶荳蔲或餘隨一婬泆之味。見彼苾芻嘗是味已。便生疑念今此具壽。昔嘗如是不淸淨非沙門非隨順味。定應已犯非梵行法。是名由味而生於疑。由觸故者。如有苾芻或爲澡手或爲洗面。或爲飮水。或隨一緣入餘苾芻所住之處。見彼苾芻所止床座。寶香校飾細軟雜綵。錦繡綾羅以爲敷具。於床兩頭俱置丹枕。迦陵伽褥而覆其上。於彼住處復見女人。端正少年或坐或臥。見是事已便生疑念。今此具壽身觸如是不淸淨。非沙門非隨順觸。定應已犯非梵行法。是名由觸而生於疑。是名爲疑擧罪。謂五種擧罪如前說。是名擧罪事。謂即前所疑犯事是名爲事。如是合名疑擧罪事

三不護者。謂諸如來三業無失。可有隱藏恐他覺知故名不護。何等爲三。一者如來所有身業。淸淨現行無不淸淨。現行身業恐他覺知須有藏護。二者如來所有語業。淸淨現行無不淸淨。現行語業恐他覺知須有藏護。三者如來所有意業。淸淨現行無不淸淨。現行意業恐他覺知須有藏護。　云何如來所有身業淸淨現行。答身業淸淨現行者。謂離斷生命。離不與取。離欲邪行。復次離斷生命。離不與取。離非梵行。復次所有學身業淸淨現行。所有無學身業淸淨現行。　所有善非學非無

❶荳＝豆㊂㊅㊃

學身業清淨現行。總名身業清淨現行。於此義中意說如來。所有無學身業清淨現行。及所有善非學非無學身業清淨現行。如來具足圓滿成就如是身業清淨現行。故說如來所有身業清淨現行。云何如來無不清淨現行身業。❶答不清淨現行身業者。謂斷生命。不與取。欲邪行。復次斷生命不與取非梵行。復次所有不善身業。所有非理所引身業。所有身業能障礙定。總名不清淨現行身業。如來於此不清淨現行身業。已斷已遍知。如斷草根多羅樹❷頭。令永於後成不生法。由此如來無可隱匿覆蔽藏護。勿他見我此穢身業。故說如來無不清淨現行身業。云何如來所有語業清淨現行。答語業清淨現行者。謂離虛誑語離離間語離麁惡語離雜穢語。復次所有學語業清淨現行。所有無學語業清淨現行。所有善非學非無學語業清淨現行。總名語業清淨現行。於此義中意說如來。所有無學語業清淨現行。及所有善非學非無學語業清淨現行。如來具足圓滿成就如是語業清淨現行。故說如來所有語業清淨現行。云何如來無不清淨現行語業。答不清淨現行語業者。謂虛誑語離間語麁惡語雜穢語。復次所有不善語業。所有非理所引語業。所有語業能障礙定總名不清淨現行語業。如來於此不清淨現行語業。已斷已遍知。如斷草根多羅樹*頭。令永於後成不生法。由此如來無可隱匿覆蔽藏護。勿他見我此穢語業。故說如來無不清淨現行語業。云何如來所有意業清淨現行。答意業清淨現行者。謂無貪無瞋正起。復次所有學意業清淨現行。所有無學意業清淨現行。所有善非學非無學意業清淨現行。總名意業清淨現行。於此義中意說如來。所有無學意業清淨現行。及所有善非學非無學意業清淨現行。如來具足圓滿成就如是意業清淨現行。故說如來所有意業清淨現行。云何如來無不清淨現行意業。答不清淨現行意業者。謂貪瞋邪見。復次所有不善意業。所有非理所引意業。所有意業能障礙定。總名不清淨現行意業。如來於此不清淨現行意業。已斷已遍知。如斷草根多羅樹*頭。令永於後成不生法。由此如來無可隱匿覆蔽藏護。勿他見我此❸穢意業。故說如來無不清淨現行意業

第三嗢柁南曰

三三法有九　謂三愛漏求
及有黑闇身　怖受苦慢類

有三愛三漏三求三有三黑闇身三怖三受三苦性三慢類

三愛者。一欲愛。二色愛。三無色愛。欲愛云何。答於諸欲中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂欲愛。復次於欲界繫十八界十二處五蘊諸法中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂欲愛。復次下從無間大地獄。上至他化自在天。於此所攝色受想行識諸法中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂欲愛。色愛云何。答於諸色中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂色愛。復次於色界繫十四界十處五蘊諸法中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂色愛。復次下從梵衆天上至色究竟天。於此所攝色受想行識。諸法中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂色愛。無色愛云何。答於無色中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂無色愛。復次於無色界繫三界二處四蘊諸法中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂無色愛。復次如欲色界決定處所上下差別不相雜亂。無色界中無如是事。然可依定依生勝劣說有下上。謂下從空無邊處天。上至非想非非想處天。於此所攝受想行識諸法中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂無色愛。如世尊說

有愛諸士夫　長世數流轉
數受胎❹藏苦　往還諸有中
斷愛諸有情　❺瀑流已斷故
無❻愛潤生故　不流轉後有

復有三愛。一欲愛。二有愛。三無有愛。欲愛云何。答於諸欲中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂欲愛。有愛云何。答色無色界諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂有愛。無有愛云何。答欣無有者。於無有中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂無有愛。此復如何。如有一類怖畏所逼。怖畏所惱。憂苦所逼。憂苦所惱。苦受觸故。作是念言。云何當令我身死後斷壞無有。永❼絕衆病豈不樂哉。彼欣無有。於無有中諸貪等貪。執藏防護耽著愛染。是謂無有愛。如世尊說

愛所執有情　心貪有無有

❶答＋（無）【宮】　❷頭＝頂【宋】【元】【明】【宮】*　❸穢＝滅【三】【宮】　❹藏＝臟【明】　❺瀑＝暴【三】【宮】【聖】　❻愛＝色【明】　❼絕＝斷【三】【宮】

魔軛所軛故　身常不安樂
流轉諸有中　生已歸老死
如犢子愛乳　隨母營不離

三漏者。一欲漏。二有漏。三無明漏。欲漏云何。答除欲界繫無明。諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是謂欲漏。有漏云何。答除色無色界繫無明。諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是謂有漏。無明漏云何。答三界無智。是謂無明漏。如世尊說

若苾芻已斷　欲有無明漏
諸漏永盡故　無影般涅槃

三求者。一欲求。二有求。三梵行求。欲求云何。答住欲有者於欲界法未得爲得。諸求隨求平等隨求。❶悕求欣求思求勤求。是謂欲求。有求云何。答住色無色有者於色無色界法未得爲得。諸求乃至勤求是謂有求。梵行求云何。答離二交會說名梵行。八支聖道亦名梵行。於此義中意說八支聖道梵行。諸有於此八支聖道未得爲得。諸求乃至勤求。是謂梵行求。復次欲求者。非求死後當生諸有。然於現在可意色聲香味觸衣服飲食臥具病緣醫藥諸資生具未得爲得諸求乃至勤求。是名欲求。有求者。有謂五取蘊。何等爲五。謂色取蘊。受取蘊。想取蘊。行取蘊。識取蘊如有一類作是念言。　云何令我得未來世如是類色受想行識。彼於死後當生諸有。色等五蘊。諸求乃至勤求。是名有求。梵行求者。從世第一法趣苦法智忍時。有梵行求非有梵行。所以者何。八支聖道說名梵行。彼於爾時未得未近得。未有未現有。從苦法智忍趣苦法智時。有梵行求亦有梵行。所以者何。八支聖道說名梵行。　彼於爾時已得已近得。　已有已現有。如是從苦法智趣苦類智忍。從苦類智忍趣苦類智。從苦類智趣集法智忍。從集法智忍趣集法智。從集法智趣集類智忍。從集類智忍趣集類智。從集類智趣滅法智忍。從滅法智忍趣滅法智。從滅法智趣滅類智忍。從滅類智忍趣滅類智。　從滅類智趣道法智忍。從道法智忍趣道法智。從道法智趣道類智忍。從道類智忍趣道類智。或趣所餘無漏智時。有梵行求亦有梵行。所以者何。八支聖道說名梵行。彼於爾時已得已近得。已有已現有。復次若世間道。證一來果不還果時。有梵行求非有梵行。所以者何。八支聖道說名梵行。彼於爾時未得未近得。未有未現有。若無漏道證預流果。或證一來不還阿羅漢果時。有梵行求亦有梵行。所以者何。八支聖道說名梵行。彼於爾時已得已近得。已有已現有。如世尊說

具念定正知　諸佛眞弟子
正知求聖道　終不求餘事
若❷悕求已滅　聖道當趣盡
苾芻求盡故　無影般涅槃

三有者。一欲有。二色有。三無色有。欲有云何。答若業欲界繫取爲緣欲感當有。彼業異熟。是謂欲有。色有云何。答若業色界繫取爲緣欲感當有。彼業異熟。是謂色有。無色有云何。答若業無色界繫取爲緣欲感當有。彼業異熟。是謂無色有

三黑闇身者。一過去黑闇身。二未來黑闇身。三現在黑闇身。過去黑闇身者。云何過去云何黑闇云何身。而說過去黑闇身耶。答過去者。謂諸行已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。已聚集已出現。落謝過去盡滅離變。過去性過去類過去世攝。是謂過去。❸黑闇者。謂於過去行。發起種種求解異慧。廣說乃至疑猶豫箭。是謂黑闇身者有說與疑相應無明名身。於此義中即疑名身。所以者何。黑謂無智。由黑故闇。說名黑闇。此即是疑即此黑闇說名爲身。故名過去黑闇身。未來黑闇身者。云何未來云何黑闇云何身。而說未來黑闇身耶。答未來者。謂諸行未已起未已等起。未已生未已等生。未已轉未已現轉。未聚集未出現。未來性未來類未來世攝。是謂未來。黑闇者。謂於未來行發起種種求解異慧。廣說乃至疑猶豫箭。是謂黑闇。身者有說與疑相應無明名身。於此義中即疑名身。所以者何。黑謂無智。由黑故闇。說名黑闇。此即是疑即此黑闇說名爲身。故名未來黑闇身。現在黑闇身者。云何現在云何黑闇云何身。而說現在黑闇身耶。答現在者。謂諸行已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。聚集出現住。未已謝未已盡滅。未已離變和合現前。現在性現在類現在世攝。是謂現在。黑闇者。謂於現在行發起種種求解異慧。廣說乃至疑猶豫箭。是謂黑闇。身者有說與疑相應無明名身。於此義中即疑名身。所以者何。黑名無智。由

❶悕＝希【明】　❷悕＝希【三】【宮】　❸黑＝里【元】

黑故闇。說名黑闇。此卽是疑卽此黑闇。說名爲身。故名現在黑闇身

三怖者。一病怖。二老怖。三死怖。病怖者云何病。答頭痛等。廣說如法蘊論。是謂病。云何怖。答如有一類見他病已深生厭患。自念我身亦有此分。亦有此性亦有此法未越此法。由此便生驚恐怖畏。惶懼毛竪。是謂怖。由病起怖故名病怖。老怖者云何老。答髮落等。廣說如法蘊論。是謂老。云何怖。答如有一類見他老已深生厭患。廣說乃至惶懼毛竪。是謂怖。由老起怖故名老怖。死怖者云何死。答彼彼有情卽於彼彼諸有情聚移轉壞沒。廣說如法蘊論。是謂死。云何怖。答如有一類見他死已深生厭患。廣說乃至惶懼毛竪。是謂怖。由死起怖故名死怖。如世尊說

諸異生雖能　厭病老死法
而不能如實　厭此所依身
我能厭此身　深了知此法
故不樂久住　速入無餘依
我觀一切種　無疾少年命
病老死所壞　唯出離安隱
我已勤精進　通達究竟迹
雖不習諸欲　而捨修梵行

*說一切有部集異門足論*卷第四

阿毘達磨集異門足論卷第五

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第四之三

三受者。一樂受。二苦受。三不苦不樂受。樂受云何。答順樂受觸所生身樂心樂平等受受所攝。是謂樂受。復次修初第二第三靜慮時。順樂受觸所生身樂心樂平等受受所攝。是謂樂受。苦受云何。答順苦受觸所生身苦心苦不平等受受所攝。是謂苦受。不苦不樂受云何。答順不苦不樂受觸所生身捨心捨非平等非不平等受❶受所攝。是謂不苦不樂受。如世尊說

具念定正知　諸佛眞弟子
能正知諸受　令貪等不生
於諸受及道　俱令漸次滅
苾芻受盡故　無影般涅槃

三苦性者。一苦苦性。二壞苦性。三行苦性。苦苦性云何。答欲界諸行由苦苦故苦。壞苦性云何。答色界諸行由壞苦故苦。行苦性云何。答無色界諸行由行苦故苦。復次不可意諸行由苦苦故苦。可意諸行由壞苦故苦。順捨諸行由行苦故苦。復次若諸苦受。若彼相應法。若彼俱有法。若從彼生。若彼種類不可愛異熟果由苦苦故苦。若諸樂受。若彼相應法。若彼俱有法。若從彼生。若彼種類可愛異熟果由壞苦故苦。若不苦不樂受。若彼相應法。若彼俱有法。若從彼生。若彼種類非可愛非不可愛異熟果由行苦故苦。復次苦苦性云何。答諸身所有由苦苦故苦。所以者何。依身生起老病死等種種苦故。壞苦性云何。答如世尊說可意朋友可意眷屬可意境界。若變壞時。若遭毀謗❷欸蔑等時。發生愁歎憂苦悲惱。彼於爾時由壞苦故苦。行苦性云何。答除苦苦性及壞苦性。諸餘有漏行由行苦故苦。

三慢類者。一我勝慢類。二我等慢類。三我劣慢類。我勝慢類云何。答如有一類作是念言。我之種族形色作業工巧財位壽量力等。或總或別皆勝於彼。由此起慢。已慢當慢。心高舉心恃蔑。是謂我勝慢類。我等慢類云何。答如有一類作是念言。我之種族形色作業工巧財位壽量力等。或總或別皆等於彼。由別因緣而起於慢。已慢當慢。心高舉心恃蔑。是謂我等慢類。我劣慢類云何。答如有一類作是念言。我之種族形色作業工巧財位壽量力等。或總或別皆劣於彼。由別因緣而起於慢。已慢當慢。心高舉心恃蔑。是謂我劣慢類

第四嗢柁南曰

四三法有十　謂火福欲樂
及慧根眼❸伏　六一火慧二

有三火三福業事三欲生三樂生三慧三根三眼三*伏。火慧各二。餘❹六各一。初三火者。一貪火。二瞋火。三癡火。貪火云何。答謂於欲境諸貪等貪。執藏防護堅著愛樂。迷悶耽嗜遍耽嗜內縛欲求耽湎。苦集貪類貪生。總名爲

❶〔受〕－㊂㊒　❷欸＝設㊂㊒㊑　❸伏＝伏㊐*　❹六＝二八㊐㊒㊑

貪。由此貪愛所蔽伏者。發生種種身熱心熱身心俱熱。身燒心燒身心俱燒。身惱心惱身心俱惱。又由貪愛纏爲緣故。長夜領受不可愛不可樂。不可欣不可意異熟果。是謂貪火。瞋火云何。答謂於有情欲爲損害。內懷栽杌欲爲擾惱。已瞋當瞋現瞋。樂爲過患極爲過患意極忿恚於諸有情各相違戾欲爲過患。已爲過患當爲過患現爲過患。總名爲瞋。由此瞋恚所蔽伏者。發生種種身熱心熱身心俱熱。身燒心燒身心俱燒。身惱心惱身心俱惱又由瞋恚纏爲緣故。長夜領受不可愛不可樂不可欣不可意異熟果。是謂瞋火。癡火云何。答謂於前際無知後際無知前後際無知。廣說乃至癡類癡生①改類*改生。總名爲癡。由此愚癡所蔽伏者。發生種種身熱心熱身心俱熱。身燒心燒身心俱燒。身惱心惱身心俱惱。又由愚癡纏爲緣故。長夜領受不可愛不可樂。不可欣不可意異熟果。是謂癡火。如世尊說

諸有愚夫類　貪瞋癡火燒
如次耽欲境　害生憎聖法
於三毒熾火　若不如實知
便耽著有身　不能趣寂滅
由斯履邪路　墮三惡趣中
受劇苦②淪迴　不解脫魔縛
正等覺弟子　晝夜常精進
以織想慈慧　如次滅三火
從斯入聖道　降伏諸魔軍
證得二涅槃　清涼無取漏

後三火者。一應奉③事火。二應給施火。三應供養火。應奉事火云何。答父母是子所應奉事。如世尊爲高直身形婆羅門說。云何名爲應奉事火。謂世父母應受其子種種樂具。隨處隨時無倒奉事。云何其子以諸樂具。隨處隨時無倒奉事應奉事火。謂族姓子以精進力。及手足力若④汗血力。如法所得財物樂具。隨處隨時無倒奉事供養父母。何故名爲應奉事火。謂族姓子從彼而生。由彼長養乃得成立。是故父母諸佛說爲應奉事火。應給施火云何。答妻子奴婢作使親友。是其家主所應給施。如世尊爲高直身形婆羅門說。云何名爲應給施火。謂世妻子奴婢作使及諸親友。應受家主種種樂具隨處隨時無倒給施。云何家主以諸樂具。隨處隨時無倒給施應給施火。謂族姓子以精進力。及手足力若汗血力。如法所得財物樂具。隨處隨時無倒給施妻子奴婢作使親友。何故名爲應給施火。謂族姓子如法居家。其妻子等無倒承事。如教爲作所應作業。令無匱⑤之速得成⑥辦。是故妻子奴婢作使及諸親友。諸佛說爲應給施火。應供養火云何。答眞沙門婆羅門。是⑦諸施主所應供養。如世尊爲高直身形婆羅門說。云何名爲應供養火。謂沙門婆羅門。若已離貪或復修行調伏貪行。若已離瞋或復修行調伏瞋行。若已離癡或復修行調伏癡行。如是沙門及婆羅門。應受施主種種樂具。隨處隨時無倒供養。云何施主以諸樂具。隨處隨時無倒供養應供養火。謂族姓子以精進力。及手足力若汗血力。如法所得財物樂具。隨處隨時無倒供養。如前所說。諸沙門婆羅門。何故名爲應供養火。謂族姓子供養阿羅漢及諸有學者。彼是世間眞福田故。能令施主於中樹福。感得最勝此世他世富樂異熟及解脫果。是故眞沙門及眞婆羅門。諸佛說爲應供養火。餘世間火非應奉事給施供養。彼不能令諸有情類得勝果故。如世尊說

智者能如法　祭事前三火
生有樂世間　證無苦解脫

三福業事者。一施類福業事。二戒類福業事。三修類福業事。施類福業事者。云何施類云何福云何業云何事。而說施類福業事耶。答施類者。謂施主布施諸沙門婆羅門貧窮苦行道行乞者。飲食湯藥衣服華鬘塗散等香。房舍臥具燈燭等物。是名施類。復次或由身布施。謂或施身或施身業。或施所捨物。或由語布施。謂或施語或施語業。或施所捨物或由意布施。謂或施意或施意業。或施捨心。是名施類。福者謂施俱行身律儀語律儀命清淨。是名福。業者謂施俱行諸思等思現等思已思思類作心意業。是名業。事者謂施主受者及所施物。是名事。此中施類名施類亦名福亦名業亦名事。此中福名爲福亦名業亦名事亦名施類。此中業名爲業亦名事亦名施類亦名福。此中事唯名事。戒類福業事者。云何戒類云何福云何業云何事。而說戒類福業事耶。答戒類者。謂離害生命。離不與取。

①改＝張【三】【宮】＊　②淪＝輪【宋】【元】【宮】　③〔事〕－【宮】　④汗＝污【元】　⑤之＝之【宮】　⑥辦＝辦【宮】　⑦諸＝謂【三】【宮】

離欲邪行。離虛妄語。離飲窣羅迷麗耶❶末陀放逸處酒。是名戒類。福者。謂戒俱行身律儀語律儀命清淨。是名福。業者謂戒俱行諸思等思。現等思已思思類作心意業。是名業。事者謂若防若止若遮。若離害生命事。是離害生命事。若防若止若遮。若離不與取事。是離不與取事。若防若止若遮。若離欲邪行事。是離欲邪行事。若防若止若遮。若離虛妄語事。是離虛妄語事。若防若止若遮。若離飲窣羅迷麗耶*末陀放逸處酒事。是離飲諸酒事。是名事。此中戒類名爲戒類。亦名福亦名業亦名事。 此中福名爲福亦名業亦名事亦名戒類。 此中業名爲業亦名事亦名戒類亦名福。此中事名爲事亦名戒類亦名福亦名業。 修類福業事者。 云何修類云何福云何業云何事。而說修類福業事耶。答修類者。謂慈悲喜捨四無量。是名修類。福者謂無量俱行身律儀語律儀命清淨。是名福。業者謂無量俱行諸思等思現等思已思 思類作心意業。是名業。事者謂所緣事緣彼而起四無量。是名事。此中修類名爲修類。 亦名福亦名業亦名事。此中福名爲福亦名業亦名事亦名修類。 此中業名爲業亦名事亦名修類亦名福。 此中事唯名事。如世尊說

智者能依法　勤學施戒修
生無苦世間　受三種樂果

三欲生者。有諸有情。樂受現前諸妙欲境。彼於現前諸妙欲境富貴自在轉。 謂人全天一分是第一欲生。 有諸有情樂受自化諸妙欲境。彼於自化諸妙欲境富貴自在轉。謂樂變化天是第二欲生。 有諸有情樂受他化諸妙欲境。彼於他化諸妙欲境富貴自在轉。謂他化自在天是第三欲生。此中有諸有情者。謂諸有情諦義勝義。不可得不可近得。非有非現有但於諸蘊界處。 由想等想假言說轉謂爲有情那羅意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅。由斯故說有諸有情樂受現前。諸妙欲境者。 謂彼有情恒樂受用藏護積集委寄安置。隨本所生現前欲境。彼於現前諸妙欲境富貴自在轉者。謂彼有情於所受用。藏護積集委寄安置。隨本所生現前欲境。有勢力得自在隨意受用。謂人全者。顯一切人。天一分者。顯欲界下四天。是第一者。謂隨算數漸次順次相續次。第此居第一。欲生者。謂此於欲界生。復次有諸有情者。謂諸有情諦義勝義不可得。廣說如前。樂受自化諸妙欲境者。謂樂變化天造❷化增長如是類業。彼由此業隨所❸愛樂。化作種種男女等事而自娛樂。謂若天女化作天男而自娛樂。 若諸天男化作天❹女而自娛樂。彼於自化諸妙欲境富貴自在轉者。謂樂變化天造作增上如是類業。彼由此業隨所愛樂。化作種種男女等事。彼於此事有勢力得自在隨意受用。 謂樂變化天者。顯一切樂變化天。是第二者。謂隨算數漸次順次相續次第。此居第二。欲生者。謂此於欲界生。復次有諸有情者。謂諸有情諦義勝義不可得。廣說如前。樂受他化諸妙欲境者。謂他化自在天造作增長如是類業。 彼由此業與諸他化自在天。 雖同一類身同一趣同一生同一進趣。而有高下勝劣差別。諸下劣天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境。 令高勝天子於中受用。 彼於他化諸妙欲境富貴自在轉者。 謂他化自在天造作增長如是類業。彼由此業隨所愛樂。令他下劣天子化作種種色聲香味觸諸妙欲境。 彼高勝天子於此欲境有勢力得自在隨意受用。 譬如梵天雖❺同類同一趣同一生同一進趣。而有高下勝劣差別。謂梵衆天下劣梵輔天高勝。 梵輔天下劣大梵天高勝。 他化自在天亦復如是。造作增長如是類業。彼由此業。廣說如前。謂他化自在天者。顯一切他化自在天。是第三者。謂隨算數漸次順次相續次第。此居第三。欲生者。謂此於欲界生

三樂生者有諸有情。即如是身離生喜樂之所滋潤❻遍滋潤。適悅遍適悅。充滿遍充滿。 滋潤乃至❼遍充滿已安樂而住。謂梵衆天是第一樂生。有諸有情。即如是身定生喜樂之所滋潤遍滋潤。適悅遍適悅。充滿遍充滿。滋潤乃至遍充滿已安樂而住。 謂極光淨天是第二樂生。有諸有情。即如是身離喜之樂之所滋潤遍滋潤。適悅遍適悅。充滿遍充滿滋潤乃至遍充滿已安樂而住。謂遍淨天是第三樂生。此中有諸有情者。謂諸有情諦義勝義。不可得不可近得非有非現有。 但於諸蘊界處。由想等想假言說轉。謂爲有情那羅意生❽儒童命者生者養者士夫補特伽羅。由斯故說有諸有情。即如是身者。身名爲身。身業亦名身。

❶末＝末睇【聖】* ❷化＝作【宋】【元】【明】 ❸愛＝受【宋】【宮】 ❹女＝汝【聖】 ❺同＋(一)【宋】【聖】 ❻遍＝適【聖】 ❼遍＝得【宋】【聖】 ❽儒＝濡【聖】

身根亦名身。五有色根亦名身。四大種聚亦名身。今此義中意說四大種聚身。故說卽如是身。離生喜樂者。謂初靜慮中所可得樂平等受受所攝。是名離生喜樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅。充滿遍充滿者。謂梵衆天於此離生喜樂隨欲而得。無艱無難卽此離生喜樂。起等起。生等生。聚集出現。能令如是四大種聚身。滋潤遍滋潤。適悅遍適悅。充滿遍充滿。滋潤乃至遍充滿已安樂住者。謂彼爾時由離生喜樂。身心無苦惱安樂而住。如世尊於分別生記經中說。苾芻當知。如修定者從此處沒生梵衆天。[1]數現受離生喜樂。彼先住此入初靜慮。亦數現受離生喜樂。彼先後所受離生喜樂無異無差別。依定等故。謂先此間於初靜慮。若習若修若多所作。後方生彼梵衆天故。二所受離生喜樂品類相似。謂梵衆天者顯初靜慮。梵衆等天是第一者。謂隨算數漸次順次相續次第此居第一。樂生者。謂此[2]生處長時受安隱樂。離苦樂樂受樂故名樂生。復次有諸有情。謂諸有情諦義勝義不可得。廣說如前。卽如是身者。身名爲身。乃至廣說。定生喜樂者。謂第二靜慮中所可得樂平等受受所攝。是名定生喜樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅。充滿遍充滿者。謂極光淨天於此定生喜樂隨欲而得。無艱無難卽此定生喜樂起等起。生等生。聚集出現。能令如是四大種聚身。滋潤遍滋潤。適悅遍適悅。充滿遍充滿。滋潤乃至遍充滿已安樂住者。謂彼爾時由定生喜樂。身心無苦惱安樂而住。如世尊於分別生記經中說。苾芻當知。如修定者。從此處沒生極光淨天。數數現受定生喜樂。彼先住此入第二靜慮。亦數數現受定生喜樂。彼先後所受定生喜樂。無異無差別。依定等故。謂[3]先此間於第二靜慮。若習若修若多所作。後方生彼極光淨天故。二所受定生喜樂品類相似。謂極光淨天者。顯第二靜慮極光淨等天。是第二者謂隨算數漸次順次相續次第。此居第二。樂生者。謂此生處長時受安隱樂。離苦樂樂受樂故名樂生。復次有諸有情者。謂諸有情諦義勝義不可得。廣說如前。卽如是身者。身名爲身乃至廣說。離喜之樂者謂第三靜慮中所可得樂平等受受所攝。是名離喜之樂之所滋潤遍滋潤適悅遍適悅。充滿遍充滿者。謂遍淨天於此離喜之樂隨欲而得。無艱無難卽此離喜之樂。起等起生等生。聚集出現。能令如是四大種聚身。滋潤遍滋潤。適悅遍適悅。充滿遍充滿。滋潤乃至遍充滿已安樂住者。謂彼爾時由離喜之樂。身心無苦惱安樂而住。如世尊於分別生記經中說。苾芻當知。如修定者。從此處沒生遍淨天。數數現受離喜之樂。彼先住此入第三靜慮。亦數現受離喜之樂。彼先後所受離喜之樂。無異無差別。依定等故。謂先此間於第三靜慮。若習若修若多所作。後方生彼遍淨天故。二所受離喜之樂品類相似。謂遍淨天者。顯第三靜慮遍[4]淨等天。是第[5]二者。謂隨算數漸次順次相續次第。此居第三。樂生者。謂此生處長時受安隱樂。離苦樂樂受樂故名樂生

初三慧者。一聞所成慧。二思所成慧。三修所成慧。聞所成慧云何。答因聞依聞由聞建立。於彼彼處有勢力得自在正遍通達。其事如何。如有苾芻。或受持素怛纜。或受持毘奈耶。或受持阿毘達磨。或聞親教師說。或聞軌範師說。或聞展轉傳授藏說。或聞隨一如理者說。是名爲聞。因此聞依此聞由此聞建立故。[6]於彼彼處有勢力得自在正遍通達。是名聞所成慧。思所成慧云何。答因思依思由思建立。於彼彼處有勢力。得自在正遍通達。其事如何。謂如有一如理思惟書數算印。或隨一一所作事業。是名爲思。因此思依此思由此思建立故。於彼彼處有勢力得自在正遍通達。是名思所成慧。修所成慧云何。答因修依修由修建立。於彼彼處有勢力得自在正遍通達。其事如何。謂如有一方便善巧。自勤修習諸離染道。由此所修離染道故。離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。入初靜慮具足住。廣說乃至入第四靜慮具足住。是名爲修。因此修依此修由此修建立故。於彼彼處有勢力。得自在正遍通達。是名修所成慧。有作是說。如此亦是思所成慧。所以者何。唯依佛法不共所修。乃可名爲修所成慧。今此義中依諸等引所[7]起寂靜慧。皆名修所成慧

後三慧者。一學慧。二無學慧。三非學非無學慧。學慧云何。答學作意相應。於法[8]棟擇極棟擇最極棟擇。解了等了近了遍了。機黠通達審察聰叡。覺明慧行毘鉢舍那。是名學慧。

[1]數＋(數)【三】【宮】　[2]生＝天【聖】　[3]先＝生【三】【宮】　[4]淨＝靜【明】　[5]二＝三【聖】　[6](此)＋於【三】【宮】　[7](是)＋起【聖】　[8]棟＝簡【三】【宮】下同

無學慧云何。答無學作意相應。❶於法棟擇。廣說乃至毘鉢舍那。是名無學慧。非學非無學慧云何。答有漏作意相應。於法棟擇廣說乃至毘鉢舍那。是名非學非無學慧

三根者。一未知當知根。二已知根。三具知根。如法蘊論廣說其相。如世尊說

學者學諸根　恒隨正直道
常委勤精進　守護於自心
初慧根無間　生第二慧根
若第三慧根　解脫位方有
不動解脫位　諸有結永盡
無漏根圓滿　樂止息諸根
將入永寂滅　❷任持最後身
降伏諸魔軍　證畢竟常樂

三眼者。一肉眼。二天眼。三聖慧眼。肉眼云何。答雜骨肉血淨四大種所造。眼界眼處眼根。是名肉眼。天眼云何。答不雜骨肉血極淨四大種所造眼界眼處眼❸根。是名天眼。聖慧眼云何。答諸有學慧及無學慧。幷一切善非學非無學慧。是名聖慧眼。如世尊說

肉眼最爲劣　天眼名次上
聖慧眼最勝　有三種差別
諸世間善慧　能順趣決擇
學無學正知　盡生老病死
大覺天人中　名稱最高遠
亦由慧速證　妙覺莊嚴身

三仗者。一聞仗。二離仗。三慧仗。聞仗云何。答多聞聞持聞積集者。若所說法初中後善。文義巧妙純一圓滿清白梵行。於如是法具足多聞。憶持所聞言教純熟專意觀察所聞言教。於諸法義見善通達。是名爲聞。因此❹聞由此聞建立故。能斷不善法能修諸善法。此名爲聞。亦名爲仗。亦名聞仗。故名聞仗。離仗云何。答離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂。入初靜慮具足住。廣說乃至入第四靜慮具足住。是名爲離。因此離依此離由此離建立故。能斷不善法能修諸善法。此名爲離。亦名爲仗。亦名離仗。故名離仗。慧仗云何。答如實了知此是苦聖諦。此是苦集聖諦。此是苦滅聖諦。此是趣苦滅道聖諦。是名爲慧。因此慧依此慧由此慧建立故。能斷不善法能修諸善法。此名爲慧。亦名爲仗。亦名慧仗。故名慧仗。如世尊說

聞仗最爲劣　離仗名次上
慧仗最爲勝　精進力具足
具念樂靜定　知世間生滅
於一切解❺勝　至世邊彼岸

第五嗢柁南曰

五三法有十　謂學修住定
導淨默增上　無上明各三

有三學三修三住三定三示❻導三淸淨三寂默三增上三無上三明

三學者。一增上戒學。二增上心學。三增上慧學。增上戒學云何。答安住具戒守護別解脫律儀。軌則所行悉皆具足。於微小罪見大怖畏。受學學處。是名增上戒學。增上心學云何。答離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂。入初靜慮具足住。廣說乃至入第四靜慮具足住。是名增上心學。增上慧學云何。答如實了知此是苦聖諦。此是苦集聖諦。此是苦滅聖諦。此是趣苦滅道聖諦。是名增上慧學。如世尊說

苾芻具三學　樂修如理行
增上戒心慧　恒相續現行
❼具精進勢力　及明然靜慮
常守護諸根　勤行不放逸
如晝夜亦然　如夜晝亦爾
如前後亦爾　如❽後前亦然
如❾下上亦然　如上下亦爾
勝❿伏諸方所　由不放逸定
說此爲學迹　不放逸而住
由能了能捨　故得心解脫
世說爲等覺　雄猛至行邊
明行俱圓滿　恒住無忘失
命根不相續　愛盡解脫故
如燈火涅槃　究竟心解脫

三修者。一修戒。二修定。三修慧。修戒云何。答於諸善戒親近數習。殷重無間勤修不捨。是名修戒。修定云何。答於諸善定親近數習。殷重無間勤修不捨。是名修定。修慧云何。答於諸善慧親近數習。殷重無間勤修不捨。是名修慧。如世尊說

善修戒定慧　至極究竟者
已永盡諸有　無垢亦無憂
於著得解脫　具利慧深定
超衆魔境界　遍照如日輪

*說一切有部集異門足論*卷第五

❶於＝作【三】【宮】　❷任＝住【三】【宮】　❸〔根〕－【聖】　❹聞＋(依此聞)【三】【宮】　❺勝＝脫【三】【宮】【聖】　❻導＝道【聖】　❼具＝其【聖】　❽後前＝前後【明】　❾下上＝上下【明】　❿伏＝仗【元】【明】【宮】

阿毘達磨集異門足論卷第六

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第四之❶餘

三住者。一天住。二梵住。三聖住。天住云何。答謂四靜慮。何等爲四。謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂。入初靜慮具足住。廣說乃至入第四靜慮具足住。如世尊爲吠那補❷*梨婆羅門說。梵志當知。若時我於世間四靜慮中。隨爲一靜慮故行。爾時我爲天住而行。若時我於世間四靜慮中。隨爲一靜慮故住或坐或臥。爾時我爲天住而住或坐或臥。如是世間四靜慮中。隨於一靜慮親近數習。殷重無間勤修不捨。是名天住。梵住云何。答謂四無量。何等爲四。謂慈悲喜捨。如世尊爲吠那補*梨婆羅門說。梵志當知。若時我於四無量中。隨爲一無量故行。爾時我爲梵住而行。若時我於四無量中。隨爲一無量故住或坐或臥。爾時我❸爲梵住而住或坐或臥。如是四無量中隨於一無量親近數習殷重無間勤修不捨。是名梵住。聖住云何。答謂四念住四正❹斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。如世尊爲吠那補*梨婆羅門說。梵志當知。若時我於出離遠離所生善法中。隨爲一出離遠離所生善法故行。爾時我爲聖住而行。若時我於出離遠離所生善法中。隨爲一出離遠離所生善法故住或坐或臥。爾時我爲聖住而住或坐或臥。如是出離遠離所生善法中。隨於一出離遠離所生善法親近數習殷重無間勤修不捨。是名聖住

三定者。一有尋有伺三摩地。二無尋唯伺三摩地。三無尋無伺三摩地。云何有尋有伺三摩地。答若三摩地尋俱伺俱。尋等起伺等起。尋相應伺相應。依尋伺轉心住等住。廣說乃至心一境性。是名有尋有伺三摩地。云何無尋唯伺三摩地。答若三摩地非尋俱唯伺俱。非尋等起唯伺等起。尋不相應唯伺相應。尋已止息唯依伺轉心住等住。廣說乃至心一境性。是名無尋唯伺三摩地。云何無尋無伺三摩地。答若三摩地非尋俱非伺俱。非尋等起非伺等起。尋不相應伺不相應。若尋若伺俱已止息心住等住。廣說乃至心一境性。是名無尋無伺三摩地

三示導者。一神變示導。二記心示導。三教誡示導。神變示導者。云何神變云何示導。而說神變示導耶。答神變者。謂諸神變現神變已神變當神變。謂諸所有變一爲多變多爲一。或顯或隱。若知若見。各別領受牆壁山巖崖岸等障身過無礙。如是廣說乃至梵世身自在轉。是名神變。示導者。謂有苾芻離於多種神變境界各別領受。若不令他知見。但名神變自在。不名示導。若有苾芻能於多種神變境界各別領受。亦能令他知見名神變自在。亦名示導。是故所說神變示導。要能令他見等見了等了調伏隨順。乃名神變。亦名示導。由此說名神變示導。記心示導者。云何記心云何示導。而說記心示導耶。答記心者。如世尊說。苾芻當知。謂有一類或。由占相或由言說。隨記他心。彼意如此。彼意如是。彼意轉變。或隨記過去。或隨記未來。或隨記現在。或隨記久所作。或隨記久所說。或隨記少。謂隨記心。或隨記多。謂隨記心所法。諸所隨記一切如實非不如實。或有一類不由占相不由言說隨記他心。然由天神或由非人。聞彼聲故隨記他心。彼意如此。彼意如是。彼意轉變。廣說如前。或有一類不由天神不由非人。聞彼聲故隨記他心。然由內心知他有情心所尋伺。隨記他心。彼意如此。彼意如是。彼意轉變。廣說如前。復有一類不由內心。知他有情心所尋伺。隨記他心。然由現見他有情住無尋無伺三摩地。見已念言。如是具壽。無尋無伺意行微妙。如是具壽從此定出。當起如此如此尋伺。諸所隨記一切如實非不如實。如是具壽從此定出。當起如是如是尋伺。諸所隨記一切如實非不如實。是名記心。示導者。謂有苾芻。雖由占相或由言說隨記他心。廣說乃至。如是具壽從此定出。當起如是如是尋伺。諸所隨記一切如實非不如實。若不令他知見。但名記心自在。不名示導。若有苾芻或由占相或由言說隨記他心。廣說乃至。如是具壽從此定出。當起如是如是尋伺。諸所隨記一切如實非不如實。亦能令他知見名記心自在。亦名示導。是故所說記心示導。要能令他見等見了等了調伏隨順。乃名記心亦名示導。由此說名記心示導。教誡示導

❶餘＝四(明)　❷梨＝黎(明)*　❸爲＝於(明)　❹斷＝勝(宮)

者。云何教誡云何示導。而說教誡示導耶。答教誡者如世尊說。苾芻當知。謂有苾芻為他宣說。此是苦聖諦應遍知。此是苦集聖諦應永斷。此是苦滅聖諦應作證。此是趣苦滅道聖諦應修習。是名教誡。示導者。謂有苾芻雖能為他宣說。此是苦聖諦應遍知。乃至此是趣苦滅道聖諦應修習。若他聞已不起諦順忍。不得現觀邊世俗智。但名教誡不名示導。若有苾芻能為他宣說。此是苦聖諦應遍知。乃至此是趣苦滅道聖諦應修習。亦能令他聞已起諦順忍。得現觀邊世俗智。名教誡自在亦名示導。是故所說教誡示導。要能令他見等見了等了調伏隨順。乃名教誡亦名示導。由此說名教誡示導

三清淨者。一身清淨。二語清淨。三意清淨。身清淨云何。答離害生命。離不與取。離欲邪行。復次離害生命離不與取離非梵行。復次諸所有學身業。諸所有無學身業。諸所有善非學非無學身業。如是一切名身清淨。語清淨云何。答離虛誑語。離離間語。離麁惡語。離雜穢語。復次諸所有學語業。諸所有無學語業。諸所有善非學非無學語業。如是一切名語清淨。意清淨云何。答無貪無瞋正見。復次諸所有學意業。諸所有無學意業。諸所有善非學非無學意業。如是一切名意清淨。如是世尊說

身語意淨中　我說無漏淨
名圓滿清淨　能永淨諸惡

三寂默者。一身寂默。二語寂默。三意寂默。身寂默云何。答無學身律儀名身寂默。語寂默云何。答無學語律儀。名語寂默。意寂默云何。答無學心。名意寂默。如世尊說

身語意默中　我說無漏默
名圓滿寂默　永寂諸惡故

三增上者。一世增上。二自增上。三法增上。世增上云何。答如世尊說。有諸苾芻居阿練若。或在樹下或住空閑。學所學法應作是念。今此世間有多衆集。[1]夫衆集處必有天神。成就天眼具他心智。若近若遠皆能覩見。心劣心勝悉能了知。我若發生不善尋伺。能為諸惡耽嗜所依。則諸天神現知見我。既知見已互相謂言。今應共觀此善男子。已能厭俗正信出家。云何復生不善尋伺。能為諸惡耽嗜所依。又於世間大衆集處。或現有佛及佛弟子。成就天眼具他心智。若近若遠皆能覩見。心劣心勝悉能了知。我若發生不善尋伺。能為諸惡耽嗜所依。則諸聖衆現知見我。既知見已互相謂言。今應共觀此善男子。已能厭俗正信出家。云何復生不善尋伺。能為諸惡耽嗜所依。復作是念。彼諸世間雖見知我而不及我自審了知。故我今應自審觀察。勿生如是不善尋伺。能為諸惡耽嗜所依。彼因如是自審知見。發勤精進身心輕安。遠離惛沈安住正念。心定一趣制伏愚癡。彼由世間增上力故。能斷不善修諸善法。如是世間增上勢力。起善有漏或無漏道。名世增上。自增上云何。答如世尊說。有諸苾芻居阿練若。或在樹下或住空閑。學所學法應作是念。我已厭俗正信出家。不應復生不善尋伺。能為諸惡耽嗜所依。數數宜應自審觀察。勿生如是不善尋伺。能為諸惡耽嗜所依。彼因如是自審知見。發勤精進身心輕安。遠離惛沈安住正念。心定一趣制伏愚癡。彼由自我增上力故。能斷不善修諸善法。如是自我增上勢力。起善有漏或無漏道。名自增上。法增上云何。答如世尊說。有諸苾芻居阿練若。或在樹下或住空閑。學所學法應作是念。一切如來應正等覺。所說之法善說現見。離諸熱惱隨順應時。來觀來嘗智者內證。如是正法我已了知。不應復生不善尋伺。能為諸惡耽嗜所依。數數宜應自審觀察。勿生如是不善尋伺。能為諸惡耽嗜所依。彼因如是自審知見。發勤精進身心輕安。遠離惛沈安住正念。心定一趣制伏愚癡。彼由正法增上力故。能斷不善修諸善法。如是正法增上勢力。起善有漏或無漏道。名法增上。如世尊說

世無有智者　樂作諸惡業
彼能自通達　諸實虛妄故
賢善者能證　不應自輕[2]懱
應常省己惡　有便無隱覆
世現有天神　佛及佛弟子
恒見知愚者　造作諸惡行
是故世增上　自法增上力
能斷不善法　修法隨法行
我說有勇健　能摧伏魔軍
度生老病死　證彼永寂滅

三無上者。一行無上。二智無上。三解脫無上。

[1]夫＝天【元】，大【明】，明註曰夫南藏作天　[2]懱＝蔑【三】【宮】*

行無上云何。答無學八支聖道。是名行無上。解脫智無上云何。答無學八智。是名智無上。解脫無上云何。答盡智無生智。是名解脫無上

三明者。謂無學三明。一無學宿住隨念智作證明。二無學死生智作證明。三無學漏盡智作證明。云何無學宿住隨念智作證明。答如實憶知諸宿住事。謂如實憶知過去世。或一生。或十生。或百生。或千生。或百千生。或多百生。或多千生。或多百千生。或壞劫或成劫。或壞成劫。或多壞劫。或多成劫。或多壞成劫。我於如是有情聚中。曾作如是名如是種如是姓。曾食如是食。曾受如是苦如是樂。曾如是長壽如是久住如是[1]壽量邊際。我曾從彼處死生於此處。復從此處死生於彼處。於如是等若形相若因緣若言說無量種宿住事皆能隨念如實憶知。是名無學宿住隨念智作證明。問此中何者是明。答知前生相續智。是名明。云何無學死生智作證明。答以淨天眼超過於人。見諸有情死時生時。若好色若惡色。若劣若勝。若往善趣。若往惡趣。如是有情成就身惡行。成就語惡行。成就意惡行。發起邪見毀謗賢聖。成就邪見業法受因。由此因緣身壞命終。墮諸惡趣生地獄中。如是有情成就身妙行。成就語妙行。成就意妙行。發起正見讚歎賢聖。成就正見業法受因。由此因緣身壞命終。昇諸善趣生於天中。於如是等諸有情類業果差別。皆如實知。是名無學死生智作證明。問此中何者是明。答知自業智。是名明。云何無學漏盡智作證明。答如實知此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此趣苦滅道聖諦。彼如是知如是見。心解脫欲漏。心解脫有漏。心解脫無明漏。心解脫已如實知見。我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。是名無學漏盡智作證明。問此中何者是明。答知漏盡智。是名明。如世尊說

牟尼[2]如宿住　見善惡趣別
了生死已盡　得究竟通慧
知心永解脫　貪等一切漏
成就三明故　名具三明者

[3]集異門足論四法品第五之一

時舍利子。復告眾言。具壽當知。佛於四法自善通達現等覺已。為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當令隨順梵行法律久住利樂無量有情。哀愍世間諸天人眾。令獲殊勝義利安樂。四法云何。此中有五嗢[4]拕南頌初嗢*拕南曰

初四法有十　念斷神慮諦
想無量無色　聖種果各四

有四念住。四正斷。四神足。四靜慮。四聖諦。四想。四無量。四無色。四聖種。四沙門果

四念住者。一身念住。二受念住。三心念住。四法念住。身念住云何。答十有色處及法處所攝色。是名身念住。受念住云何。答六受身。謂眼觸所生受。乃至意觸所生受。是名受念住。心念住云何。答六識身。謂眼識乃至意識。是名心念住。法念住云何。答受蘊所不攝無色法處。是名法念住。復次身增上所生諸善有漏及無漏道。是名身念住。受增上所生諸善有漏及無漏道。是名受念住。心增上所生諸善有漏及無漏道。是名心念住。法增上所生諸善有漏及無漏道。是名法念住。復次緣身慧名身念住。緣受慧名受念住。緣心慧名心念住。緣法慧名法念住

四正斷者。為令已生惡不善法斷故。起欲發勤精進策心持心。是名第一。為令未生惡不善法不生故。起欲發勤精進策心持心。是名第二。為令未生善法生故。起欲發勤精進策心持心。是名第三。為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故。起欲發勤精進策心持心。是名第四。為令已生惡不善法斷故。起欲發勤精進策心持心。正斷云何。答為斷已生惡不善法。增上所起諸善有漏及無漏道。如是名為第一正斷。為令未生惡不善法不生故。起欲發勤精進策心持心。正斷云何。答為遮未生惡不善法。增上所起諸善有漏及無漏道。如是名為第二正斷。為令未生善法生故。起欲發勤精進策心持心。正斷云何。答為起未生善法增上所起諸善有漏及無漏道。如是名為第三正斷。為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故。起欲發勤精進策心持心。正斷云何。答為增已生善法增上所起諸善有漏及無漏道。如是名為第四正斷

四神足者。一欲三摩地斷行成就神足。二勤三摩地斷行成就神足。三心三摩地斷行成就神足。四觀三摩地斷行成就神足。云何欲三摩地斷行成就神足。答欲增上所生諸善

[1]壽＝受【明】　[2]如＝知【三】【宮】　[3]〔集異門足論〕－【明】　[4]拕＝柁【三】【宮】*

有漏及無漏道。是名欲三摩地斷行成就神足。云何勤三摩地斷行成就神足。答勤增上所生諸善有漏及無漏道。是名勤三摩地斷行成就神足。云何心三摩地斷行成就神足。答心增上所生諸善有漏及無漏道。是名心三摩地斷行成就神足。云何觀三摩地斷行成就神足。答觀增上所生諸善有漏及無漏道。是名觀三摩地斷行成就神足

四靜慮者。謂初靜慮。第二靜慮。第三靜慮。第四靜慮。云何初靜慮。答初靜慮所攝善五蘊。是名初靜慮。云何第二靜慮。答第二靜慮所攝善五蘊。是名第二靜慮。云何第三靜慮。答第三靜慮所攝善五蘊。是名第三靜慮。云何第四靜慮。答第四靜慮所攝善五蘊。是名第四靜慮

四聖諦者。一苦聖諦。二苦集聖諦。三苦滅聖諦。四趣苦滅道聖諦。云何苦聖諦。答五取蘊。謂色取蘊。受取蘊。想取蘊。行取蘊。識取蘊。是名苦聖諦。云何苦集聖諦。答諸有漏因。是名苦集聖諦。云何苦滅聖諦。答擇滅無爲。是名苦滅聖諦。云何趣苦滅道聖諦。答諸學法無學法。是名趣苦滅道聖諦

四想者。一小想。二大想。三無量想。四無所有想。小想云何。答作意思惟狹小諸色。謂或思惟青瘀。或思惟膿爛。或思惟破壞。或思惟膖脹。或思惟骸骨。或思惟骨鎖。或思惟地。或思惟水。或思惟火。或思惟風。或思惟青。或思惟黃。或思惟赤。或思惟白。或思惟諸欲過患。或思惟出離功德。與此俱行諸想等想。現前等想已想當想。是名小想。大想云何。答作意思惟廣大諸色而非無邊。謂或思惟青瘀。廣說如前。是名大想。無量想云何。答作意思惟廣大諸色其量無邊。謂或思惟青瘀。廣說如前。是名無量想。無所有想云何。答此即顯示無所有處想

四無量者。一慈無量。二悲無量。三喜無量。四捨無量。慈無量云何。答諸慈及慈相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名慈無量。悲無量云何。答諸悲及悲相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名悲無量。喜無量云何。答諸喜及喜相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名喜無量。捨無量云何。答諸捨及捨相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名捨無量

四無色者。一空無邊處。二識無邊處。三無所有處。四非想非非想處。空無邊處云何。答空無邊處略有二種。一定二生。若定若生所有受想行識。是名空無邊處。識無邊處云何。答識無邊處略有二種。一定二生。若定若生所有受想行識。是名識無邊處。無所有處云何。答無所有處略有二種。一定二生。若定若生所有受想行識。是名無所有處。非想非非想處云何。答非想非非想處略有二種。一定二生。若定若生所有受想行識。及有一類定所等起心不相應行。卽滅想受定。是名非想非非想處

四聖種者。一有苾芻。隨得衣服便生喜足。讚歎喜足不爲求覓衣服因緣。令諸世間而生譏論。若求不得終不憂歎。引頸希望撫胸迷悶。若求得已如法受用。不生染著耽嗜迷悶藏護貯積。於受用時能見過患。正知出離。彼由隨得衣服喜足。終不自舉❶款*蔑於他。而能策勤正知繫念。是名安住古昔聖種。二有苾芻。隨得飲食便生喜足。廣說如前。三有苾芻。隨得臥具便生喜足。廣說如前。四有苾芻。愛斷樂斷精勤隨學於斷愛樂。愛修樂修精勤隨學於修愛樂。彼由如是斷修愛樂。終不自舉*款*蔑於他。而能策勤正知繫念。是名安住古昔聖種。隨得衣服喜足聖種云何。答隨得衣服喜足增上。所生諸善有漏及無漏道。是名隨得衣服喜足聖種。隨得飲食喜足聖種云何。答隨得飲食喜足增上。所生諸善有漏及無漏道。是名隨得飲食喜足聖種。隨得臥具喜足聖種云何。答隨得臥具喜足增上。所生諸善有漏及無漏道。是名隨得臥具喜足聖種。愛樂斷修聖種云何。答愛樂斷修增上所生諸善有漏及無漏道。是名愛樂斷修聖種

四沙門果者。一預流果。二一來果。三不還果。四阿羅漢果。預流果云何。答預流果有二種。一有爲二無爲。有爲預流果者。謂證預流果時所有學法。或已得或今得或當得。是名有爲預流果。無爲預流果者。謂證預流果時所有擇滅。或已得或今得或當得。是名無爲預流果。一來果不還果應知亦爾。阿羅漢果云何。答阿羅漢果有二種。一有爲二無爲。有爲

❶款＝淺㊂宮*

阿羅漢果者。謂證阿羅漢果時所有無學法。或已得或今得或當得。是名有爲阿羅漢果。無爲阿羅漢果者。謂證❶阿羅漢果時所有擇滅。或已得或今得或當得。是名無爲阿羅漢果

第二嗢柁南❷曰

二四法有九　謂支淨智力

處蘊依迹法　各四智有二

有四預流支四證淨四智四力四處四蘊四依四法迹四應證法。智有二門餘八各一

四預流支者。一親近善士。二聽聞正法。三如理作意。四法隨法行。云何親近善士。答善士者。謂佛及弟子。復次諸有補特伽羅具戒具德。離諸瑕穢成調善法。堪紹師位成就勝德。知羞悔過善守好學。具知具見樂思擇愛稱量喜觀察。性聰敏具覺慧。息追求有慧類。離貪趣貪滅。離瞋趣瞋滅。離癡趣癡滅。調順趣調順。寂靜趣寂靜。解脫趣解脫。具如是等諸勝功德。是名善士。若能於此所說善士。親近承事恭敬供養。如是名爲親近善士。云何聽聞正法。答正法者謂前說善士未顯了處爲正顯了。未開悟處爲正開悟。以慧通達深妙句義。方便爲他宣說施設安立開示。以無量門正爲開示。苦眞是苦。集眞是❸集。滅眞是滅。道眞是道。如是等名正法。若能於此所說正法樂聽樂聞。樂受持樂究竟。樂解了樂觀察。樂尋思樂推究。樂通達樂觸樂證樂作證。爲聞法故不憚艱辛。爲受持故數以耳根。對說法音發勝耳識。如是名爲聽聞正法。云何如理作意。答於耳所聞❹耳識所了無倒法❺義。審正思惟心警覺性。如是名爲如理作意。云何法隨法行。答如理作意所引出離。遠離所生諸勝善法。修習堅住無間精勤。如是名爲法隨法行

四證淨者。如契經說。成就四法說名預流。何等爲四。一佛證淨。二法證淨。三僧證淨。四聖所愛戒。云何佛證淨。答如世尊說。苾芻當知。此聖弟子以如是相隨念諸佛。謂此世尊是如來。阿羅❻漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。彼以此相隨念諸佛。見爲根本證智相應諸信信性。現前信性隨順印可。愛慕愛慕性心❼澄心淨。是名佛證淨。云何法證淨。答如世尊說。苾芻當知。此聖弟子以如是相隨念正法。謂佛正法善說現見無熱應時。引導近觀智者內證。彼以此相隨念正法。見❽爲根本證智。相應諸信信性。現前信性隨順印可。愛慕愛慕性心*澄心淨。是名法證淨。云何僧證淨。答如世尊說。苾芻當知。此聖弟子以如是相隨念於僧。謂佛弟子具足妙行質直行。如理行法隨法行和敬行。隨法行。於此僧中有預流向有預流果。有一來向有一來果。有不還向有不還果。有阿羅漢向有阿羅漢果。如是總有四雙八隻補特伽羅佛弟子衆。戒具足。定具足。慧具足。解脫具足。解脫智見具足。應請應屈應恭敬無上福田。世所應供。彼以此相隨念於僧。見爲根本證智相應諸信信性。現前信性隨順印可。愛慕愛慕性心*澄心淨。是名僧證淨。云何聖所愛戒。答無漏身律儀語律儀命清淨。是名聖所愛戒。問何故名爲聖所愛戒。答聖謂諸佛及佛弟子。彼於此戒愛慕欣喜忍順不逆。是故名爲聖所愛戒。諸預流者成就此四

*說一切有部集異門足論*卷第六

阿毘達磨集異門足論卷第七

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之二

四智者。謂法智類智他心智世俗智。法智云何。答緣欲界行諸無漏智。緣欲界行因諸無漏智。緣欲界行滅諸無漏智。緣欲界行能斷道諸無漏智。復次緣法智及緣法智地諸無漏智。是名法智。類智云何。答緣色無色界行諸無漏智。緣色無色界行因諸無漏智。緣色無色界行滅諸無漏智。緣色無色界行能斷道諸無漏智。復次緣類智及緣❾類智地諸無漏智。是名類智。他心智云何。答若智修所成是修果。依止修已得不失。能知欲色界和合現前他心心所。及一分無漏他心心所。是名他心智。世俗智云何。答諸有漏慧。是名世俗智

復有四智。謂苦智集智滅智道智。苦智云何。答於五取蘊。思惟非常苦空非我所起無漏智。是名苦智。集智云何。答於有漏因思惟因

❶阿＝得(明)　❷[曰]－(宋)(元)(宮)　❸集＝苦(明)　❹耳＝是(元)(明)　❺義＝意(明)　❻漢＝訶(三)(宮)　❼澄＝證(三)(宮)*　❽爲＝謂(明)　❾[類]－(聖)

集生緣所起無漏智。是名集智。滅智云何。答於諸擇滅思惟滅靜妙離所起無漏智。是名滅智。道智云何。答於無漏道思惟道如❶行出所起無漏智。是名道智

四力者。一信力。二精進力。三定力。四慧力。信力云何。答依諸如來應正等覺所❷殖淨信。是有根生安立堅固。一切沙門及婆羅門諸天魔梵。若餘世間。皆無有能如法牽奪。是名信力。精進力云何。答爲令已生惡不善法斷故。起欲發勤精進策心持心。爲令未生惡不善法不生故。起欲發勤精進策心持❸名。爲令未生善法生故。起欲發勤精進策心持心。爲令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故。起欲發勤精進策心持心。是名精進力。定力云何。答離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂。入初靜慮具足住。廣說乃至入第四靜慮具足住。是名定力。慧力云何。答如實了知是苦聖諦。如實了知是苦集聖諦。如實了知是苦滅聖諦。如實了知是趣苦滅道聖諦。是名慧力。問何故名力。答以因此力依此力住此力。能斷能碎能破一切結縛隨眠隨煩惱纏。故名爲力

四處者。一慧處。二諦處。三捨處。四寂靜處。慧處云何。答如薄伽梵於❹辯六界記別經中爲具壽池堅說。苾芻當知。最勝慧處。謂漏盡智。是故苾芻應成就漏盡智。若成就漏盡智。說名成就最勝慧處。是名慧處。諦處云何。答如薄伽梵於辯六界記別經中爲具壽池堅說。苾芻當知。最勝諦處。謂不動解脫。諦者。謂如實法。誑者。謂虛妄法。是故苾芻應成就不動解脫。若成就不動解脫。說名成就最勝諦處。是名諦處。捨處云何。答如薄伽梵於辯六界記別經中爲具壽池堅說。苾芻當知。先所執受無智無明越正路法。今時應捨應變吐應除棄。苾芻當知。最勝捨處。謂棄捨一切依。愛盡離染永滅涅槃。是故苾芻應成就此涅槃。若成就此涅槃。說名成就最勝捨處。是名捨處。寂靜處云何。答如薄伽梵於辯六界記別經中爲具壽池堅說。苾芻當知。貪染惱心令不解脫。瞋染惱心令不解脫。癡染惱心令不解脫。苾芻當知。此貪瞋癡無餘永斷變吐除棄愛盡離染永滅靜沒。名眞寂靜。是故苾芻應成就眞寂靜。若成就眞寂靜。說名成就最勝寂靜處。是名寂靜處

四蘊者。一戒蘊。二定蘊。三慧蘊。四解脫蘊。戒蘊云何。答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作如是說。苾芻當知。我說學戒若無學戒。若一切善非學非無學戒。皆是戒蘊。是名戒蘊。定蘊云何。答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作如是說。苾芻當知。我說學定若無學定。若一切善非學非無學定。皆是定蘊。是名定蘊。慧蘊云何。答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作如是說。苾芻當知。我說學慧若無學慧。若一切善非學非無學慧。皆是慧蘊。是名慧蘊。解脫蘊云何。答如薄伽梵於辯三蘊記別經中作如是說。苾芻當知。我說學解脫。若無學解脫。若一切善非學非無學解脫。皆是解脫蘊。是名解脫蘊

四依者。一思擇一法應受用。二思擇一法應忍受。三思擇一法應遠避。四思擇一法應除遣。云何思擇一法應遠避。答如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是說。汝等苾芻。應審思擇。惡象惡馬惡牛惡❺狗惡水牛等當遠避之。應審思擇株杌毒刺。坑塹崖谷井廁河等當遠避之。應審思擇惡行惡威儀。惡友惡伴侶惡行處惡臥具等當遠避之。惡臥具者。謂若受用如是臥具。爲諸有智同梵行者。不應分別處。而生分別。不應測量處。而生測量。不應猜疑處。而生猜疑。如是臥具我說爲惡。汝等苾芻。應當遠避。是名思擇一法應遠避。云何思擇一法應受用。答如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是說。汝等苾芻。應審思擇。如法❻衣服當受用之。不爲勇健。不爲傲逸。不爲顏貌。不爲端嚴。但爲遮防蚊虻寒熱蛇蠍等觸。及爲覆藏。深可羞恥醜陋身形。應審思擇如法飲食當受用之。不爲勇健。不爲傲逸。不爲顏貌。不爲端嚴。但爲此身暫住存濟。止息飢渴攝受梵行。爲斷故受不起新受。無罪存濟力樂安住。應審思擇如法臥具當受用之。不爲勇健。不爲傲逸。不爲顏貌。不爲端嚴。但爲遮防寒熱風雨。及得最勝安隱寂靜。應審思擇如法醫❼藥當受用之。不爲勇健。不爲傲逸。不爲顏貌。不爲端嚴。但爲止息未起已起。所有疾病得修善業。是名思擇一法應受用。云何思擇一法應除遣。答如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是說。汝等苾芻。已起欲尋恚尋害尋。不應韞❽耆。應速斷滅變吐除遣。

❶行＝何(明)　❷殖＝植(三)(宮)　❸名＝心(宮)　❹辯＝辨(聖)　❺狗＝猘(聖)　❻衣＝依(聖)　❼藥＝藥(聖)　❽耆＝著(三)(宮)

是名忍擇一法應除遣。云何忍擇一法應忍受。答如薄伽梵於防諸漏記別經中作如是說。汝等苾芻應起精進。有勢有勤。勇❶悍堅猛。不捨善軛。假使我身。血肉枯竭。唯皮筋骨連❷拄而存。若本所求勝法未獲。終不止息所起精進。又精進時身心疲倦。終不由斯而❸生懈怠。應深忍受寒熱飢渴蛇蠍蚊虻風雨等觸。又應忍受他人所發能生身中猛利辛楚奪命苦受毀辱語言。是名忍擇一法應忍受。

四法❹迹者。一無貪法迹。二無瞋法迹。三正念法迹。四正定法迹。云何無貪法迹。答無貪者。謂於欲境諸不貪不等貪。廣說乃至非貪類非貪生。是名無貪。法迹者。謂即無貪亦名爲法。亦名爲迹。亦名法迹。是故名爲無貪法迹。云何無瞋法迹。答無瞋者。謂於有情不欲損害。不懷栽杌。不欲擾惱。廣說乃至非已爲過患。非當爲過患。非現爲過患。是名無瞋。法迹者。謂即無瞋亦名爲法。亦名爲迹。亦名法迹。是故名爲無瞋法迹。云何正念法迹。答正念者。謂依出離遠離所生善法。諸念隨念。廣說乃至心明記性。是名正念。法迹者。謂即正念亦名爲法。亦名爲迹。亦名法迹。是故名爲正念法迹。云何正定法迹。答正定者。謂依出離遠離所生善法。❺諸定令心住。廣說乃至心一境性。是名正定。法迹者。謂即正定亦名爲法。亦名爲迹。亦名法迹。是故名爲正定法迹

四應證法者。謂或有法是身應證。或復有法是念應證。或復有法是眼應證。或復有法是慧應證。云何有法是身應證。答謂八解脫。是身應證。云何有法是念應證。答謂宿住事。是念應證。云何有法是眼應證。答謂死生事。是眼應證。云何有法是慧應證。答謂諸漏盡。是慧應證

第三嗢❻拕南曰

三四法有九　行修業受軛
離繫與❼瀑流　取繫各四種

有四行四修定　四業四法受四軛四離繫四*瀑流四取四身繫

四行者。一苦遲通行。二苦速通行。三樂遲通行。四樂速通行。云何苦遲通行。答靜慮不攝下品五根。是名苦遲通行。云何苦速通行。答靜慮不攝上品五根。是名苦速通行。云何樂遲通行。答靜慮所攝下品五根。是名樂遲通行。云何樂速通行。答靜慮所攝上品五根。是名樂速通行

復有四行。一不堪忍行。二堪忍行。三調伏行。四寂靜行。云何不堪忍行。答謂不堪忍寒熱飢渴蛇蠍蚊虻風雨等觸。又不堪忍他人所發能生身中辛楚猛利奪命苦受罵辱語言。如是種類。是名不堪忍行。云何堪忍行。答謂能堪忍寒熱飢渴蛇蠍蚊虻風雨等觸。又能堪忍他人所發能生身中辛楚猛利奪命苦受罵辱語言。如是種類。是名堪忍行。云何調伏行。答眼見色時專意繫念。防護眼根。調伏其心。不令發起煩惱惡業。耳聞聲時。鼻嗅香時舌嘗味時。身覺觸時。意了法時。專意繫念防護耳根。廣說乃至防護意根。調伏其心。不令發起煩惱惡業。是名調伏行。云何寂靜行。答謂四念住。四正斷。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。四通行四法迹。奢摩他毘鉢舍那。是名寂靜行。問何故說此名寂靜行。答以於此行若習若修。若多所作。能令已生貪欲瞋恚愚癡慢等。寂靜等寂靜。最極寂靜。是故說此名寂靜行

四修定者。一有修定若習若修若多所作。爲能獲得現法樂住。二有修定若習若修若多所作。爲能獲得最勝知見。三有修定若習若修若多所作。爲能獲得勝分別慧。四有修定若習若修若多所作。爲能獲得諸漏永盡。云何修定若習若修若多所作爲能獲得現法樂住。答於初靜慮所攝離生喜樂。俱行心一境性。若習若修堅作常作精勤修習。是名修定若習若修若多所作爲能獲得現法樂住。云何修定若習若修若多所作爲能獲得最勝知見。答於光明想俱行心一境性。若習若修堅作常作精勤修習。是名修定若習若修若多所作爲能獲得最勝知見。云何修定若習若修若多所作爲能獲得勝分別慧。答於受想尋觀俱行心一境性。若習若修堅作常作精勤修習。是名修定若習若修若多所作爲能獲得勝分別慧。云何修定若習若修若多所作爲能獲得諸漏永盡。答於第四靜慮所攝。清淨捨念俱行。阿羅漢果無間道。攝心一境性。若習若修堅作常作精勤修習。是名修定若習若修若多所作爲能獲得諸漏永盡。如薄伽梵於波羅衍拏起問中說

❶悍＝捍㊂㊄　❷拄＝跓㊅㊆　❸生＝懈㊆　❹迹＝跡㊆下同　❺諸定＝謂㊂㊃，諸㊄　❻拕＝柁㊂㊃　❼瀑＝暴㊆*

斷欲想憂怖　離惛沈睡眠
及惡作掉舉　得捨念清淨
法輪爲上首　得正智解脫
我說斷無明　得勝分別慧

四業者。一黑黑異熟業。二白白異熟業。三❶黑白*黑白異熟業。四非黑非白無異熟業能盡諸業。云何黑黑異熟業。答如世尊爲持俱胝牛戒布剌拏說。圓滿當知。世有一類補特伽羅。造有損害身語意行。彼造有損害身語意行已。積集增長有損害法。彼積集增長有損害法已。感得有損害自體。彼感得有損害自體已。生有損害世間。彼生有損害世間已。觸有損害觸。彼觸有損害觸已。受有損害受。一向不可愛。一向不可樂。一向不可喜。一向不可意。如那落伽諸有情類。彼由此類有此類生。生已復觸如是類觸。是故我說彼諸有情隨自造業。圓滿當知。是名黑黑異熟業。造有損害身語意行者。謂造不善身語意行。於此義中意說不善身語意行。名有損害身語意行。彼造有損害身語意行已。積集增長有損害法者。謂造不善身語意行已。造作增長不遠離法。於此義中意說造作增長不遠離法。名積集增長有損害法。彼積集增長有損害法已。感得有損害自體者。謂造作增長不遠離法已。感得地獄中有。於此義中意說地獄中有。名有損害自體。所以者何。謂住彼中有中。眼所見色。耳所聞聲。鼻所嗅香。舌所嘗味。身所覺觸。意所了法。一切不可意非可意。不悅意非悅意。不可意相非可意相。不平等相非平等相。彼由此緣純受憂苦。彼感得有損害自體已。生有損害世間者。謂感得地獄中有已。生地獄趣。於此義中意說地獄趣名有損害世間。所以者何。謂生地獄趣已。眼所見色。乃至意所了法。一切不可意非可意。廣說乃至不平等相非平等相。彼由此緣純受憂苦。彼生有損害世間已。觸有損害觸者。謂生地獄趣已觸地獄觸。於此義中意說地獄觸名有損害觸。彼觸有損害觸已。受有損害受者。謂觸如是類觸。定受如是類受。觸順苦受觸時必受苦受。由此故說觸有損害觸已。受有損害受。一向不可愛。一向不可樂。一向不可喜。一向不可意者。謂彼苦受一切有情皆共不愛不樂不喜。亦不可意。由此故說一向不可愛乃至不可意。如那落迦諸有情類者。謂顯趣向地獄世間諸有情類。由此故說如那落迦諸有情類。彼由此類有此類生者。謂彼有情有所依事有因有緣而生於彼。由此故說彼由此類有此類生。生已復觸如是類觸者。謂生地獄已復觸地獄觸。由此故說生已復觸如是類觸。是故我說彼諸有情隨自造業者。謂設若造有損害身語意行。若不造有損害身語意行。俱積集增長有損害法。或俱不積集增長有損害法。若積集增長有損害法。若不積集增長有損害法。俱感得有損害自體。或俱不感得有損害自體。若感得有損害自體。若不感得有損害自體。俱生有損害世間。或俱不生有損害世間。若生有損害世間。若不生有損害世間。俱觸有損害觸。或俱不觸有損害觸。若觸有損害觸。若不觸有損害觸。俱受有損害受。或俱不受有損害受。則不應言。是故我說彼諸有情隨自造業。以若造有損害身語意行。則積集增長有損害法。若不造有損害身語意行。則不積集增長有損害法。若積集增長有損害法。則❷感得有損害自體。若不積集增長有損害法。則不感得有損害自體。若感得有損害自體。則生有損害世間。若不感得有損害自體。則不生有損害世間。若生有損害世間。則觸有損害觸。若不生有損害世間。則不觸有損害觸。若觸有損害觸。則受有損害受。若不觸有損害觸。則不受有損害受。由此應言。是故我說彼諸有情隨自造業。是名黑黑異熟業者。謂此業是不善感非❸愛異熟。云何白白異熟業。答如世尊爲持俱胝牛戒補剌拏說。圓滿當知。世有一類補特伽羅。造無損害身語意行。彼造無損害身語意行已。積集增長無損害法。彼積集增長無損害法已。感得無損害自體。彼感得無損害自體已。生無損害世間。彼生無損害世間已。觸無損害觸。彼觸無損害觸已。受無損害受。一向可愛。一向可樂。一向可喜。一向可意。如超段食天諸有情類。彼由此類有此類生。生已復觸如是類觸。是故我說。彼諸有情隨自造業。圓滿當知。是名白白異熟業。造無損害身語意行者。謂造善身語意行。於此義中意說善身語意行。名無損害身語意行。彼造無損害身語意行已。積集增長無損害法者。謂造善身語意行已。造作

❶黑＝异㊂*　❷感＝滅㊂　❸愛＝受㊂

增長遠離法。 於此義中意說造作增長遠離法 名積集增長無損害法。彼積集增長無損害法已。感得無損害自體者。謂造作增長遠離法已。感得色界中有。於此義中意說色界中有。名無損害自體。所以者何。謂住彼中有中。眼所見色。耳所聞聲。身所覺觸。意所了法。一切可意非不可意。悅意非不悅意。可意相非不可意相。平等相非不平等相。彼由此緣純受喜樂。彼感得無損害自體已。生無損害世間者。謂感得色界中有已。生色界天趣。於此義中意說色界天趣。名無損害世間。所以者何。生色界天趣已。眼所見色乃至意所了法。一切可意非不可意。廣說乃至平等相非不平等相。彼由此緣純受喜樂。彼生無損害世間已。觸無損害觸者。謂生色界天趣已。觸色界天觸。於此義中意說色界天觸。名無損害觸。彼觸無損害觸已。受無損害受者。謂觸如是類觸。定受如是類受。觸順樂受觸時必受樂受。 由此故說觸無損害觸已受無損害受。 一向可愛一向可樂一向可喜一向可意者。謂彼樂受無量有情。皆共可愛可樂可喜可意。由此故說一向可愛乃至可意。如超段食天諸有情類者。❶謂顯趣向色界世間。由此故說如超段食天諸有情類。 彼由此類有此類生者。謂彼有情有所依事。有因有緣而生於彼。由此故說彼由此類有此類生。生已復觸如是類觸者。謂生色界已復觸色界觸。由此故說生已復觸如是類觸。是故我說彼諸有情隨自造業者。 謂設若造無損害身語意行。若不造無損害身語意行。 俱積集增長無損害法。或俱不積集增長無損害法。若積集增長無損害法。若不積集增長無損害法。俱感得無損害自體。或俱不感得無損害自體。若感得無損害自體。若不感得無損害自體。俱生無損害世間。或俱不生無損害世間。若生無損害世間。若不生無損害世間。俱觸無損害觸。或俱不觸無損害觸。若觸無損害觸。若不觸無損害觸。俱受無損害受。或俱不受無損害受。則不應言。是故我說彼諸有情隨自造業。以若造無損害身語意行。則積集增長無損害法。若不造無損害身語意行。則不積集增長無損害法。若積集增長無損害法。則感得無損害自體。若不積集增長無損害法。則不感得無損害自體。若感得無損害自體。則生無損害世間。若不感得無損害自體。則不生無損害世間。若生無損害世間。則觸無損害觸。若不生無損害世間。則不觸無損害觸。若觸無損害觸。則受無損害受。若不觸無損害觸。則不受無損害受。由此應言。是故我說彼諸有情隨自造業。 是名白白異熟業者。謂此業是善感可愛異熟。 云何黑白黑白異熟業。答如世尊為持俱胝牛戒補剌拏說。圓滿當知。世有一類補特伽羅。造有損害無損害身語意行。 彼造有損害無損害身語意行已。積集增長有損害無損害法。彼積集增長有損害無損害法已。 感得有損害無損害自體。彼感得有損害無損害自體已。生有損害無損害世間。彼生有損害無損害世間已。觸有損害無損害觸。 彼觸有損害無損害觸已。受有損害無損害受。相間相❷雜如人及一分天諸有情類。彼由此類有此類生。生已復觸如是類觸。是故我說。彼諸有情隨自造業。圓滿當知。是名黑白黑白異熟業。造有損害無損害身語意行者。謂造善不善身語意行。於此義中意說善不善身語意行。 名有損害無損害身語意行。 彼造有損害無損害身語意行已。積集增長有損害無損害法者。謂造善不善身語意行已。 造作增長遠離不遠離法。於此義中。意說造作增長遠離不遠離法。名積集增長有損害無損害法。 彼積集增長有損害無損害法已。 感得有損害無損害自體者。謂造作增長遠離不遠離法已。感得人及欲界天中有。於此義中。意說人及欲界天中有。名有損害無損害自體。所以者何。謂住彼中有中。眼所見色。耳所聞聲。鼻所嗅香。舌所嘗味。身所覺觸。意所了法。一切可意亦不可意。悅意亦不悅意。可意相亦不可意相。平等相亦不平等相。彼由此緣雜受苦樂。彼感得有損害無損害自體已。 生有損害無損害世間者。謂感得人及欲界天中有已。生人及欲界天趣。於此義中。意說人及欲界天趣。名有損害無損害世間。所以者❸何。謂生人及欲界天趣已。眼所見色。乃至意所了法。一切可意亦不可意。廣說乃至平等相亦不平等相。彼由此緣雜受苦樂。 彼生有損害無損害世間已。觸有損害無損害觸者。謂生人及欲界天趣已。觸人及欲界天觸。於此義中。意說人及

❶謂＝諸㊰宋 ❷雜＝離㊰聖 ❸〔何〕－㊰宮

欲界天觸。名有損害無損害觸。彼觸有損害無損害觸已。受有損害無損害受者。謂觸如是類觸。定受如是類受。觸順苦樂觸時。必受苦樂受由此故說。觸有損害無損害觸已。受有損害無損害受。相間相雜者。謂苦樂受相間相雜而現在前。由此故說相間相雜。彼由此類有此類生者。謂彼有情有所依事。有因有緣而生於彼。由此故說彼由此類有此類生。生已復觸如是類觸者。謂生人及欲界天已。復觸人及欲界天觸。由此故說生已復觸如是類觸。是故我說彼諸有情隨自造業者。謂設若造有損害無損害身語意行。若不造有損害無損害身語意行。俱積集增長有損害無損害法。或俱不積集增長有損害無損害法。若積集增長有損害無損害法。若不積集有損害無損害法。俱感得有損害無損害自體。或俱不感得有損害無損害自體。若感得有損害無損害自體。若不感得有損害無損害自體。俱生有損害無損害世間。或俱不生有損害無損害世間。若生有損害無損害世間。若不生有損害無損害世間。俱觸有損害無損害觸。或俱不觸有損害無損害觸。若觸有損害無損害觸。若不觸有損害無損害觸。俱受有損害無損害受。或俱不受有損害無損害受。則不應言。是故我說。彼諸有情隨自造業

※說一切有部集異門足論*卷第七

阿毘達磨集異門足論卷第八

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之三

以若造有損害無損害身語意行。則積集增長有損害無損害法。若不造有損害無損害身語意行。則不積集增長有損害無損害法。若積集增長有損害無損害法。則感得有損害無損害自體。若不積集增長有損害無損害法。則不感得有損害無損害自體。若感得有損害無損害自體。則生有損害無損害世間。若不感得有損害無損害自體。則不生有損害無損害世間。若生有損害無損害世間。則觸有損害無損害觸。若不生有損害無損害世間。則不觸有損害無損害觸。若觸有損害無損害觸。則受有損害無損害受。若不觸有損害無損害觸。則不受有損害無損害受。由此應言。是故我說彼諸有情隨自造業。是名黑白黑白異熟業者。謂此業是善不善。感可愛非可愛異熟。　云何不黑不白無異熟業能盡諸業。　答如世尊為持俱胝牛戒補剌拏說。圓滿當知。若能盡黑黑異熟業思。若能盡白白異熟業思。若能盡黑白黑白異熟業思。是名不黑不白無異熟業能盡諸業。　此中不黑者。謂此業非如不善業。由不可意黑說名為黑。故名不黑。不白者。謂此業非如有漏善業。由可意白說名為白。故名不白。無異熟者。謂此業非如前三業能感異熟。　故名無異熟業。能盡諸業者。謂此業是學思能趣損滅。所以者何。謂若學思能趣損滅。於前三業能盡❶遍盡隨得永盡。於此義中意說名業能盡諸業。由此故說不黑不白無異熟業能盡諸業」

四法受者。一有法受能感現樂後苦異熟。二有法受能感現苦後樂異熟。三有法受能感現苦後苦異熟。　四有法受能感現樂後樂異熟。云何法受能感現樂後苦異熟。答如世尊說。苾芻當知。如有一類補特伽羅。與喜樂俱害生命。不與取欲邪行。虛誑語離間語。麁惡語雜穢語。貪欲瞋恚邪見。彼害生命。廣說乃至邪見為緣。得喜得樂。如是種類身樂心樂是不善。不善類究竟攝受。能障通慧能障等覺能障涅槃。是名法受能感現樂後苦異熟。云何法受能感現苦後樂異熟。　答如世尊說。苾芻當知。如有一類補特伽羅。與憂苦俱離害生命。離不與取離欲邪行。離虛誑語離離間語。離麁惡語離雜穢語。無貪無瞋正見。彼離害生命。廣說乃至正見為緣。得憂得苦。如是種類身苦心苦是善。善類究竟攝受。能引通慧能證等覺能得涅槃。　是名法受能感現苦後樂異熟。云何法受能感現苦後苦異熟。答如世尊說。苾芻當知。如有一類補特伽羅。與憂苦俱害生命。不與取欲邪行。虛誑語離間語。麁惡語雜穢語。貪欲瞋恚邪見。彼害生命。廣說乃至邪見為緣。得憂得苦。如是種類身苦心苦是不善。不善類究竟攝受。能障通慧能障等覺能障涅槃。　是名法受能感現苦

❶遍＝等盡遍盡永【宮】

後苦異熟。云何法受能感現樂後樂異熟。答如世尊說。苾芻當知。如有一類補特伽羅。與喜樂俱離害生命。離不與取離欲邪行。離虛誑語離離間語。離麁惡語離雜穢語。無貪無瞋正見。彼離害生命。廣說乃至正見爲緣。得喜得樂。如是種類身樂心樂是善。善類究竟攝受。能引通慧能證等覺能得涅槃。是名法受能感現樂後樂異熟

四軛者。一欲軛。二有軛。三見軛。四無明軛。云何欲軛。答如世尊說。苾芻當知。有諸愚夫無聞異生。於欲集沒味患出離不如實知。彼於欲集沒味患出離。不如實知故。於諸欲中所有欲。貪欲欲欲親欲愛欲樂欲。悶欲耽欲嗜欲憙欲藏欲隨欲。著纏壓於心。是名欲軛。云何有軛。答如世尊說。苾芻當知。有諸愚夫無聞異生。於有集沒味患出離。不如實知。彼於有集沒味患出離。不如實知故。於諸有中所有有。貪有欲有親有愛有樂有。悶有耽有嗜有憙有藏有隨有。著纏壓於心。是名有軛。云何見軛。答如世尊說。苾芻當知。有諸愚夫無聞異生。於見集沒味患出離。不如實知。彼於見集沒味患出離。不如實知故。於諸見中所有見。貪見欲見親見愛見樂見。悶見耽見嗜見憙見藏見隨見。著纏壓於心。是名見軛。云何無明軛。答如世尊說。苾芻當知。有諸愚夫無聞異生。於六觸處集沒味患出離不如實知。彼於六觸處集沒味患出離。不如實知故。於六觸處所有執著。無明無智隨眠隨增。是名無明軛。如世尊說

有情與欲軛　有見軛相應
愚癡爲上首　於生死流住

四離繫者。一於欲軛離繫。二於有軛離繫。三於見軛離繫。四於無明軛離繫。云何於欲軛離繫。答如世尊說。苾芻當知。有多聞聖弟子。於欲集沒味患出離。能如實知。彼於欲集沒味患出離。如實知故。於諸欲中所有欲。貪欲欲欲親欲愛欲樂欲。悶欲耽欲嗜欲憙欲藏欲隨欲。著不纏壓心。是名於欲軛離繫。云何於有軛離繫。答如世尊說。苾芻當知。有多聞聖弟子。於有集沒味患出離。能如實知。彼於有集沒味患出離。如實知故。於諸有中所有有。貪有欲有親有愛有樂有。悶有耽有嗜有憙有藏有隨有。著不纏壓心。是名於有軛離繫。云何於見軛離繫。答如世尊說。苾芻當知。有多聞聖弟子。於見集沒味患出離。能如實知。彼於見集沒味患出離。如實知故。於諸見中所有見。貪見欲見親見愛見樂見。悶見耽見嗜見憙見藏見隨見。著不纏壓心。是名於見軛離繫。云何於無明軛離繫。答如世尊說。苾芻當知。有多聞聖弟子。於六觸處集沒味患出離。能如實知。彼於六觸處集沒味患出離。如實知故。於六觸處所有執著無明無智。不纏壓心。是名於無明軛離繫。如世尊說

若斷欲有軛　及超越見軛
遠離無明軛　便得安隱樂
彼於現法中　證得永寂滅
遠離一切軛　必不往後有

四瀑流者。一欲瀑流。二有瀑流。三見瀑流。四無明瀑流。云何欲瀑流。答除欲界繫諸見無明。諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是[1]名欲瀑流。云何有瀑流。答除色無色界繫諸見無明。諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名有瀑流。云何見瀑流。答謂五見。一有身見。二邊執見。[2]三邪見。四見取。五戒禁取。如是五見。名見瀑流。云何無明瀑流。答三界無智。是名無明瀑流

四取者。一欲取。二見取。三戒禁取。四我語取。云何欲取。答除欲界繫諸見及戒禁取。諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名欲取。云何見取。答謂四見。一有身見。二邊執見。三邪見。四見取。如是四見合名見取。云何戒禁取。答如有一類於戒執取。謂執此戒能清淨。能解脫能出離。能超苦樂至超苦樂邊。或於禁執取。謂執此禁能清淨。能解脫能出離。能超苦樂至超苦樂邊。或於戒禁俱執取。謂執此戒禁俱能清淨。能解脫能出離。能超苦樂至超苦樂邊。是名戒禁取。云何我語取。答除色無色界繫諸見及戒禁取。諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名我語取

四身繫者。一貪身繫。二瞋身繫。三戒禁取身繫。四此實執取身繫。云何貪身繫。答貪者。謂於欲境諸貪等貪。廣說乃至貪類貪生。是名爲貪。身繫者。謂此貪未斷未遍知。於彼彼有情彼彼身。彼彼聚彼彼所得。自體爲因爲緣繫等。繫各別繫相連相續方得久住。如巧鬘師或彼弟子聚花置前。以長縷結作種種鬘。此花用縷爲因爲緣結等。結各別結相連

[1]名＝明【明】　[2]三＝二【宋】【元】

相續方得成蠶。此食亦爾未斷未遍知。於彼彼有情彼彼身彼彼聚彼彼所得。　自體爲因爲緣繫等。繫各別繫相連相續乃得久住。是名身繫。云何瞋身繫。答瞋者。謂於有情欲爲損害。廣說乃至現爲過患。是名爲瞋。身繫者如前說。云何戒禁取身繫。答戒禁取及身繫。俱如前說。云何此實執取身繫。答此實執取者。謂或有執我及世間常。此實餘癡妄。或復有執我及世間無常。此實餘癡妄。或復有執我及世間亦常亦無常。此實餘癡妄。或復有執我及世間非常非無常。此實餘癡妄。或復有執我及世間有邊。此實餘癡妄。或復有執我及世間無邊。此實餘癡妄。或復有執我及世間亦有邊亦無邊。此實餘癡妄。或復有執我及世間非有邊非無邊。此實餘癡妄。或復有執命者卽身。此實餘癡妄。或復有執命者異身。此實餘癡妄。或復有執如來死後有。此實餘癡妄。或復有執如來死後非有。此實餘癡妄。或復有執如來死後亦有亦非有。此實餘癡妄。或復有執如來死後非有非非有。此實餘癡妄。如是等。名此實執取身繫者。謂此實執取未斷未遍知。於彼彼有情等。如前廣說。是名身繫

第四嗢拕南曰

四四法有十　謂大種食住
愛不應行問　施攝生自體

有四大種四食四識住四愛四不應行而行四記問四種施四攝事四生四得自體

四大種者。一地界。二水界。三火界。四風界。此四廣如法蘊論六界中說

四食者。一段食或麁或細。二觸食。三意思食。四識食。云何段食或麁或細。答若段爲緣能令諸根長養大種增益。又能滋潤隨滋潤。充悅隨充悅。護隨護。轉隨轉。持隨持。是名段食。云何施設段食麁細。答依所資養有情。大小及段漸次施設。麁細其事如何。答如燈祇羅獸等所食爲麁。尼民祇羅獸等所食爲細。尼民祇羅獸等所食爲麁。　泥彌獸等所食爲細。泥彌獸等所食爲麁。黿鼉魚等所食爲細。黿鼉魚等所食爲麁。餘水生蟲所食爲細。復次象馬牛等所食爲麁。羊鹿猪等所食爲細。羊鹿猪等所食爲麁。野干狗等所食爲細。野干狗等所食爲麁。鴈孔雀等所食爲細。鴈孔雀等所食爲麁。餘陸生蟲所食爲細

復次若諸有情。食諸草木枝條葉等。彼食是麁。若諸有情食飯粥等。彼食是細。若諸有情食飯粥等。彼食是麁。若諸有情食酥油等。彼食是細

復次若諸有情以口嚼舌。　攝取段食用[1]齒咀嚼而呑食之。彼食是麁。若諸有情在胎卵中段食津液。從臍而入資養其身。彼食是細」

復次若諸有情食有便穢。彼食是麁。若諸有情食無便穢。彼食是細。　如有食香[2]酥陀味等。雖有所食而無便穢。如是施設段食麁細。云何觸食。答若有漏觸爲緣。能令諸根長養大種增益。又能滋潤隨滋潤。乃至持隨持。是名觸食。其事如何。答如鵝鴈。　孔雀鸚鵡[3]鸐鵒春鸚離黃命命鳥等。既生卵已。時時親附。時時覆育。時時溫[4]暖。令生樂觸。若彼諸鳥於所生卵。不時時親附覆育溫*暖令生樂觸。卵便腐壞。若彼諸鳥於所生卵。時時親附覆育溫*暖令生樂觸。卵不腐壞。如是等類。說名觸食。云何意思食。答若有漏思爲緣。能令諸根長養大種增益。又能滋潤隨滋潤。乃至持隨持。是名意思食。其事如何。答如魚鼈龜室首摩羅部盧迦等。　出至陸地生諸卵已細沙覆之。復還入水。若彼諸卵。思母不忘便不腐壞。若彼諸卵不思念母卽便腐壞。如是等類。名意思食。云何識食。答若有漏識爲緣。能令諸根長養大種增益。又能滋潤隨滋潤。乃至持隨持。是名識食。其事如何。答如世尊敎。頞勒窶那記經中說。頞勒窶那當知。識食能令當來後有生起。如是等類。說名識食

四識住者。一色識住。二受識住。三想識住。四行識住。云何色識住。答若色有漏隨順諸取。於彼諸色若過去若未來若現在。　或生起欲或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨煩惱。是名色識住。受想行識住。廣說亦爾

四愛者。一有苾芻苾芻尼等。因衣服愛。應生時生。應住時住。應執時執。二有苾芻苾芻尼等。因飲食愛。應生時生。應住時住。應執時執。三有苾芻苾芻尼等。因臥具愛。應生時生。應住時住。應執時執。四有苾芻苾芻尼等。因有無有愛。應生時生。應住時住。應執時執。云何苾芻苾芻尼等。因衣服愛應生時生應住時住應執時執。答此中衣服者。謂毛所成。或扇那所成。或芻摩所成。或麻所成。或建鼓羅

[1] 齒＝嚙【宋】【元】【宮】，齧【明】　[2] 酥陀＝蘇陀【宋】【元】【宮】，酥酡【明】　[3] 鸐＝鵒【明】　[4] 暖＝煖【三】【宮】＊

所成。或絲所成，或綿所成。或[1]毼所成。或憍
砧婆所成。或突窶羅所成。或阿遮爛陀所成。
又衣服者。謂總覆衣[2]出著衣內服衣。單裙複
裙單掩腋複掩腋。於如是等種種衣服，諸貪
等貪執藏防護堅著染愛。 是名苾芻苾芻尼
等。 因衣服愛應生時生應住時住應執時執。
云何苾芻苾芻尼等因飲食愛。 應生時生應
住時住應執時執。答此中飲食者。 謂五種應
噉。五種應食。五種應噉者。一根二莖三葉四
花五果。五種應食者。一飯二粥三餅[3]麨四魚
肉五羹臛。於如是等種種飲食。諸貪等貪執
藏防護堅著染愛。 是名苾芻苾芻尼等因飲
食愛應生時生應住時住應執時執。 云何苾
芻苾芻尼等因臥具愛應生時生應住時住應
執時執。答此中臥具者。謂院宇房堂樓閣臺
觀。長廊圓室龕窟廳序。草葉等菴。土石等穴。
又臥具者。 謂床座[4]氍褥眠單臥被。 氍[5]毲
綖罽[6]枕褐机橙。於如是等種種臥具。諸貪等
貪執藏防護堅著染愛。 是名苾芻苾芻尼等
因臥具愛應生時生應住時住應執時執。 云
何苾芻苾芻尼等因有無有愛應生時生應住
時住應執時執。答此中有者。謂五取蘊。即是
色受想行識取蘊。 無[7]有者。 謂此五取蘊當
來斷滅。 如有一類作是念言。 願我當來五蘊
生起。復有一類作是念言。 願我死後五蘊斷
滅。於有無有。諸貪等貪執藏防護堅著染愛。
是名苾芻苾芻尼等因有無有愛應生時生應
住時住應執時執

四不應行而行者。 一貪欲故不應行而行。二
瞋恚故不應行而行。 三愚癡故不應行而行。
四怖畏故不應行而行。 云何貪欲故不應行
而行。答如有一類。或親教師。或軌範師。或同
親教。或同軌範。或隨一一往還親友。於僧衆
中有諍事起。彼作是念。若與師等共爲朋黨
便墮非[8]法。若與師等不爲朋黨便墮不義。雖
作是念。而爲貪欲所蔽伏故。起惡身語。是名
貪欲故不應行而行。 云何瞋恚故不應行而
行。答如有一類。有怨嫌者。 於僧衆中。有諍
事起。彼作是念。若助怨嫌。 於情不可。若[9]爲
乖反。於理有違。雖作是念。而爲瞋恚所蔽伏
故。起惡身語。是名瞋恚故不應行而行。 云何
愚癡故不應行而行。答如有一類。稟性闇鈍。
或親教師。或軌範師。或同親教。或同軌範。或
隨一一往還親友。於僧衆中有諍事起。彼作
是念。我今不知是非好惡。但應朋助親教師
等。彼爲愚癡所蔽伏故。起惡身語。是名愚癡
故不應行而行。云何怖畏故不應行而行。答
如有一類。或國王親友。或大臣親友。或强賊
親友。於僧衆中有諍事起。彼作是念。若我不
助有勢力者。由是因緣。或失名利。或失衣鉢。
或失身命。是故我今定應朋助有勢力者。彼
由怖畏所蔽伏故。起惡身語。是名怖畏故不
應行而行。如世尊說

　諸有貪瞋癡　怖故違法者
　彼退失名利　猶如黑分月

四記問者。一應一向記問。二應分別記問。三
應反詰記問。四應捨置記問。云何應一向記
問。答若有[10]問言。 世尊是如來阿羅漢正等
覺明行圓滿善逝世間解無上[11]丈夫調御士
天人師佛薄伽梵耶。佛所說法是善說。現見
無熱應時引導。近觀智者內證耶。佛弟子衆
具足妙行。質直行如理行。法隨法行。和敬行
隨法行耶。苦集滅道是聖諦耶。一切行無常
耶。一切法無我耶。涅槃寂靜耶。如是等問有
無量門應一向記。世尊是如來阿羅漢。廣說
乃至涅槃是寂靜等。是名應一向記問。何故
此問應一向記。答以於此問若一向記。能引
義利能引善法。能引梵行能發通慧。能生等
覺能證涅槃。故於此問應一向記。云何應分
別記問。答若有問言。云何爲法。得此問時應
分別記。法有多種。或過去或未來或現在。或
善或不善或無記。 或欲界繫或色界繫或無
色界繫。或學或無學或非學非無學。或見所
斷或修所斷或非所斷。如是等法。有無量門。
應分別記。是名應分別記。問何故此問應分
別記。答以於此問若分別記。能引義利能引
善法。能引梵行能發通慧。能生等覺能證涅
槃。故於此問應分別記。云何應反詰記問。答
若有問言。爲[12]我說法。 得此問時應反詰記。
法有多種汝問何法。 爲過去爲未來爲現在。
爲善爲不善爲無記。 爲欲界繫爲色界繫爲
無色界繫。爲學爲無學爲非學非無學。爲見
所斷爲修所斷爲非所斷。如是等法有無量
門。應反詰記。是名應反詰記。問何故此問應
反詰記。答以於此問若反詰記。能引義利能
引善法。能引梵行能發通慧。能生等覺能證
涅槃。故於此問應反詰記。云何應捨置記問。

[1]毼＝氎【宋】　[2]出＝上【宋】【元】【明】　[3]麨＝[illegible]【宋】　[4]氍＝[illegible]【宋】【元】【明】　[5]毲＝[illegible]【宋】【元】【明】　[6]枕＝[illegible]【宋】　[7]（所）＋有【宋】【元】【明】　[8]法＝洪【宋】　[9]爲＝受【宋】【元】【明】　[10]問＝聞【明】　[11]丈夫調御士＝士調御丈夫【宋】　[12]我＋（說）【宋】【元】【明】

答若有問言。世間常耶。無常耶。亦常亦無常耶。非常非無常耶。世間有邊耶。無邊耶。亦有邊亦無邊耶。非有邊非無邊耶。命者卽身耶。命者異身耶。如來死後有耶。非有耶。亦有亦非有耶。非有非非有耶。於如是等不應理問。應捨置記。謂應記言。佛說此問。是不應記。常無常等不應理故。是名應捨置記。問何故此問應捨置記。答以於此問。若捨置記。能引義利能引善法。能引梵行能發通慧。能生等覺能證涅槃。故於此問應捨置記。如世尊說

初應一向記　次應分別記
三應反詰記　四應捨置記
於如❶此四問　知次而記者
引義利善法　及梵行純淨
甚深❷難降伏　知義非義俱
捨非義取義　審觀名智者

四種施者。一者有施。施者清淨。受者不清淨。二者有施。受者清淨施者不清淨。三者有施。施者受者俱不清淨。四者有施。施者受者俱清淨。云何有施施者清淨受者不清淨。答如世尊說。苾芻當知。若有施主具淨戒住律儀。有依見有果見。依如是見說如是言。決定有施有果異熟。能受施者不具淨戒不住律儀。無依見無果見。依如是見說如是言。決定無施無果異熟。是名有施施者清淨受者不清淨。何故此施施者清淨受者不清淨。答諸支分諸資糧施者應修集。彼支分彼資糧施者成就。諸支分諸資糧受者應修集。彼支分彼資糧受者不成就是故此施施者清淨受者不清淨。云何有施受者清淨施者不清淨。答如世尊說。苾芻當知。若有施主不具淨戒不住律儀。無依見無果見。依如是見說如是言。決定無施無果異熟。能受施者具淨戒住律儀。有依見有果見。依如是見說如是言。決定有施有果異熟。是名有施受者清淨施者不清淨。何故此施受者清淨施者不清淨。答諸支分諸資糧施者應修集。彼支分彼資糧施者不成就。諸支分諸資糧受者應修集。彼支分彼資糧受者成就。是故此施受者清淨施者不清淨。云何有施施者受者俱清淨。答如世尊說。苾芻當知。若有施者具淨戒住律儀。有依見有果見。依如是見說如是言。決定有施有果異熟。能受施者亦具淨戒住律儀。有依見有果見。依如是見說如是言。決定有施有果異熟。是名有施施者受者俱清淨。何故此施施者受者俱清淨。答諸支分諸資糧施者應修集。彼支分彼資糧施者成就。諸支分諸資糧受者應修集。彼支分彼資糧受者亦成就。是故此施施者受者俱清淨。云何有施施者受者俱不清淨。答如世尊說。苾芻當知。若有施者不具淨戒不住律儀。無依見無果見。依如是見說如是言。決定無施無果異熟。能受施者亦不具淨戒不住律儀。無依見無果見。依如是見說如是言。決定無施無果異熟。是名有施施者受者俱不清淨。何故此施施者受者俱不清淨。答諸支分諸資糧施者應修集。彼支分彼資糧施者不成就。諸支分諸資糧受者應修集。彼支分彼資糧受者亦不成就。是故此施施者受者俱不清淨。如世尊說

具戒施缺戒　清淨而證法
信業果異熟　是唯施者淨
缺戒施具戒　不淨引非法
謗業果異熟　是唯受者淨
缺戒施缺戒　不淨引非法
謗業果異熟　我說無大果
具戒施具戒　清淨而證法
信業果異熟　我說有大果
信業果異熟　施自所尊重
父母僮僕等　智者咸稱讚
身語意無著　行苾芻妙行
不求自富貴　而能廣施他
諸有已離欲　施已離欲者
我說如是施　財施中最尊

*說一切有部集異門足論*卷第八

阿毘達磨集異門足論卷第九

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之四

四攝事者。一布施攝事。二愛語攝事。三利行攝事。四同事攝事。云何布施攝事。答此中布施者。謂諸施主布施沙門及婆羅門。貧窮苦行道行乞者。飮食湯藥衣服花鬘。塗散等香。房

❶此＝是㊂㊁　❷難＝能㊅

舍臥具燈燭等物。是名布施。復次如世尊爲手長者說。長者。當知諸布施中法施最勝。是名布施。攝事者。謂由此布施於他有情。能等攝近攝近持令相親附。如是布施於他有情。能等攝能近攝。能近持能令親附。是故名爲布施攝事。云何愛語攝事。答此中愛語者謂可喜語可味語。舒顏平視語遠離❶顰蹙語含笑前行語。先言慶慰語可愛語善來語。謂作是言善來具壽。汝於世事可忍。可度安樂住不。汝於飮食衣服臥具。及餘資緣勿有乏少。諸如是等種種安慰。問訊語言名善來語。此及前說總名愛語。復次如世尊爲手長者說。長者。當知諸愛語中最爲勝者。謂善勸導諸善男子善女人等。屬耳聽法時時說法。時時教誨時時決擇。是名愛語。攝事者。謂由此愛語於他等。攝近攝近持令相親附。如是愛語於他有情。能等攝能近攝能近持能令親附。是故名爲愛語攝事。云何利行攝事。答此中利行者。謂諸有情或遭重病。或遭厄難困苦無救。便到其所起慈愍心。以身語業方便供侍。方便救濟是名利行。復次如世尊爲手長者說。長者。當知諸利行中最爲勝者。謂不信者方便勸導。調伏安立令信圓滿。若破戒者方便勸導。調伏安立令戒圓滿。若慳貪者方便勸導。調伏安立令施圓滿。若惡慧者方便勸導。調伏安立令慧圓滿。諸如是等說名利行。攝事者。謂由此利行於他等。攝近攝近持令相親附。如是利行於他有情。能等攝能近攝能近持能令親附。是故名爲利行攝事。云何同事攝事。答此中同事者。謂於斷生命深厭離者。爲善助伴令離斷生命。若於不與取深厭離者。爲善助伴令離不與取。若於欲邪行深厭離者。爲善助伴令離欲邪行。若於虛誑語深厭離者。爲善助伴令離虛誑語。若於飮諸酒深厭離者。爲善助伴令離飮諸酒。諸如是等說名同事。復次如世尊爲手長者說。長者。當知諸同事中最爲勝者。謂阿羅漢不還一來預流果等。與阿羅漢不還一來預流果等。而爲同事是名同事攝事者。謂由此同事於他等。攝近攝近持令相親附。如是同事於他有情。能等攝能近攝能近持能令親附。是故名爲同事攝事。如世尊說

布施及愛語　利行與同事
如應處處說　普攝諸世間
如是四攝事　在世間若無
子於其父母　亦不欲孝養
以有攝事故　有法者隨轉
故得大體者　觀益而施設

四生者。一卵生二胎生三濕生四化生。云何卵生。答若諸有情從卵而生。謂在卵㲉先爲卵㲉之所纒裹。後破卵㲉方得出生。此復云何。如鵝鴈孔雀鸜鵒鸚鵡春鸎離黃命命鳥等。及一類龍一類妙翅幷一類人。復有所餘諸有情類從卵而生。謂在卵㲉先爲卵㲉之所纒裹。後破卵㲉方出生者皆名卵生。云何胎生。答若諸有情從胎而生謂在胎藏先爲胎藏之所纒裹。後破胎藏方得出生。此復云何。如象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等。及一類龍一類妙翅一類鬼一類人。復有所餘諸有情類從胎而生。謂在胎藏先爲胎藏之所纒裹。後破胎藏方出生者皆名胎生。云何濕生。答若諸有情展轉溫❷暖。展轉潤濕展轉集聚。或依陳糞聚或依注道。或依穢厠或依腐肉。或依陳粥或依叢草。或依稠林或依草菴。或依葉窟或依池沼。或依陂湖或依江河。或依大海潤濕地等方得出生。此復云何。如蟋蟀飛蛾蚊虻蠓蚋麻生蟲等。及一類龍一類妙翅幷一類人。復有所餘諸有情類展轉溫*暖廣說乃至或依大海潤濕地等。方得生者皆名濕生。云何化生。答若諸有情支分具足根不缺減。無所依託欻爾而生。此復云何。謂一切天一切地獄一切中有。及一分龍一分妙翅一分鬼一分人。復有所餘諸有情類。支分具足根不缺減。無所依託欻爾生者皆名化生

四得自體者。一有得自體。唯可自害非可他害。二有得自體唯可他害非可自害。三有得自體。自他俱可害。四有得自體。自他俱不可害。云何有得自體唯可自害非可他害。答若諸有情自有勢力。能斷自命他無勢力能斷其命。此復云何。謂有欲界戲忘念天或時遊戲最極娛樂。經於多時身疲念失。由此緣故則便命終。復有欲界意憤恚天。或時忿怒最極憤濊。角眼相視經於多時。由此緣故則便殞沒。復有所餘諸有情類。自有勢力能斷自命。他無勢力能斷其命。是名有得自體唯可自害非可他害。云何有得自體唯可他害非可自害。答若諸有情自無勢力能斷自命。他

❶顰＝嚬(宋)(元)(明)，頻(宮)　❷暖＝煖(宮)(聖)*

有勢力能斷其命。此復云何。謂處卵𦚢或母胎中。若羯剌藍。若頞部曇。若閉尸。若鍵南。若鉢羅奢佉。諸根未滿諸根未熟。復有所餘諸有情類。自無勢力能斷自命。他有勢力能斷其命。是名有得自體。唯可他害非可自害。云何有得自體。自他俱可害。答若諸有情自有勢力能斷自命。他亦有勢力能斷其命。此復云何。謂象馬駝牛驢羊鹿水牛猪等。復有所餘諸有情類。自有勢力能斷自命。他亦有勢力能斷其命。是名有得自體。自他俱可害。云何有得自體。自他俱不可害。答若諸有情自無勢力能斷自命。他亦無勢力能斷其命。此復云何。謂一切色無色界天。住無想定滅定慈定中有有情。住最後有諸有情類。佛使佛記諸轉輪王。及輪王母懷彼胎時。後身菩薩及菩薩母懷彼胎時。殑耆羅嗢怛羅娑羅[1]瘂斯長者子。王舍城長者子。耶舍童命哀羅伐[2]筝龍王。善住龍王。婆羅呼馬王。琰摩王等一切地獄。復有所餘諸有情類。自無勢力能斷自命。他亦無勢力能斷其命。是名有得自體自他俱不可害

第五嗢柁南曰

　五四法有八　謂流利趣苦
　四語惡妙行　四非聖聖言

有順流行等四補特伽羅。自利行等四補特伽羅。從闇趣闇等四補特伽羅。自苦等四補特伽羅。四語惡行。四語妙行。四非聖言。四聖言。順流行等四補特伽羅者。一順流行補特伽羅。二逆流行補特伽羅。三自住補特伽羅。四到彼岸補特伽羅。云何順流行補特伽羅。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅。染習諸欲造不善業。是名順流行補特伽羅。問何故名順流行補特伽羅。答愛是生死流。此補特伽羅順彼趣。彼臨至於彼。是彼道路是彼行迹。故名順流行補特伽羅。云何逆流行補特伽羅。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅。於貪瞋癡爲性猛利。數數厭患貪瞋癡生作意憂苦。彼由厭患作意憂苦。乃至命終常勤修習。純一圓滿清白梵行。是名逆流行補特伽羅。問何故名逆流行補特伽羅。答愛是生死流。此補特伽羅於斷愛法。隨順趣向臨至於彼。是彼道路是彼行迹。故名逆流行補特伽羅。云何自住補特伽羅。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅。住阿練若或居樹下或處空閑。若習若修若多所作若正思惟。證得如是寂靜心定。隨此定心斷五順下分結當受化生。卽於彼處得般涅槃。不復退還生此欲界。是名自住補特伽羅。問何故名自住補特伽羅。答此補特伽羅自住化生界得般涅槃。不復退還生此欲界。故名自住補特伽羅。云何到彼岸補特伽羅。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅。住阿練若或居樹下或處空閑。若習若修若多所作。若正思惟證得如是寂靜心定。隨此定心永盡諸漏證得無漏。心慧解脫於現法中自證通慧。具足領受能正了知。我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。是名到彼岸補特伽羅。問何故名到彼岸補特伽羅。答生死有身名爲此岸。愛盡離染永滅涅槃名爲彼岸。此補特伽羅於彼愛盡離染永滅。涅槃彼岸能得能獲能觸能證故。名到彼岸補特伽羅。如世尊說

　於欲未伏離　沒欲界愛中
　我說名順流　數數受生死
　若[3]安住正念　不染習欲惡
　厭捨欲憂苦　我說名逆流
　學斷五煩惱　滿無退五法
　得心勝定根　我說名自住
　普於勝劣法　解脫滅無餘
　智者至世邊　我說到彼岸

自利行等四補特伽羅者。一有補特伽羅有自利行無利他行。二有補特伽羅有利他行無自利行。三有補特伽羅有自利行亦有利他行。四有補特伽羅無自利行亦無利他行。云何有補特伽羅有自利行無利他行。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅。自於諸善法有速諦察忍。彼於諸法爲知義故爲知法故。精勤修習法隨法行和敬行隨法行。而言詞不調善語具不圓滿。亦不成就上首語美妙語。顯了語易解語。無依語無盡語。乃至於義爲令他知。不能示現不能教導。不能讚勵不能慶慰。不能讚歎。示現教導讚勵慶慰。修善者[4]者。不能勤爲四衆說法。是名有補特伽羅有自利行無利他行。云何有補特伽羅有利他行無自利行。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅。自於諸善法無速諦察忍。彼於諸法不爲知義不爲知法。不勤

[1] 瘂＝瘂【宮】　[2] 筝＝箏【明】　[3] 安＝女【宋】　[4]〔者〕－【宮】*

修習法隨法行和敬行隨法行。而言詞調善語具圓滿。亦成就上首語美妙語。顯了語易解語。無依語無盡語。乃至於義爲令他知。能示現能教導能讃勵能慶慰。亦能讃歎。示現教導讃勵慶慰。修善者*者。亦能勸爲四衆說法。是名有補特伽羅有利他行無自利行。云何有補特伽羅有自利行亦有利他[1]行。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅。自於諸善法有速諦察忍。彼於諸法爲知義故爲知法故。精勤修習法隨法行。和敬行隨法行。言詞調善語具圓滿。亦成就上首語美妙語。顯了語易解語。無依語無盡語。乃至於義爲令他知。能示現能教導能讃勵能慶慰。亦能讃歎示現教導讃勵慶慰。修善者*者。亦能勸爲四衆說法。是名有補特伽羅有自利行亦有利他行。云何有補特伽羅。無自利行亦無利他行。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅。自於諸善法無速諦察忍。彼於諸法不爲知義不爲知法。不勤修習法隨法行。和敬行隨法行。言詞不調善語具不圓滿。亦不成就上首語美妙語。顯了語易解語乃至於義爲令他知。不能示現不能教導不能讃勵。不能慶慰不能讃歎。示現教導讃勵慶慰。修善者*者。不能勸爲四衆說法。是名有補特伽羅無自利行亦無利他行。從闇趣闇等四補特伽羅者。一有補特伽羅從闇趣闇。二有補特伽羅從闇趣明。三有補特伽羅從明趣闇。四有補特伽羅從明趣明。云何有補特伽羅從闇趣闇。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅。生貧賤家謂旃荼羅家。補羯[2]娑家工巧家妓樂家。及餘隨一種姓。穢惡貧窮困苦衣食乏少下賤家生。形色醜陋人所輕賤。衆共策使是名爲闇。彼依此闇造身惡行。造語惡行造意惡行。彼由如是惡行因緣。身壞命終墮險惡趣生地獄中。當知如是補特伽羅。譬如有人從黑闇處往黑闇處。從糞穢廁墮糞穢廁。從惡瀑流入惡瀑流。脫一牢獄趣一牢獄。用臭穢血洗臭穢血。依貧賤身造惡行者亦復如是。是名從闇趣闇補特伽羅。云何從闇趣明補特伽羅。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅。生貧賤家謂旃荼羅家。廣說乃至是名爲闇。彼依此闇造身妙行造語妙行造意妙行。彼由如是妙行因緣。身壞命終超昇善趣生於天中。當知如是補特伽羅。譬如有人從地上[3]隥從[4]隥上座。從座上輿從輿上馬。從馬上象從象昇殿。依貧賤身造妙行者亦復如是。是名從闇趣明補特伽羅。云何從明趣闇補特伽羅。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅。生富貴家。謂剎帝利大族姓家。或婆羅門大族姓家。或諸長者大族姓家。或諸居士大族姓家。或餘隨一大族姓家。其家多有種種珍寶。衣服飲食奴婢作使。象馬牛羊庫藏財穀。及餘資具無不充滿。生是家已形相端嚴。言詞威肅衆所敬愛是名爲明。彼依此明造身惡行造語惡行造意惡行。彼由如是惡行因緣。身壞命終墮險惡趣生地獄中。當知如是補特伽羅。譬如有人下殿乘象。下象乘馬下馬乘輿。下輿居座下座居*隥從[5]橙墮地。依富貴身造惡行者亦復如是。是名從明趣闇補特伽羅。云何從明趣明補特伽羅。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅生富貴家。謂剎帝利大族姓家。廣說乃至是名爲明。彼依此明造身妙行造語妙行造意妙行。彼由如是妙行因緣。超昇善趣生於天中。當知如是補特伽羅。譬如有人從*隥趣*隥從座趣座。從輿趣輿。捨馬乘馬捨象乘象從殿趣殿。依富貴身造妙行者亦復如是。是名從明趣明補特伽羅。如世尊說

諸有貧賤人　無信有瞋忿
慳貪樂作惡　好妄想邪見
見沙門梵志　具戒多聞者
不恭敬呵毀　言我無可施
毀施受施具　彼死生隨業
墮惡趣地獄　是從闇趣闇
諸有貧賤人　有信無瞋忿
具慚愧正見　樂施離慳貪
見沙門梵志　具戒多聞者
歡喜而迎奉　等供養恭敬
讃施受施具　彼死生隨業
昇善趣天處　是從闇趣明
諸有富貴人　無信有瞋忿
慳貪樂作惡　好妄想邪見
見沙門梵志　具戒多聞者
不恭敬呵毀　言我無可施
毀施受施具　彼死生隨業
墮惡趣地獄　是從明趣闇

[1]〔行〕－【聖】　[2]娑＝婆【明】　[3]隥＝凳【三】*，蹬【聖】　[4]隥＝蹬【宋】【元】【聖】，凳【明】　[5]橙＝凳【三】【聖】

諸有富貴人　有信無瞋忿
具慚愧正見　樂施離慳貪
見沙門梵志　具戒多聞者
歡喜而迎奉　等供養恭敬
讃施受施具　彼死生隨業
昇善趣天處　是從明趣明

自苦等四補特伽羅者。一有補特伽羅。自苦自勤苦非苦他非勤苦他。二有補特伽羅。苦他勤苦他非自苦非自勤苦。三有補特伽羅。自苦自勤苦亦苦他勤苦他。四有補特伽羅。非自苦非自勤苦。亦非苦他非勤苦他。云何自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅。答如世尊說苾芻當知。世有一類補特伽羅。受持苦行惡自存活。露體無衣不居宅舍。手❶捧飮食不須器等。受飮食時非隔刀❷杖。非隔鐺釜非隔盆瓮。非狗在門所受飮食。非蠅依附非雜穢非分段非纏裹非覆藏。授飮食者不言進來。不言退去不言止住。非懷胎孕非新產生。非飮兒乳所得飮食。非故爲造亦非變壞。不食肉不食魚不食脯腊不飮酒不飮漿。或全不飮或一受食。或二或三或四或五或六或七。或一家乞或二或三或四或五或六或七。或食一摶或二或三或四或五或六或七。或隔日食或二或三或四或五或六或七或隔半月或隔一月。或食草菜或食稗莠。或食牛糞或食菓蓏。或食糠粃或食米❸膌。或食麥*膌或食穭豆。或處曠野食諸根菓。乃至或食零菓落葉。有雖被服而著麻蕖。或著❹蒨紵或著茅蒲或著莎❺麤或著毛褐。或著綖屬或著獸皮。或著鳥羽或著簡牘。或著樹皮。或有被髮或復❻蓬頭。或作小❼髻或作大髻。或剃鬚留髮或剃髮留鬚。或二處俱留或五處俱剃。或唯拔髮或唯拔鬚。或鬚髮俱拔。或常舉兩手或恒翹一足。或樂常立或❽捨床座。或樂蹲坐而修苦行。或依臥刺或依臥灰。或依臥杵或依臥板。或適牛糞塗地而臥。或樂事火乃至日三事火。或樂昇水乃至日三昇水。或翹一足隨日轉視。如是等無量勤苦等苦遍苦自苦諸行。是名自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅。問何故如是補特伽羅名自苦自勤苦非苦他非勤苦他。答由彼自苦而活其命故。名自苦自勤苦非苦他非勤苦他補特伽羅。云何苦他勤苦他非自苦非自勤苦補特伽羅。答若屠羊若屠雞若屠豬。若捕鳥若捕魚若獵獸。若作賊若魁膾若縛龍若司獄。若煮狗若罝弶等。是名苦他勤苦他非自苦非自勤苦補特伽羅。問何故如是補特伽羅名苦他勤苦他非自苦非自勤苦。答由彼苦他而自活命。故名苦他勤苦他非自苦非自勤苦補特伽羅。云何自苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅。答如王祠主欲祠祀時。先於城內結置祠壇。以諸❾酥油自塗❿支體。散髮露頂被黑鹿皮。手執鹿角指摩⓫支體。或時祀火或時祭天。於祠壇中自餓自苦。以金色犢母牛置前先⓬構一乳。用祀火天。第二爲王第三爲后第四爲宰輔。餘爲餘親愛。於祠壇中殺害種種牛王水牛牸牛犢子雞豬羊等諸傍生類。責罰恐怖親屬左右。令其悲泣憂苦愁歎。是名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅。問何故如是補特伽羅名自苦自勤苦亦苦他勤苦他。答由彼自苦亦苦於他而活其命。故名自苦自勤苦亦苦他勤苦他補特伽羅。云何非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅。答謂諸如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上⓭丈夫調御士天人師佛薄伽梵。出現世間宣說正法。開示初善中善後善。文義巧妙純一圓滿清白梵行。諸善男子或善女人。聞是法已深生淨信。生淨信已作是思惟。在家迫迮多諸塵穢猶如牢獄。出家寬曠離諸⓮諠雜猶若虛空。染室家者不能相續。盡其形壽精勤修習。純一圓滿清白梵行。是故我今應以正信。剃除鬚髮被服袈裟。棄捨家法出趣非家。既思惟已財位親屬。若少若多悉皆棄捨。既棄捨已以正信心。剃除鬚髮被服袈裟。遠離家法出趣非家。既出家已受持淨戒。精勤守護別解律儀。軌則所行無不圓滿。於微小罪深見怖畏。於諸學處能具受學。離害生命棄諸刀*杖。有慚有愧具慈具悲。於諸有情下至蟻卵。亦深憐愍終不損害。畢竟遠離害生命法。離不與取能施樂施。若淨施物知量而受。於諸所有不生染著。攝受清淨無罪自體。畢竟遠離不與取法。離非梵行常修梵行。遠行妙行其心清潔。遠離生臭婬欲穢法。畢竟遠離非梵行法。離虛誑語常樂實語。諦語信語可承受語世無諍語。畢竟遠離虛誑語法。離離間語不破壞他。不聞此語爲破壞故向彼而說。不聞彼語爲破壞故向此而說。常

❶捧＝棒㊊　❷杖＝仗㊂㊛*　❸膌＝齊㊂㊛*　❹蒨＝顈㊂㊛　❺麤＝麁㊂㊛　❻蓬＝髼㊂㊛　❼髻＝髺㊂㊛　❽捨＝依㊊　❾酥＝蘇㊍㊛
❿支＝肢㊊　⓫支＝肢㊂㊛　⓬構＝搆㊂㊛　⓭丈夫調御士＝士調御丈夫㊛　⓮諠＝喧㊊

樂和合已破壞者。諸和好者讃令堅固。常樂宣說和合他語不破壞語。畢竟遠離離間語法。離麁惡語所發語言。不麁不❶礦亦不苦楚令他嫌恨。亦令多人不愛不樂不欣不喜。障礙修習等引等持。於如是等諸麁惡語。皆能斷滅所發語言。和軟順耳悅意可樂圓滿清美。明顯易了令他樂聞。無依無盡❷令多有情可愛可樂可欣可喜。能令修習等引等持。於如是等諸美妙語。常樂發起畢竟遠離麁惡語法。離雜穢語凡所發言。應時應處稱法稱義。有實有眞能寂能靜。有次序有所爲。應理合儀無雜無穢能引義利。畢竟遠離雜穢語法。遠離貨賣僞稱僞❸斗僞斛函等。終不攝養象馬牛驢雞猪狗等諸傍生類。亦不攝養奴婢作使男女大小朋友親屬。終不受畜穀麥豆等。亦不受畜金銀等寶。不非時食或唯一食。非時非處終不遊行。若語若默不生譏論。於衣喜足粗得蔽身。於食喜足纔除飢渴。凡所遊往衣鉢自隨。如鳥飛❹止不捨㗋翼。彼由此故成就戒蘊。密護根門安住正念。由正念力防守其心。眼見諸色耳聞諸聲。鼻嗅諸香舌嘗諸味。身覺諸觸意了諸法。不取其相不執隨好。於此諸處住根律儀。防護貪憂惡不善法。畢竟不令隨心生長。彼由戒蘊密護根門。觀顧往來屈申俯仰。著衣持鉢皆住正知。彼既成就清淨戒蘊。密護根門正念正知。隨所依止城邑聚落。於日初分執持衣鉢。守護諸根安住正念。威儀庠序❺修行乞食。既得食已還至本處。飯食訖收衣鉢洗足。已持坐具往阿練若。曠野山林遠惡有情。捨諸臥具其處唯有非人所居。或住空閑或在樹下。結❻加趺坐端直其身。捨異攀緣住對面念。心恒專注遠離貪瞋惛沈睡眠掉舉惡作疑惑猶豫。諸隨煩惱能礙善品。令慧力羸不證涅槃。住生死者由斯離欲惡不善法。乃至得住第四靜慮。彼由如是殊勝定心。清白無穢離隨煩惱。柔軟堪能得住無動。其心趣向能證漏盡智見明覺。能如實知見此是苦聖諦此是集聖諦。此是滅聖諦此是道聖諦。由如是知如是見故。心解脫欲漏有漏無明漏。既解脫已如實知見。我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。是名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅。問何故如是補特伽羅名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他。答由彼不自苦亦不苦他而活其命。故名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他補特伽羅

*說一切有部集異門足論*卷第九

阿毘達磨集異門足論卷第十

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之五

四語惡行者。一虛誑語。二離間語。三麁惡語。四雜穢語。云何虛誑語惡行。答如世尊說苾芻當知。有虛誑語者。或在質諒者前。或在大衆中。或在王家。或在執理家。或在親友家。爲令證故作是問言。汝善男子應自憶念。若知便說不知勿說。若見便說不見勿說。彼得此問不知言知。或知言不知。不見言見或見言不見。彼或自爲或復爲他或爲財利。正知而說虛誑語。不離虛誑語。此中有虛誑語者。謂不離虛誑語者不斷虛誑語者。不厭虛誑語者。安住虛誑語者。成❼就虛誑語者。是名有虛誑語者。或在質諒者前者。謂或村落質諒者。或城邑質諒者。或邦國質諒者。如是等質諒者。若會遇若和合若現前。是名或在質諒者前。或在大衆中者。謂或剎帝利衆或婆羅門衆。或長者衆或沙門衆。如是等諸大衆。若會遇若和合。若現前是名或在大衆中。或在王家者。謂有國王輔臣圍繞。若會遇若和合若現前。是名或在王家。或在執理家者。謂執理衆聚集評議。若會遇若和合若現前。是名或在執理家。或在親友家者。謂諸親友聚集言論。若會遇若和合若現前。是名或在親友家。爲令證故作是問言者。謂勸請彼說誠諦言。欲決是非故共審問。汝善男子應自憶念。若知便說不知勿說。若見便說不見勿說者。謂令憶念先所受境依實而說。可爲明證此勸誡言。若於是事已見已聞已覺已知。便可宣說建立開示。若於是事不見不聞不覺不知。勿謬宣說建立開示。故作是言。汝善男子應自憶念。若知便說不知勿說若見便說不見勿說。彼得此問不知言知。或知言不知。不見言見。或見言不見者。此中不知言知者。謂耳識所受耳識所了說爲所聞。彼實耳識未

❶礦＝獷㊅　❷令＝今㊅　❸斗＝升㊂㊅　❹止＝上㊅　❺修＝循㊂㊅　❻加＝跏㊂㊅　❼〔就〕－㊅

聞未了而隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已聞。此等名為不知言知。或知言不知者。謂彼耳識已受已了而隱覆此想。此忍此見此質直事言我不聞。此等名為或知言不知。不見言見者。謂眼識所受眼識所了說為所見。彼實眼識未受未了。而隱覆此想。此忍此見此質直事言我已見。如是名為不見言見。或見言不見者。謂彼眼識已受已了而隱覆此想。此忍此見此質直事言我不見。如是名為或見言不見。彼或自為或復為他或為財利。正知而說虛誑語者。此中彼或自為者。如有一類自行劫盜被執送王。王親檢問。咄哉男子。汝於他物實作賊耶。彼作是❶念我若實答。王定瞋忿重加刑罰。或打或縛或驅出國。或奪資財或復斷命。我當自覆自等覆。自藏自等藏。自護自等護。作虛誑語可免刑罰。作是念已便白王言。我於他物曾不劫盜。願王鑑照我實非賊。如是名為❷彼或自為。或復為他者。如有一類親友作賊被執送王。王親檢問不得情實。為作證故追檢。問言汝之親友實作賊不。彼作是念。我若實答王定瞋❸忿。令我親友重遭刑罰。或❹打或縛或驅出國。或奪資財或復斷命。我為親友應覆等覆。應藏等藏。應護等護。作虛誑語令免刑罰。作是念已便白王言。我之親友於他財物曾不劫盜。願王鑑照彼實非賊。如是名為或復為他。或為財利者。如有一類心懷貪欲作是思惟。我當施設虛誑妄語方便求覓。可愛色聲香味觸境。衣服飲食臥具醫藥及餘資財。作是念已即便追覓。由此因緣作虛誑語。如是名為或為財利。正知而說虛誑語者。謂審決已數數宣說。演暢表示虛誑語言。是名正知而說虛誑語。不離虛誑語者。謂於惡心不善心所起。惡行不善行所攝虛誑語。不離不斷不厭不息。如是語言唱詞評論。語音語路語業語表。名虛誑語惡行

云何離間語惡行。答如世尊說苾芻當知。有離間語者。聞此語向彼說。為破此故聞彼語向此說。為破彼故諸和合者令其乖離。已乖離者令永間隔。愛樂離間說離間語。不離離間語。此中有離間語者❺者。謂不離離間語者。不斷離間語者。不厭離間語者。安住離間語者。成就離間語者。是名有離間語者。聞此語向彼說為破此故者。謂聞此說順破壞語。順不堅語。順不攝語。順不喜語。向彼宜說令彼聞已。便於此處乖反背叛。是名❻聞此語向彼說為破此故。聞彼語向此說為破彼故者。謂聞彼說順破壞語。順不堅語。順不攝語。順不喜語。向此宜說令此聞已。便於彼處乖反背叛。是名聞彼語向此說為破彼故。諸和合者令其乖離者。謂往此彼展轉和合。隨順喜樂無諍者所。方便破壞令其乖離。是名諸和合者令其乖離。已乖離者令永間隔者。謂往此彼已相乖反背叛者所。作如是言善哉汝等。已能展轉乖反背叛。所以者何。汝等長夜更相呰毀。言不具信戒聞捨慧故。能展轉乖反背叛❼甚為善哉。此彼聞已轉相乖反轉相背叛。是名已乖離者令永間隔。愛樂離間者。謂於此彼乖反背叛。深生愛樂不厭不捨是名愛樂離間。說離間語者。謂數宣說演暢表示。離間語言是名說離間語。不離離間語者。謂於惡心不善心。所起惡行不善行所攝離間語。不離不斷不厭不息。如是語言唱詞評論。語音語路語業語表。名離間語惡行

云何麁惡語惡行。答如世尊說苾芻當知。有麁惡語者。彼所發語能惱澁强。令他辛楚令他憤恚。衆生不愛衆生不樂。衆生不喜衆生不悅。令心擾亂能障等持。說麁惡語不離麁惡語。此中有麁惡語者者。謂不離麁惡語者。不斷麁惡語者。不厭麁惡語者。安住麁惡語者。成就麁惡語者。是名有麁惡語者。彼所發語能惱者。謂所發語鄙穢麁❽礦。是名能惱。澁强者。謂所發語不滑不軟亦不調順。是名澁强。令他辛楚者。謂所發語令能聞者無利無樂。是名令他辛楚。令他憤恚者。謂所發語令他聞先自憤恚忿惱憂慼。亦令他生憤恚等事。是名令他憤恚。衆生不愛衆生不樂衆生不喜衆生不悅者。謂所發語令多有情不愛不樂不喜不悅。是名衆生不愛乃至不悅。令心擾亂者。謂所發語令心躁動擾濁不得安定。是名令心擾亂。能障等持者。謂所發語令他聞已。其心躁動擾濁不得安定。是名能障等持。說麁惡語者。謂數宣說演暢表示麁惡語言。是名說麁惡語。不離麁惡語者。謂於惡心不善心所起。惡行不善行所攝麁惡語。不離不斷不厭不息。如是語言唱詞評論。語音語路語業語表。名麁惡語惡行

❶念＝言㊊　❷彼＝被㊊　❸忿＝分㊄　❹打＝持㊄　❺者＝有㊇　❻聞＝問㊆　❼甚＝其㊄㊊　❽礦＝獷㊂㊇

云何雜穢語惡行。答如世尊說苾芻當知。有雜穢語者。說非時語非實語非眞語。無法語無義語。不寂語不靜語。無喩無釋不相應不相近。雜亂無法能引無義。說雜穢語不離雜穢語。此中有雜穢語者。謂不離雜穢語者。不斷雜穢語者。不厭雜穢語者。安住雜穢語者。成就雜穢語者。是名有雜穢語者。說非時語者。謂所說語。非時不應時。非節不應節。非分不應分。是名說非時語。非實語者。謂所說語不實不稱實。是名非實語。非眞語者。謂所說語虛妄變異。是名非眞語。無法語者。　謂所說語宣說顯了表示開發純非法事。是名無法語。無義語者。謂所說語宣說顯了表示開發純無義事。是名無義語。不寂語者。謂所說語。非諸智者先思而說率爾而說。是名不寂語。不靜語者。謂所說語數數宣唱告示諠雜。是名不靜語。無喩者謂所說語。無譬喩無釋者。謂所說語無解釋。不相應者謂所說語。義不應文文不應義。是名不相應。不相近者。謂所說語。前後不相續或意趣有異。是名不相近。雜亂者。謂所說語不一不定。名爲雜亂。若所說語純一決定名無雜亂。無法者。謂所說語越素呾纜及毘柰耶阿毘達磨。是名無法。能引無義者。謂所說語能引種種不饒益事。是名能引無義❶語。雜穢語者。謂數宣說演暢表示雜穢語言。是名說雜穢語。不離雜穢語者。謂於惡心不善心所起。惡行不善行所攝雜穢語。不離不斷不厭不息。如是語言唱詞評論。語音語路語業語表。名雜穢語惡行

四語妙行者。一離虛誑語。二離離間語。三離麁惡語。四離雜穢語。云何離虛誑語妙行。答如世尊說苾芻當知。有斷虛誑語離虛誑語者。諦語樂實可信可保可住世間無諍說。如是語離虛誑語。此中有斷虛誑語離虛誑語者❷者。謂斷虛誑語者。離虛誑語者。厭虛誑語者。安住不虛誑語者。成就不虛誑語者。是名斷虛誑語離虛誑語者。諦語者謂所說語。是實非不實。是眞非不眞。不虛妄不變異是名諦語。樂實者謂樂諦語愛諦語。不厭不捨是名樂實。可信可保可住世間無諍者。謂由諦語。若天若魔若梵若沙門若婆羅門。若餘世間天人衆生皆共信保安住無諍。是名可信可保可住世間無諍說。如是語者。謂數宣說演暢表示不虛誑語。離虛誑語者。謂於善心調柔心所起善行。調柔行所攝離虛誑語。不離不斷不厭不息。如是語言唱詞評論。語音語路語業語表。是名離虛誑語妙行

云何離離間語妙行。答如世尊說苾芻當知。有斷離間語離離間語者。不欲破壞不聞此語向彼說。爲破壞此不聞彼語向此說。爲破壞彼諸乖離者令其和合。已和合者令永堅固。愛樂和合說如是語離離間語。此中有斷離間語離離間❸語者*者。謂斷離間語者。離離間語者。厭離間語者。安住不離間語者。成就不離間語者。是名有斷離間語離離間語者。不欲破壞者。謂欲和合不聞此語向彼說。爲破壞此者。謂聞此說順破壞語。順不堅語。順不攝語。順不喜語。不向彼說勿彼聞已便於此處乖反背叛。是名不聞此語向彼說。爲破壞此不聞彼語向此說爲破壞彼者。謂聞彼說順破壞語順不堅語順不攝語順不喜語。不向此說勿此聞已便於彼處乖反背叛。是名不聞彼語向此說。爲破壞彼諸乖離者。令其和合者。謂往此彼展轉乖反背叛者所。種種方便令其和好。更相愛樂。是名諸乖離者令其和合。已和合者令永堅固者。謂往此彼展轉和合隨順喜樂無諍者所。作如是言善哉汝等。能共和合隨順喜樂不相乖諍。所以者何。汝等長夜更相讃美。言具淨信戒聞捨慧故無乖諍❹甚爲善哉。此彼聞已轉共和合隨順喜樂永無乖諍。是名已和合者令永堅固。愛樂和合者。謂於此彼和合隨順喜樂無諍。深生愛樂不厭不捨。是名愛樂和合。說如是語者。謂數宣說演暢表示不離間語。離離間語者。謂於善心調柔心所起。善行調柔行所攝。離離間語。不離不斷不厭不息。如是語言唱詞評論。語音語路語業語表。名離離間語妙行

云何離麁惡語妙行。答如世尊說苾芻當知。有斷麁惡語離麁惡語者。彼所發語。無過悅耳入心高勝美妙明了。易解樂聞可依無依。衆生所愛衆生所樂。衆生所喜衆生所悅。令心無亂能順等持。說如是語離麁惡語。此中有斷麁惡語離麁惡語者*者。謂離麁惡語者。斷麁惡語者。厭麁惡語者。安住離麁惡語

❶語＝說【宋】【元】【明】　❷〔者〕－【宋】【元】【明】*　❸〔語〕－【宋】【元】　❹甚＝共【元】【明】

者。成就離麁惡語者。是名有斷麁惡語離麁惡語者。彼所發語無過者。謂所發語無曲穢濁。亦不剛强是名無過。悅耳者謂所發語能令聞者利益安樂是名悅耳。入心者謂所發語令心離蓋及隨煩惱。安隱而住是名入心。高勝者謂宮城語如宮城中人所發語。於餘城邑人所發語。爲最爲勝爲尊爲高爲上爲妙。故名高勝。離麁惡語亦復如是。於餘語言爲最爲勝爲尊爲高爲上爲妙。是名高勝。美妙者謂所發語。不疎不密不隱不顯是名美妙。明了者。謂所發語不㤂不緩是名明了。易解者謂所發語易可了知是名易解。樂聞者。謂所發語軟滑調順是名樂聞。可尙者謂所發語應可供養。是名可尙。無依者謂所發語不希名利。是名無依。衆生所愛衆生所樂衆生所憙衆生所悅者。謂所發語令多有情愛樂憙悅。是名衆生所愛乃至所悅。令心無亂者。謂所發語。令心安定無躁無動亦無擾濁。是名令心無亂。能順等持者。謂所發語令他聞已其心安定。無躁無動亦無擾濁。是名能順等持說。如是語者。謂數宣說演暢表示不麁惡語。離麁惡語者。謂於善心調柔心所起。善行調柔行所攝。離麁惡語。不離不斷不厭不息。如是語言唱詞評論。語音語路語業語表。是名離麁惡語妙行

云何離雜穢語妙行。答如世尊說苾芻當知。有斷雜穢語離雜穢語者。彼有時語實語眞語法語義語寂語靜語有喩有釋相應相近無雜亂有法能引義❶說如是語離雜穢語。此中有斷雜穢語離雜穢語者*者。謂離雜穢語者。成就離雜穢語者。厭雜穢語者。安住離雜穢語者。是名有斷雜穢語離雜穢❷語者。彼有時語者。謂所說語。應時離非時。應節離非節。應分離非分。是名時語。實語者。謂所說語稱實離非實。是名實語。眞語者。謂所說語。不虛妄不變異是名眞語。法語者。謂所說語。宣說顯了表示開發。純如法事是名法語。義語者。謂所說語。宣說顯了表示開發。純有義事是名義語。寂語者。謂所說語。是諸智者先思而說非率爾說。是名寂語。靜語者謂所說語非數宣唱告示諠雜。是名靜語。有喩有釋者。謂所說語有譬喩有解釋。是名有喩有釋。相應者。謂所說語義應於文文應於義。是名相應。相近者。謂所說語前後相續意趣無異。是名相近。無雜亂者。謂所說語純一決定名無雜亂。若所說語。不一不定名爲雜亂。有法者。謂所說語。不越素呾纜及毘柰耶阿毘達磨。是名有法。能引義者。謂所說語能引種種有饒益事。是名能引義。說如是語者。謂數宣說演暢表示不雜穢語。離雜穢語者。謂於善心調柔心所起。善行調柔行所攝離雜穢語。不離不斷不厭不息。如是語言唱詞評論。語音語路語業語表。名離雜穢語妙行。

四非聖言者。一不見言見。二不聞言聞。三不覺言覺。四不知言知。云何不見言見非聖言。答眼識所受眼識所了說爲所見。有實眼識未受未了而隱覆此想。此忍此見此質直事言我已見。如是名爲不見言見非聖言。有實已見起不見想而隱覆。此想此忍此見此質直事言我已見。如是雖名非聖言而不名不見言見。彼實已見故。云何不聞言聞非聖言。答耳識所受耳識所了說爲所聞❸有實耳識未受未了而隱覆此想。此忍此見此質直事言我已聞。如是名爲不聞言聞非聖言。有實已聞起不聞想而隱覆此想。此忍此見此質直事。如是雖名非聖言。而不名不聞言聞。彼實已聞故。云何不覺言覺非聖言。答三識所受三識所了說爲所覺。有實三識未受未了而隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已覺。如是名爲不覺言覺非聖言。有實已覺起不覺想。而隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已覺。如是雖名非聖言。而不名不覺言覺。彼實已覺故。云何不知言知非聖言。答意識所受意識所了說爲所知。有實意識未受未了而隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已知。如是名爲不知言知非聖言。有實已知起不知想而隱覆此想。此忍此見此質直事言我已知。如是雖名非聖言。而不名不知言知。❺彼實已知故

四聖言者。一不見言不見。二不聞言不聞。三不覺言不覺。四不知言不知。云何不見言不見聖言。答眼識所受眼識所了說爲所見。有實眼識未受未了。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我❹未見。如是名爲不見言不見聖言。有實已見起不見想彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我不見。如是雖名聖言而不名不見言不見。彼實已見故。云何不聞言不聞聖言。答耳識所受耳識所了說爲所

❶說＝語㊂㊪　❷語＝品㊥　❸彼＋(彼)㊥　❹未＝不㊂㊪

聞。有實耳識未受未了。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我不聞。如是名爲不聞言不聞聖言。有實已聞起不聞想。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我不聞。如是雖名聖言。而不名不聞言不聞。彼實已聞故。云何不覺言不覺聖言。答三識所受三識所了說爲所覺。有實三識未受未了。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我不覺。如是名爲不覺言不覺聖言。有實已覺起不覺想彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我不覺。如是雖名聖言。而不名不覺言不覺。彼實已覺故。云何不知言不知聖言。答意識所受意識所了說爲所知。有實意識未受未了。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我不知。如是名爲不知言不知聖言。有實已知起不知想。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我不知。如是雖名聖言。而不名不知言不知。彼實已知故

復次四非聖言者。一見言不見。二聞言不聞。三覺言不覺。四知言不知。云何見言不見非聖言。答眼識所受眼識所了❶說爲所見。有實眼識已受已了而隱覆此想。 此忍此見此質直事。言我不見。如是名爲見言不見非聖言。有實不見而起見想。彼隱覆此想。此忍此見此質直事。言我不見。如是雖名非聖言。而不名見言不見。彼實不見故。云何聞言不聞非聖言。答耳識所受耳識所了說爲所聞。有實耳識已受已了而隱覆此想。 此忍此見此質直事。言我不聞。如是名爲聞言不聞非聖言。有實不聞而起聞想。彼隱覆此想。此忍此見此質直事。言我不聞。如是雖名非聖言。而不名聞言不聞。彼實不聞故。云何覺言不覺非聖言。答三識所受三識所了說爲所覺。有實三識已受已了而隱覆此想。 此忍此見此質直事。言我不覺。如是名爲覺言不覺非聖言。有實不覺而起覺想。彼隱覆此想。此忍此見此質直事。言我不覺。如是雖名非聖言。而不名覺言不覺。彼實不覺故。云何知言不知非聖言。答意識❷所受意識所了說爲所知。有實意識已受已了而隱覆此想。 此忍此見此質直事。言我不知。如是名爲知言不知非聖言。有實不知而起知想。彼隱覆此想。此忍此見此質直事。言我不知。如是雖名非聖言。而不名知言不知。彼實不知故

復次四聖言者。一見言見。二聞言聞。三覺言覺。四知言知。云何見言見聖言。答眼識所受眼識所了說爲所見。有實眼識已受已了。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已見如是名爲見言見聖言。有實不見而起見想。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已見。如是雖名聖言。而不名見言見。彼實不見故。云何聞言聞聖言。答耳識所受耳識所了說爲所聞。有實耳識已受已了。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已聞。如是名爲聞言聞聖言。有實不聞而起聞想。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已聞。如是雖名聖言。而不名聞言聞。彼實不聞故。云何覺言覺聖言。答三識所受三識所了說爲所覺。有實三識已受已了彼不隱覆此想。 此忍此見此質直事。言我已覺。如是名爲覺言覺聖言。有實不覺而起覺想。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已覺。如是雖名聖言。而不名覺言覺。彼實不覺故。云何知言知聖言。答意識所受意識所了說爲所知。 有實意識已受已了。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已知。如是名爲知言知聖言。有實不知而起知想。彼不隱覆此想。此忍此見此質直事。言我已知。如是雖名聖言。而不名知言知。彼實不知故

*說一切有部集異門足論*卷第十

阿毘達磨集異門足論卷第十一

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉 詔譯

五法品第六之一

時舍利子復告衆言。具壽當知。佛於五法自善通達。現等覺已爲諸弟子宣說開示。我等今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當令隨順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間諸天人衆。令獲殊勝義利安樂。五法云何。此中有二嗢❸拕南頌。初嗢拕南曰

初五法十種 謂蘊取妙欲
慳趣蓋栽縛 下上結各五

有五蘊五取蘊五妙欲五慳五趣五蓋五心栽五心縛五順下分結五順上分結

❶說＝識㊂ ❷〔所〕－㊂ ❸拕＝柁㊂㊥下同

五蘊者。一色蘊二受蘊三想蘊四行蘊五識蘊。云何色蘊。答諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外若麁若細。若劣若勝。若遠若近。如是一切略爲一聚說名色蘊。云何受蘊。答諸所有受。若過去若未來若現在。若內若外若麁若細。若劣若勝若遠若近。如是一切略爲一聚說名受蘊。云何想蘊。答諸所有想。若過去若未來若現在。若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近。如是一切略爲一聚說名想蘊。云何行蘊。答諸所有行。若過去若未來若現在。若內若外若麁若細。若劣若勝若遠若近。如是一切略爲一聚說名行蘊。云何識蘊。答諸所有識。若過去若未來若現在。若內若外若麁若細。若劣若勝若遠若近。如是一切略爲一聚說名識蘊。此中諸所有色者。云何名爲諸所有色。答盡所有色。謂四大種及四大種所造諸色。如是名爲諸所有色。復次盡所有色。謂十色處及法處所攝色。如是名爲諸所有色。若過去若未來若現在者。云何過去色。答若色已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。已聚集已出現。落謝過去盡滅離變。過去性過去類過去世攝。是名過去色。云何未來色。答若色未已起未已等起。未已生未已等生。未已轉未已現轉。未聚集未出現。未來性未來類未來世攝。是名未來色。云何現在色。答若色已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。聚集出現住未已謝。未已盡滅未已離變和合現前。現在性現在類現在世攝。是名現在色。若內若外者。云何內色。答若色在此相續已得不失是名內色。云何外色。答若色在此相續。或本未得或得已失。若他相續若非情數。是名外色。若麁若細者。云何施設麁色細色。答觀待施設麁色細色。復如何等。答若觀待無見有對色。則有見有對色名麁。若觀待有見有對色。則無見有對色名細。若觀待無見無對色。則無見有對色名麁。若觀待無見有對色。則無見無對色名細。若觀待色界色。則欲界色名麁。若觀待欲界色。則色界色名細。若觀待不繫色。則色界色名麁。若觀待色界色。則不繫色名細。如是施設麁色細色。如是名爲若麁若細。若劣若勝者云何施設劣色勝色。答觀待施設劣色勝色。復如何等。答若觀待有覆無記色。則不善色名劣。若觀待不善色則有覆無記色名勝。若觀待無覆無記色。則有覆無記色名劣。若觀待有覆無記色。則無覆無記色名勝。若觀待有漏善色。則無覆無記色名劣。若觀待無覆無記色。則有漏善色名勝。若觀待無漏善色。則有漏善色名劣。若觀待有漏善色。則無漏善色名勝。若觀待色界色。則欲界色名劣。若觀待欲界色則色界色名勝。若觀待不繫色。則色界色名劣。若觀待色界色。則不繫色名勝。如是施設劣色勝色。如是名爲若劣若勝。若遠若近者云何遠色。答過去未來色。云何近色。答現在色。復次云何遠色。答若色過去非無間滅。若色未來非現前起是名遠色。云何近色。答若色過去無間已滅。若色未來現前正起是名近色。如是名爲若遠若近。如是一切略爲一聚者。云何一切略爲一聚。答推度思惟稱量觀察集爲一聚。是故名爲如是一切略爲一聚。說名色蘊者云何說名色蘊。答於此色蘊顯色顯蘊顯身顯聚。是故名爲說名色蘊。諸所有受者。云何名爲諸所有受。答盡所有受。謂六受身。何等爲六。謂眼觸所生受。耳鼻舌身意觸所生受。如是名爲諸所有受。若過去若未來若現在者。云何過去受。答若受已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。已聚集已出現。落謝過去盡滅離變。過去性過去類過去世攝。是名過去受。云何未來受。答若受未已起未已等起。未已生未已等生。未已轉未已現轉。未聚集未出現。未來性未來類未來世攝。是名未來受。云何現在受。答若受已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。聚集出現住未已謝。未已盡滅。未已離變和合現前。現在性現在類現在世攝。是名現在受。若內若外者。云何內受。答若受在此相續已得不失。是名內受。云何外受。答若受在此相續。或本未得或得已失。若他相續是名外受。若麁若細者。云何施設麁受細受。答觀待。施設麁受細受復如何等。答若觀待無尋❶唯伺受。則有尋有伺受名麁。若觀待有尋有伺受。則無尋*唯伺受名細。若觀待無尋無伺受。則無尋*唯伺受名麁。若觀待無尋*唯伺受。則無尋無伺受名細。若觀待色界受。則欲界受名麁。若觀待欲界受。則色界受名細。若觀待無色界受。則色界受名麁。若觀待色界受。則無色界受名細。

❶唯＝惟㊂＊

若觀待不繫受。則無色界受名麁。若觀待無色界受。則不繫受名細。如是施設麁受細受。如是名爲若麁若細。若劣若勝者云何施設劣受勝受。答觀待施設劣受勝受。復如何等。答若觀待有覆無記受。則不善受名劣。若觀待不善受則有覆無記受名勝。若觀待無覆無記受。則有覆無記受名劣。若觀待有覆無記受。則無覆無記受名勝。若觀待有漏善受。則無覆無記受名劣。若觀待無覆無記受。則有漏善受名勝。若觀待無漏善受。則有漏善受名劣。若觀待有漏善受。則無漏善受名勝。若觀待色界受。則欲界受名劣。若觀待欲界受。則色界受名勝。若觀待無色界受。則色界受名劣。若觀待色界受。則無色界受名勝。若觀待不繫受。則無色界受名劣。若觀待無色界受。則不繫受名勝。如是施設劣受勝受。如是名爲若劣若勝。若遠若近者云何遠受。答過去未來受。云何近受。答現在受。復次云何遠受。答若受過去非無間滅。若受未來非現前起是名遠受。云何近受。答若受過去無間已滅。若受未來現前正起是名近受。如是名爲若遠若近。如是一切略爲一聚者。云何一切略爲一聚。答推度思惟稱量觀察集爲一聚。是故名爲如是一切略爲一聚說名受蘊者。云何說名受蘊。答於此受蘊顯受顯蘊顯身顯聚。是故名爲說名受蘊。諸所有想者。云何名爲諸所有想。答盡所有想。謂六想身何等爲六。謂眼觸所生想。耳鼻舌身意觸所生想。如是名爲諸所有想。若過去若未來若現在者。云何過去想。答若想已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。已聚集已出現。落謝過去盡滅離變。過去性過去類過去世攝。是名過去想。云何未來想。答若想未已起未已等起。未已生未已等生。未已轉未已現轉。未聚集未出現。未來性未來類未來世攝。是名未來想。云何現在想。答若想已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。聚集出現。住未已謝。未已盡滅。未已離變和合現前。現在性現在類現在世攝。是名現在想。若內若外者。云何內想。答若想在此相續已得不失是名❶內想。云何外想。答若想在此相續。或本未得或得已失。若他相續是名外想。若麁若細者。云何施設麁想細想。答觀待施設麁想細想。復如何等。答若觀待無尋❷唯伺想。則有尋有伺想名麁。若觀待有尋有伺想。則無尋唯伺想名細。若觀待無尋無伺想。則無尋唯伺想名麁。若觀待無尋唯伺想。則無尋無伺想名細。若觀待色界想。則欲界想名麁。若觀待欲界想。則色界想名細。若觀待無色界想。則色界想名麁。若觀待色界想。則無色界想名細。若觀待不繫想。則無色界想名麁。若觀待無色界想。則不繫想名細。如是施設麁想細想。如是名爲若麁若細。若劣若勝者。云何施設劣想勝想。答觀待施設劣想勝想。復如何等。答若觀待有覆無記想。則不善想名劣。若觀待不善想。則有覆無記想名勝。若觀待無覆無記想。則有覆無記想名劣。若觀待有覆無記想。則無覆無記想名勝。若觀待有漏善想。則無覆無記想名劣。若觀待無覆無記想。則有漏善想名勝。若觀待無漏善想。則有漏善想名劣。若觀待有漏善想。則無漏善想名勝。若觀待色界想。則欲界想名劣。若觀待欲界想則色界想名勝。若觀待無色界想。則色界想名劣。若觀待色界想。則無色界想名勝。若觀待不繫想。則無色界想名劣。若觀待無色界想。則不繫想名勝。如是施設劣想勝想。如是名爲若劣若勝。若遠若近者。云何遠想。答過去未來想。云何近想。答現在想。復次云何遠想。答若想過去非無間滅。若想未來非現前起是名遠想。云何近想。答若想過去無間已滅。若想未來現前正起是名近想。如是名爲若遠若近。如是一切略爲一聚者。云何一切略爲一聚。答推度思惟稱量觀察。集爲一聚。是故名爲如是一切略爲一聚說名想蘊者。云何說名想蘊。答於此想蘊。顯想顯蘊顯身顯聚。是故名爲說名想蘊。諸所有行者。云何名爲諸所有行。答盡所有行。❸謂六行身。何等爲六。謂眼觸所生行耳鼻舌身意觸所生行。如是名爲諸所有行。若過去若未來若現在者。云何過去行。答若行已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。已聚集已出現。落謝過去盡滅離變。過去性過去類過去世攝。是名過去行。云何未來行。答若行未已起未已等起。未已生未已等生。未已轉未已現轉。未聚集未出現。未來性未來類未來世攝。是名未來行。云何現在行。答若行已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。聚集出現住未已謝未已盡

❶內＝外【宮】　❷唯＝惟【明】【宮】下同　❸（謂六…行）二十三字＝（蘊略有二種一心相應行蘊二心不相應行蘊云何心相應行蘊答思觸作意乃至諸所有現觀復有此餘如是類法與心相應如是名爲心相應行蘊云何心不相應行蘊答得無想定乃至文身復有此餘如是類法心不相應如是名爲心不相應行蘊此中若心相應行蘊若心不相應行蘊）百十二字【明】【宮】

滅。未已離變和合現前。現在性現在類現在世攝。是名現在行。若內若外者。云何內行。答若行在此相續。已得不失是名內行。云何外行。答若行在此相續。或本未得或得已失。若他相續若非情數。是名外行。若麁若細者。云何施設麁行細行。答觀待施設麁行細行。復如何等。答若觀待無尋*唯伺行。則有尋有伺行名麁。若觀待有尋有伺行。則無尋*唯伺行名細。若觀待無尋無伺行。則無尋*唯伺行名麁。若觀待無尋*唯伺行。則無尋無伺行名細。若觀待色界行則欲界行名麁。若觀待欲界行則色界行名細。 若觀待無色界行則色界行名麁。若觀待色界行。則無色界行名細。若觀待不繫行則無色界行名麁。 若觀待無色界行則不繫行名細。 如是施設麁行細行。如是名爲若麁若細。若劣若勝者。云何施設劣行勝行。答觀待施設劣行勝行。復如何等。答若觀待有覆無記行。則不善行名劣。若觀待不善行則有覆無記行名勝。 若觀待無覆無記行。則有覆無記行名劣。若觀待有覆無記行。則無覆無記行名勝。若觀待有漏善行。則無覆無記行名劣。若觀待無覆無記行。則有漏善行名勝。 若觀待無漏善行則有漏善行名劣。若觀待有漏善行。則無漏善行名勝。若觀待色界行。則欲界行名劣。 若觀待欲界行。則色界行名勝。若觀待無色界行。則色界行名劣。若觀待色界行。則無色界行名勝。若觀待不繫行。則無色界行名劣。若觀待無色界行。則不繫行名勝。如是施設劣行勝行。如是名爲若劣若勝。若遠若近者。云何遠行答過去未來行。云何近行。答現在行。復次云何遠行。答若行過去非無間滅。若行未來非現前起。是名遠行。云何近行

答若行過去無間已滅。 若行未來現前正起是名近行。 如是名爲若遠若近。如是一切略爲一聚者。云何一切略爲一聚。答推度思惟稱量觀察集爲一聚。 是故名爲如是一切略爲一聚。說名行蘊者。云何說名行蘊。答於此行蘊顯行顯蘊顯身顯聚。 是故名爲說名行蘊。諸所有識者。云何名爲諸所有識。答盡所有識。謂六識身。何等爲六。謂眼識耳鼻舌身意識。如是名爲諸所有識。若過去若未來若現在者。云何過去識。答若識已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。已聚集已出現。落謝過去盡滅離變。過去性過去類過去世攝。是名過去識。云何未來識。答若識未已起未已等起。未已生未已等生。未已轉未已現轉。未聚集未出現。未來性未來類未來世攝。是名未來識。云何現在識。答若識已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。聚集出現住未已謝。未已盡滅未已離變和合現前。 現在性現在類現在世攝。是名現在識。 若內若外者。云何內識。 答若識在此相續已得不失是名內識。云何外識。答若識在此相續。或本未得或得已失。若他相續是名外識。若麁若細者。云何施設麁識細識。答觀待施設麁識細識。復如何等。答若觀待無尋*唯伺識。則有尋有伺識名麁。若觀待有尋有伺識。則無尋。*唯伺識名細。若觀待無尋無伺識。則無尋*唯伺識名麁。若觀待無尋*唯伺識。則無尋無伺識名細。若觀待色界識。則欲界識名麁。若觀待欲界識。則色界識名細。若觀待無色界識。則色界識名麁。若觀待色界識。則無色界識名細。若觀待不繫識則無色界識名麁。若觀待無色界識。則不繫識名細。如是施設麁識細識。如是名爲若麁若細。若劣若勝者。云何施設劣識勝識。 答觀待施設劣識勝識復如何等。答若觀待有覆無記識。則不善識名劣。若觀待不善識。則有覆無記識名勝。若觀待無覆無記識。則有覆無記識名劣。若觀待有覆無記識。則無覆無記識名勝。若觀待有漏善識。則無覆無記識名劣。若觀待無覆無記識。則有漏善識名勝。若觀待無漏善識。則有漏善識名劣。若觀待有漏善識。則無漏善識名勝。若觀待色界識。則欲界識名劣。若觀待欲界識。則色界識名勝。若觀待無色界識。則色界識名劣。若觀待色界識。則無色界識名勝。若觀待不繫識。則無色界識名劣。若觀待無色界識。則不繫識名勝。如是施設劣識勝識。如是名爲若劣若勝。若遠若近者。云何遠識。答過去未來識。云何近識答現在識。復次云何遠識。答若識過去非無間滅。若識未來非現前起。是名遠識。云何近識。答若識過去無間已滅。若識未來現前正起。是名近識。如是名爲若遠若近。如是一切略爲一聚者。云何一切略爲一聚。 答推度思惟稱量觀察集爲一聚。 是故名爲如是一切略爲一聚。 說

名識蘊者。云何說名識蘊。答於此識蘊顯識顯蘊顯身顯聚。是故名爲說名識蘊

五取蘊者。一色取蘊。二受取蘊。三想取蘊。四行取蘊。五識取蘊。云何色取蘊。答若色有漏隨順諸取於此諸色。若過去若未來若現在。欲生時生或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨煩惱。是名色取蘊。云何受取蘊。答若受有漏隨順諸取於此諸受。若過去若未來若現在。欲生時生或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨煩惱。是名受取蘊。云何想取蘊。答若想有漏隨順諸取於此諸想。若過去若未來若現在。欲生時生或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨煩惱。是名想取蘊。云何行取蘊。答若行有漏隨順諸取於此諸行。若過去若未來若現在。欲生時生或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨煩惱。是名行取蘊。云何識取蘊。答若識有漏隨順諸取於此諸識。若過去若未來若現在。欲生時生或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨煩惱。是名識取蘊

五妙欲者。一眼所識色。可愛可樂可憙可意。此可愛色能引諸欲隨順染著。名眼所識色妙欲。二耳所識聲。可愛可樂可憙可意。此可愛聲能引諸欲隨順染著。名耳所識聲妙欲。三鼻所識香。可愛可樂可憙可意。此可愛香能引諸欲隨順染著。名鼻所識香妙欲。四舌所識味。可愛可樂可憙可意。此可愛味能引諸欲隨順染著。名舌所識味妙欲。五身所識觸。可愛可樂可憙可意。此可愛觸能引諸欲隨順染著。名身所識觸妙欲。云何眼所識色妙欲。答若色欲界繫眼觸所生愛所緣。是名眼所識色妙欲。云何耳所識聲妙欲。答若聲欲界繫耳觸所生愛所緣。是名耳所識聲妙欲。云何鼻所識香妙欲。答若香欲界繫鼻觸所生愛所緣。是名鼻所識香妙欲。云何舌所識味妙欲。答若味欲界繫舌觸所生愛所緣。是名舌所識味妙欲。云何身所識觸妙欲。答若觸欲界繫身觸所生愛所緣。是名身所識觸妙欲

五慳者。一住處慳。二家慳。三色讃慳。四利養慳。五法慳。云何住處慳。答若於住處顧戀繫心。謂如有一作如是念。願此住處屬我非餘。我於此處經行敷設。居止受用勿餘復得。彼於住處顧戀繫心。於他有情障礙遮止。不施不惠不隨施惠。不棄不捨不遍棄捨。是名住處慳。云何家慳。答若於施主家顧戀繫心。謂如有一作如是念願。此施主家屬我非餘。我於此家獨入獨出。往還親昵居止受用勿餘復得。彼於施主家顧戀繫心。於他有情障礙遮止。不施不惠不隨施惠。不棄不捨不遍棄捨。是名家慳。云何色讃慳。答若於色讃顧戀繫心。謂如有一作如是念。願我獨得微妙好色。衆所樂見顏貌端正。成就第一清淨圓滿。諸顯形色餘無及者。願我獨得廣大名稱善聲善譽。遍諸方維一切世間。皆共讃頌餘無及者。*唯我善知受用飮食。及餘資具令所飮食。隨時消化資具長養。面色光澤皮膚細軟。衆所愛樂餘不能及。唯我善知冠帶衣服。及諸嚴具莊飾形貌。令極顯好餘皆不及。彼於色讃顧戀繫心。於他有情障礙遮止。不施不惠不隨施惠。不棄不捨不遍棄捨。是名色讃慳。云何利養慳。答若於利養顧戀繫心。謂如有一作如是念。願我獨得世間利養。餘不能得願獨差我。受諸利養不差餘人。願獨知我具大福慧。隨時布施衣服飮食。臥具醫藥及餘資財。一切世間無及我者。彼於利養顧戀繫心。於他有情障礙遮止。不施不惠不隨施惠。不棄不捨不遍棄捨。是名利養慳。云何法慳。答若於敎法顧戀繫心。謂如有一作如是念。願我獨能宣說正法。餘皆不能願我獨能。令他誦念餘皆不能。願我獨能。問答決擇餘皆不能。願我獨能持素❶怛纜。及毘奈耶阿毘達磨。餘皆不能。願我獨能分別解釋善理敎者。所造諸論及自能造。餘皆不能。彼於敎法顧戀繫心。於他有情障礙遮止不施不惠。不隨施惠不棄不捨不遍棄捨。是名法慳

五趣者。一地獄趣。二傍生趣。三鬼趣。四人趣。五天趣。云何地獄趣。答與諸地獄一性一類。衆同分等依得事得處得。若諸所有生地獄已。無覆無記色受想行識。是名地獄趣復次由上品身惡行語惡行意惡行。若習若修若多所作。往於地獄生地獄中結地獄生。是名地獄趣。復次地獄趣者。是名是號異語增語。想等想施設言說。故名地獄趣。云何傍生趣。答與諸傍生一性一類。衆同分等依得事得處得。若諸所有生傍生已。無覆無記色受想行識是名傍生趣。復次由愚鈍身惡行語惡行意惡行。往於傍生生傍生中結傍生生。是名傍生趣。復次傍生趣者。是名是號異語增語。

❶怛＝呾㊂㊙

想等想施設言說。故名傍生趣。云何鬼趣。答❶與諸鬼衆一性一類。衆同分等依得事得處得。若諸所有生鬼界已。無覆無記色受想行識是名鬼趣。 復次由慳悋身惡行語惡行意惡行。若習若修若多所作。往於鬼界生鬼界中結鬼界生。是名鬼趣。復次鬼趣者。是名是號異語增語。想等想施設言說。故名鬼趣。云何人趣。答與諸人衆一性一類。衆同分等依得事得處得。若諸所有生人中已。無覆無記色受想行識是名人趣。 復次由下品身妙行語妙行意妙行。若習若修若多所作。往於人中生於人中結人中生。是名人趣。復次人趣者。是名是號異語增語。想等想施❷設言說。故名人趣。云何天趣。答與諸天衆一性一類。衆同分等依得事得處得。 若諸所有生天上已。無覆無記色受想行識。是名天趣。復次由上品身妙行語妙行意妙行。 若習若修若多所作。往於天上生於天上結天上生。是名天趣。復次天趣者。是名是號異語增語。 想等想施設言說。故名天趣

*說一切有部集異門足論*卷第十一

阿毘達磨集異門足論卷第十二

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

五法品第六之二

五蓋者。一貪欲蓋。二瞋恚蓋。三惛沈睡眠蓋。四掉舉惡作蓋。五疑蓋。貪欲蓋者。云何貪❸欲。答於諸欲境諸貪等貪執藏防護。 堅著愛樂迷悶耽嗜遍耽嗜內縛希求。 耽湎苦集貪類貪生。是名貪欲 云何貪欲蓋。 答由此貪欲障心蔽心。鎮心隱心蓋心覆心纏心裹心。故名貪欲蓋。 瞋恚蓋者。云何瞋恚。答於諸有情欲為損害。內懷栽❹蘖欲為擾惱。已瞋當瞋現瞋。樂為過患極為過患意極憤恚。 於諸有情各相違戾欲為過患。 已為過患當為過患現為過患。是名瞋恚。云何瞋恚蓋。答由此瞋恚障心蔽心鎮心。隱心蓋心覆心纏心裹心。故名瞋恚蓋。惛沈睡眠蓋者。云何惛沈。答所有身重性心重性。身不調柔性心不調柔性。身惛沈心惛沈瞢瞢憒悶。是名惛沈。云何睡眠。答染污心中所有眠夢。 不能任持心昧略性是名睡眠。云何惛沈睡眠蓋。答由此惛沈睡眠障心蔽心鎮心。隱心蓋心覆心纏心裹心。故名惛沈睡眠蓋。掉舉惡作蓋者。云何掉舉。答諸有令心不寂不靜。 掉舉等掉舉心掉舉性。是名掉舉。云何惡作。答染污心中所有令心變悔惡作惡作性。是名惡作。云何掉舉惡作蓋。答由此掉舉惡作障心蔽心鎮心。 隱心蓋心覆心纏心裹心。故名掉舉惡作蓋。 疑蓋者云何疑。答於佛法僧及苦集滅道。生起疑惑二分二路。躊躇猶豫猶豫箭不悅。不悅行不決度不悟❺入。非已一❻趣非當一*趣非現一*趣。是名疑。 云何疑蓋。答由此疑故障心蔽心鎮心。隱心蓋心覆心纏心裹心。故名疑蓋。

五心栽者。云何為五。具壽當知。如有一類於大師所。疑惑猶豫不悟入。無勝解無淨信。若於大師疑惑猶豫。不悟入無勝解無淨信。是名第一。於大師所心栽未斷未遍知。如有一類於正法所。疑惑猶豫不悟入。無勝解無淨信。若於正法疑惑猶豫。不悟入無勝解無淨信。是名第二。於正法所心栽未斷未遍知。如有一類於所學處。疑惑猶豫不悟入。無勝解無淨信。若於所學疑惑猶豫。不悟入無勝解無淨信。是名第三。於所學處心栽未斷未遍知。如有一類於教誡所。疑惑猶豫不悟入。無勝解無淨信。若於教誡疑惑猶豫。不悟入無勝解無淨信。是名第四。於教誡所心栽未斷未遍知。如有一類。於諸苾芻上座聽慧。久入佛法久修梵行。乃至大師及諸有智。同梵行者共所稱讚護念敬愛。於是有智梵行者所。瞋恚毀罵❼欸辱觸惱。不悟入無勝解無淨信。若於苾芻上座聽慧。久入佛法久修梵行乃至大師。及諸有智同梵行者。共所稱讚護念敬愛。如是有智梵行者所。瞋恚毀罵*欸辱觸惱不悟入無勝解無淨信。是名第五。於諸有智梵行者所。心栽未斷未遍知。若於大師疑惑猶豫。不悟入無勝解無淨信。是名第一。於大師所。心栽未斷未遍知者。云何大師。答謂諸如來應正等覺是名大師。 云何於大師所疑惑猶豫。答於諸如來應正等覺。發起種種疑惑猶豫。是名於大師所疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無淨信。 答若於大師生起種種疑惑猶豫。便於彼斷不能發起。隨順心隨順欲隨順信。隨順勝解已勝解當勝解。是名不悟

❶與＝語(明)　❷設＝說(明)　❸欲＋(蓋)(宋)(元)(明)　❹瞢＝矇(宋)(元)(明)下同　❺入＝人(宋)　❻趣＝起(宋)*　❼欸＝凌(宋)(元)(宮)*，陵(明)*

入無勝解無淨信。云何是名第一。答漸次順次相續次第數爲第一。云何於大師所心栽。答若於如來應正等覺。生起種種疑惑猶豫。便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田。若不耕墾卽便堅❶硬。多諸栽蘗穢草不植何況嘉苗。於大師所疑惑猶豫亦復如是。覆蔽其心令心剛强作栽蘗事。尚不令心得邪決定況正決定。是名於大師所心栽。云何未斷未遍知。答彼於心栽未降伏未永害。是名未斷未遍知。若於正法疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信。是名第二。於正法所心栽未斷未遍知者。云何正法。答愛盡離滅究竟涅槃。是名正法。云何於正法疑惑猶豫。答若於愛盡離滅究竟涅槃。生起種種疑惑猶豫。是名於正法疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無淨信。答若於正法生起種❷種疑惑猶豫。便於彼斷不能發起。隨順心隨順欲。隨順信隨順勝解。已勝解當勝解。是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第二。答漸次順次相續次第數爲第二。云何於正法所心栽。答若於愛盡離滅究竟涅槃。生起種種疑惑猶豫。便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田。若不耕墾卽便堅*硬。多諸栽蘗穢草不植何況嘉苗。於正法所疑惑猶豫亦復如是。覆蔽其心令心剛强。作栽蘗事尚不令心得邪決定。況正決定。是名於正法所心栽。云何未斷未遍❸知。答彼於心栽未降伏未永害。是名未斷未遍知。若於所學疑惑猶豫。不悟入無勝解無淨信。是名第三。於所學處心栽未斷未遍知者。云何所學。

答若諸如來應正等覺。正知正見施設學處。是名所學。如說我如是學我學此事。於理善法不能證得。我如是學我學此事。於理善法則能證得。云何於所學疑惑猶豫。答於諸如來應正等覺。施設學處生起種種疑惑猶豫。是名於所學疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無淨信。答若於所學生。起種種疑惑猶豫。便於彼斷不能發起。隨順心隨順欲隨順信。隨順❹勝解已勝解當勝解。是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第三。答漸次順次相續次第數爲第三。云何於所學心栽。答若於如來應正等覺。正知正見施設學處。生起種種疑惑猶豫。便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田。若不耕墾卽便堅*硬。多諸栽蘗穢草不植何況嘉苗。於所學處疑惑猶豫亦復如是。覆蔽其心令心剛强。作栽蘗事尚不令心得邪決定。況正決定。是名於所學處心栽。云何未斷未遍知。答彼於心栽未降伏未永害。是名未斷未遍知。若於教誡疑惑猶豫。不悟入無勝解無淨信。是名第四。於教誡所心栽。未斷未遍❺知者。云何教誡。答若諸如來應正等覺。正知正見半月半月。所說別解脫戒經。是名教誡。如說我如是教誡。我教誡此事於理善法不能證得。我如是教誡我教誡此事。於理善法則能證得。云何於教誡疑惑猶豫。答於諸如來應正等覺。半月半月所說別解脫戒經。生起種種疑惑猶豫。是名於教誡疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無淨信。答若於教誡生起種種疑惑猶豫。便於彼斷不能發起。隨

順心隨順欲隨順信。隨順勝解已勝解當勝解。是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第四。答漸次順次相續次第數爲第四。云何於教誡所心栽。答若於如來應正等覺。正知正見半月半月。所說別解脫戒經。生起種種疑惑猶豫。便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田。若不耕墾卽便堅*硬。多諸栽蘗穢草不植何況嘉苗。於教誡所疑惑猶豫亦復如是。覆蔽其心令心剛强作栽蘗事。尚不令心得邪決定。況正決定。是名於教誡所心栽。云何未斷未遍知。答彼於心栽未降伏未永害。是名未斷未遍知。若於苾芻上座聽慧。久入佛法久修梵行。乃至大師及諸有智。同梵行者共所稱讃護念敬愛。如是有智梵行者所。瞋恚毀罵*訤辱觸惱。不悟入無勝解無淨信。是名第五。於諸有智梵行者所。心栽未斷未遍知者。云何大師。答謂諸如來應正等覺。云何有智同梵行者。答謂舍利子。大採菽氏。大營搆氏。大飲光。大執藏。大劫庀那。大迦多衍那。大准陀。大善見。大路。大名。無滅欲樂金毘羅等。賢聖弟子是名有智同梵行者。若爲大師及諸有智同梵行者。共所稱讃護念敬愛。是名苾芻名有智梵行者。云何如是有智梵行者。卽此苾芻上座聽慧久入佛法久修梵行。云何如是有智梵行者所瞋恚毀罵*訤辱觸惱。答於彼有智梵行者所。起瞋恚心發不隨順語。不隨順語表毀辱*訤突。是名如是有智梵行者所。瞋恚毀罵*訤辱觸惱。云何不悟入無勝解無淨信。答若於有智梵行者所。瞋恚毀罵*訤辱觸惱。便於彼

❶硬＝鞕【三】* ❷〔種〕－【宮】 ❸如＝知【宮】 ❹勝＝信【三】【宮】 ❺知＝智【聖】

斷不能發起。隨順心隨順欲隨順信。隨順勝解已勝解當勝解。是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第五。答漸次順次相續次第數為第五。云何於諸有智梵行者所心栽。答若於有智梵行者所。瞋恚毀罵*欵辱觸惱。便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田若不耕墾。即便堅*硬多諸栽蘖。穢草不植何況嘉苗。於諸有智梵行者所。瞋恚毀罵*欵辱觸惱亦復如是。覆蔽其心令心剛强。作栽蘖事。尙不令心得邪決定。況正決定。是名於諸有智梵行者所心栽。云何未斷未遍知。答彼於心栽未降伏未永害。是名未斷未遍知

五心縛者。云何為五。具壽當知。如有一類於身未離貪。未離欲未離親未離愛未離渴。彼由於身未離貪等故。便於熾然加行。永斷寂靜證得上義。心不悟入無淨信不安住無勝解。若於熾然加行等。心不悟入乃至無勝解。是名第一。於身未離貪等。心縛未降伏未永害。復次具壽。如有一類。於諸欲境未離貪。未離欲未離親未離愛未離渴。彼由於欲未離貪等故。便於熾然加行永斷寂靜證得上義。心不悟入無淨信。不安住無勝解。若於熾然加行等。心不悟入乃至無勝解。是名第二。於欲未離貪等。心縛未降伏未永害。復次具壽。如有一類。樂與在家出家雜住。於樂同樂於苦同苦。同喜同憂。於諸事務皆共興起。究竟隨轉不相捨離。彼由樂與在家出家雜住等故。便於熾然加行永斷寂靜證得上義。心不悟入無淨信。不安住無勝解。若於熾然加行等。心不悟入乃至無勝解。是名第三。樂相雜住。心縛未降伏未永害。復次具壽。如有一類。於諸正論是聖除遣。能趣向心離蓋可樂所。謂戒論定論慧論解脫論解脫智見論。少欲論喜足論損減論省事論。永斷論離染論寂滅論。隨順緣性緣起等論。彼於宣說如是論時。不恭敬聽不屬耳聽。不住受教心不行法隨法越大師教。於諸學處不樂受學。彼由宣說如是論時。不恭敬聽等故。便於熾然加行永斷寂靜證得上義。心不悟入無淨信。不安住無勝解。若於熾然加行等。心不悟入乃至無勝解。是名第四。於諸正論心縛未降伏未永害。復次具壽。如有一類少小證得。雖有後時所作勝事。而中止息。彼由少小證得等故。便於熾然加行永斷寂靜證得上義。心不悟入無淨信。不安住無勝解。若於熾然加行等。心不悟入乃至無勝解。是名第五。於後勝所作。心縛未降伏未永害。此中於身未離貪。未離欲未離親未離愛未離渴者。謂顧戀身令心被縛不得出離故。說於身未離貪等。便於熾然加行永斷寂靜證得上義者。云何便於熾然。謂若於身生顧戀者。便於永斷精勤勇猛。勢用策勵不可制伏策心相續。是名熾然。彼於此中不起欲樂。由斯故說便於熾然。云何便於加行。謂若於身生顧戀者。便於永斷。若習若修若多所作是名加行。彼於此中不起欲樂。由斯故說便於加行。云何便於永斷。謂若於身生顧戀者。便於永斷八聖道支是名永斷。彼於此中不起欲樂。由斯故說便於永斷。云何便於寂靜。謂若於身生顧戀者。便於永斷住空閑室是名寂靜。彼於此中不起欲樂。由斯故說便於寂靜。云何便於證得上義。謂若於身生顧戀者。便於永斷證得愛盡離滅涅槃。是名證得上義。彼於此中不起欲樂。由斯故說便於證得上義。心不悟入。無淨信不安住無勝解者。謂若於身生顧戀者。彼於永斷不起隨順心隨順信。隨順欲隨順心。勝解已勝解當勝解。是故說心不悟入等。是名第一者。漸次順次相續次第數為第一。於身未離貪等心縛者。謂若於身深生顧戀。彼心被縛甚縛極縛。如❶被壯人以堅繩索縛已水澆。彼名被縛甚縛極縛。如是於身深生顧戀。彼心被縛甚縛極縛。言未降伏未永害者。謂未斷未遍知。於欲未離貪等。心縛廣說亦爾。樂與在家出家雜住者。謂常樂與在家出家諠雜。而住於樂同樂。於苦同苦者。謂於樂事同受其樂。於諸苦事同受其苦。同喜同憂者。謂於喜事同生歡喜。於諸憂事同起愁憂。於諸事務皆共興起。究竟隨轉不相捨離者。謂於種種所作事業。皆共相助身心無忘。餘如前說。於諸正論者。云何正論。謂依出離遠離所生善法發起❷語論。言說宣唱評議顯了。❸詞辯語路語音語業語表。是名正論。言是聖者有二種。聖謂由善故及無漏故。此中言論由善故聖。非由無漏故說是聖言。除遣者。謂此正論。長夜能引少欲喜足。易滿易養損減除遣。杜多功德知量清淨。故名除遣。能趣向心離蓋可樂者。今此義中說心名心。謂此正

❶被＝彼【三】【宮】　❷語論＝論語【明】　❸詞＝訶【元】【明】

論令心斷蓋清淨可樂。由斯故說能趣向心離蓋可樂。言戒論者謂此正論。能正顯了。犯戒過患持戒功德。故名戒論。言定論者。謂此正論能正顯了。散動過患正定功德。故名定論。言慧論者。謂此正論能正顯了。惡慧過患妙慧功德。故名慧論。解脫論者。謂此正論能正顯了。邪解脫過患正解脫功德。故名解脫論。解脫智見論者。謂此正論能正顯了。邪智過患正智功德。故名解脫智見論。少欲論者。謂此正論能正顯了。多欲過患少欲功德。故名少欲論。喜足論者。謂此正論能正顯了。不喜足過患喜足功德。故名喜足論。損減論者。謂此正論能正顯了。增益生死過患損減生死功德。故名損減論。省事論者。謂此正論能正顯了。多事過患省事功德。故名省事論。永斷論者。謂此正論能正顯了諸結過患斷結功德。故名永斷論。❶離染論者。謂此正論能正顯了。貪染過患離染功德。故名離染論。寂滅論者。謂此正論能正顯了。有身過患滅有身功德。故名寂滅論。隨順緣性緣起論者。謂此正論能正宣說施設建立顯了。緣起緣已生法。及彼善忍故名隨順緣性緣起論。彼於宣說如是論時。不恭敬聽不屬耳聽。不住受教心。不行法隨法。越大師教於❷論學處不樂受學者。謂纏所纏於諸正論。不能恭敬屬耳聽等。便於熾然者。謂纏所纏於諸正論不能恭敬屬耳聽等。便於永斷精勤勇猛勢用。策勵不可制伏策心相續是名熾然。彼於此中不起欲樂。由斯故說便於熾然便於加行者。謂纏所纏於諸正論。不能恭敬屬耳聽等。便於永斷若習若修若多所作。是名加行彼於此中不起欲樂。由斯故說便於加行。便於永斷者。謂纏所纏於諸正論。不能恭敬屬耳聽等。便於永斷八聖道支。是名永斷。彼於此中不起欲樂。由斯故說便於永斷。便於寂靜者。謂纏所纏於諸正論。不能恭敬屬耳聽等。便於永斷住空閑室。是名寂靜。彼於此中不起欲樂。由斯故說便於寂靜。便於證得上義者。謂纏所纏於諸正論。不能恭敬屬耳聽等。便於永斷證得愛盡離滅涅槃。是名證得上義。彼於此中不起欲樂。由斯故說便於證得上義。心不悟入無淨信不安住無勝解者。謂纏所纏於諸正論。不能恭敬屬耳聽等。便於永斷不起隨順心。隨順信隨順欲隨順心勝解已勝解當勝解。是故說心不悟入等。是名第四。及心縛言准前應說。少小證得雖有後時所作勝事。而中止息者。云何少小證得。謂如一類。❸唯❹得戒禁便生喜足。或復乃至唯證少分。死生智通便生喜足。如是等名少小證得。雖有後時所作勝事者。謂彼未能永斷煩惱。亦未證得諸煩惱斷。由斯故說。雖有後時所作勝事。而中止息者。謂捨善軛精進懈廢。由此故名而中止息。便於熾然者。謂於此界。未作劬勞未斷諸結。便於永斷。精勤勇猛勢用策勵。不可制伏策心相續。是名熾然。彼於此中不起欲樂。由斯故說便於熾然。便於加行永斷寂靜證得上義等。皆准前應說。是名第五者。漸次順次相續次第數為第五。於後勝所作心縛者。謂於此界未作劬勞未斷諸結。心便被縛甚縛極縛。如❺被壯人以堅繩索縛已水澆。彼名被縛甚縛極縛。如是有後勝所作者。彼於此界未作劬勞未斷諸結。心便被縛甚縛極縛。言未降伏未永害者。謂未斷未遍知

五順下分結者。云何為五。一欲貪順下分結。二瞋恚順下分結。三有身見順下分結。四戒禁取順下分結。五疑順下分結。欲貪順下分結者。欲貪云何答於諸欲境諸貪等貪。廣說乃至。貪類貪生。是名欲貪順下分結者。下分謂欲界。上分謂色無色界。由此欲貪未斷未遍知故。便往欲界生於欲界結欲界生。故名欲貪順下分結。瞋恚順下分結者。瞋恚云何。答於諸有情欲為損害。廣說乃至現為過患。是名瞋恚順下分結。廣說如前。有身見順下分結者。有身見云何。答於五取蘊等。隨觀見我或我所。從此起忍欲慧觀見。是名有身見順下分結。廣說如前。戒禁取順下分結者。戒禁取云何。答如有一類執取於戒。謂由此戒能得清淨解脫出離。超諸苦樂及能證得超苦樂處。復有一類執取於禁。謂由此禁能得清淨。解脫出離超諸苦樂。及能證得超苦樂處。或有一類執取戒禁。謂由戒禁能得清淨。解脫出離超諸苦樂。及能證得超苦樂處。是名戒禁取順下分結。廣說如前。疑順下分結者。疑云何。答於佛法僧及苦集滅道生起疑惑。廣說乃至非現一趣。是名疑順下分結者。下分謂欲界。上分謂色無色界。由此疑未斷未遍

❶離＝雜(明)　❷論＝諸(三)(宮)　❸唯＝惟(三)(宮)下同　❹得＝我(明)　❺被＝彼(明)

知。故便往欲界生於欲界結欲界生。故名疑順下分結
五順上分結者。云何爲五。一色貪順上分結。二無色貪順上分結。三掉擧順上分結。四慢順上分結。五無明順上分結色貪順上分結者。色貪云何。答於色界繫修所斷法諸貪等貪。執藏防護耽著貪愛。是名色貪順上分結者。下分謂欲界。上分謂色無色界。由此色貪未斷未遍知。故便往色界生於色界結色界生。故名色貪順上分結。無色貪順上分結者。無色貪云何。答於無色界繫修所斷法。諸貪等貪執藏防護耽著貪愛。是名無色貪。順上分結者。下分謂欲界。上分謂色無色界。由此無色貪未斷未遍知。故便往無色界生於無色界結無色界生。故名無色貪順上分結。掉擧順上分結者。掉擧云何。答於色無色界繫修所斷法。諸不寂靜不極寂靜。掉擧生性等。掉擧生性心躁擾性。是名掉擧順上分結者。下分謂欲界。上分謂色無色界。由此掉擧未斷未遍知。故便往色無色界。生於色無色界。結色無色界生。故名掉擧順上分結。慢順上分結者。慢云何。答於色無色界繫修所斷法。諸慢慢性執慢性心高擧心輕蔑。是名慢順上分結。廣說如前。無明順上分結者。無明云何。答於色無色界繫修所斷法。諸無智愚癡無明黑闇。是名無明順上分結者。下分謂欲界。上分謂色無色界。由此無明未斷未遍知故。便往色無色界。生於色無色界。結色無色界生。故名無明順上分結❶◎

◎❷後嗢❸拕南曰

後五法十四　謂不忍及忍
損減與圓滿　語路無能處
勝支解脫想　解脫處根力
不還及淨居　出離界各五

有五不忍過失。五能忍功德。五損減。五圓滿。五語路。五無堪能處。五勝支。五成熟解脫想。五解脫處。五根五力。五不還。五淨居天。五出離界

五不忍過失者。云何爲五。一者暴惡。二者憂悔。三者衆生不愛不樂。四者十方惡名流布。五者身壞命終當墮惡趣地獄。云何暴惡。答諸不能忍補特伽羅不忍因緣。集諸刀❹杖樂爲損害。故名暴惡。云何憂悔。答諸不能忍補特伽羅。不忍因緣行身惡行行語惡行行意惡行。彼行身語意惡行已。多生憂悔。身心熱惱。故名憂悔。云何衆生不愛不樂。答諸不能忍補特伽羅。不忍因緣若被他罵卽還反罵。若被他嗔卽還反嗔。若被他打卽還反打。若被他害卽還反害。若被他弄卽還反弄。由此衆生不愛不樂。彼由如是反罵等緣故。說衆生不愛不樂。云何十方惡名流布。答諸不能忍補特伽羅。不忍因緣常與鬪諍。好相言訟輕弄毀蔑。由此惡名十方流布。彼由如是鬪諍等緣。故說十方惡名流布。云何身壞命終當墮惡趣地獄。答諸不能忍補特伽羅。不忍因緣多行增上身惡行語惡行意惡行。彼行增上身語意惡行已。身壞命終當墮惡趣大地獄中受諸劇苦故。說身壞命終當墮惡趣地獄❻◎

說一切有部集異門足論卷第十二

阿毘達磨集異門足論卷第十三

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

五法品第六之三

◎❺五能忍功德者。一者不暴惡。二者不憂悔。三者衆生愛樂。四者十方善名流布。五者身壞命終當生善趣天上。云何不暴惡。答諸有能忍補特伽羅。能忍因緣不集刀❼杖不爲損害名不暴惡。云何不憂悔。答諸有能忍補特伽羅。能忍因緣行身妙行。行語妙行。行意妙行。彼行身語意妙行已。不生憂悔身心清涼名不憂悔。云何衆生愛樂。答諸有能忍補特伽羅。能忍因緣罵不反罵。嗔不反嗔。打不反打。害不反害。弄不反弄。由此衆生悉皆愛樂。彼由如是不反罵等緣故。名衆生愛樂。云何十方善名流布。答諸有能忍補特伽羅。能忍因緣常無鬪諍。不相言訟輕弄毀蔑。由此十方善名流布。彼由如是無鬪諍等緣故。說十方善名流布。云何身壞命終當生善趣天上。答諸有能忍補特伽羅。能忍因緣多行增上身妙行語妙行意妙行。彼行增上身語意妙行已。身壞命終當生善趣天世界中受諸妙樂。故說身壞命終當生善趣天上

五損減者。云何爲五。一者親屬損減。二者財

◎ ❶卷第十二終【明】，卷末題同異如首卷【明】 ◎ ❷卷第十三首【明】，前行明本有五法品第六之三七字譯號同異如首卷【明】 ❸拕＝柁【三】【宮】 ❹杖＝仗【三】【宮】 ◎ ❺ ❻不分卷及品【明】 ❼杖＝仗【三】【宮】

富損減。三者無病損減。四者戒損減。五者見損減。親屬損減云何。答若有親屬遭諸災害。謂由王故賊故火故水故死故。又少親屬亦得名爲親屬損減。如是名爲親屬損減。問何故名爲親屬損減。答以如是法非可愛非可樂非可忍。無救護有違損不可意。是故名爲親屬損減。財富損減云何。答若有財富遭諸災害。謂由王故賊故火故水故怨故。又少財寶亦得名爲財富損減。如是名爲財富損減。問何故名爲財富損減。答以如是法非可愛非可樂非可喜非可意。餘如前說。無病損減云何。答若於身中遭如是病。謂頭痛等廣說如前。又此身中多有疹疾。亦得名爲無病損減。如是名爲無病損減。問何故名爲無病損減。答以如是法非可愛等廣說如前。戒損減云何。答害生命。不與取。欲邪行。虛誑語。離間語。麁惡語。雜穢語。又諸所有不善戒。若諸所有非理所引戒。若諸所有障礙定戒。如是一切名戒損減。問何故名爲戒損減耶。答以如是法非可愛非可樂非可忍。無救護有違損不可意。以如是法非可愛果。非可樂果。非可喜果。非可意果。非適意果。不悅意果。以如是法。非可愛異熟。非可樂異熟。非可喜異熟。非可意異熟。非適意異熟。不悅意異熟。是故名爲戒損減。見損減云何。答諸所有見。無施與無祠祀無愛樂。乃至廣說。又諸所有不善見。若諸所有非理所引見。若諸所有障礙定見。如是一切名見損減。問何故名爲見損減耶。答以如是法非可愛。廣說乃至不悅意異熟。是故名爲見損減

五圓滿者。云何爲五。一者親屬圓滿。二者財富圓滿。三者無病圓滿。四者戒圓滿。五者見圓滿。親屬圓滿❶云何。答若有親屬無諸災害。謂非王故賊故火故水故死故。又多親屬亦得名爲親屬圓滿。如是名爲親屬圓滿。問何故名爲親屬圓滿。答以如是法可愛可樂可忍。有救護無違損稱可意。是故名爲親屬圓滿。財富圓滿云何。答若有財富無諸災害謂非王故賊故火故水故怨故。又多財寶亦得名爲財富圓滿。如是名爲財富圓滿。問何故名爲財富圓滿。答以如是法可愛可樂可喜可意。餘如前說。無病圓滿云何。答若於身中無如是病。謂頭痛等廣說如前。又此身中無諸疹疾。亦得名爲無病圓滿。如是名爲無病圓滿。問何故名爲無病圓滿。答以如是法是可愛等廣說如前。戒圓滿云何。答離斷生命。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離離間語。離麁惡語。離雜穢語。又諸所有善戒。若諸所有如理所引戒。若諸所有不障礙定戒。如是一切名戒圓滿。問何故名爲戒圓滿耶。答以如是法可愛可樂可忍。有救護無違損稱可意。以如是法可愛果。可樂果。可喜果。可意果。適意果。悅意果。以如是法可愛異熟。可樂異熟。可喜異熟。可意異熟。適意異熟。悅意異熟。是故名爲戒圓滿。見圓滿云何。答諸所有見。有施與有祠祀有愛樂。乃至廣說。又諸所有善見。若諸所有如理所引見。若諸所有不障礙定見。如是一切名見圓滿。問何故名爲見圓滿耶。答以如是法是可愛。廣說乃至悅意異熟。是故名爲見圓滿

五語路者。云何爲五。一者或時語或非時語。二者或實語或不實語。三者或引義利語。或引無義利語。四者或細軟語或麁❷獷語。五者或慈愍語或瞋恚語。或時語或非時語者。問云何非時語。答有二種非時。一者內。二者外。內非時云何。答且如舉他罪苾芻所欲舉者。或貪纏所纏。或瞋纏所纏。或癡纏所纏。或遭劇苦。或有重病。或復不能與他言論。是爲內非時。外非時云何。答且如舉他罪苾芻所欲舉者。或貪纏所纏或瞋纏所纏或癡纏所纏。或遭劇苦或有重病。或復不能受他言論。或未受具補特伽羅現在前住。是名外非時。此中所有若內非時若外非時。總略爲一數爲非時。如是時語名非時語。問云何時語。答有二種時。一者內二者外。內時云何。答且如舉他罪苾芻。非貪纏所纏非瞋纏所纏非癡纏所纏。無劇苦無重病。復有堪能與他言論。是名內時。外時云何。答且如舉他罪苾芻所欲舉者。非貪纏所纏。非瞋纏所纏非癡纏所纏。無劇苦無重病。復有堪能受他言論。無未受具補特伽羅現在前住。是名外時。此中所有內時外時。總略爲一數之爲時。如是時語名爲時語。是故名爲或時語或非時語。或實語或不實語者。問云何不實語。答且如苾芻舉他苾芻不見不聞。不疑犯戒犯見犯軌則犯淨命罪。彼如是語名不實語。問云何實語。答且如苾芻舉他苾芻實見實聞實疑。犯戒犯見犯軌則

❶云＝如【宋】【宮】　❷獷＝纊【宮】

犯淨命罪。彼如是語名爲實語。是故名爲或實語或不實語。　或引義利語或引無義利語者。問云何引無義利語。答且如苾芻擧他苾芻犯戒犯見犯軌則犯淨命罪。　然他苾芻於如是罪。已陳首已發露已顯示已悔除。實無餘言有餘。彼如是語名引無義利語。問云何引義[1]語。答且如苾芻擧他苾芻犯戒犯見犯軌則犯淨命罪。然他苾芻於如是罪。未陳首未發露未顯示未悔除。或有餘言有餘。彼如是語名引義利語。　是故名爲或引義利語或引無義利語。　或細軟語或麁獷語者。問云何麁獷語。答且如苾芻於他苾芻。結恨憤發兇暴惡意。作如是言。汝見如是所犯罪。不汝是惡沙門。愚鈍沙門無羞恥。沙門難調難伏。汝應陳首如是諸罪。　勿有覆藏彼如是語名麁獷語。問云何細軟語。答且如苾芻往他苾芻所。作如是言。具壽已犯如是如是罪。應陳首應發露勿覆藏。陳首則安樂不陳首不安樂。彼如是語名細軟語。　是故名爲或細軟語或麁獷語。或慈[2]愍語或嗔恚語者。問云何嗔恚語。答且如苾芻於他苾芻。有嗔恚心有損害心。而擧犯戒犯見犯軌則犯淨命罪。彼如是語名嗔恚語。問云何慈愍語。答且如苾芻於他苾芻。有慈愍心與慈愍具。往至其所擧所犯戒犯見犯軌則犯淨命罪。　彼如是語名慈愍語。是故名爲或慈愍語或嗔恚語

五無堪能處者。云何爲五。謂阿羅漢苾芻諸漏已盡。無復堪能故思斷生命。無復[3]堪不與物盜心取。無復*堪行非梵行習婬欲法。無復堪能正知說虛誑語。　無復堪能貯積受用諸欲樂具。阿羅漢苾芻諸漏已盡。無復堪能故思斷生命者。謂由彼因彼緣。故思斷生命阿羅漢苾芻。諸漏已盡故。於彼因緣已永斷已遍知。如斷樹根截多羅頂。令後有趣成不生法故。名阿羅漢苾芻諸漏已盡。無復堪能故思斷生命。阿羅漢苾芻諸漏已盡。無復堪能不與物盜心取。行非梵行習婬欲法。正知說虛誑語亦爾。阿羅漢苾芻諸漏已盡。無復堪能貯積受用諸欲樂具者。　謂由彼因彼緣貯積受用諸欲樂具。阿羅漢苾芻諸漏已盡故。於彼因緣已永斷已遍知。　如斷樹根截多羅頂。令後有趣成不生法故。名阿羅漢苾芻諸漏已盡。無復堪能貯積受用諸欲樂具

五勝支者。云何爲五。具壽當知諸聖弟子。於如來所修植淨信根生安住。　不爲沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪。　是名第一勝支。復次具壽諸聖弟子。無諂無誑淳直性類。於大師有智同梵行者所。如實自顯。是名第二勝支。復次具壽諸聖弟子。少疾無病成等熟腹非極冷熱。時節調和無諸苦惱。由斯飮食易正消化。是名第三勝支。復次具壽諸聖弟子。勤精進住有勢有勤。有勇堅猛。於諸善法常不捨軛。假使[4]唯餘皮筋骨在。身諸血肉皆悉乾枯。爲得所求殊勝善法。發勤精進有勢有勤。有勇堅猛不捨善軛。若[5]求證得精進熾然終無中廢。是名第四勝支。復次具壽諸聖弟子。具[6]慧安住成就世間。有出沒慧聖慧出慧善通達慧。彼所作慧正盡苦慧。是名第五勝支。於如來所修植淨信者。如來云何。答應正等覺說名如來。淨信云何。答若依出離遠離所生善法諸信。信性隨順性印可性。已愛樂當愛樂現愛樂性。心清淨性故名淨信。即此淨信於如來所。已修植當修植現修植。由斯故說於如來所修植淨信。言根生者。謂此淨信有二種根。一者無漏智。二者無漏善根。故名根生。言安住者。謂由如是行相根生。即由如是行相安住。即由如是行相根生故名安住。不能引奪者。謂由成就如是淨信。一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門若餘衆生諸天人類。皆不能引不能奪。不能引奪不能傾。不能等傾不能等極傾。不能搖不能等搖。不能等極搖。不能動不能等動。不能等極動。是故說爲不能引奪。是名第一者。漸次順次相續次第數爲第一。言勝支者。謂由淨信增盛。諸善男子或善女人。後後轉勝故名勝支。言無諂者。諂云何。答諸心險性若心姦性。若心曲性心雜亂性。心不顯了性心不正直性。心不調善性皆名爲諂。無如是諂故名無諂。言無誑者誑云何。答僞[7]斗僞秤僞函僞。語於他罔帽極罔帽遍罔帽。罔帽業欺弄[8]迷惑。皆名爲誑。無如是誑故名無誑。淳直性類者。謂直顯了無諂誑性。是故復說淳直性類。於大師有智同梵行者所。如實自顯者。大師云何。答謂諸如來應正等覺說名大師。有智同梵行者云何。答謂舍利子。大採菽氏。大營[9]搆氏。大迦葉波。大執藏。大劫庀[10]那。大迦多衍那。大准陀。大

[1] (利)＋語㊂㊪　[2] 愍＝慜㊂㊪下同　[3] 堪＋(能)㊂㊪*　[4] 唯＝惟㊂㊪　[5] 求＝未㊂㊪　[6] 慧＝壽㊪　[7] 斗＝升㊄㊅㊂㊪，外㊪　[8] 迷＝達㊂　[9] 搆＝構㊂㊪　[10] 那＝耶㊪

善見。大路。大名。無滅欲樂金毘羅等。皆名有智同梵行者。若彼具壽多貪瞋癡有所違犯。便於大師及諸有智同梵[1]行所。如實陳首施設建立分別顯了。發露開示無所覆藏。由斯故說於大師有智同梵行者所。如實自顯是名第二者。漸次順次相續。次第數爲第二。言勝支者。謂由無諂誑增盛。諸善男子或善女人。後後轉勝故名勝支。言少疾者多疾云何。答謂頭痛等乃至廣說。及餘多種逼惱疹疾能生種種不安隱觸。住在身中皆名多疾。如是疾無故名少疾。言無病者。重顯少疾成等熟腹非極冷熱。時節調和無諸苦惱。由斯飲食易正消化者。[2]謂彼成就非極冷熱。平等成[3]就生熟二藏。若有成就極冷藏者。諸所飲噉極遲成*就。令身沈重無所堪任。不能精勤修勝斷行。若有成就極熱藏者。諸所飲噉極速成熟。令身羸劣無所堪任。不能精勤修勝斷行由彼成就。非極冷熱生熟二藏。時節調和無諸苦惱。有所飲噉易正消化。令身強盛有所堪任故。能精勤修勝斷行。是名第三者。漸次順次相續次第數爲第三。言勝支者。謂由少疾等增盛。諸善男子或善女人。後後轉勝故名勝支。勤精進住者。精進云何。答若於出離遠離所生善法。精勤勇猛勢用策勵。不可制伏策心相續。是名精進。由彼成就如是精進。於所修習能行勝行。進趣證會是故說爲勤精進。住言有勢者。謂彼上品精進圓滿故名有勢言。有勤者。謂即顯示精進堅固故名有勤。言有勇堅猛者。謂由成就精進力故。勇決而取堅住。而取猛利而取諸有所取。是善非惡隨所取相。守護不捨如[4]獲他國。善能守護是故說爲有勇堅猛。於諸善法常不捨軛者。謂於善法不捨勤勇精進無斷。是故說爲於諸善法常不捨軛。爲得所求殊勝善法。若[5]未證得精進熾然終無中廢者。謂若未得阿羅漢果。精進熾然常無懈廢。由斯故說爲得所求殊勝善法。若未證得精進熾然終無中廢。是名第四者。漸次順次相續次第數爲第四。言勝支者。謂由精進增盛。諸善男子或善女人。後後轉勝故名勝支。具慧安住者。慧云何。答若依出離遠離所生善法。於諸法相能簡擇極簡擇。廣說乃至毘鉢舍那是名爲慧。言安住者。謂由成就如是慧故。於諸法相能行勝行進趣證會。由斯故說具[6]慧安住。成就世間有出沒慧者。世間謂五取蘊。云何爲五。謂色取蘊受想行識取蘊。彼由成就如是慧故。能如實知此五取蘊生及變壞。由斯故說成就世間有出沒慧。言聖慧者有二種聖。一者善故聖。二者無漏故聖。此慧具由二種聖故。說名爲聖故名聖慧。言出慧者。謂彼成就如是慧故。能出離欲界。及能出離色無色界故名出慧。善通達慧者。謂彼成就如是慧故。於苦集滅道諦。由苦集滅道相能通達。善通達各別通達。是故名爲善通達慧。彼所作慧者。謂彼所引學無間道所有勝慧。此中說爲彼所作慧。正盡苦慧者。正云何。答因故門故理趣故行相故說名爲正。盡苦慧者。五取蘊名爲苦。此慧能令五取蘊盡。等盡遍盡證永盡。故名盡苦慧。是名第五者。漸次順次相續次第數爲第五。言勝支者。謂由具慧增盛。諸善男子或善女人。後後轉勝故名勝支

五成熟解脫想者。云何爲五。一無常想。二無常苦想。三苦無我想。四厭逆食想。五死想。無常想云何。答一切行皆無常。於無常行由無常故。如理思惟諸想等。想現前而想已想當想現。想是名無常想。無常苦想云何。答一切行皆無常由。無常故有是苦者。於諸苦行由苦[7]相故。如理思惟諸想等想現前。而想已想當想現想。是名無常苦想。苦無我想云何。答一切行皆無常。無常故苦。苦故無我。於無我行由無我故。如理思惟諸想等想現前。而想已想當想現想。是名苦無我想。厭逆食想云何。答諸苾芻等應於段食。發起厭逆俱行作意。及起毀呰俱行作意。以不淨想思惟段食。其事云何。答於諸糜飯。應起膖脹死屍勝解。於粥羹臛。應起人之稀糞勝解。於生[8]酥乳酪。應起人之髓腦勝解。於熟*酥油沙糖及蜜。應起人之肪膏勝解。於麨應起骨屑勝解。於餅應起人皮勝解。於鹽應起碎齒勝解。於[9]蓮根莖生菜枝葉。應起連髮髑髏勝解。於諸漿飲。應起人之膿血勝解。彼於段食發起如是厭逆毀呰俱行作意。以不淨相思惟段食。諸想等想現前。而想已想當想現想。是名厭逆食想。死想云何。答於自身命極善作意。思惟無常諸想等想現前。而想已想當想現想。是名死想。如是五種名成熟解脫想。問何緣此五名成熟解脫想耶。答解脫有三種。一心解脫。二

[1]行＋(者)【三】【宮】　[2]謂＝調【三】【宮】　[3]就＝熟【三】【宮】*　[4]獲＝護【三】【宮】　[5]未＝不【三】【宮】　[6]慧＝會【聖】　[7]相＝想【三】【宮】下同　[8]酥＝蘇【宋】【宮】*　[9]蓮＝連【三】【宮】

慧解脫。三無爲解脫。由此五想有爲解脫。未生令生。生已增長堅固廣大。由斯速證無爲解脫。由此因緣名成熟解脫想。[1]

[2]五解脫處者云何爲五。 具壽當知若諸苾芻苾芻尼等。或有大師爲說法要。或有隨一尊重有智同梵行者爲說法要如如大師。 或有隨一尊重有智同梵行者爲說法要。 如是如是[3]於彼法要能正了知。若法若義由正了知。若法若義便發起欣。欣故生喜。心喜故身輕安。身輕安故受樂。受樂故心定。心定故如實知見。如實知見故生厭。厭故能離。離故得解脫。是名第一解脫處。是諸苾芻苾芻尼等。安住此處念未住者能住正念。 心未定者能住正定。漏未盡者能盡諸漏。未得無上安隱涅槃者。疾能證得。復次具壽若諸苾芻苾芻尼等。 雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者。爲說法要而能以大音聲讀誦。隨曾所聞究竟法要。如如[4]以大音聲讀誦。隨曾所聞究竟法要。如是如是於彼法要能正了知。若法若義由正了知。若法若義便發起欣。欣故生喜。心喜故身輕安。身輕安故受樂。受樂故心定。心定故如實知見。如實知見故生厭。厭故能離。離故得解脫。是名第二解脫處。是諸苾芻苾芻尼等。 安住此處念未住者能住正念。心未定者能住正定。漏未盡者能盡諸漏。未得無上安隱涅槃者疾能證得。 復次具壽若諸苾芻苾芻尼等。雖無大師。或餘隨一尊重有智同梵行者。 爲說法要亦不以大音聲讀誦。隨曾所聞究竟法要 而能爲他廣說開示。隨曾所聞究竟法要。如如爲他廣說開示。隨曾所聞究竟法要。 如是如是於彼法要能正了知。若法若義由正了知。若法若義便發起欣。欣故生喜。心喜故身輕安。身輕安故受樂。受樂故心定。心定故如實知見。如實知見故生厭。厭故能離。離故得解脫。是名第三解脫處。是諸苾芻苾芻尼等。安住此處念未住者能住正念。心未定者能住正定。漏未盡者能盡諸漏。未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽若諸苾芻苾芻尼等。雖無大師。或餘隨一尊重有智同梵行者。 爲說法要亦不以大音聲讀誦。隨曾所聞究竟法要。亦不爲他廣說開示。隨曾所聞究竟法要。而能獨處寂靜思惟籌量觀察。隨曾所聞究竟法要。所有義趣如如獨處。寂靜思惟籌量觀察。隨曾所聞究竟法要。所有處趣如是如是。於彼法要能正了知。若法若義由正了知。若法若義便發起欣。欣故生喜。心喜故身輕安。身輕安故受樂。受樂故心定。心定故如實知見。如實知見故生厭。厭故能離。離故得解脫。是名第四解脫處。是諸苾芻苾芻尼等。安住此處念未住者能住正念。心未定者能住正定。漏未盡者能盡諸漏未得無上安隱涅槃者疾能證得[5]

說一切有部集異門足論卷第十三

阿毘達磨集異門足論卷第十四

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

五法品第六之四

[6]復次具壽若諸苾芻苾芻尼等。雖無大師。或餘隨一尊重有智同梵行者。爲說法要亦不以大音聲讀誦。隨曾所聞究竟法要。亦不爲他廣說開示。隨曾所聞究竟法要。亦不獨處寂靜思惟籌量觀察。隨曾所聞究竟法要。 所有義趣而能善取隨一定相。於彼定相能善思惟。 又善了知復善通達。 如如善取隨一定相。於彼定相能善思惟。 又善了知復善通達。 如是如是於彼法要能正了知。 若法若義由正了知。 若法若義便發起欣。欣故[7]心喜。生喜故身輕安。 身輕安故受樂。受樂故心定。 心定故如實知見。 如實知見故生厭。厭故能離。離故得解脫。是名第五解脫處。是諸苾芻苾芻尼等。安住此處念未住者能住正念。心未定者能住正定。漏未盡者能盡諸漏。 未得最上安隱涅槃者疾能證得。 此中大師或有隨一尊重有智同梵行者。爲說法要者。問大師云何。答卽諸如來應正等覺說名大師。 問尊重有智同梵行者云何。答解憍[8]陳那馬勝賢勝霧氣大名那舍圓滿無垢妙臂牛主舍利子大採菽氏大迦葉波大劫庀那大營構氏大迦多衍那大執藏大善見大路隨順無滅欲樂金毘羅等。 皆名尊重

[1]卷第十三終【明】，卷末題同異如首卷【明】　[2]卷第十四首而五法品第六之四首【明】，譯號同異如首卷【明】　[3]於彼＝彼於【元】【明】　[4]〔以〕－【元】【明】　[6]不分卷及品【明】　[7]心喜生＝生喜心【明】　[8]陳＝陣【元】【明】

有智同梵行者。問法云何。答名身句身文身是名爲法。卽前大師尊重有智同梵行者。以諸名身句身文身。爲彼宣說施設建立。開顯分別明了開示。由此故言爲說法要。如如大師或有隨一尊重有智同梵行者。爲說法要如是如是。彼於法要能正了❶知。若法若義者問能正了知。若法云何。答名身句身文身是名爲法。彼於此法等了近了明了。通達品類差別。獲得無二無退轉智故。名能正了知若法。問能正了知若義云何。答名身句身文身。所顯所了所說所遍說。所示所等示。所開名義。彼於此義。等了近了明了通達品類差別。獲得無二無退轉智。是名能正了知。若義由正了知若法若義便發起欣者。最初所發喜名爲欣。彼於此欣起等起。生等生。轉現轉。聚集出現。由斯故說便發起欣。欣故生喜者。謂上品欣轉名爲喜。彼於此喜。起等起。生等生。轉現轉。聚集出現。由斯故說欣故生喜。心喜故身輕安者。謂彼從欣生心喜故。於現法中身重性斷。心重性斷。身有堪能。心有堪能身細滑。心細滑。身輕軟心輕。軟身離蓋。心離蓋。身無懶惰心無懶❷惰。身無疲倦心無疲倦。由斯故說心喜故身輕安。身輕安故受樂者。謂由身有堪能心有堪能。廣說乃至身無疲倦心無疲倦故。身便有樂心受妙喜。由斯故說身輕安故受樂。受樂故心定者。謂受樂故遠離勞倦。無勞倦法平等行故。心住等住近住一趣得三摩地。由斯故說受樂故心定。心定故如實知見者。謂彼❸若時心住等住無二無轉。爾時於苦如實知見苦。於集滅道如實知見集滅道。由斯故說心定故如實知見。如實知見故生厭者。謂彼*若時於苦如實知見苦。於集滅道如實知見集滅道。爾時於五取蘊便生厭毀違逆而住。由斯故說如實知見故生厭。厭故能離者。謂彼*若時於五取蘊能生厭毀違逆而住。爾時便於貪瞋癡三不善根。能損能薄令漸缺滅。如人以水浸漬黃衣置日光中染色速脫。如是*若時於五取蘊。能生厭毀違逆而住。爾時便於三不善根能損能薄令漸缺滅。由斯故說厭故能離。離故得解脫者。謂彼*若時能損能薄能漸缺滅三不善根。爾時便於貪瞋癡等心得解脫。由斯故說離故得解脫。是名第一者。漸次順次相續次第數爲第一。解脫處者。此中何謂解脫處耶。答此中七法名解脫處。一者正了知法。二者正了知義。三者欣。四者喜。五者輕安。六者樂。七者定。是諸苾芻苾芻尼等者。謂若能引學無間道。於此義中說爲苾芻苾芻尼等。安住此處者。謂住此處等住近住。是故說爲安住此處。念未住者能住正念者。謂能住四念住。心未定者能住正定者。謂能住四靜慮。漏未盡者能盡諸漏者。問諸漏云何。答有三漏。謂欲漏有漏無明漏。彼於此三漏能盡等盡遍盡現盡當盡速盡。由斯故說漏未盡者能盡諸漏。未得無上安隱涅槃者能疾證得者。謂諸愛盡離滅涅槃。說爲無上安隱涅槃。彼速於此能得隨得能觸能證。由斯故說未得無上安隱涅槃者。能疾證得而能以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要者。謂以廣大音聲讀誦。如先所聞究竟法要。而能爲他廣說開示。隨曾所聞究竟法要者。謂彼而能爲他宣說施設建立。開顯分別明了顯示。如先所聞究竟法要而能獨處。寂靜思惟籌量觀察。隨曾所聞究竟法要所有義趣者。謂能獨處寂靜。尋思遍尋思。簡擇遍簡擇觀察遍觀察。如先所聞究竟法要所有義趣。而能善取隨一定相。於彼定相能善思惟。又善了知復善通達者。謂能善取定及定相。於彼定相能善思惟。又善了知復善通達入住出相。餘如前說。

五根者

云何爲五。一信根。二精進根。三念根。四定根。五慧根。此五根相。如前廣說。五力者。云何爲五。一信力。二精進力。三念力。四定力。五慧力。問信力云何。答於如來所修植淨信根生安住。不爲沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪。是名信力。問精進力云何。答於已生不善法爲永斷故。生欲策勵。乃至廣說四種正斷是名精進力。問念力云何。答於內身住循身觀。乃至廣說四種念住是名念力。問定力云何。答離欲惡不善法。乃至廣說四種靜慮是名定力。問慧力云何。答如實了知。此是苦聖諦。此是苦集聖諦。此是苦滅聖諦。此是趣苦滅行聖諦。是名慧力。問何故名力。答因如是力。依如是力。住如是力。一切結縛隨眠隨煩惱纏。皆可斷截摧伏破壞故名爲力」

五不還者云何爲五。一者中般涅槃補特伽羅。二者生般涅槃補特伽羅。三者有行般涅

❶知＝智【明】　❷惰＝墮【宋】【元】【宮】　❸若＝苦【元】【明】*

槃補特伽羅。四者無行般涅槃補特伽羅。五者上流補特伽羅。云何中般涅槃補特伽羅。答諸有補特伽羅。 卽於現法已斷五順下分結。未斷五順上分結。 造作增長。 起異熟業。[1]非生異熟業。身壞命終彼色界天中有起已。便得如是無漏道力。進斷餘結而般涅槃。是名中般涅槃補特伽羅。 問何故名中般涅槃補特伽羅。答由此補特伽羅。根極猛利結極微薄。已[2]超欲界未至色界。於其中間便得如是無漏道力。進斷餘結而般涅槃故。名中般涅槃補特伽羅。云何生般涅槃補特伽羅。答諸有補特伽羅。卽於現法五順下分結。已斷已遍知。五順上分結未斷未遍知。造作增長起異熟業及生異熟業。 身壞命終彼生色界天中有起。已往生色界生已不久。便得如是無漏道力。進斷餘結而般涅槃。是名生般涅槃補特伽羅。 問何故名生般涅槃補特伽羅。答由此補特伽羅。 纔生未久便得如是無漏道力。進斷餘結而般涅槃故。名生般涅槃補特伽羅。復次有說如是補特伽羅。纔生未久便得如是無漏道力。進斷餘結此後乃至盡壽而住。方入無餘般涅槃界故。名生般涅槃補特伽羅。云何有行般涅槃補特伽羅。答諸有補特伽羅。卽於現法五順下分結。已斷已遍知。五順上分結未斷未遍知。造作增長起異熟業。及生異熟業。身壞命終彼色界天中有起已。往生色界生已後時。依有行道以有勤行有勤作意。修不息加行道。進斷餘結而般涅槃。是名有行般涅槃補特伽羅。問何故名有行般涅槃補特伽羅。答由此補特伽羅。依有行道以有勤行有勤作意。修不息加行道。進斷餘結而般涅槃故。 名有行般涅槃補特伽羅。復次有說。由此補特伽羅。依有爲緣定。進斷餘結而般涅槃故。 名有行般涅槃補特伽羅。云何無行般涅槃補特伽羅。答諸有補特伽羅。卽於現法五順下分結。已斷已遍知。五順上分結未斷未遍知。 造作增長起異熟業及生異熟業。 身壞命終彼色界天中有起已。往生色界生已後時依無行道。以無勤行無勤作意。修止息加行道進斷餘結。入無餘依般涅槃界。是名無行般涅槃補特伽羅。問何故名無行[3]涅槃補特伽羅。答由此補特伽羅。依無行道以無勤行無勤作意。修止息加行道。進斷餘結而般涅槃故。名無行般涅槃補特伽羅。復次有說。由此補特伽羅。依無爲緣定。進斷餘結入無餘依般涅槃界故。名無行般涅槃補特伽羅。云何上流補特伽羅。答諸有補特伽羅。 卽於現法五順下分結已斷已遍知。五順上分結未斷未遍知。乃至現入雜修世俗第四靜慮。將命終時退三靜慮。住初靜慮臨命終時。造作增長。起異熟業及生異熟業。身壞命終彼色界天中有起已。往生色界梵衆天中。 生已後時現入世俗第二靜慮。臨命終時造作增長。 起異熟業及生異熟業。身壞命終彼色界天中有起已。往生色界光音天中。生已後時現入世俗第三靜慮。臨命終時造作增長。 起異熟業及生異熟業。身壞命終彼色界天中有起已。 往生色界遍淨天中。生已後時現入世俗第四靜慮。臨命終時造作增長。起異熟業及生異熟業。身壞命終彼色界天中有起已。 往生色界廣果天中。生已後時現入下品雜修世俗第四靜慮。 臨命終時造作增長。起異熟業及生異熟業。身壞命終彼色界天中有起已。 往生色界無煩天中。 生已後時現入中品雜修世俗第四靜慮。臨命終時造作增長。起異熟業及生異熟業。身壞命終彼色界天中有起已。往生色界無熱天中。 生已後時現入上品雜修世俗第四靜慮。臨命終時造作增長。起異熟業及生異熟業。身壞命終彼色界天中有起已。往生色界善現天中。 生已後時入上勝品雜修世俗第四靜慮。臨命終時造作增長。起異熟業及生異熟業。 身壞命終彼色界天中有起已。往生色界善見天中。 生已後時入上上品最極圓滿雜修世俗第四靜慮。 臨命終時造作增長。起異熟業及生異熟業。身壞命終彼色界天中有起已。往生色界色究竟天。生已後時方得如是無漏道力。 進斷餘結入無餘依般涅槃界。是名上流補特伽羅。問何故名上流補特伽羅。答有二種流。謂生死業及彼煩惱。彼於此二俱未斷未遍知。彼由此因及此緣故。上行隨行上流隨流故。名上流補特伽羅。復次有作是[4]言。 說由此不還補特伽羅。漸次勝進於後後定。能領隨領能受隨受。永無退轉故名上流。復次上流略有二種。何謂爲二。一者行色界。二者行無色界。行色界者。以色究竟天爲最極處。行無色界者。以非想

[1]非＝及(明)　[2]超＝起(宋)(元)　[3](般)＋涅槃(明)　[4]〔言〕－(宋)(元)

非非想處天。爲最極處

五淨居天者。云何爲五。答一無煩天。二無熱天。三善現天。四善見天。五色究竟天。云何無煩天。答謂此與彼諸無煩天。是一類爲伴侶共衆同分。依得事得處得皆同。又若生在無煩天中。所有無覆無記色受想行識蘊。是名無煩天。復次以無煩天。於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故。名無煩天。復次以無煩天。身無煩擾心無煩擾。由彼身心無煩擾故。領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故。名無煩天。復次此是彼名異語增語諸想等想。施設言說謂無煩天故。名無煩天。云何無熱天。答謂此與彼諸無熱天。同一類爲伴侶共衆同分。依得事得處得皆同。又若生在無熱天中。所有無覆無記色受想行識蘊。是名無熱天。復次以無熱天。於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故。名無熱天。復次以無熱天。身無熱惱心無熱惱。由彼身心無熱惱故。領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故。名無熱天。復次此是彼名異語增語諸想等想。施設言說謂無熱天故。名無熱天。云何善現天。答謂此與彼諸善現天同一類。爲伴侶共衆同分依得事得處得皆同。又彼生在善現天中。所有無覆無記色受想行識蘊。是名善現天。復次以善現天。於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故。名善現天。復次以善現天形色微妙。衆所樂觀清淨端嚴。超過無煩無熱天衆故。名善現天。復次此是彼名異語增語諸想等想。施設言說謂善現天故。名善現天。云何善見天。答謂此與彼諸善見天同一類。爲伴侶共衆同分依得事得處得皆同。又彼❶生在善見天中。所有無覆無記。色受想行識蘊。是名善見天。復次以善見天。於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故。名善見天。復次以善見天形色轉微妙。衆所轉樂觀轉清淨端嚴。超過無煩無熱善現天衆故。名善見天。復次此是彼名異語增語諸想等想。施設言說謂善見天故。名善見天。云何色❷界究竟天。答謂此與彼諸色究竟天同一類。爲伴侶共衆同分依得事得處得皆同。又❸復生在色究竟天中。所有無覆無記。色受想行識蘊。是名色究竟天。復次以色究竟天。於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故。名色究竟天。復次以色究竟天所得自體。於生色趣最勝第一故。名色究竟天。復次此天亦名礙究竟天。礙謂礙身。此是礙身最究竟處故。名礙究竟天。復次此是彼名異語增語諸想等想。施設言說謂色究竟天。或謂礙究竟天故。名❹色究竟天。或名礙究竟天

五出離界者。云何爲五。具壽當知。諸有多聞聖弟子衆具猛利見。若念諸欲便於諸欲心不趣入不信樂。不安住無勝解。卷縮不伸棄捨而住。厭惡毀呰制伏違逆。如燒筋羽卷縮不伸。如是多聞聖弟子衆具猛利見。若念諸欲便於諸欲心不趣入乃至廣說。若念出離。便於出離深心趣入信樂安住。有勝解不卷縮恒舒泰。心不厭毀任運現行。其心安樂易善修習。於諸欲緣所起諸漏。損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫。不受彼因彼緣諸受。如是名爲於欲出離。於恚無恚於害無害於色無色。應知亦爾。具壽當知諸有多聞聖弟子衆具猛利見若念有身。便於有身心不趣入不信樂。不安住無勝解。卷縮不伸棄捨而住。厭惡毀呰制伏違逆。如燒筋羽卷縮不伸。如是多聞聖弟子衆具猛利見。若念有身。便於有身心不趣入乃至廣說。若念有身滅涅槃。便於有身滅涅槃。深心趣入信樂安住。有勝解不卷縮恒舒泰。心不厭毀任運現行。其心安樂易善修習。於有身緣所起諸漏。損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫。不受彼因彼緣諸受。如是名爲有身出離。此中諸有者。謂如是名如是姓如是類如是食。如是受苦樂如是長壽。如是壽邊際故名諸有。多聞者。謂❺聞多正法。多正法者謂契經。應誦。記別。諷頌。自說。因緣。譬喩。本事。本生。方廣。希法。論❻議。聞此諸法故名多聞。聖弟子者聖謂諸佛。佛之弟子名聖弟子。諸能歸依佛法僧者。一切皆得聖弟子名故。名聖弟子具猛利見者。云何猛利。答上品圓滿故名猛利。云何爲見。答若依出離遠離所生善法。於法簡擇極簡擇。廣說乃至毘鉢舍那故名爲見。若念諸欲者。云何名諸欲。答欲亦名諸欲。欲界亦名諸欲。五妙欲境亦名諸欲。今此義中意說五妙欲境名諸欲。由此故名若念諸欲。便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解者。謂聖弟子於妙欲境。以稱讚俱行作意審思惟時。不起隨順心隨順信隨順欲隨順心。勝

❶生＝主【宋】【元】　❷〔界〕－【三】【宮】　❸復＝彼【三】【宮】　❹〔色〕－【三】【宮】　❺聞多＝多聞【聖】　❻議＝義【三】【宮】

解已勝解當勝解。由此故名便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解卷縮不伸者。謂聖弟子於諸妙欲。以稱讚俱行作意審思惟時。心不樂住不隨順。不趣向不臨入故名卷縮。不伸棄捨而住厭惡毀呰制伏違逆者。謂聖弟子於諸妙欲。以稱讚俱行作意審思惟時。於諸妙欲棄捨而住。厭惡毀呰制伏違逆故。名棄捨而住厭惡毀呰制伏違逆。若念出離者。云何出離。答出離亦名出離。出離界亦名出離。色界善根亦名出離。初靜慮亦名出離。今此義中意說初靜慮名出離。由此故名若念出離。便於出離深心趣入。信樂安住有勝解者。謂聖弟子於此出離。以勝解俱行作意審思惟時。便生隨順心隨順信隨順欲隨順心。勝解已勝解當勝解。由此故名便於出離深心趣入信樂安住。有勝解不卷縮恒舒泰者。謂聖弟子於此出離。以稱讚俱行作意審思惟時。心樂安住順趣臨入故名不卷縮恒舒泰。心不厭毀任運現行者。謂聖弟子於此出離。以稱讚俱行作意審思惟時。非如於欲心不樂住。厭惡毀呰制伏違逆。由此故言心不厭毀任運現行。其心安樂者。謂聖弟子當於爾時。其心安樂無勞無損成無倦法。由此故言其心安樂。易修習者。謂聖弟子當於爾時。數數修習數數作意。相應修習故名易修習。善修習者。謂聖弟子當於爾時。因故門故理故行故。殷重修習。堅住修習。恭敬修習。作意修習故。名善修習。於諸欲緣所起諸漏。損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫者。謂聖弟子由此因緣。於諸欲中心得解脫。從彼起已離繫解脫。由斯故說於諸欲緣所起諸漏。損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫。不受彼因彼緣諸受者。謂於諸欲若未斷未遍知便受苦受。❶若已斷已遍知不受苦受。由斯故說不受彼因彼緣諸受。如是名爲於欲出離者。問今於此中何謂出離。答永斷諸欲亦名出離。超過諸欲亦名出離。捨離塵俗亦名出離。色界善根亦名出離。初靜慮亦名出離。今此義中意說初靜慮名出離。於恚無恚者。問恚云何。答恚亦名恚。恚界亦名恚。今此義中意說恚界名恚。問無恚云何。答無恚亦名無恚。無恚界亦名無恚。慈心定亦名無恚。今此❷義意說慈心定名無恚。於害無害者。問害云何。答害亦名害。害界亦名害。今此義中意說害界名害。問無害云何。答無害亦名無害。無害界亦名無害。悲心定亦名無害。今此義中意說悲心定名無害。於色無色者。問色云何。答色亦名色。色界亦名色。四靜慮亦名色。今此義中意說四靜慮名色。問無色云何。答無色亦名無色。無色界亦名無色。四無色亦名無色。今此義中意說四無色名無色。諸有多聞聖弟子衆具猛利見者如前說。若念有身者。有身亦名有身。五取蘊亦名有身。今此義中意說五取蘊名有身。便於有身心不趣入等如前欲說。若念有身滅者。有身滅亦名滅。擇滅亦名滅。今此義中意說擇滅名滅非餘

*說一切有部集異門足論*卷第十四

❸此卷宋本第八幅第八九行云彼色界天中有起(之下便云)壞命終彼色界天(乃至)第九幅原五行補特伽羅復(之下便云)已往生色界(乃至)第十一幅第七行生異熟業身(之下便云)次有作是言說(等)

如是三節文斷義絕不相連續今撿二本則宋本錯將生異熟業身(之下)壞命終彼色界天(乃至)補特伽羅復(等)凡三十四行之文進而寫之于彼色界天中有起(之下)却將中有起(之下)已往生色界(乃)生異熟業身(等)三十四行之文退而寫之于補特伽羅復(之下)致令如是今依二本進退而正之

第十二幅原六行善現天中所有無(之下)國本宋本並脫獲無記(乃至)便於諸欲心(等)凡三十五行之文今依丹本足之

阿毘達磨集異門足論卷第十五

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

六法品第七之一

時舍利子復告衆言。具壽當知。佛於六法自善通達現等覺已。爲諸弟子宣說開示。我等今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當令隨順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間諸天人衆。令獲殊勝義利安樂。六法云何。此中有二嗢柁南頌。初嗢柁南曰

初六法十種　謂內外識觸

❶若＝苦㊂㊪　❷義＋(中)㊂㊪　❸此卷乃至足之宋元明宮四本俱無

及受想思愛　退不退各六

有六內處。六外處。六識身。六觸身。六受身。六想身。六思身。六愛身。六順退法。六順不退法。六內處者云何爲六。答一眼內處。二耳內處。三鼻內處。四舌內處。五身內處。六意內處。云何眼內處。答若眼於色。或已見或今見或當見。或彼同分是名眼內處。耳鼻舌身意內處。隨所應當廣說

六外處者云何爲六。答一色外處。二聲外處。三香外處。四味外處。五觸外處。六法外處。云何色外處。答若色爲眼。或已見或今見或當見。或彼同分。是名色外處。聲香味觸法外處。隨所應當廣說

六識身者云何爲六。答一眼識身。二耳識身。三鼻識身。四舌識身。五身識身。六意識身。云何眼識身。答眼及諸色爲緣生眼識。此中眼爲增上色爲所緣。於眼所識色。諸了別性。極了別性。了別色性。是名眼識身。耳鼻舌身意識身。隨所應當廣說

六觸身者云何爲六。答一眼觸身。二耳觸身。三鼻觸身。四舌觸身。五身觸身。六意觸身。云何眼觸身。答眼及諸色爲緣生眼識。三和合故觸。此中眼爲增上色爲所緣。於眼所識色。諸觸等觸等觸性。已觸當觸。是名眼觸身。耳鼻舌身意觸身。隨所應當廣說

六受身者云何爲六。答一眼觸所生受身。二耳觸所生受身。三[1]者鼻觸所生受身。四舌觸所生受身。五身觸所生受身。六意觸所生受身。云何眼觸所生受身。答眼及諸色爲緣生眼識。三和合故觸。觸爲緣故受。此中眼爲增上色爲所緣。眼觸爲因眼觸等起。眼觸種類眼觸所生。眼觸所起作意相應。於眼所識色諸受等受。[2]別受已受當受。是名眼觸所生受身。耳鼻舌身意觸所生受身。隨所應當廣說

六想身者云何爲六。答一眼觸所生想身。二耳觸所生想身。三鼻觸所生想身。四舌觸所生想身。五身觸所生想身。六意觸所生想身。云何眼觸所生想身。答眼及諸色爲緣生眼識。三和合故觸。觸爲緣故想。此中眼爲增上色爲所緣。眼觸爲因眼觸等起。眼觸種類眼觸所生。眼觸所起作意相應。於眼所識色諸想等想。現前等想已想當想。是名眼觸所生想身。耳鼻舌身意觸所生想身。隨所應當廣說

六思身者云何爲六。答一眼觸所生思身。二耳觸所生思身。三鼻觸所生思身。四舌觸所生思身。五身觸所生思身。六意觸所生思身。云何眼觸所生思身。答眼及諸色爲緣生眼識。三和合故觸。觸爲緣故思。此中眼爲增上色爲所緣。眼觸爲因眼觸等起。眼觸種類眼觸所生眼觸所起作意相應。於眼所識色。諸思等思。現前等思已思當思。作心意業。是名眼觸所生思身。耳鼻舌身意觸所生思身。隨所應當廣說

六愛身者云何爲六。答一眼觸所生愛身。二耳觸所生愛身。三鼻觸所生愛身。四舌觸所生愛身。五身觸所生愛身。六意觸所生愛身。云何眼觸所生愛身。答眼及諸色爲緣生眼識。三和合故觸。觸爲緣故受。受爲緣故愛。此中眼爲增上色爲所緣。於眼所識色諸貪等貪。執藏防護耽著愛樂。是名眼觸所生愛身。耳鼻舌身意觸所生愛身。隨所應當廣說

六順退法者云何爲六。答一於佛不恭敬住。二於法不恭敬住。三於僧不恭敬住。四於學不恭敬住。五具惡言。六遇惡友。於佛不恭敬住者。云何於佛不恭敬性。答於佛世尊諸不恭敬性。不等恭敬性。不與自在性。不等與自在性。是名於佛不恭敬性。於法於僧於學亦爾。具惡言者。云何惡言性。答如前惡語說。遇惡友者云何惡友性。答如前惡友說

六順不退法者云何爲六。答一於佛有恭敬住。二於法有恭敬住。三於僧有恭敬住。四於學有恭敬住。五具善言。六遇善友。於佛有恭敬住者。云何於佛有恭敬性。答於佛世尊諸恭敬性。有恭敬性。有與自在性。有怖隨自在轉性。是名於佛有恭敬性。於法於僧於學亦爾。具善言者云何善言性。答如前善語說。遇善友者云何善友性。答善友謂佛及佛弟子。廣說乃至行遠離癡調伏癡行。是名善友性。若於如是善友。諸習近等習近。親近等親近。恭敬承事。是名遇善友。後嗢柁南曰

後六有十四　謂喜憂捨恒
界出根喜通　明念上觀類

有六喜近行。六憂近行。六捨近行。六恒住。[3]六界。六出離界。六諍根法。六可喜法。六通。六順明分想。六隨念。六無上法。六觀待。六生類

[1]〔者〕－㊂　[2]別＝現㊂　[3]六字宋本元本宮本俱缺

六喜近行者。云何爲六。答一眼見色已順喜處色近行。二耳聞聲已順喜處聲近行。三鼻嗅香已順喜處香近行。四舌嘗味已順喜處味近行。五身覺觸已順喜處觸近行。六意了法已順喜處法近行。眼見色已順喜處色近行者。謂眼見色已。於一向可愛一向可樂一向可欣一向可意色。以順喜處作意思惟。若於此色由順喜處作意思惟。所生喜受。是名眼見色已順喜處色近行。耳鼻舌身意喜近行亦爾

六憂近行者。云何爲六。答一眼見色已順憂處色近行。二耳聞聲已順憂處聲近行。三鼻嗅香已順憂處香近行。四舌嘗味已順憂處味近行。五身覺觸已順憂處觸近行。六意了法已順憂處法近行。眼見色已順憂處色近行者。謂眼見色已。於一向不可愛一向不可樂一向不可欣一向不可意色。以順憂處作意思惟。若於此色由順憂處作意思惟。所生憂受。是名眼見色已順憂處色近行。耳鼻舌身意憂近行亦爾

六捨近行者。云何爲六。答一眼見色已順捨處色近行。二耳聞聲已順捨處聲近行。三鼻嗅香已順捨處香近行。四舌嘗味已順捨處味近行。五身覺觸已順捨處觸近行。六意了法已順捨處法近行。眼見色已順捨處色近行者。謂眼見色已。於非可愛非不可愛。非可樂非不可樂。非可欣非不可欣。非可意非不可意色。以順捨處作意思惟。若於此色由順捨處作意思惟所生捨受。是名眼見色已順捨處色近行。耳鼻舌身意捨近行亦爾

六恒住者。云何爲六。答一眼見色已不喜不憂。具念正知恒安住捨。二耳聞聲已不喜不憂。具念正知恒安住捨。三鼻嗅香已不喜不憂。具念正知恒安住捨。四舌嘗味已不喜不憂。具念正知恒安住捨。五身覺觸已不喜不憂。具念正知恒安住捨。六意了法已不喜不憂。具念正知恒安住捨。眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨者。謂眼見色於可愛不可愛。可樂不可樂。可欣不可欣。可意不可意。或所依止。或等無間。或所緣。或處所。或增上色。以順捨處作意思惟。若於此色由順捨處作意思惟。所生妙捨。是名眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨。耳鼻舌身意恒住亦爾。問此中捨者何所謂耶。答心平等性。心正直性。心無❶驚覺任運住性。應知此中說名爲捨。復次有說。六識相應緣色聲香味觸法境。捨受名捨。今此義中應知意說。心平等性。心正直性。心無＊驚覺任運住性。行捨名捨。六界者云何爲六。答一地界。二水界。三火界。四風界。五空界。六識界。分別此六如法蘊論。六出離界者。云何爲六。答一有具壽作如是言。我於慈心定。雖已習已修已多所作。而我心猶爲嗔所纏縛。應告彼曰。勿作是言。所以者何。若有具壽。於慈心定。已習已修。已多所作。無處無容。其心猶爲嗔所纏縛。若心猶爲嗔所纏縛。無有是處。謂慈心定必能出離一切嗔縛。問此中出離何所謂耶。答嗔縛永斷亦名出離。超越嗔縛亦名出離。諸慈心定亦名出離。今此義中意說慈心定名出離。二有具壽作如是言。我於悲心定。雖已習已修已多所作。而我心猶爲害所纏縛。應告彼曰勿作是言。所以者何。若有具壽。於悲心定。已習已修。已多所作。無處無容。其心猶爲害所纏縛。若心猶爲害所纏縛。無有是處。謂悲心定必能出離一切害縛。問此中出離何所謂耶。答害縛永斷亦名出離。超越害縛亦名出離。諸悲心定亦名出離。今此義中意說悲心定名出離。三有具壽作如是言。我於喜心定。雖已習已修已多所作。而我心猶爲不樂纏縛。應告彼曰勿作是言。所以者何。若有具壽。於喜心定。已習已修。已多所作。無處無容。其心猶爲不樂纏縛。若心猶爲不樂纏縛。無有是處。謂喜心定必能出離一切不樂。問此中出離何所謂耶。答不樂永斷亦名出離。超越不樂亦名出離。諸喜心定亦名出離。今此義中意說喜心定名出離。四有具壽作如是言。我於捨心定雖已習已修已多所作。而我心猶爲欲貪嗔纏縛。應告彼曰勿作是言。所以者何。若有具壽。於捨心定。已習已修。已多所作。無處無容。其心猶爲欲貪嗔纏縛。若心猶爲欲貪嗔纏縛。無有是處。謂捨心定必能出離一切欲貪嗔。問此中出離何所謂耶。答欲貪嗔永斷亦名出離。超越欲貪嗔亦名出離。諸捨心定亦名出離。今此義中意說捨心定名出離。五有具壽作如是言。我於無相心定。雖已習已修已多所作。而我心猶爲隨相識纏縛。應告彼曰勿作是言。所以者何。若有具壽。於

❶驚＝警㊂㊅＊

無相心定。已習已修。已多所作。無處無容。其心猶爲隨相識纏縛。若心猶爲隨相識纏縛。無有是處。謂無相心定必能出離一切隨相識。問此中出離何所謂耶。答隨相識永斷亦名出離。超越隨相識亦名出離。無相心定亦名出離。今此義中意說無相心定名出離。六有具壽作如是言。我雖遠離我慢不觀見我我所。而我心猶爲疑猶豫箭纏縛損害。應告彼曰勿作是言。所以者何。若有具壽。遠離我慢不觀見我我所。無處無容。其心猶爲疑猶豫箭纏縛損害。若心猶爲疑猶豫箭纏縛損害。無有是處。謂遠離我慢不觀見我我所者。必能出離一切疑猶豫箭。問此中出離何所謂耶。答我慢永斷亦名出離。超越我慢亦名出離。今此義中意說。超越諸慢名出離

六諍根法者。云何爲六。答謂有一類有忿有恨。若有忿恨。便於大師。不能恭敬供養尊重讃歎。若於大師不能恭敬供養尊重讃歎。即不見法。若不見法即不顧沙門。若不顧沙門便起染著。輕弄鬪諍由起染著。輕弄鬪諍爲所依止。令多衆生無義無利受諸苦惱。由此能引無量天人。無義無利諸苦惱事。如是諍根汝等若見。或內或外有所未斷。即應聚集和合精勤。方便求斷無得放逸。汝等應使如是諍根無餘斷滅。如先未起如是諍根。汝等若見或內或外皆悉已斷。即應發起正念正知。猛利之心精勤防護。令當來世永不復起。是爲正斷。善斷諍根如有忿恨。若有覆惱若有嫉慳。若有❶誑諂若有邪見倒見廣說亦爾。復有一類取著自見。起堅固執難教棄捨。若取著自見起堅固執難教棄捨。便於大師不能恭敬供養尊重讃歎。若於大師不能恭敬供養尊重讃歎。即不見法。若不見法即不顧沙門。若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍。由起染著輕弄鬪諍爲所依止。令多衆生無義無利受諸苦惱由此能引無量天人無義無利諸苦惱事。如是諍根汝等若見或內或外。有所未斷。即應聚集和合精勤。方便求斷無得放逸。汝等應使如是諍根無餘斷滅。如先未起如是諍根。汝等若見或內或外皆悉已斷。即應發起正念正知猛利之心。精勤防護令當來世永不復起。是爲正斷善斷諍根。有忿有恨若有覆惱。若有嫉慳若有誑諂。如是一切皆如前說。有邪見倒見者。云何邪見。答諸所有見。無施與無祠祀。無愛樂。廣說乃至無自覺知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有。是名邪見。言倒見者。謂即邪見所見顚倒。取著自見起堅固執難教棄捨者。云何取著自見。答執我及世間常。❷唯此諦實餘皆愚妄。廣說乃至執如來死後非有非非有。*唯此諦實餘皆愚妄。是名取著自見。云何起堅固執。答即由取著自見。是故起堅執。云何難教棄捨。答由於自見起愛樂等愛樂現前愛樂。是故難教厭離解脫

六可喜法者。云何爲六。答若有苾芻。於大師所。及諸有智同梵行者。起慈身業。是名第一可喜法。由此法故能發可愛。能發尊重能發可意。能引可愛尊重可意悅意。攝受歡喜無違無諍一趣。復有苾芻。於大師所。及諸有智同梵行者。起慈語業。是名第二可喜法。由此法故能發可愛。廣說乃至無諍一趣。復有苾芻。於大師所。及諸有智同梵行者。起慈意業。是名第三可喜法。由此法故能發可愛。廣說乃至無諍一趣。復有苾芻。以法獲得如法利養。下至鉢中所受飲食。於此利養與諸有智同梵行者。等共受用不別藏隱。是名第四可喜法。由此法故能發可愛。廣說乃至無諍一趣。復有苾芻。諸所有戒。無缺無隙無雜無穢。應供無執善究竟善。受取諸有智者稱讃無毀。於如是戒與諸有智同梵行者。等共受持無所藏隱。是名第五可喜法。由此法故能發可愛。廣說乃至無諍一趣。復有苾芻。諸所有見。是聖出離能善通達。若起作彼能正盡苦。於如是見與諸有智同梵行者。等共修學無所藏隱。是名第六可喜法。由此法故能發可愛。能發尊重能發可意。能引可愛尊重可意悅意。攝受歡喜無違無諍一趣。於大師所者。云何大師。答一切如來應正等覺。說名大師。及諸有智同梵行者。云何有智同梵行者。答解憍陣那乃至廣說。是名有智同梵行者。起慈身業者。云何慈身業。答與起俱行哀愍俱行所有身業。此中意說名慈身業。於大師所。及諸有智同梵行者。此慈身業和合現前。由斯故說於大師所及諸有智同梵行者起慈身業是名第一可喜法者。謂如是法是能隨順甚可愛樂。長養端嚴應供。❸常委支具資糧。是故名可喜法。能發可愛者。謂由此法。能發

❶誑＝狂【明】　❷唯＝惟【元】【明】*　❸常＝長【明】

可愛。能發尊重者。謂由此法能發尊重。能發可意者。謂由此法能發可意。能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣者。謂由此法能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣此中攝受。謂令和合。言一趣者。謂趣一境一味現前。如慈身業。慈語意業應知亦爾。以法獲得如法利養者。云何以法獲得如法利養。答若諸利養不由矯妄而得。不由詭詐而得。不由現相而得。不由激發而得。不由以利求利而得。然受用時無罪生長。故名以法獲得如法利養。下至鉢中所受飮食者。謂下至墮鉢中飮食。尚共受用。況餘財物。於此利養與諸有智同梵行者。等共受用不別藏隱者。謂以法獲得如法利養。是名於此利養。若苾芻苾芻尼。正學勤策勤策女。近事近事女。是名有智同梵行者。以法所得如法利養。應與有智同梵行者。等共受用不應各別藏隱受用。是名第四可喜法等。如前廣說。諸所有戒者。云何名爲諸所有戒。答無漏身業語業。及命清淨。一切皆名諸所有戒。無缺無隙無雜無穢者。謂於此戒恒隨作恒隨轉。平等共作平等共轉。故名無缺無隙。無雜無穢。言應❶供者。謂諸有情有貪瞋癡名爲給使。若諸有情離貪瞋癡名爲應供。應受給使以衣服飮食臥具醫藥等常供養故。言無執者。謂聖弟子於戒不起若取若執。善究竟者。謂於此戒善守善護至極究竟。善受取者。謂於此戒殷重恭敬。具足攝受諸有智者。稱讚無毀者。謂諸佛及弟子名有智者。此諸智者皆共稱讚。無訶毀者。由斯故說諸有智者稱讚無毀。於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱者。云何名爲於如是戒。答謂平等戒。平等戒者。謂八聖道支中正語正業正命名平等戒。與諸有智同梵行者。謂解憍❷陳那等。皆名有智同梵行者。等共受持無所藏隱者。謂於此戒與諸有智同梵行者。共一義利共一所趣。彼此相似。是名第五可喜法等。如前廣說。諸所有見者。云何名爲諸所有見。答若依出離遠離所生善法。於諸法相諸簡擇極簡擇。乃至廣說。如是名爲諸所有見。是聖出離等。如前廣說。於如是見與諸有智同梵行者。等共修學無所藏隱者。云何名爲於如是見。答謂平等見。平等見者。謂八聖道支中正見名平等見。餘如前說。如是亦名六和敬法

六通者。云何爲六。一神境智證通。二天耳智證通。三他心智證通。四宿住智證通。五死生智證通。六漏盡智證通。云何神境智證通。答領受示現種種神境。乃至廣說。是名神境智證通。問此中通者何所謂耶。答於諸神境所有妙智。云何天耳智證通。答以天耳聞種種音聲。謂人聲非人聲遠聲近聲等。是名天耳智證通。問此中通者何所謂耶。答於天耳境所有妙智。云何他心智證通。答於他有情補特伽羅尋伺心等。皆如實知。謂有貪心如實知。有貪心離貪心如實知。離貪心。如是。有瞋心離瞋心。有癡心離癡心。略心散心。下心舉心。掉心不掉心。寂靜心不寂靜心。不定心定心。不修心修心。不解脫心解脫心。皆如實知。是名他心智證通。問此中通者何所謂耶。答於他心等所有妙智。云何宿住智證通。答能隨憶念過去無量諸宿住事。謂或一生。乃至廣說。是名宿住智證通。問此中通者何所謂耶。答於諸宿住所有妙智。云何死生智證通。答如明廣說。云何漏盡智證通。答亦如明廣說

*說一切有部集異門❸足❹論*第十五

阿毘達磨集異門足論卷第十六

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

六法品第七之二

六順明分想者。云何爲六。答一無常想。二無常苦想。三苦無我想。四厭食想。五一切世間不可樂想。六死想。此中五想如成熟解脫想說。云何一切世間不可樂想。答世間謂五取蘊。即色取蘊乃至識取蘊。有諸苾芻於五取蘊。以有思慮俱行作意審諦思惟。以有恐懼俱行作意審諦思惟。以不可樂俱行作意。審諦思惟。以不可喜俱行作意審諦思惟。彼於五取蘊如是思惟時。諸想等❺想。現前等想。已想當想。是名一切世間不可樂想。問何故名爲順明分想。答明有三種。一無學宿住智證明。二無學死生智證明。三無學漏盡智證明。由前六想。令此三明未生者生已生者增

❶供＝共【聖】　❷陳＝陣【三】【宮】　❸足＝定【元】　❹論＋(卷)【三】【宮】　❺[想]－【三】【宮】

長廣大故。名順明分想

六隨念者。云何爲六。答一佛隨念。二法隨念。三僧隨念。四戒隨念。五捨隨念。六天隨念。云何佛隨念。答如世尊說。苾芻當知。有聖弟子於世尊所。以如是相隨念諸佛。謂此世尊是如來阿羅漢。廣說乃至佛薄伽梵。若聖弟子以如是相隨念諸佛。見爲根本證智相應。諸念隨念別念憶念。 念性隨念性別念性不忘性。不忘法性心明記性。是名佛隨念。云何法隨念。答如世尊說。苾芻當知。有聖弟子以如是相隨念正法。謂佛正法善說。乃至❶知者內證。若聖弟子以如是相。隨念正法見爲根本。證智相應廣說如前。是名法隨念。云何僧隨念。答如世尊說。苾芻當知。有聖弟子以如是相隨念諸僧。謂佛弟子具足妙行。廣說乃至無❷止福田世所應供。若聖弟子以如是相。隨念諸僧。見爲根本證智相應。廣說如前。是名僧隨念。云何戒隨念。答如世尊說。苾芻當知。有聖弟子以如是相隨念自戒。謂此淨戒無缺無隙。廣說乃至諸有智者稱讚無毀。若聖弟子以如是相。隨念自戒。見爲根本。證智相應。廣說如前。是名戒隨念。云何捨隨念。答如世尊說。苾芻當知。有聖弟子以如是相隨念自捨。謂我善得無染財利。我於慳垢所纏衆中。能離慳垢心無染著。舒手惠施所有財物。棄捨財物心無所顧。分布施與心無偏黨。若聖弟子以如是相隨念自捨。 見爲根本證智相應。廣說如前。是名捨隨念。云何天隨念。答如世尊說。苾芻當知。有聖弟子以如是相隨念諸天。謂有四大王衆天。有三十三天。有夜摩天。有覩史多天。有樂變化天。有他化自在天。若有成就無倒信戒。聞捨慧者從此捨命得生彼天。我亦成就無倒信戒。聞捨慧善云何不得當生彼天。若聖弟子以如是相。隨念諸天。見爲根本。證智相應。諸念隨念。別念憶念。念性隨念性。別念性不忘性。不忘法性心明記性。是名天隨念

六無上法者。云何爲六。一見無上。二聞無上。三利無上。四學無上。五行無上。六念無上。云何見無上。答如世尊說。苾芻當知。如有一類補特伽羅。 往觀輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶。 或復往觀若沙門若婆羅門。發起邪見邪見行者。我說彼類雖有所見非無所見。而是下賤本性異生非賢聖見。若有修植清淨信愛。往觀如來或佛弟子。我說彼類爲無上見。能自利益能自安樂。能令自身安隱而住超越災愁滅諸憂苦。 疾能證得如理法要。是名見無上。云何聞無上。答如世尊說。苾芻當知。如有一類補特伽羅。往聽象聲馬聲車聲步聲螺聲大小鼓聲呼叫聲歌舞聲伎樂聲。或復往聽若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說邪法。我說彼類。雖有所聞非無所聞。而是下賤本性異生非賢聖聞。若有修植清淨信愛。 往聽如來或佛弟子所說正法。我說彼類爲無上聞。能自利益。廣說乃至疾能證得如理法要。是名聞無上。云何利無上。答如世尊說。苾芻當知。如有一類補特伽羅。或得妻子或得珍財。或得諸穀。或❸行親友。或於沙❹門若婆羅門。發起邪見邪見行者得深信樂。我說彼類。雖名得利非不得利。而是下賤本性異生非賢聖利。若有修植清淨信愛。能於如來及佛弟子。得深信樂。我說彼類。得無上利。能自利益。廣說乃至疾能證得如理法要。是名利無上。云何學無上。答如世尊說。苾芻當知。如有一類補特伽羅。或學乘象或學乘馬。或學乘車或學彎弓。或學放箭或學執鉤。或學執索或學執❺排。或學上乘或學下乘。或學馳走或學跳躑。或學書數或學算印。 或學沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說學處。我說彼類。雖有所學非無所學。而是下劣本性異生非賢聖學。 若有修植清淨信愛。能學如來及佛弟子所說學處。我說彼類爲無上學。能自利益。廣說乃至能疾證得如理法要。是名學無上。云何行無上。答如世尊說。苾芻當知。如有一類補特伽羅。❻行調象行或調馬行。或調人行或調牛行。或事火行。或事月行或事日行。或事藥行或事珠行。或事星宿宮殿等行或行。沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所受持行。我說彼類。雖有所行非無所行。而是下賤本性異生非賢聖行。若有修植清淨信愛。 能行如來及佛弟子所行之行。我說彼類爲行無上。能自利益廣說乃至疾能證得如理法要。是名行無上。云何念無上。答如世尊說。苾芻當知。如有一類補特伽羅。或念妻子或念財穀。或念親友。或念沙門若婆羅門發起邪見邪見行者及彼邪法。我說彼類。雖有所念非無所念。而是下賤本

❶知＝智【三】【宮】　❷止＝上【三】【宮】　❸行＝得【三】【宮】　❹門＝聞【宮】　❺排＝牌【三】【宮】　❻行＝或【三】【宮】

性異生非賢聖念。若有修植淸淨信愛。能念如來及佛弟子。我說彼類爲念無上。能自利益能自安樂。能令自身安隱而住。超越災愁滅諸憂苦。疾能證得如理法要。是名念無上。此中世尊說伽❶他曰

若得離相應　安隱無上見
聞利學行念　必得趣無憂

六觀待者。云何爲六。答一觀待色。二觀待聲三觀待香。四觀待味。五觀待觸。六觀待法。云何觀待色。答若色有漏有取。於此諸色若過去若未來若現在。或欲或貪或瞋或癡。或隨一一心所。隨煩惱應生時生。是名觀待色。聲香味觸觀待亦爾。云何觀待法。答若法有漏有取。於此諸法若過去若未來若現在。或欲或貪或瞋或癡。或隨一一心所。隨煩惱應生時生。是名觀待法

六生類者。云何爲六。答一有黑生類補特伽羅生起黑法。二有黑生類補特伽羅生起白法。三有黑生類補特伽羅。生起非黑非白涅槃法。四有白生類補特伽羅生起白法。五有白生類補特伽羅生起黑法。六有白生類補特伽羅。生起非黑非白涅槃法。云何黑生類補特伽羅生起黑法。答如有一類生貧賤家。謂旃荼羅家。廣說乃至少飲食家。彼生此家。形容醜陋。人不喜見。衆共訶毀。多分爲他作諸事業。故名爲黑。如是黑類。行身惡行行語惡行行意惡行。由行三種惡行因緣。身壞命終墮於惡趣。生地獄中受諸劇苦。是名黑生類補特伽羅生起黑法。云何黑生類補特伽羅生起白法。答如有一類生貧賤家。謂旃荼羅家。廣說乃至少飲食家。彼生此家。形容醜陋。人不喜見。衆共訶毀。多分爲他作諸事業。故名爲黑。如是黑類。行身妙行行語妙行行意妙行。由行三種妙行因緣。身壞命終生於善趣。天世界中受諸妙樂。是名黑生類補特伽羅生起白法。云何黑生類補特伽羅。生起非黑非白涅槃法。答如有一類生貧賤家。謂旃荼羅家。廣說乃至少飲食家。彼生此家。形容醜陋。人不喜見。衆共訶毀。多分爲他作諸事業。故名爲黑。如是黑類聞有如來爲衆宣說如實所證法毘柰耶。便往聽受。既聽受已得淨信心。彼成如是淨信心故。作是思惟。居家迫迮譬如牢獄。多諸塵穢。出家寬廣猶若虛空。一切善法因之生長。又作是念。耽著居家。彼尙不能恒修世善。況能盡命精勤修學。純一圓滿淸白梵行。是故我應剃除鬚髮。身被法服正信捨家。出趣非家勤修梵行。既思念已。便於後時。棄捨親財剃除鬚髮。身被法服正信捨家。出趣非家受持淨戒。精勤守護別解脫律儀。軌則所行無不具足。於微小罪見大怖畏。受學學處常無毀犯。依斯戒蘊漸次勤修。乃至證得第四靜慮。由定心故乃至漏盡。證得無漏心慧解脫。廣說乃至不受後有。是名黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。云何白生類補特伽羅生起白法。答如有一類生富貴家。謂剎帝利大族。或婆羅門大族。或長者大族。或居士大族。或餘隨一富貴家生。多饒財寶倉庫盈溢。彼生此家。形容端正。人皆樂見。衆共稱美。故名爲白。如是白類。行身妙行行語妙行行意妙行。由行三種妙行因緣。身壞命終生於善趣。天世界中受諸妙樂。是名白生類補特伽羅生起白法。云何白生類補特伽羅生起黑法。答如有一類生富貴家。謂剎帝利大族。或婆羅門大族。或長者大族。或居士大族。或餘隨一富貴家生。多饒財寶倉庫盈溢。彼生此家。形容端正。人皆樂見。衆共稱美。故名爲白。如是白類。行身惡行行語惡行行意惡行。由行三種惡行因緣。身壞命終墮於惡趣。生地獄中受諸劇苦。是名白生類補特伽羅生起黑法。云何白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。答如有一類生富貴家。謂剎帝利大族。或婆羅門大族。或長者大族。或居士大族。或餘隨一富貴家生。多饒財寶倉❷庫盈溢。故名爲白。如是白類。聞有如來爲衆宣說如實所證法毘柰耶。便往聽受。既聽受已得淨信心。彼成如是淨信心故。作是思惟。居家迫迮譬如牢獄。多諸塵穢。出家寬廣猶若虛空。一切善法因之生長。又作是念。耽著居家。彼尙不能恒修世善。況能盡命精勤修學。純一圓滿淸白梵行。是故我應剃除鬚髮。身被法服正信捨家。出趣非家勤修梵行。既思念已。便於後時。棄捨親財剃除鬚髮。身被法服正信捨家。出趣非家受持淨戒。❸精勤守護別解脫律儀。軌則所行無不具足。於微小罪具大怖畏。受諸學處常無毀犯。依斯戒蘊修根律儀。具念正知斷蓋證得四種靜慮。由斯展轉乃至漏盡。得心解脫及慧解

❶他＝陀[illegible]*　❷庫＝盧[illegible]　❸精＝淸[illegible]

脫。於現法中自證通慧。具足覺知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是名白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法

七法品第八之一

時舍利子復告衆言。具壽當知。佛於七法自善通達現等覺已。爲諸弟子宣說開示。我等今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當令隨順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間諸天人衆。令獲殊勝義利安樂。七法云何。嗢拕南曰

支數具財力　非妙妙各二
識住與隨眠　事止諍各七

有七等覺支。七補特伽羅。七定具。七財七力。七非妙法七妙法。復有七非妙法。復有七妙法。七識住七隨眠。七無過失事。七止諍法。

七等覺支者。云何爲七。答一念等覺支。二擇法等覺支。三精進等覺支。四喜等覺支。五輕安等覺支。六定等覺支。七捨等覺支。云何念等覺支。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道無漏。作意相應諸念隨念。廣說乃至心明記性。是名念等覺支。云何擇法等覺支。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道無漏。作意相應諸簡擇法。廣說乃至毘鉢舍那。是名擇法等覺支。云何精進等覺支。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道無漏。作意相應諸勤精進。廣說乃至勵意不息。是名精進等覺支。云何喜等覺支。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道無漏。作意相應心欣極欣。數欣欣性欣類。適意悅意可意踊躍非不踊躍。悅受適悅調柔性堪任性。歡悅歡悅性。歡喜歡喜性。是名喜等覺支。云何輕安等覺支。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道無漏。作意相應身輕安心輕安。輕安性輕安類。是名輕安等覺支。云何定等覺支。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道無漏。作意相應心住等住。廣說乃至心一境性。是名定等覺支。云何捨等覺支。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道無漏。作意相應心平等性。心正直性。心無警覺寂靜住性。是名捨等覺支

七補特伽羅者。云何爲七。答一隨信行補特伽羅。二隨法行補特伽羅。三信勝解補特伽羅。四見至補特伽羅。五身證補特伽羅。六慧解脫補特伽羅。七俱分解脫補特伽羅。云何隨信行補特伽羅。答此隨信行補特伽羅。先凡位中稟性多信。多愛多淨多勝解多慈愍。少思惟少稱量少觀察少簡擇少推求。彼由多信多愛多淨多勝解多慈愍故。得遇如來或佛弟子。宣說正法教授教誡。由遇如來或佛弟子。宣說正法教授教誡。以無量門分別開示。苦眞是苦集眞是集。滅眞是滅道眞是道。便作是念。善哉善哉。所言諦實定不虛妄。苦眞是苦集眞是集。滅眞是滅道眞是道。我於今者應勤觀察。諸行無常有漏行苦。一切❶法空無我。作是念已遂勤觀察。諸行無常有漏行苦。一切法空無我。由勤觀察諸行無常有漏行苦一切法空無我故。便於後時後分。修得世第一法。從此無間生苦法智忍。相應聖道觀欲界行。爲無常或苦或空或無我。隨一現前乃至未起道類智現在前。爾時名隨信行。是名隨信行補特伽羅。云何隨法行補特伽羅。答此隨法行補特伽羅。先凡位中稟性多思惟。多稱量多觀察多簡擇多推求。少信少愛少淨少勝解少慈愍。彼由多思惟多稱量多觀察多簡擇多推求故。得遇如來或佛弟子。宣說正法教授教誡。由遇如來或佛弟子。宣說正法教授教誡。以無量門分別開示。苦眞是苦集眞是集。滅眞是滅道眞是道。便作是念。善哉善哉。所言諦實定不虛妄。苦眞是苦集眞是集。滅眞是滅道眞是道。我於今者應自審知。應自審見應自審察。諸行無常有漏行苦。一切法空無我。作是念已便自審察。諸行無常有漏行苦。一切法空無我。由自審察諸行無常有漏行苦一切法空無我故。便於後時後分。修得世第一法。從此無間生苦法智忍。相應聖道觀欲界行。爲無常或苦或空或無我。隨一現前乃至未起道類智現在前。爾時名隨法行。是名隨法行補特伽羅。云何信勝解補特伽羅。答即隨信行補特伽羅。得道類智故捨隨信行性。入信勝解數。是名信勝解補特伽羅。云何見至補特伽羅。答即隨法行補特伽羅。得道類智故。捨隨法行性。入見至數是名見至補特伽羅。云何身證補特伽羅。答若補特伽羅。雖於八解脫身已

❶法＝去㊊

證具足住。而未以慧永盡諸漏。是名身證補特伽羅。　云何慧解脫補特伽羅。　答若補特伽羅。雖於八解脫身未證具足住。而已以慧永盡諸漏。是名慧解脫補特伽羅。云何俱分解脫補特伽羅。答若補特伽羅。於八解脫身已證具足住。而復以慧永盡諸漏。是名俱解脫分補特伽羅。　問何故名俱分解脫補特伽羅。答有二分障。一煩惱分障。二解脫分障。是名俱分。此補特伽羅於彼二分障。心俱解脫極解脫永解脫。是名俱分解脫補特伽羅。七定具者。云何為七。答一正見。二正思惟。三正語。四正業。五正命。六正勤。七正念。如是七種即七道支。應如彼相一一別說是名定具。問何故名定具。答定謂正定。由七道支資助圍繞。令彼增盛具大勢力。自在運轉究竟圓滿。故名定具

七財者。云何為七。一者信財。二者戒財。三者慚財。四者愧財。五者聞財。六者捨財。七者慧財。云何信財。答如世尊說。苾芻當知。有聖弟子。於如來所修植淨信根生安住。不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪。是名信財。云何戒財。答如世尊說。苾芻當知。有聖弟子。離斷❶在命。離不與取。離欲邪行。離虛誑語。離飲諸酒。是名戒財。云何慚財。答如世尊說。有具慚者。於可慚羞惡不善法。有諸雜染能感後有。有極熾然苦異熟果。能引後世生老死法。深起慚羞。是名慚財。云何愧財。答如世尊說。有住愧者。於可愧恥惡不善法。有諸雜染能感後有。有極熾然苦異熟果。能引後世生老死法。深生愧恥。是名愧財。云何聞財。答如世尊說。苾芻當知。有聖弟子。多聞聞持其聞積集。謂佛所說無上法要。初中後善文義巧妙。純一圓滿清白梵行。彼於如是無上法要。具足多聞能持語義。極善通利心無散亂見善通達。是名聞財。云何捨財。答如世尊說。苾芻當知。有聖弟子。❷於為慳垢所纏眾中能離慳垢。雖住居家而心無著。能行惠捨能舒手施。常樂棄捨好設祠祀。惠捨具足。於行施時平等分布。是名捨財。云何慧財。答如世尊說。苾芻當知。有聖弟子。能如實知。此是苦聖諦。此是苦集聖諦。此是苦滅聖諦。此是趣苦滅道聖諦。是名慧財。此中世尊說伽他曰

男子或女人　具信戒慚愧
聞捨慧財者　真富貴應知
我說彼大士　不虛度一生
常生天人中　受富貴妙樂

七力者。云何為七。答一信力。二精進力。三慚力。四愧力。五念力。六定力。七慧力。云何信力。答如世尊告諸苾芻言。有聖弟子。於如來所修植淨信。乃至廣說。是名信力。云何精進力。答如世尊說。為令已生惡不善法斷故起欲。乃至廣說四種正勝。是名精進力。云何慚力。答如世尊說。有具慚者。於可慚羞惡不善法。乃至廣說。是名慚力。云何愧力。答如世尊說。有住愧者。於可愧恥惡不善法。乃至廣說是名愧力。云何念力。答如世尊說。於此內身住循身觀。乃至廣說四種念住。是名念力。云何定力。答如世尊說。離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。初靜慮具足住。廣說乃至第四靜慮具足住。是名定力。云何慧力。答如世尊告諸苾芻言。有聖弟子。能如實知此是苦聖諦。乃至廣說。是名慧力。此中世尊說伽他曰

若有諸苾芻　具信勤慚愧
及念定慧力　速得盡眾苦

*說一切有部集異門足論*卷第十六

阿毘達磨集異門足論卷第十七

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

七法品第八之二

七非妙法者云何為七。答一不信。二無慚。三無愧。四懈怠。五失念。六不定。七惡慧。云何不信。答諸不信不信性。不現前信性。不隨順不印可。不已忍樂。不當忍樂。不現忍樂心不清淨。是名不信。云何無慚。答諸無慚乃至廣說是名無慚。云何無愧。答諸無愧乃至廣說是名無愧。云何懈怠。答諸下精進性。劣精進性。怯精進性。懼精進性。廣說乃至心懈怠懈怠性。心不勇悍不勇悍性。是名懈怠。云何失念。答諸空念性虛念性失念性心外念性。是名失念。云何不定。答心散亂性。云何心散亂性。答諸心散性。若心亂性心❸躁擾性。心流蕩性不一境性。不安住性。是名心散亂性。云

❶在＝生【宋】　❷〔於〕－【明】　❸躁＝操【三】【宮】

何惡慧。答於不如理所引簡擇。執爲如理所引。於❶如理所引簡擇。執爲不如理所引。是名惡慧。如是七種名非妙法。❷問何緣是七名非妙法。答非妙謂非善士。此是彼法名非妙法。謂此諸法非善士邊可獲可得。此是彼士所有現有故。說是七名非妙法

七妙法者云何爲七。答一信二慚三愧四精進五念六定七慧。云何信。答諸信信性。現前信性隨順印可。已忍樂當忍樂。現忍樂心淸淨。是名信。云何慚。答諸慚慚性。乃至廣說是名慚。云何愧。答諸愧愧性。乃至廣說是名愧。云何精進。答諸非下精進性。乃至廣說是名精進。云何念。答諸念隨念廣說乃至。心明記性是名念。云何定。答諸心住廣說乃至心一境性。是名定。云何慧。答於如理所引簡擇覺。爲如理所引。於不如理所引簡擇覺。爲不如理所引。是名慧。如是七種名爲妙法。問何緣是七名爲妙法。答妙謂善士。此是彼法故名妙法。謂此諸法❸唯善士邊可獲可得。此是彼士所有現有故。說是❹七名爲妙法

復有七非妙法者云何爲七。答一不知法。二不知義。三不知時。四不知量。五不自知。六不知衆。七不知補特伽羅有勝有劣。不知法者。謂不了知如來教法。謂契經應誦記說伽❺他自說因緣譬喩本事本生方廣希法論議。是名不知法。不知義者。謂不了知彼彼語義。謂如是如是語。有如是如是義。是名不知義。不知時者。謂不了知是時非時。謂此時應修止相。此時應修擧相。此時應修捨相等。是名不知時。不知量者。謂不了知種種分量。謂所飮所食所嘗所噉。若行若住若坐若臥。若睡若覺若語若默。若解勞悶等所有分量。是名不知量。不自知者。謂不了知自德多少。謂自所有若信若戒。若聞若捨若慧若教。若證若念若族姓若辯才等。是名不自知。不知衆者。謂不了知衆會勝劣。謂此是剎帝利衆。此是婆羅門衆。此是長者衆。此是居士衆。此是沙門衆。此是外道衆。我於此中應如是行。應如是住。應如是坐。應如是語。應如是默等。是名不知衆。不知補特伽羅有勝有劣者。謂不了知補特伽羅德行勝劣。謂如是如是補特伽羅。有如是如是德行或勝或劣。是名不知補特伽羅有勝有劣。如是七種名非妙法。問何緣是七名非妙法。答非妙謂非善士。此是彼法名非妙法。謂此諸法非善士邊可獲可得。此是彼士所有現有故。說是七名非妙法。復有七妙法者。云何爲七。答一知法。二知義。三知時。四知量。五自知。六知衆。七知補特伽羅有勝有劣。知法者。謂正了知如來教法。謂契經應誦記說伽他自說因緣譬喩本事本生方廣希法論議。是名知法。知義者。謂正了知彼彼語義。謂如是如是語。有如是如是義。是名知義。知時者。謂正了知是時非時。謂此時應修止相。此時應修擧相。此時應修捨相等。是名知時。知量者。謂正了知種種分量。謂所飮所食所嘗所噉。若行若住若坐若臥。若睡若覺若❻語若默。若解勞悶等所有分量是名知量。自知者。謂正了知自德多少。謂自所有若信若戒若聞若捨。若慧若教若證若念。若族姓若辯才等。是名自知。知衆者。謂正了知衆會勝劣。謂此是剎帝利衆。此是婆羅門衆。此是長者衆。此是居士衆。此是沙門衆。此是外道衆。我於此中應如是行。應如是住。應如是坐。應如是語。應如是默等。是名知衆。知補特伽羅有勝有劣者。謂正了知補特伽羅德行勝劣。謂如是如是補特伽羅。有如是如是德行或勝或劣。是名知補特伽羅有勝有劣。如是七種名爲妙法。❼問何緣是七名爲妙法。答妙謂善士。此是彼法故名妙法。謂此諸法*唯善士邊可獲可得。此是彼士所有現有。故名妙法。七識住者。云何爲七。答有色有情種種身種種想。如人及一分天。是名第一識住。有色有情種種身一種想。如梵衆天劫初起位。是名第二識住。有色有情一種身種種想如光音天。是名第三識住。有色有情一種身一種想如遍淨天。是名第四識住。無色有情超一切色想滅有對想。不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住。如空無邊處天。是名第五識住。無色有情超一切空無邊處。入無邊識識無邊處具足住。如識無邊處天是名第六識住。無色有情超一切識無邊處入無所有無所有處具足住。如無所有處天。是名第七識住。此中有色者。謂彼有情有色。施設有色身。有有色處有有色界。有色蘊故名有色。有情者。謂諦義勝義。雖諸有情不可獲不可得無所有非現有。而依蘊界處假立有情。諸想等想施設言說轉。謂有情

❶〔如〕－㊪ ❷問＝門㊂㊅ ❸唯＝惟㊂, 宮* ❹七＝士㊪㊄ ❺他＝陀㊪ ❻語＝諸㊪ ❼問＝門㊄㊪

人意。生儒童命者生者養者士夫補特伽羅。故名有情。種種身者。謂彼有情有種種顯色身。種種相種種形非一顯色。非一相非一形。故名種種身。種種想者。謂彼有情有樂想苦想不苦不樂想。故名種種想。如人及一分天者。謂總顯示人及欲界天。故名如人及一分天。是名第一者漸次順次相續次第數爲第一。識住者云何識住。答即此所繫。所有色受想行識蘊總名識住。有色者。謂彼有情有色施設有色身。有有色處有有色界。有色蘊故名有色。有情者。謂諦義勝義。雖諸有情不可獲不可得無所有非現有。而依蘊界處假立有情諸想等想。施設言說轉。謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅。故名有情。種種身者。謂彼有情有種種顯色身。種種相種種形非一。顯色非一相非一形故。名種種身。一種想者。謂諸有情❶有時有分。於此世界劫將壞時。多往生上光音等天衆同分中。於彼具足意成色身根無缺減。支分圓滿形顯清淨。喜爲所噉喜爲所食。長壽久住有時有分。於此世界劫初成時。於下空中有空宮殿欻然而起。有一有情由壽盡故業盡故福盡故。先從光音等天衆同分沒。生下梵世空宮殿中。獨一無二無諸侍者長壽久住。時彼有情長時住已。欻然生愛及生不樂。作如是念。云何當令諸餘有情生我同分爲我伴侶。當彼有情起此心願。有餘有情亦壽盡故業盡故福盡故。復從光音等天衆同分沒。生下梵宮與前有情共爲伴侶。時前生者便作是念。我先於此獨一無二❷見壽久住。長時住已欻然生愛及生不樂。作如是念。云何當令諸餘有情生我同分爲我伴侶。我起如是心願之時。是諸有情便生此處。滿我意願爲我伴侶。是故當知此有情類是我所化。我於此類及餘世間。是自在者作者化者。生者起者是眞父祖。時諸有情亦作是念。我等曾見如是有情。獨一無二長壽久住。時彼有情長時住已。欻然生愛及生不樂。作如是念。云何當令諸餘有情生我同分爲我伴侶。於彼正起此心願時。我等便生彼同分內爲彼伴侶。由斯我等是彼所化。彼於有情及世間物。是自在者作者化者。生者起者是眞父祖。故名一想。如梵衆天者。謂此義中總顯生在梵衆等天。有種種身*唯有一想。劫初起住者。謂劫初生時是名第二者。漸次順次相續次第數爲第二。識住者。云何識住。答即此所繫所有色受想行識蘊。總名識住。有色者。謂彼有情有色施設。有色身有有色處有有色界有色蘊。故名有色。有情者。謂諦義勝義。雖諸有情不可獲不可得無所有非現有。而依蘊界處假立有情。諸想等想施設言說轉。謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅。故名有情。一種身者。謂彼有情有一顯色身一種相一種形。無種種顯色。無種種相無種種形。故名一種身。種種想者。謂彼有情有樂想不苦不樂想故。名種種想。如光音天者。謂總顯示光音等天。是名第三者。漸次順次相續次第數爲第三。識住者云何識住。答即此所繫。所有色受想行識蘊。總名識住。有色者。謂彼有情有色施設。有色身有有色處有有色界有色蘊。故名有色。有情者。謂諦義勝義。雖諸有情不可獲不可得無所有非現有。而依蘊界處假立有情。諸想等想施設言說轉。謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅。故名有情。一種身者。謂彼有情有一顯色身一種相一種形。無種種顯色。無種種相。無種種形。故名一種身。一種想者。謂彼有情*唯有樂想故名一種想。如遍淨天者。謂總顯示遍淨等天。是名第四者。漸次順次相續次第數爲第四。識住者云何識住。答即此所繫所有色受想行識蘊。❸名識住。無色者謂彼有情無色施設。無色身無有色處。無有色界無色蘊。故名無色。有情者。謂諦義勝義。雖諸有情不可獲不可得無所有非現有。而依蘊界處假立有情。諸想等想施設言說轉。謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅。故名有情。超一切色想者。謂超一切眼識身相應想。滅有對想者。謂滅四識身相應想。不思惟種種想者。謂無五身識所引意識相應。緣色等種種障礙定想。入無邊空空無邊處具足住。如空無邊處天者。謂總顯示空無邊天。是名第五者。漸次順次相續次第數爲第五。識住者。云何識住。答即此所繫。所有受想行識蘊總名識住。無色者。謂彼有情無色施設。無色身無有色處無有色界。無色蘊故名無色。有情者謂諦義勝義。雖諸有情不可獲不可得無所有非現有。而依蘊界處假立有情。諸

❶有＝在㊂㊅　❷見＝長㊂　❸(總)＋名㊂㊅

想等想施設言說轉。謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅。故名有情。超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住。如識無邊處天者。謂總顯示識無邊處天。是名第六者。漸次順次相續次第數爲第六。識住者。云何識住。答卽此所繫。所有受想行識蘊。總名識住。無色者。謂彼有情無色施設。無色身無有色處無有色界。無色蘊故名無色。有情者。謂諦義勝義。雖諸有情不可獲不可得無所有非現有。而依蘊界處假立有情。諸想等想施設言說轉。謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅。故名有情。超一切識無邊處。入無所有無所有處具足住。如無所有處天者。謂總顯示無所有處天。是名第七者。漸次順次相續次第數爲第七。識住者云何識住。答卽此所繫。所有受想行識蘊。總名識住

七隨眠者。云何爲七。答一欲貪隨眠。二瞋隨眠。三有貪隨眠四慢隨眠。五無明隨眠。六見隨眠。七疑隨眠。云何欲貪隨眠。答若於諸欲諸貪等貪。乃至廣說是名欲貪隨眠。云何瞋隨眠。答若於有情欲爲損害。乃至廣說是名瞋隨眠。云何有貪隨眠。答於色無色諸貪等貪。乃至廣說是名有貪隨眠。云何慢隨眠。答諸慢恃執。乃至廣說是名慢隨眠。云何無明隨眠。答三界無智是名無明隨眠。云何見隨眠。答五見是名見隨眠。謂有身見邊執見邪見見取戒禁取。如是五見名見隨眠。云何疑隨眠。答於諦猶豫。是名疑隨眠

七無過失事者。云何爲七。具壽當知有聖弟子。於如來所修植淨信根生安住。不爲沙門或婆羅門。或天魔梵或餘世間如法引奪。是名第一無過失事。復次具壽有聖弟子。安住淨戒精勤守護。別解脫律儀軌則所行無不具足。於微小罪見大怖畏。受學學處常無毀犯。是名第二無過失事。復次具壽有聖弟子。親近善友善爲伴侶。與善交通。是名第三無過失事。復次具壽有聖弟子。樂居閑寂具二遠離。謂身遠離及心遠離。是名第四無過失事。復次具壽有聖弟子。勤精進住有勢有勤有勇堅猛。於諸善法常不捨軛。是名第五無過失事。復次具壽有聖弟子。具念安住成就最勝常委念支。久作久說皆能憶念。是名第六無過失事。復次具壽有聖弟子。具慧安住成就世間。有出沒慧聖慧出慧善通❶達慧。彼所作慧正盡苦慧。是名第七無過失事。於如來所修植淨信者云何如來。答應正等覺說名如來。云何淨信。答若依出離遠離所生❷善法諸信信性。廣說乃至心清淨性故名淨信。卽此淨信於如來所。已修植當修植現修植。是故說爲於如來所修植淨信根生等言。如前廣說。是名第一者。漸次順次相續次第數爲第一。無過失事者。謂能顯示清淨永斷。安住淨戒者。云何淨戒。答諸所作業。謂身律儀語律儀命清淨是名淨戒。安住者。謂成就淨戒修行勝行進趣契會。故名安住。精勤守護別解脫律儀者。云何別解脫。答謂諸如來應正等覺廣說。乃至佛薄伽梵自知自見。爲諸苾芻半月半月。常所宣說別解脫契經。是名別解脫。問何緣說此名別解脫。答最勝善法由此爲門此爲上首此爲初緣。別行別住由斯故立別解脫名。精勤守護此律儀者。謂於如是別解脫法。恒隨作恒隨轉。由斯故說精勤守護別解脫律儀。軌則所行無不具足者。謂諸苾芻衆有五非軌則及五非所行。云何名爲五非軌則。答一他勝罪。二衆餘罪。三墮煮罪。四別首罪。五惡作罪。云何名爲五非所行。答一國王家。二執惡家。三婬女家。四音樂家。五酤酒家。諸聖弟子於此所說五非軌則五非所行常樂遠離止息棄捨。於正軌則及正所行具足成就。由斯故說軌則所行無不具足。於微小罪見大怖畏者。謂於小罪起極怖想。由斯故說於微小罪見大怖畏。受學學處常無毀犯者。謂聖弟子不作是念。我於如是如是學處應勤修學。我於如是如是學處不勤修學。諸聖弟子常作是念。一切如來應正等覺。廣說乃至佛薄伽梵自知自見。凡所制立一切學處。我皆受學常無毀犯。由斯故說受學學處常無毀犯。是名第二者。漸次順次相續次第數爲第二。無過失事者。謂能顯示清淨永斷。親近善友者。云何善友。答一切如來應正等覺。及佛弟子皆名善友。復次若有補特伽羅具戒具德。乃至廣說故名善友。於斯善友親近等親近極親近。隨順承奉供養恭敬。是故說爲親近善友。云何名爲善爲伴侶。答於斷生命。若不與取。若欲邪行。若虛誑語。若飲諸酒。皆能遠離止息棄捨。厭患永

❶達＝遠㊂　❷善＝義㊂

斷說名謂善。與此善者為伴為侶。隨順趣向身心無二。是故說為善為伴侶。云何名為與善交通。答若於具信具戒多聞具捨具慧。隨轉隨屬隨順不逆。是故說為與善交通。復次若於具足出離遠離善法。隨轉隨屬隨順不逆。是故說為與善交通。復次若於具足出離遠離善法。一樂一欲一喜一愛。同樂同欲同喜同愛。是故說為與善交通。是名第[1]三者。漸次順次相續次第數為第三。無過失事者。謂能顯示清淨永斷。樂居閑寂者。云何名為樂居閑寂。答諸空迥舍皆名閑寂。若住此中歡喜愛樂。不生愁思心無厭怖。是故說為樂居閑寂。具二遠離謂身遠離乃心遠離者。謂住此中能勤修學。內心寂止不離靜慮。成就妙觀長空迥舍勤修自義。能勤修學內心寂止者。謂住此中能勤精進。修學世間四種靜慮。不離靜慮者謂於世間。四種靜慮常勤思慕。不下不劣。無怯無斷。是故說為不離靜慮。成就妙觀者。謂於世間四種靜慮。相應妙慧具足成就。是故說為成就妙觀。長空迥舍者。謂住閑寂空迥舍中。由簡擇力歡喜愛樂。不生愁思心無厭怖。增長身心及諸善法。是故說為長空迥舍。勤修自義者。謂諸愛盡。離滅涅槃名最上義亦名自義。於如是義精勤修學求疾證得。是故說為勤修自義。是名第四者。漸次順次相續次第數為第四。無過失事者。謂能顯示清淨增語勤精進住者。云何精進。答若於出離遠離所生善法。精勤勇猛勢用策勵。不可制伏策心相續是名精進。由彼成就如是精進。於所修習能行勝行進趣證會。是故說為勤精進。住有勢者。謂彼上品精進圓滿故名有勢。有勤者。謂即顯示精進堅固故名有勤。有勇堅猛者。謂由成就精進力故。勇決而取堅住而取猛利而取。諸有所取是善非惡。隨所取相守護不捨。如獲他國善能守護。是故說為有勇堅猛。於諸善法常不捨軛者。謂於善法不捨勤勇。熾然精進無間無斷。是故說為於諸善法常不捨軛。是名第五者。漸次[2]順次相續次第數為第五。無過失事者。謂能顯示清淨增語。具念安住者。云何為念。答若依出離遠離所生善法諸念隨念。乃至廣說是名為念。成就最勝常委念支者。謂八支聖道說名常委。此念是彼一支所攝。謂正念支。是故說為成就最勝常委念支。久作久說皆能憶念者。謂由此念於曾更事。不忘不失[3]令心明記。是故[4]記為久作久說皆能憶念。是名第六者。漸次順次相續次第數為第六。無過失事者。謂能顯示清淨增語。具慧安住者。云何名慧。答若依出離遠離所生善法。於諸法相能簡擇極簡擇。廣說乃至毘鉢舍那。是名為慧。言安住者。謂由成就如是慧故。於諸法相能行勝行進趣證會。由斯故說[5]具慧安住。成就世間有出沒慧者。世間謂五取蘊。云何為五。謂色取蘊受想行識取蘊。彼由成就如是慧故。能如實知此五取蘊生及變壞。由斯故說成就世間有出沒慧。言聖慧者。有二種聖。一者善故聖。二者無漏故聖。此慧具由二種聖故。說名為聖故名聖慧。言出慧者。謂彼成就如是慧故。能出離欲界及能出離色無色界。故名出慧。善通達慧者。謂彼成就如是慧故。於苦集滅道諦由苦集滅道相。能通達善通達各別通達。是故名為善通達慧。彼所作慧者。謂彼所引學無間道所有勝慧。此中說為彼所作慧。正盡苦慧者云何名正。答因故門故理趣故行相故說名為正。盡苦慧者。五取蘊名為苦。此慧能令五取蘊盡等盡遍盡。證永盡故名盡苦慧。是名第七者。漸次順次相續次第數為第七。無過失事者。謂能顯示清淨增語。此中世尊說伽他曰

具信戒善友　居寂樂精勤
成就念正知　名七無過事

七止諍法者。云何為七。答一現前毘柰耶。二憶念毘柰耶。三不癡毘柰耶。四求彼自性毘柰耶。五取多人語毘柰耶。六取自言持毘柰耶。七如草覆地毘柰耶。如是名為七止諍法。問何緣是七名止諍法。答諍謂彼此鬪訟違諍。由斯七法隨一現前。令所起諍皆調止息。由此因緣名止諍法

說一切有部集異門足論卷第十七

阿毘達磨集異門足論卷第十八

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

八法品第九[6]之一

時舍利子復告眾言。具壽當知。佛於八法自善通達現等覺已。為諸弟子宣說開示。我等

[1]三＝二【宋】　[2]順＝隨【宋】　[3]令＝念【宋】　[4]記＝既【宋】，說【宮】　[5]具＝其【宮】　[6]〔之一〕－【宋】【元】【明】

今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當令隨順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間諸天人衆。令獲殊勝義利安樂。八法云何。嗢柁南曰

道支數取施　懈怠精進福
衆世法解脫　勝處各八種

有八道支。八補特伽羅。八種施。八懈怠事。八精進事。八福生。八種衆。八世法。八解脫。八勝處

八道支者。云何爲八。答一正見二正思惟三正語四正業五正命六正勤七正念八正定。此八道支如前廣說

八補特伽羅者。云何爲八。答一證預流果向。二證預流果。三證一來果向。四證一來果。五證不還果向。六證不還果。七證阿羅漢果向。八證阿羅漢果。如是八種補特伽羅。如法蘊論廣說其相

八種施者。云何爲八。答一隨至施。二怖畏施。三報恩施。四求報施。五習先施。六要名施。七希天施。八爲莊嚴心爲資助心。爲資瑜伽爲得通慧。菩提涅槃上義故施。云何隨至施。答如有一類施隣近者。施親近者。施現至者。謂作是念。云何乞者現來至此而不施耶。是名隨至施。云何怖畏施。答如有一類有怖故施有畏故施。由怖畏纏而行惠施。彼作是念若不行施。勿有如是如是衰損。是名怖畏施。云何報恩施。答如有一類作是念言。彼既曾施我如是如是物。我亦應施彼如是如是物。豈得彼恩而不酬報。是名報恩施。云何求報施。答如有一類作是念言。我今若施彼如是如是物。彼亦當施我如是如是物。期他反報而行惠施。是名求報施。云何習先施。答如有一類作是念言。我之父祖常行惠施。我家長夜惠施無斷。我今生在信家施家。我家本來常樂布施。我若不施便斷種族。爲護種族而行惠施。是名習先施。云何要名施。答如有一類爲得廣大妙善稱譽聲頌美名。遍諸方域而行惠施。是名要名施。云何希天施。答如有一類希求生天勝異熟果。而行惠施。謂我命終當生天上。由今布施受天妙樂。是名希天施。云何爲莊嚴心爲資助心爲資瑜伽爲得通慧菩提涅槃上義故施。答如有一類作是念言。我心長夜爲貪瞋癡之所雜染。心雜染故有情雜染。心清淨故有情清淨。若行惠施便發起欣。欣故生喜心喜故身輕安。身輕安故受樂。受樂故心定。心定故如實知見。如實知見故生厭。厭故能離。離故得解脫。解脫故證涅槃。如是布施漸次增長諸勝妙法。展轉證得菩提涅槃微妙上義。世尊於此說伽[1]他[2]言

於衆相圓滿　所捨離慳貪
施質直應時　必獲於大果
智者善淨心　施可祠可愛
以心清淨故　遂證得於欣
卽從此欣心　復發生勝喜
由此心喜故　又起身輕安
從此身輕安　智者心受樂
由心受樂故　定心一境轉
依如是勝定　心淨無染濁
調順有堪能　發如實知見
由如實知見　便厭患於身
既厭患於身　智者正能離
以能遠離故　解脫貪瞋癡
智者自應知　梵行立生盡
如是大利益　應知由布施
若緣此修行　必證得常樂

八懈怠事者云何爲八。具壽當知如有一類。依止城邑或聚落住。於日初分著衣持鉢。入城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念。願得美妙衆多飲食。若不遂心便作是念。我食既少身力羸劣。不能進修所修勝行。且應偃臥以自將息。作是念已遂不精勤。求得未得求至未至求證未證。是名第一懈怠事。復次具壽如有一類。依止城邑或聚落住。於日初分著衣持鉢。入城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念。願得美妙衆多飲食。若得遂心便作是念。我食既多身飽悶重。不能進修所修勝行。且應偃臥以自將息。作是念已遂不精勤。求得未得求至未至求證未證。是名第二懈怠事。復次具壽如有一類。晝營事業作如是念。我於晝時既營事業[3]身力勞倦。今於夜分不能進修行修勝行。且應偃臥以自將息。作是念已遂不精勤。求得未得求至未至求證未證。是名第三懈怠事。復次具壽如有一類。期至明日當作事業。便作是念。我既明日當作事業。不應進修所修勝行。且應偃臥長養身力。作是念已遂不精勤。求得未得求至未至求證未證。是名第四懈怠事。復次具壽如

[1] 他＝陀㊂＊　[2] 言＝曰㊂㊉　[3] 身＝緣㊄㊂

有一類。晝行道路作如是念。我於晝時既行道路身力勞倦。今於夜分不能進修所修勝行。且應偃臥以自將息。作是念已遂不精勤。求得未得求至未至求證未證。是名第五懈怠事。復次具壽如有一類。期至明日當行道路。便作是念。我既明日當行道路。不應進修所修勝行。且應偃臥長養身力。作是念已遂不精勤。求得未得求至未至求證未證。是名第六懈怠事。復次具壽如有一類。正爲病苦之所嬰纏作如是念。我正病苦之所嬰纏。身力羸劣不任進修所修勝行。且應偃臥以自將息。作是念已遂不精勤。求得未得求至未至求證未證。是名第七懈怠事。復次具壽如有一類。病苦嬰纏雖愈未久。作如是念我遭病苦之所嬰纏。雖愈未久身力羸劣。不任進修所修勝行。且應偃臥以自將息。作是念已遂不精勤。求得未得求至未至求證未證。是名第八懈怠事。如是八種名懈怠事。問何緣此八名懈怠事。答懈怠者謂❶懈惰。由斯八事未生而生生已倍復增長廣大。由此因緣名懈怠事

八精進事者云何爲八。具壽當知如有一類。依止城邑或聚落住。於日初分著衣持鉢。入城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念。願得美妙衆多飲食。若不遂心便作是念。我食雖小而身輕利。堪能進修所修勝行。作是念已精進熾然。求得未得求至未至求證未證。是名第一精進事。復次具壽如有一類。依止城邑或聚落住。於日初分著衣持鉢。入城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念。願得美妙衆多飲食。若得遂心便作是念。我食既多身力强盛。堪能進修所修勝行。作是念已精進熾然。求得未得求至未至求證未證。是名第二精進事。復次具壽如有一類。晝營事業作如是念。我於晝時既營事業。無暇修學大師聖敎。今於夜分應自策勤補先間缺。作是念已精進熾然。求得未得求至未至求證未證。是名第三精進事。復次具壽如有一類。期至明日作諸事業。便作是念我既明日。當作事業無暇修學大師聖敎。今於夜分應預精勤補當間缺。作是念已精進熾然。求得未得求至未至求證未證。是名第四精進事。復次具壽如有一類。晝行道路作如是念。我於晝時既行道路。無暇修學大師聖敎。今於夜分應自策勤補先間缺。作是念已精進熾然。求得未得求至未至求證未證。是名第五精進事。復次具壽如有一類。期至明日當行道路。便作是念。我既明日當行道路。無暇修學大師聖敎。今於夜分應預精勤補當間缺。作是念已精進熾然。求得未得求至未至求證未證。是名第六精進事。復次具壽如有一類。正爲病苦之所嬰纏。便作是念。我既病苦之所嬰纏。或有是處因斯病苦之所嬰纏。便捨身命於大師敎空無所得。作是念已精進熾然。求得未得求至未至求證未證。是名第七精進事。復次具壽如有一類。病苦嬰纏雖愈未久。作如是念。我遭病苦之所嬰纏。雖愈未久或有是處病苦還起。因斯病苦便捨身命。於大師敎空無所得。作是念已精進熾然。求得未得求至未至求證未證。是名第八精進事。如是八種名精進事。問何緣此八名精進事。答精進者謂策勵。由此八事未生而生。生已倍復增長廣大。由此因緣名精進事

八福生者云何爲八。具壽當知如有一類。施諸沙門或婆羅門。貧窮苦行道行乞者苦行。衣服飲食及諸香華。房舍臥具幷燈明等資生什物。見富貴人便作是念。由此布施所集善根。願我來生當得如是富貴人類。彼於此心若習若修若多所作。由彼於心若習若修若多所作。先雖愛樂下劣諠雜。後便欣求勝妙寂靜。彼有是處身壞命終。還生人中。得富貴類。雖受富貴自在安樂。而具尸羅心願淸淨。先人身中尸羅淨故。是名第一福生。如願生人得富貴類。如是願生四❷大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。應知亦爾。然梵衆天有差別者應❸說離欲。此中是名第一乃至第八者。漸次順次相續次第數爲第一乃至第八。言福生者問何故說此名爲福生。答攝受福果生於此處。故名福生

八種衆者云何爲八。答一刹帝利衆。二婆羅門衆。三長者衆。四沙門衆。五四❹大王❺衆天衆。六三十三天衆。七魔天衆。八梵天衆。云何刹帝利衆。答顯示彼色顯示彼蘊顯示彼部。是名刹帝利衆。乃至梵衆廣說亦爾

八世法者云何爲八。答一得二不得三毀四譽五稱六譏七苦八樂。云何名得。答若於可

❶懈＝懶【三】【宮】　❷大＝天【三】【宮】　❸說＝欲【元】【明】　❹大＝天【宮】　❺[衆]－【宮】

愛色聲香味觸。衣服飲食臥具病緣。醫藥資生什物。諸得別得已得當得。是名爲得。云何不得。答若於可愛色聲香味觸。衣服飲食臥具病緣。醫藥資生什物。諸不得不別得不已得不當得。是名不得。云何名毀。答諸有隱背不現在前。不稱不讚不歎不美。亦不撿揚言。彼信戒聞捨慧等皆不具足。是名爲毀。云何名譽。答諸有隱背不現在前。稱讚歎美亦復撿揚言。彼信戒聞捨慧等悉皆具足。是名爲譽。云何名稱。答諸不隱背正現在前。不訶不毀不罵不辱。稱讚歎美亦復撿揚言。汝信戒聞捨慧等悉皆具足。故名爲稱。云何名譏。答諸不隱背正現在前。訶毀罵辱不稱不讚。不歎不美亦不撿揚言。汝信戒聞捨慧等皆不具足。是名爲譏。云何名苦。答順苦受觸所觸故。生身及心苦不平等受受類所攝。是名爲苦。云何名樂。答順樂受觸所觸故。生身及心樂是平等受受類所攝。是名爲樂。世尊於此說伽他言

得不得毀譽　及稱譏苦樂
無常意生欲　變壞法難保
智者如實知　現見伏生死
於愛非愛法　心不生欣恚
彼雖逢順違　而能棄伏滅
於一切解脫　至世邊彼岸

八解脫者云何爲八。答若有色觀諸色。是第一解脫。內無色想觀外諸色。是第二解脫。淨解脫身作證具足住。是第三解脫。超一切色想滅有對想。不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住。是第四解脫。超一切空無邊處。入無邊識識無邊處具足住。是第五解脫。超一切識無邊處。入無所有無所有處具足住。是第六解脫。超一切無所有處。入非想非非想處具足住。是第七解脫。超一切非想非非想處。入想受滅身作證具足住。是第八解脫。若有色觀諸色者。謂彼於內各別色想。未遠離未別遠離。未調伏未別調伏。未滅沒未破壞。彼由於內各別色想。未遠離未別遠離。未調伏未別調伏。未滅沒未破壞故。由勝解力觀外諸色。或作青瘀或作膿爛。或作破壞或作離散。或作啄噉或作異赤。或作骸骨或作骨鎖。是名若有色觀諸色。第一者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第一。解脫者謂此定中所有善色受想行識。是名解脫。內無色想觀外諸色者。謂彼於內各別色想。已遠離已別遠離。已調伏已別調伏。已滅沒已破壞。彼由於內各別色想。已遠離已別遠離。已調伏已別調伏。已滅沒已破壞故。由勝解力觀外諸色。或作青瘀或作膿爛。或作破壞或作離散。或作啄噉或作異赤。或作骸骨或作骨鎖。是名內無色想觀外諸色。第二者謂諸定中漸次順次相續次第數爲第二。解脫者謂此定中所有善色受想行識。是名解脫。淨解脫身作證具足住者。問此淨解脫加行云何。修觀行者由何方便入淨解脫定。答初修業者創修觀時。取青樹相。所謂青莖青枝青葉青花青菓。或取青衣青嚴具相。或取所餘種種青相。既取如是諸青相已。由勝解力思惟想念。觀察安立信解此色是某青相。彼既如是由勝解力。思惟想念觀察安立。信解此色是某青故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此色是青非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此色定是青故。未能住心入淨解脫。定爲攝散動馳流心。故於一青相繫念思惟。謂此是青非非青相。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行入淨解脫定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此色定是青相。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟青相無二無轉。便能證入淨解脫定。如觀青相觀黃赤白。隨其所應亦復如是。第❶三者謂諸定中。漸次順次相續次第數爲第三。解脫者。謂此定中所有善色受想行識。是名解脫。超一切色想者。云何色想。答眼識身相應諸想等想性。現想性已想性。已現想性。當現想性是名色想。復次有說。五識身相應諸想等想。乃至廣說是名色想。今此義中眼識身相應諸想等想。乃至廣說是名色想。入此定時於彼色想。皆能超越平等超越最極超越。是故說超一切色想滅。有對想者云何有對想。答四識身相應諸想等想。乃至廣說是名有對想。復次有說。五識身相應諸想等想。乃至廣說是名有對想。復次有說。瞋恚相應諸想等想。乃至廣說是名有對想。今此義中。四識身相應諸想等

❶三＝二㊂

想。乃至廣說是名有對想。入此定時彼有對想。已斷已遍知。已遠離已別遠離。已調伏已別調伏。已滅沒已破壞。是故說爲滅有對想。不思惟種種想者。云何種種想。答有覆纏者所有染污色想。聲想香想。味想觸想諸所有想。若不善諸所有想。若非理所引諸所有想能障礙定。如是一切名種種想。入此定時於種種想。不引發不隨引發。不等引發。不思惟不已思惟。不當思惟。由斯故說不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住者。問此空無邊處解脫加行云何。修觀行者由何方便入空無邊處解脫定。答初修業者創修觀時。先應思惟第四靜慮爲麁苦障。後應思惟空無邊處爲靜妙離。彼既思惟第四靜慮爲麁苦障。亦復思惟空無邊處爲靜妙離。故心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境相續。思惟空無邊處。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境相續。思惟空無邊處。故未能住心入空無邊處解脫定。爲攝散動馳流心故。專繫念思惟空無邊處相。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行入空無邊處解脫定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此是空無邊處。由❶心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟如是空無邊處。無二無轉便能證入空無邊處解脫定。第四者。謂諸定中。漸次順次相續次第數爲第四。解脫者。謂此定中。所有善受想行識皆名解脫。超一切空無邊處者。云何超一切空無邊處。答將欲趣入識無邊處時。於一切空無邊處想。皆能超越平等超越最極超越。是故說爲超一切空無邊處。入無邊識識無邊處具足住者。問此識無邊處解脫加行云何。修觀行者由何方便入識無邊處解脫定。答初修業者創修觀時。先應思惟空無邊處爲麁苦障。後應思惟識無邊處爲靜妙離。彼既思惟空無邊處爲苦麁障。亦復思惟識無邊處爲靜妙離。故心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。相續思惟識無邊處。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。相續思惟識無邊處。故未能住心入識無邊處解脫定。爲攝散動馳流心故。專繫念思惟識無邊處相。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行入識無邊處解脫定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此是識無邊處。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟如是識無邊處。無二無轉便能證入。識無邊處解脫定。第五者。謂諸定中。漸次順次相續次第數爲第五。解脫者。謂此定中所有善受想行識皆名解脫。超一切識無邊處者。云何超一切識無邊處。答將欲趣入無所有處時。於一切識無邊處想。皆能超越平等超越最極超越。是故說爲超一切識無邊處。入無所有無所有處具足住者。問此無所有處解脫加行云何。修觀行者由何方便。入無所有處解脫定。答初修業者創修觀時。先應思惟識無邊處爲苦麁障。後應思惟無所有處爲靜妙離。彼既思惟識無邊處爲苦麁障。亦復思惟無所有處爲靜妙離。故心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。相續思惟無所有處。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。相續思惟無所有處。故未能住心入無所有處解脫定。爲攝散動馳流心故。專繫念思惟無所有處相。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行入無所有處解脫定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此是無所有處。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟如是無所有處無二無轉。便能證入無所有處解脫定。第六者。謂諸定中。漸次順次相續次第數爲第六。解脫者。謂此定中所有善受想行識。皆名解脫。超一切無所有處者。云何超一切無所有處。答將欲趣入非想非非想處時。於一切無所有處。皆能超越平等超越最極超越。是故說爲超一切無所有處。入非想非非想處具足住者。問此非想非非想處解脫加行云何。修觀行者由何方便。入非想非非想處解脫定。答初修業者創修觀時。先應思惟無所有處爲苦麁障。後應思惟非想非非想處爲靜妙離。彼既思惟無所有處爲苦麁障。亦復思惟非想非非

❶心＝斯【明】

想處爲靜妙離。故心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境。相續思惟非想非非想處。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。相續思惟非想非非想處。故未能住心入非想非非想處解脫定。爲攝散動馳流心故。專繫念思惟非想非非想處相。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行入非想非非想處解脫定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此是非想非非想處。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟如是非想非非想處無二無轉。便能證入非想非非想處解脫定。第七者。謂諸定中。漸次順次相續次第數爲第七。解脫者。謂此定中所有善受想行識。皆名解脫。超一切非想非非想處者。云何超一切非想非非想處。答將欲趣入想受滅解脫時。於一切非想非非想處想。皆能超越平等超越最極超越。是故說爲超一切非想非非想處。入想受滅身作證具足住者。問此想受滅解脫加行云何。修觀行者由何方便入想受滅解脫定。答初修業者創修觀時。於一切行不願造作不欲思覺。而入於定但作是念。云何當令未生想受暫時不生。已生想受暫時息滅。彼於諸行不願造作不欲思覺。而入於定但作是念。云何當令未生想受暫時不生。已生想受暫時息滅。故隨心所願有時能令未生想受暫時不生。已生想受暫時息滅。齊此名入想受滅解脫定。第八者。謂諸定中。漸次順次相續次第數爲第八。解脫者。謂此定中諸解脫異解脫異極解脫。已解脫當解脫是名解脫。復次若法想微細爲因。想微細爲等無間。由想不和合義。非不成就義。是名解脫。此中想受滅解脫定者。云何想受滅。云何想受滅解脫。云何想受滅解脫定。而說想受滅解脫定耶。答想受滅者。謂想及受滅寂靜沒是名想受滅。想受滅解脫者。謂想受滅諸解脫。異解脫。異極解脫。已解脫當解脫。是名想受滅解脫。想受滅解脫定者。謂想受滅及想受滅解脫。不隱不背現前自在身所證得。是名想受滅解脫定

*說一切有部集異門足論*卷第十八

阿毘達磨集異門足論卷第十九

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉　詔譯

八法品第九之❶二

八勝處者云何爲八。答內有色想觀外色少。若好若惡於彼諸色。勝知勝見有如是想。是第一勝處。內有色想觀外色多。若好若惡於彼諸色。勝知勝見有如是想。是第二勝處。內無色想觀外色少。若好若惡於彼諸色。勝知勝見有如是想。是第三勝處。內無色想觀外色多。若好若惡於彼諸色。勝知勝見有如是想。是第❷四勝處。❸內無色想觀外諸色。若青青顯青現青光。猶如烏莫迦花。或如婆羅痆斯深染青衣。若青青顯青現青光。內無色想觀外諸色。若青青顯青現青光亦復如是。於彼諸色勝知勝見有如是想。是第五勝處。內無色想觀外諸色。若黃黃顯黃現黃光。猶如羯尼迦花。或如婆羅痆斯深染黃衣。若黃黃顯黃現黃光。內無色想觀外諸色。若黃黃顯黃現黃光亦復如是。於彼諸色勝知勝見有如是想。是第六勝處。內無色想觀外諸色。若赤赤顯赤現赤光。猶如槃豆時縛迦花。或如婆羅痆斯深染赤衣。若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色。若赤赤顯赤現赤光亦復如是。於彼諸色勝知勝見有如是想。是第七勝處。內無色想觀外諸色。若白白顯白現白光。猶如烏沙斯星色。或如婆羅痆斯極鮮白衣。若白白顯白現白光。內無色想觀外諸色。若白白顯白現白光亦復如是。於彼諸色勝知勝見有如是想。是第八勝處。內有色想者。謂彼於內各別色想。未遠離未別遠離。未調伏未別調伏。未滅沒未破壞。由彼於內各別色想未遠離未別遠離。未調伏未別調伏。未滅沒未破❹壞名內有色想。❺故觀外色少者。謂所觀色其量甚小。微細非多故名爲少。若好者。謂所觀色已善磨瑩。青黃赤白故名若好。若惡者。謂所觀色未善磨瑩。青黃赤白故名若惡。於彼諸色勝知勝見者。謂即於彼所觀諸色。已伏欲貪。已斷欲貪。已超欲貪。於彼已得勝知勝見。降伏自在都無所畏。如貴勝入或貴勝子。以勝知見執取僮僕。降伏自在都

❶二＝餘【宋】【元】【明】　❷四＝內【元】　❸內＝四【宋】【元】　❹壞＋(故)【三】【宮】　❺[故]－【三】【宮】

無所畏。諸瑜伽師亦復如是。於所觀色已伏欲貪。已斷欲貪已超欲貪。於彼已得勝知勝見。降伏自在都無所畏。有如是想者。謂如實想正現在前。第一者。謂諸定中。漸次順次相續次第數為第一。勝處者。謂此定中所有善色受想行識。皆名勝處。內無色想觀外色多等者。謂所觀色其量廣大。無邊無際故名為多。餘如前說。內無色想者。謂彼於內各別色想。已遠離已別遠離。已調伏已別調伏。已滅沒已破壞。由彼於內各別色想。已遠離已別遠離已調伏已別調伏。已滅沒已破壞。故名內無色想。觀外色少多等皆如前說。內無色想觀外諸色若青者。謂總顯示所有青色青聚青衆。故說若青。青顯者。謂此青色是顯非形故說青顯。青現者。謂此青色如是眼識所行境界。亦是意識所行境界。故說青現。青光者。謂此青色能現能發種種光明。故說青光。餘如前說。如說若青等。若黃等亦爾

九法品第十

時舍利子復告衆言。具壽當知。佛於九法自善通達現等覺已。為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當令隨順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間諸天人衆。令獲殊勝義利安樂。九法云何。此中略有二種九法。所謂九結九有情居。九結者云何為九。答一愛結。二恚結。三慢結。四無明結。五見結。六取結。七疑結。八嫉結。九慳結。云何愛結。答三界貪是名愛結。云何恚結。答於諸有情欲為損害。內懷栽[1]蘗欲為擾惱。已瞋當瞋現瞋。樂為過患極為過患。意極憤恚於諸有情各相違戾欲為過患。已為過患當為過患現為過患。是名恚結。云何慢結。答有七慢類說名慢結。云何為七。答一慢。二過慢。三慢過慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。此七慢類合為慢結。云何無明結。答三界無智名無明結。云何見結。答三種見名見結。云何為三。答一薩迦耶見。二邊執見。三邪見。如是三見合為見結。云何取結。答二種取名取結。云何為二。答一見取。二戒禁取。如是二取合為取結。云何疑結。答於諦猶豫是名疑結。云何嫉結。答心不忍許是名嫉結。云何慳結。答心有祕恡是名慳結

九有情居者云何為九。答有色有情。有種種身有種種想。如人及一分天。是第一有情居。有色有情。有種種身有一種想。如梵衆[2]天劫初起位。是第二有情居。有色有情。有一種身有種種想。如光音天是第三有情居。有色有情。有一種身有一種想如遍淨天。是第四有情居。有色有情。無想無別想如無想有情天。是第五有情居。無色有情。超一切色想滅有對想。不思惟種種想入無邊空。空無邊處具足住。如空無邊處天。是第六有情居。無色有情。超一切空無邊處。入無邊識識無邊處具足住。如識無邊處天。是第七有情居。無色有情。超一切識無邊處。入無所有無所有處具足住。如無所有處天。是第八有情居。無色有情。超一切無所有處。入非想非非想處具足住。如非想非非想處天。是第九有情居。此中有色者。謂彼有情有色施設有色身有有色處有有色界有色蘊。故名有色。有情者。謂諦義勝義。雖諸有情不可獲不可得無所有非現有。而依蘊界處假立有情。諸想等想施設言說轉。謂有情人意生儒童命者生者養者士夫補特伽羅。故名有情。種種身者。謂彼有情有種種顯色。身種種相種種形。非一顯色非一相非一形故。名種種身。種種想者。謂彼有情有樂想苦想不苦不樂想故名種種想。如人及一分天者。謂總顯示人及欲界天。故名如人及一分天。是第一者。漸次順次相續次第數為第一。有情居者。謂諸有情所居所住所依所止所樂生處即總顯示此中所有有漏色受想行識蘊名有情居。有色有情種種身者義如前說。一種想者。謂諸有情有時有分。於此世界劫將壞時。多往生[3]上光音等天衆同分中。於彼具足意成色身。根無缺減支分圓滿。形顯清淨長壽久住。有時有分於此世界劫初成時。於下空中有空宮殿欻然而起。有一有情壽業福盡。從彼處沒生下梵世空宮殿中。獨一無侶長壽久住。時彼有情長時住已。欻然生愛及生不樂作如是念。云何當令諸餘有情。生我同分為我伴侶。當彼有情起此心願。有餘有情壽業福盡。復從彼沒生下梵宮。與前有情共為伴侶。時前生者便作是念。此有情類是我所化。我[4]於此類及餘世間。是自在者作者化者生者起者是其父祖。時諸有情亦作是念。我等有情是彼所化。彼於有情及世間物。是自在者作者化者生者

[1] 蘗＝蘖【三】【宮】　[2]〔天〕－【宮】　[3]〔上〕－【宮】　[4] 於＝與【聖】

起者是眞父祖。故名一想。如梵衆天者。謂此義中總顯生在梵衆等天。 有種種身唯有一想。劫初起位者。謂劫初生時是第二等。義如前說。有色有情者。亦如前說。一種身者。謂彼有[1]情有一顯色。身一種相一種形無種種顯色。無種種相無種種形。故名一種身。種種想者。 謂彼有情有樂想不苦不樂想故名種種想。餘如前說。有色有情一種身者亦如前說。一種想者。 謂彼有情唯有樂想故名一種想。餘如前說。有色有情者亦如前說。言無想者總顯無想。無別想者別顯無想。此中以想而爲上首。顯無一切心心所法。如無想有情天者。謂別顯示無想有想天。是第五等義如前說。無色者。謂彼有情無色施設。無色身無有色處。無有色界無色蘊故名無色。有情者如前說超一切色想等如八解脫中廣說。 然於此中唯取有漏受想行識爲有情居

十法品第十一[2]之一

時舍利子復告衆言。具壽當知。佛於十法自善通達現等覺已。爲諸弟子宣說開示。我等今應和合結集。佛滅度後勿有乖諍。當令隨順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間諸天人衆。令獲殊勝義利安樂。十法云何。此中略有二種。 十法謂十遍處十無學法。 十遍處者云何爲十。具壽當知。地遍一想如是上下傍布無二無邊無際。是第一遍處。復次具壽。 水遍一相如是上下傍布無二無邊無際。是第二遍處。復次具壽。火遍一想如是上下傍布無二無邊無際是第三遍處。 復次具壽。風遍一想如是上下傍布無二無邊無際。是第四遍處。復次具壽。青遍一想如是上下傍布無二無邊無際是第五遍處。復次具壽。黃遍一想如是上下傍布無二無邊無際。 是第六遍處。復次具壽。赤遍一想如是上下傍布無二無邊無際。是第七遍處。復次具壽。白遍一想如是上下傍布無二無邊無際。 是第八遍處。復次具壽。空遍一想如是上下傍布無二無邊無際。是第九遍處。復次具壽。識遍一想如是上下傍布無二無邊無際。 是第十遍處

問地遍處定加行云何。 修觀行者由何方便。而能證入地遍處定。答初修業者創修觀時。於此大地彼彼方所。 若高若下若刺若杌若醎若榛若險若穢。如是等處皆不思惟。於此大地彼彼方所。平坦顯了猶如掌中。具淨園林可愛樂處。隨取一相以勝解力。繫念思惟假想觀察安立信解是某地相。 彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某地故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境是地非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境思惟此境定是地故。 未能證入地遍處定。爲攝散動馳流心故。於一地相繫念思惟。謂此是地非爲水等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行能入地定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。 相續一趣繫念一境思惟此境定是地相。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是地相。無二無轉能入地定。而未能入地遍處定。問若此未能入地遍處定者。地遍處[3]定加行云何。修觀行者由何方便乃能。證入地遍處定。答即依如前所入地定。令心隨順調伏趣向。漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此地。漸次增廣東[4]南西北遍皆是地彼想此地。漸次增廣東南西北。遍是地故心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境思惟此境。遍皆是地彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境思惟此境。遍是地故未能證入地遍處定。 爲攝散動馳流心故。 於遍地相繫念思惟此遍是地非遍水等。思惟此相精進勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行乃漸能入地遍處定。 精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境思惟此境。遍皆是地。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是地無二無轉。 從此乃入地遍處定。言上下者。謂上下方。言傍布者。謂東南等。言無二者。謂無間雜。無邊無際者。謂邊際難測。是第一者。謂諸定中漸次順次相續次第數爲第一。言遍處者。謂此定中所有善色受想行識。皆名遍處

問水遍處定加行云何。 修觀行者由何方便而能證入水遍處定。答初修業者創修觀時。於此世界或取大水注相。或取大泉水相。或

[1]惰＝情【宮】　[2]〔之一〕－【宋】【元】【宮】　[3]〔定〕－【三】【宮】　[4]南西＝西南【三】【宮】

取大池水相。或取大陂水相。或取大湖水相。或取殑伽水相。或取鹽母那水相。或取設❶臘婆水相。或取阿視羅筏底水相。或取莫醯河水相。乃至或取東大海水相。或取南大海水相。或取西大海水相。或取北大海水相。或取四大海水相。或取大水輪相。於如是等隨取一相。以勝解力繫念思惟。假想觀察安立信解是某水相。彼由於此以勝解力繫念思惟。假想觀察安立信解是某水故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境思惟此境是水非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境思惟此境定是水故。未能證入水遍處定。爲攝散動馳流心故。於一水相繫念思惟。謂此是水非爲地等思惟此❷相。精勤勇猛乃至令心相續久住。由斯加行能入水定精勤數習。此加行已復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是水相。由心安住等住近住相續一趣繫念一境。思惟此境定是水相無二無轉。能入水定而未能入水遍處定。問若此未能入水遍處定者。水遍處定加行云何。修觀行者由何方便乃能證入水遍處定。答卽依如❸前所入水定。令心隨順調伏趣向。漸次柔和周遍柔和一趣定已復想此水。漸次增廣東南西北。遍皆是水彼想此水。漸次增廣東南西北遍是水故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍皆是水。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍是水故。未能證入水遍處定。爲攝散動馳流心故。於遍水相繫念思惟。此遍是水非遍地等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行乃漸能入水遍處定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是水。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是水無二無轉。從此乃入水遍處定。言上下者。謂上下方。言傍布者。謂東南等。言無二者謂無間雜。無邊無際者。謂邊際難測。是第二者。謂諸定中漸次順次相續次第數爲第二。言遍處者。謂此定中所有善色受想行識。皆名遍處

問火遍處定加行云何。修觀行者由何方便而能證入火遍處定。答初修業者創修觀時。於此世界或取淸淨日輪火相。或取妙❹藥光明火相。或取神珠光明火相。或取星宿宮殿火相。或取火聚大猛焰相。或取燒村大火焰相。或取燒城大火焰相。或取燒❺川大火焰相。或取燒野大火焰相。或取燒十載木大火焰相。或取燒二十載木大火焰相。或取燒三十載木大火焰相。或❻復取燒四十載木大火焰相。或❼復取燒五十載木大火焰相。或*復取燒百載木大火焰相。或取燒千載木大火焰相。或取燒百千載木大火焰相。或取燒無量百載木大火焰相。或取燒無量千載木大火焰相。或取燒無量百千載木大火焰相。彼見如是諸火焰相。先漸熾然。復極熾然。轉遍熾然後皆洞然。於如是等隨取一相。以勝解力繫念思惟假想觀察。安立信解是某火相。彼由於此以勝解力繫念思惟。假想觀察安立信解是某火故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境是火非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境定是火故。未能證入火遍處定。爲攝散動馳流心故。於一火相繫念思惟。謂此是火非爲水等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行能入火定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是火相。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是火相。無二無轉能入火定。而未能入火遍處定。問若此未能入火遍處定者。火遍處定加行云何。修觀行者由何方便。乃能證入火遍處定。答卽依如前所入火定。令心隨順調伏趣向。漸次柔和周遍柔和一趣定已。復想此火漸次增廣。東南西北遍皆是火。彼想此火漸次增廣。東南西北遍是火故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍皆是火。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍是火故。未能證入火遍處定。爲攝散動馳流心故。於遍火相繫念思惟。此遍是火非遍水等。思惟此

❶臘＝獵【三】【宮】 ❷相＝想【宮】 ❸前＋（說）【三】【宮】 ❹藥＝樂【三】 ❺川＝村【宋】【元】 ❻〔復〕－【元】【明】【宮】 ❼〔復〕－【三】【宮】*

相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行乃漸能入火遍處定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是火。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是火無二無轉。從此乃入火遍處定。言上下者。謂上下方。言傍布者。謂東南等。言無二者。謂無間雜。無邊無際者。謂邊際難測。是第三者。謂諸定中。漸次順次相續次第數為第三。言遍處者。謂此定中。所有善色受想行識。皆名遍處

問風遍處定加行云何。修觀行者由何方便。而能證入風遍處定。答初修業者創修觀時。於此世界或取東方所有風相。或取南方所有風相。或取西方所有風相。或取北方所有風相。或取有塵風相。或取無塵風相或取吠濕摩風相。或取吠嵐婆風相。或取小風相。或取大風相。或取無量風相。或取大風輪相。於如是等隨取一相。以勝解力繫念思惟。假想觀察安立信解是某風相。彼由於此以勝解力。繫念思惟假想觀察。安立信解是某風故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境是風非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境定是風故。未能證入風遍處定。為攝散動馳流心故。於一風相繫念思惟。謂此是風非為火等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行能入風定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是風相。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是風相。無二無轉能入風定。而未能入風遍處定。問若此未能入風遍處定者。風遍處定加行云何。修觀行者由何方便。乃能證入風遍處定。答即依如前所入風定。令心隨順調伏趣向。漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此風。漸次增廣東南西北。遍皆是風彼想此風。漸次增廣東南西北遍是風故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍皆是風。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍是風故。未能證入風遍處定。為攝散動馳流心故。於遍風相繫念思惟。此遍是風非遍火等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行乃漸能入風遍處定。 精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是風。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是風無二無轉。從此乃入風遍處定。言上下者。謂上下方。言傍布者。謂東南等。言無二者。謂無間雜。無邊無際者。謂邊際難測。是第四者。謂諸定中漸次順次相續次第數為第四。言遍處者。謂此定中所有善色受想行識。皆名遍處

*說一切有部集異門足論*卷第十九

阿毘達磨集異門足論卷❶第二十

尊者舍利子說

*三藏法師玄奘奉 詔譯

十法品第十一之❷二

問青遍處定加行云何。修觀行者由何方便。而能證入青遍處定。答初修業者創修觀時。於此世界或取青樹。或取青葉或取青花或取青果。或取青衣或取種種青莊嚴具。或取青雲或取青水。或取種種諸餘青物。彼於如是隨取一相。以勝解力繫念思惟。假想觀察安立信解是某青相。彼由於此以勝解力。繫念思惟假想觀察。安立信解是某青故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境是青非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境定是青故。未能證入青遍處定。為攝散動馳流心故。於一青相繫念思惟。謂此是青非為黃等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行能入青定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是青相。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是青相。無二無轉能入

❶〔第〕－㊔　❷二＝餘㊔㊂㊐，明註曰二南藏作餘

青定。而未能入青遍處定。問若此未能入青遍處定者。青遍處定加行云何。修觀行者由何方便。乃能證入青遍處定。答即依如前所入青定。令心隨順調伏趣向。漸次柔和周遍柔和。一趣定已。復想此青漸次增廣。東南西北遍皆是青。彼想此青漸次增廣。東南西北遍是青故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍是青故。未能證入青遍處定。爲攝散動馳流心故。於遍青相繫念思惟。此遍是青非遍黃等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行乃漸能入。青遍處定精勤數習。此加行已復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青無二無轉。從此乃入青遍處定。言上下者。謂上下方。言傍布者。謂東南等。言無二者。謂無間雜。無邊無際者。謂邊際難測。是第五者。謂諸定中。漸次順次相續次第數爲第五。言遍處者。謂此定中。所有善色受想行識。皆名遍處

問黃遍處定加行云何。修觀行者由何方便。而能證入黃遍處定。答初修業者創修觀時。於此世界或取黃樹。或取黃葉或取黃花或取黃果。或取黃衣或取種種黃莊嚴具。或取黃雲或取黃水。或取種種諸餘黃物。彼於如是隨取一相。以勝解力繫念思惟。假想觀察安立信解是某黃相。彼由於此以勝解力。繫念思惟。假想觀察安立信解是某黃故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境是黃非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境定是黃故。未能證入黃遍處定。爲攝散動馳流心故。於❶一黃相繫念思惟。謂此是黃非爲青等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行能入黃定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是黃相。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是黃相。無二無轉能入黃定。而未能入黃遍處定。問若此未能入黃遍處定者。黃遍處定加行云何。修觀行者由何方便。乃能證入黃遍處定。答即依如前所入黃定。令心隨順調伏趣向。漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此黃。漸次增廣東南西北。遍皆是黃。彼想此黃。漸次增廣東南西北遍是黃故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍皆是黃。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍是黃故。未能證入黃遍處定。爲攝散動馳流心故。於遍黃相繫念思惟。此遍是黃非遍青等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行乃漸能入黃遍處定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是黃。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是黃。無二無轉從此乃入黃遍處定。言上下者。謂上下方。言傍布者。謂東南等。言無二者。謂無間雜。無邊無際者。謂邊際難測。是第六者。謂諸定中漸次順次相續次第數爲第六。言遍處者。謂此定中所有善色受想行識。皆名遍處

問赤遍處定加行云何。修觀行者由何方便。而能證入赤遍處定。答初修業者創修觀時。於此世界或取赤樹。或取赤葉或取赤花或取赤果。或取赤衣。或取種種赤莊嚴具。或取赤雲或取赤水。或取種種諸餘赤物。彼於如是隨取一相。以勝解力繫念思惟。假想觀察安立信解是某赤相。彼由於此以勝解力。繫念思惟假想觀察。安立信解是某赤故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境是赤非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境定是赤故。未能證入赤遍處定。爲攝散動馳流心故。於一赤相繫念思惟。謂此是赤非爲黃等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行能入赤定。精勤數習此加行已。❷復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是赤相。由心安住等住

❶一＝此【三】【宮】　❷復＝後【宮】

近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是赤相。無二無轉能入赤定。而未能入赤遍處定。問若此未能入赤遍處定者。赤遍處定加行云何。修觀行者由何方便。乃能證入赤遍處定。答即依如前所入赤定。令心隨順調伏趣向。漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此赤。漸次增廣東南西北遍皆是赤彼想此赤。漸次增廣東南西北遍是赤故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍皆是赤。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍是赤故。未能證入赤遍處定。爲攝散動馳流心故。於遍赤相繫念思惟。此遍是赤非遍黃等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行乃漸能入赤遍處定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是赤。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境思惟此境。遍皆是赤無二無轉。從此乃入赤遍處定。言上下者謂上下方。言傍布者謂東南等。言無二者謂無間雜。無邊無際者謂邊際難測。是第七者謂諸定中。漸次順次相續次第數爲第七。言遍處者謂此定中所有善色受想行識。皆名遍處

問白遍處定加行云何。修觀行者由何方便。而能證入白遍處定。答初修業者創修觀時。於此世界或取白樹。或取白葉或取白花或取白菓。或取白衣或取種種白莊嚴具。或取白雲或取白水。或取種種諸餘白物。彼於如是隨取一相。以勝解力繫念思惟。假想觀察安立信解是某白相。彼由於此以勝解力。繫念思惟假想觀察。安立信解是某白故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境是白非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境定是白故。未能證入白遍處定。爲攝散動馳流心故。於一白相繫念思惟。謂此是白非爲赤等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行能入白定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是白相。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是白相。無二無轉能入白定。而未能入白遍處定。問若此未能入白遍處定者。白遍處定加行云何。修觀行者由何方便。乃能證入白遍處定。答即依如前所入白定。令心隨順調伏趣向。漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此白。漸次增廣東南西北。遍皆是白彼想此白。漸次增廣東南西北遍是白故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍皆是白。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍是白故。未能證入白遍處定。爲攝散動馳流心故。於遍白相繫念思惟。此遍是白非遍赤等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行乃漸能入白遍處定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是白。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是白。無二無轉從此乃入白遍處定。言上下者謂上下方。言傍布者謂東南等。言無二者謂無間雜。無邊無際者謂邊際難測。是第八者謂諸定中。漸次順次相續次第數爲第八。言遍處者謂此定中所有善色受想行識。皆名遍處

問空遍處定加行云何。修觀行者由何方便。而能證入空遍處定。答初修業者創修觀時。於此世界取舍上空。或地上空或樹上空。或巖上空或山上空。或川中空或谷中空。於此等空隨取一相。以勝解力繫念思惟。假想觀察安立信解是某空相。彼由於此以勝解力。繫念思惟假想觀察。安立信解是某空故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境是空非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境定是空故。未❶能證入空遍處定。爲攝散動馳流心故。於一空相繫念思惟。謂此是空非❷爲識等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行能入空定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是空相。由心安住等住近住。相續一趣

❶〔能〕－【宋】【元】【宮】，明註曰南藏少能字　❷爲＝餘【明】

繫念一境。思惟此境定是空相。無二無轉能入空定。而未❶證入空遍處定。問若此未能入空遍處定者。空遍處定加行云何。修觀行者由何方便。乃能證入空遍處定。答卽依如前所入空定。令心隨順調伏趣向。漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此空。漸次增廣東南西北遍皆是空。彼想此空漸次增廣東南西北遍是空故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍皆是空。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍是空故。未能證入空遍處定。爲攝散動馳流心故。於遍空相繫念思惟。此遍是空非遍識等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行乃漸能入空遍處定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是空。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是空。無❷二無轉從此乃入空遍處定。言上下者謂上下方。言傍布者謂東南等。言無二者謂無間雜。無邊無際者謂邊際難測。是第九者謂諸定中。漸次順次相續次第數爲第九。言遍處者謂此空無邊處定中所有善色受想行識。皆名遍處

問識遍處定加行云何。修觀行者由何方便。而能證入識遍處定。答初修業者創修觀時。於此身中或取清淨眼識相。或取清淨耳識相。或取清淨鼻識相。或取清淨舌識相。或取清淨身識相。或取清淨意識相。於此諸識隨取一相。以勝解力繫念思惟。假想觀察安立信解是某識相。彼由於此以勝解力。繫念思惟假想觀察。安立信解是某識故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境是識非餘。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境定是識故。未能證入識遍處定。爲攝散動馳流心故。於一識相繫念思惟。謂此是識非爲空等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行能入識定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是識相。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境定是識相。無二無轉能入識定。而未能入識遍處定。問若此未能入識遍處定者。識遍處定加行云何。修觀行者由何方便。乃能證入識遍處定。答卽依如前所入識定。令心隨順調伏趣向。漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此識。漸次增廣東南西北。遍皆是識彼想此識。漸次增廣東南西北遍是識故。心便散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍皆是識。彼心散動馳流諸相。不能一趣繫念一境。思惟此境遍皆識故。未能證入識遍處定。爲攝散動馳流心故。於遍識相繫念思惟。此遍是識非遍空等。思惟此相精勤勇猛。乃至令心相續久住。由斯加行乃漸能入識遍處定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加❸行數習數修數多所作。❹心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境。遍皆是識。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是識。無二無轉從此乃入識遍處定。言上下者謂上下方。言傍布者謂東南等。言無二者謂無間雜。無邊無際者謂邊際難測。是第十者謂諸定中。漸次順次相續次第數爲第十。言遍處者謂此識無邊處定中。所有善受想行識。皆名遍處。

十無學法者云何爲十。答一無學正見。二無學正思惟。三無學正語。四無學正業。五無學正命。六無學正勤。七無學正念。八無學正定。九無學正解脫。十無學正智。云何無學正見。答盡智無生智。❺盡所不攝無學慧是名無學正見。云何無學正思惟。答諸聖弟子於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無學作意相應所有思惟。等思惟近思惟。尋求等尋求近尋求。推覓等推覓近推覓。令心於法麁動而轉。是名無學正思惟。云何無學正語。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無學作意相應簡擇力故。除趣邪命語四惡行。於餘語惡行所得。無學遠離勝遠離近遠離極遠離。寂靜律儀無作無造。棄捨防護不行不犯。船筏橋樑堤塘牆塹。於所制約不踰不躐性。不越不越性無表語業。是名無學正語。云何無學正業。答諸聖弟子於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無學作意相應簡擇

❶證＝能【明】　❷二＝一【宋】　❸行＋（所引生道）【三】，（所生引道）【宮】　❹心＝方【元】【明】　❺（盡）－【三】【宮】

力故。除趣邪命身三惡行。於餘身惡行所得。無學遠離勝遠離近遠離極遠離。寂靜律儀無作無造。棄捨防護不行不犯。船筏橋梁隄塘牆塹。於所制約不踰不踰性。不越不越性。無表身業是名無學正業。云何無學正命。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無學作意相應簡擇力故。於趣邪命身語惡行所得。無學遠離勝遠離近遠離極遠離。寂靜律儀無作無造。棄捨防護不行不犯。船筏橋梁隄塘牆塹。於所制約不踰不踰性。不越不越性無表身語業。是名無學正命。云何無學正勤。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無學作意相應所有勤精進。勇健勢猛熾盛難制勵意不息。是名無學正勤。云何無學正念。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無學作意相應所有念。隨念專念憶念。不忘不失不遺不漏。不失法性心明記性。是名無學正念。云何無學正定。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無學作意相應所有心。住等住近住安住。不散不亂攝止等持心一境性。是名無學正定。云何無學正解脫。答諸聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無學作意相應所有心勝解。已勝解當勝解是名無學正解脫。云何無學正智。答盡智無生智是名無學正智

爾時舍利子告苾芻衆言。具壽當知。佛於一法乃至十法現等覺已。為諸弟子宣說開示。我與大衆皆共和合。親對世尊已結集竟。諸苾芻衆皆應受持。為他演說廣令流布。佛滅度後勿有乖違。當令隨順梵行法律。久住利樂無量有情。哀愍世間諸天人衆。令獲殊勝義利安樂

讃勸品第十二

爾時世尊。知舍利子為苾芻衆說法已訖。從臥而起身心調暢。整理衣服結❶加❷趺坐。讃舍利子善哉善哉。汝今善能於此臺觀與苾芻衆和合。結集如來所說增一法門。汝可從今為諸大衆數復宣說如是法門。此法能令諸天人等長夜證會義利安樂世尊復告苾芻衆言。汝等皆應受持讀誦。舍利子說集異法門。如是法門。能引大善大義大法清白梵行。復證通慧菩提涅槃。淨信出家諸善男子。受持讀誦如是法門。不久定當辦所辦事。時薄伽梵說是語❸已。諸苾芻衆歡喜踊躍頂禮佛足信受奉行

*說一切有部集異門足論*卷第二十

No. 1537

阿毘達磨法蘊足論卷第一

尊者大目乾連造

❹三藏法師玄奘奉　詔譯

❺學處品第一

稽首佛法僧　眞淨無價寶
今集❻諸法蘊　普施諸群生
阿毘達磨如大海　大山大地❼大虛空
具攝無邊聖法財　今我正勤略顯示

嗢拕南曰

學支淨果行聖種　正勝足念諦靜慮
無量無色定覺支　雜根處蘊界緣起

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊。告苾芻衆。諸有於彼五怖罪怨不寂靜者。彼於現世。為諸聖賢同所訶厭。名為犯戒自損傷者。有罪有貶。生多非福。身壞命終。墮險惡趣。生地獄中。何等為五。謂殺生者。殺生緣故。生怖罪怨。不離殺生。是名第一。不與取者。劫盜緣故。生怖罪怨。不離劫盜。是名第二。欲邪行者。邪行緣故。生怖罪怨。不離邪行。是名第三。虛誑語者。虛誑緣故。生怖罪怨。不離虛誑。是名第四。飲味諸酒放逸處者。飲味諸酒放逸處緣故。生怖罪怨。不離飲酒諸放逸處。是名第五。有於如是五怖罪怨不寂靜者。彼於現世。為諸聖賢同所訶厭。名為犯戒自損害者。有罪有貶。生多非福。身壞命終。墮險惡趣。生地獄中

諸有於彼五怖罪怨能寂靜者。彼於現世。為諸聖賢同所欽歎。名為持戒自防護者。無罪無貶。生多勝福。身壞命終。❽升安善趣。生於天中。何等為五。謂離殺生者。離殺生緣故。滅怖罪怨。能離殺生。是名第一。離不與取者。離劫盜緣故。滅怖罪怨。能離劫盜。是名第二。離欲邪行者。離邪行緣故。滅怖罪怨。能離邪行。是名第三。離虛誑語者。離虛誑緣故。滅怖罪怨。能離虛誑。是名第四。離飲諸酒放逸處者。

❶加＝跏【三】【宮】　❷趺＝趺【聖】　❸已＝時【三】【宮】　❹（唐）＋三藏【明】*　❺（阿毘達磨法蘊足論）＋學【聖】　❻諸＝　【三】勤，集【宮】　❼大＝太【三】【宮】　❽升＝昇【三】【宮】*

離飲諸酒放逸處縁故。滅怖罪怨。能離飲酒諸放逸處。是名第五。有於如是五怖罪怨能寂靜者。彼於現世。爲諸聖賢同所欽歎。名爲持戒自防護者。無罪無貶。生多勝福。身壞命終。*升安善趣。生於天中。爾時世尊。爲攝前義。而説頌曰

諸行殺盜❶婬　虚誑耽諸酒
五怖罪怨縛　聖賢所訶厭
名犯戒自傷　有罪招非福
死墮險惡趣　生諸地獄中
諸離殺盜婬　虚誑耽諸酒
五怖罪怨脱　聖賢所欽歎
名持戒自❷防　無罪感勝福
死*升安善趣　生諸天界中

齊何名曰鄔波索迦。謂諸在家白衣男子。男根成就。歸佛法僧。起殷淨心。發誠諦語。自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。齊是名曰鄔波索迦。此何名爲能學一分。謂前所説鄔波索迦。歸佛法僧。發誠言已。❸唯能離殺。不離餘四。如是名爲能學一分。復何名爲能學少分。謂如前説。鄔波索迦。歸佛法僧。發誠言已。能離殺盜。不離餘三。如是名爲能學少分。復何名爲能學多分。謂前所説鄔波索迦。歸佛法僧。發誠言已。離殺盜婬。不離餘二。如是名爲能學多分。復何名爲能學滿分。謂前所説鄔波索迦。歸佛法僧。發誠言已。具能離五。如是名爲能學滿分

成就五法鄔波索迦。*唯能自利不能利他。何等爲五。謂前所説鄔波索迦。自離殺生乃至飲酒諸放逸處。不能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處。如是名爲成就五法鄔波索迦。*唯能自利不能利他。成就十法鄔波索迦。能利自他不能廣利。何等爲十。謂前所説鄔波索迦。自離殺生乃至飲酒諸放逸處。亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處。不能見餘能離殺等歡喜慶慰。如是名爲成就十法鄔波索迦。能利自他不能廣利。成就十五法鄔波索迦。能利自他。亦能廣利。何等十五。謂前所説鄔波索迦。自離殺生乃至飲酒諸放逸處。亦能勸他令離殺生乃至飲酒諸放逸處。及能見餘離殺生等。歡喜慶慰。如是名爲成就十五法鄔波索迦。能利自他亦能廣利。成就八法鄔波索迦。*唯能自利。不能利他。何等爲八。謂前所説鄔波索迦。自具淨信。不能勸他令具淨信。自具淨戒。不能勸他令具淨戒。自具惠捨。不能勸他令具惠捨。自能策勵。數往伽藍。禮覲有徳諸苾芻衆。不能勸他令其策勵數往伽藍。禮覲有徳諸苾芻衆。自能至誠聽聞正法。不能勸他令其至誠聽聞正法。自聞法已能持不忘。不能勸他令持不忘。自持法已能思擇義。不能勸他令思擇義。自思擇已爲證法義。能正勤脩法隨法行。成和敬。行隨法行者。不能勸他令正勤脩。法隨法行。成和敬行隨法行者。如是名爲。成就八法。鄔波索迦唯能自利。不能利他。成就十六法鄔波索迦。能利自他不能廣利。何等十六。謂前所説鄔波索迦。自具淨信。亦能勸他令具淨信。廣説乃至自思擇已。爲證法義。能正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者。亦能勸他令正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者。不能見餘具淨信等歡喜慶慰。如是名爲成就十六法鄔波索迦。能利自他。不能廣利。成就二十四法鄔波索迦。能利自他。亦能廣利。何等名爲二十四法。謂前所説鄔波索迦。自具淨信。亦能勸他令具淨信。廣説乃至自思擇已。爲證法義。能正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者。亦能勸他令正勤脩法隨法行成和敬行隨法行者。及能見餘具淨信等。歡喜慶慰。如是名爲成就二十四法鄔波索迦。能利自他。亦能廣利

成就十法。身壞命終。墮險惡趣。生地獄中。何等爲十。一殺生。二不與取。三欲邪行。四虚誑語。五離間語。六麁惡語。七雜穢語。八貪欲。九瞋恚。十邪見。若有成就如是十法。身壞命終。墮險惡趣。生地獄中

成就十法。身壞命終。*升安善趣。生於天中。何等爲十。一離殺生。二離不與取。三離欲邪行。四離虚誑語。五離離間語。六離麁惡語。七離雜穢語。八無貪。九無瞋。十正見。若有成就如是十法。身壞命終。*升安善趣。生於天中」

成就二十法。身壞命終。墮險惡趣。生地獄中。何等二十。謂自殺生。亦勸他殺。廣説乃至自起邪見。亦復勸他令起邪見。若有成就此二十法。身壞命終。墮諸惡趣。生地獄中

成就二十法。身壞命終。*升安善趣。生於天中。何等二十。謂自離殺。亦能勸他令其離殺。廣説乃至自起正見。亦能勸他令起正見。

❶婬＝媱【宮】　❷防＝守【三】【宮】　❸唯＝惟【三】【宮】*

若有成就此二十法。身壞命終。*升安善趣。生於天中

成就三十法。身壞命終。墮險惡趣。生地獄中。何等三十。謂自不離殺。勸他令殺。見不離殺。歡喜慰喻。廣說乃至自起邪見。亦復勸他令起邪見。見起邪見。歡喜慰喻。若有成就此三十法。身壞命終。墮險惡趣。生地獄中

成就三十法。身壞命終。*升安善趣。生於天中。何等三十。謂自離殺生。勸他離殺。見餘離殺。歡喜慰喻。廣說乃至自起正見。亦復勸他令起正見。見起正見。歡喜慰喻。若有成就此三十法。身壞命終。*升安善趣。生於天中

成就四十法。身壞命終。墮險惡趣。生地獄中。何等四十。謂自不離殺。勸他令殺。見不離殺。歡喜慰喻。稱揚讚歎殺生者事。廣說乃至自起邪見。亦復勸他令❶起邪見。見起邪見。歡喜慰喻。稱揚讚歎邪見者事。若有成就此四十法。身壞命終。墮險惡趣。生地獄中

成就四十法。身壞命終。*升安善趣。生於天中。何等四十。謂自離殺生。勸他離殺。見餘離殺。歡喜慰喻。稱揚讚歎離殺者事。廣說乃至自起正見。亦復勸他令起正見。見起正見。歡喜慰喻。稱揚讚歎正見者事。若有成就此四十法。身壞命終。*升安善趣。生於天中。鄔波索迦。有五學處。何等為五。乃至命終。遠離殺生。是名第一。乃至命終。離不與取。是名第二。乃至命終。離欲邪行。是名第三。乃至命終。離虛誑語。是名第四。乃至命終。離飲諸酒諸放逸處。是名第五。於第一中。且何名為能殺生者。如世尊說。有殺生者暴惡血手。耽著殺害。於諸有情衆生勝類。無羞無愍。下至捃多比❷畢洛迦。皆不離殺。如是名為能殺生者。何等名為有殺生者。謂於殺生。不深厭患。不遠不離。安住成就。如是名為有殺生者。何名暴惡。謂集種種弓刀杖等諸殺害具。是名暴惡。何名血手。謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵師劫盜魁膾縛龍守獄煮狗施罝❸弶等。是名血手。何故此等名為血手。謂彼雖數沐浴塗香服鮮淨衣首冠花鬘身飾嚴具。而名血手。所以者何。彼於惡事。不深厭患。不遠不離。令有情血起等起生等生積集流出。故名血手。何等名為耽著殺害。謂於衆生。有害非殺。有害亦殺。害非殺者。謂以種種弓刀杖等諸殺害具。逼惱衆生。未全斷命。如是名為有害非殺。害亦殺者。謂以種種弓刀杖等諸殺害具。逼惱衆生。亦全斷命。如是名為有害亦殺。於殺害事。耽樂執著。如是名為耽著殺害。何等名為於諸有情衆生勝類無羞無愍。且辯衆生勝類差別。謂諸異生。說名衆生。世尊弟子。說名勝類。又諸有情。有貪瞋癡。說名衆生。若諸有情。離貪瞋癡。說名勝類。又諸有情。有愛有取。說名衆生若諸有情。離愛離取。說名勝類。又諸有情。有順有違。說名衆生。若諸有情。無順無違。說名勝類。又諸有情。無聰慧有無明。說名衆生。若諸有情。聰慧有明。說名勝類。又諸有情。未離欲貪。說名衆生。若諸有情。已離欲貪。說名勝類。又諸有情。❹已離欲貪。非佛弟子。說名衆生。若諸有情。已離欲貪。是佛弟子。說名勝類。今此義中。若諸異生。說名衆生。世尊弟子。說名勝類。所以者何。勝謂涅槃。彼能獲得成就。❺觸證。故名勝類。如有頌言

普隨順世間　周遍歷方邑
欲求於勝我　無所證無依

故此義中。若諸異生。說名衆生。世尊弟子。說名勝類。於此有情衆生勝類。應羞應愍。而於其中。無慚無羞。無愧無耻。無哀無愍。無傷無念。如是名為於諸有情衆生勝類無羞無愍。何等名為下至捃多比❻畢洛迦皆不離殺。言捃多者。謂蚊蚋等諸小蟲類。比*畢洛迦。即諸蟻子。下至此類微碎衆生。皆起惡心。欲與殺害。是故名為能殺生者。即於此中。何名為生。何名殺生。何等名為遠離殺生而說名為乃至命終遠離殺生鄔波索迦第一學處。所言生者。謂諸衆生。有衆生想。若諸有情。有有情想。若諸命者。有命者想。若諸養育。有養育想。若補特伽羅。有補特伽羅想。是名為生。言殺生者。謂於衆生。起衆生想。於諸有情。起有情想。於諸命者。起命者想。於諸養育。起養育想。於補特伽羅。起補特伽羅想。復起惡心不善心損心害心殺心現前。依如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛。殺害衆生。故思斷命。由如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛。殺害衆生。故思斷命。名為殺生。即前所說鄔波索迦。於此殺生。能善思擇。厭患遠離。止息防護。不作不為。不行不犯。棄捨堰塞。不拒不逆。不違不越。如是名為

❶起＝見【明】　❷畢＝畢【宋】，卑【宮】　❸弶＝㯌【元】【明】　❹已＝未【元】　❺觸＝獨【宮】　❻畢＝卑【宋】【元】【明】*

遠離殺生。是故說名乃至命終❶遠離殺生鄔波索迦第一學處

於第二中。且何名爲不與取者。如世尊說。有不與取者。或城邑中。成阿練若。不與物數。劫盜心取。不離劫盜。如是名爲不與取者。何等名爲有不與取者。謂於不與取。不深厭患。不遠不離。安住成就。如是名爲有不與取者。何等名爲或城邑中。謂有城牆周匝圍遶。何等名爲或阿練若。謂無城牆周匝圍遶。何名不與。謂他攝受。不捨不棄不惠不施。何等名物。謂他攝受。有情無情。諸資生具。即此名爲不與物數。何等名爲劫盜心取不離劫盜。謂即所說。不與物數。懷賊心取。不厭遠離。如是名爲不與物數劫盜心取不離劫盜。是故名爲不與取者。即於此中。何名不與。何名不與取。何名離不與取而說名爲乃至命終離不與取鄔波索迦第二學處言不與者。謂他攝受有情無情。諸資生具。不捨不棄。不惠不施。是名不與。不與取者。謂於他攝受諸資生具。起他攝受。及不與想。復起惡心不善心劫心盜心執心著心取心現前。依如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛如是門如是路。於他攝受諸資生具。以執著取。劫盜故思。舉離本處。由如是業如是加行如是思惟如是策勵如是勇猛如是門如是路。於他攝受諸資生具。以執著取。劫盜故思。舉離本處。名不與取。即前所說鄔波索迦。於不與取。能善思擇。厭患遠離。止息防護。不作不爲。不行不犯。棄捨堰塞。不拒不逆。不違不越。如是名爲離不與取。是故說名乃至命終離不與取鄔波索迦第二學處

於第三中。且何名爲欲邪行者。如世尊說。有欲邪行者。於他女婦他所攝受。謂彼父母兄弟姊妹舅姑親眷宗族守護。有罰有障。有障罰俱。下至授擲花鬘等信。於是等類。起欲煩惱。招誘強抑。共爲邪行。不離邪行。如是名爲欲邪行者。何等名爲有欲邪行者。謂於欲邪行。不深厭患。不遠不離。安住成就。如是名爲有欲邪行者。他女婦者。謂七種婦。何等爲七。一授水婦。二財貨婦。三軍掠婦。四意樂婦。五衣食婦。六同活婦。七須臾婦。授水婦者。謂女父母。授水與男。以女妻之。爲彼家主。名授水婦。財貨婦者。謂諸丈夫。以少多財。貿易他女。將爲己婦。名財貨婦。軍掠婦者。謂有丈夫。因伐他國。抄掠他女。將爲己婦。復有國王。因破敵國。取所欲已。餘皆捨棄。有諸丈夫。力攝他女。將爲己婦。如是等類。名軍掠婦。意樂婦者。謂有女人。於男子家。自信愛樂。願住爲婦。名意樂婦。衣食婦者。謂有女人。於男子家。爲衣食故。願住爲婦。名衣食婦。同活婦者。謂有女人。詣男子家。謂男子曰。我持此身。願相付託。彼此所有。共爲無二。互相存濟。以盡餘年。冀有子孫。歿後承❷祭。名同活婦。須臾婦者。謂有女人。樂與男子。暫時爲婦。名須臾婦。他攝受中。母守護者。謂有女人。其父或狂。或復心亂。或憂苦逼。或已出家。或遠逃逝。或復命終。其母孤養。防守遮護。私誡女言。諸有所作。必先白我。然可得爲。名母守護。父守護者。謂有女人。其母或狂。或復心亂。廣說乃至。或復命終。其父孤養。防守遮護。私誡如前。名父守護。兄弟守護者。謂有女人。父母或狂。或復心亂。廣說乃至。或復命終。兄弟孤養。防守遮護。私勸誡言。諸有所作。必先告白。然可得爲。名兄弟守護。姊妹守護者。謂有女人。父母或狂。或復心亂。廣說乃至。或復命終。姊妹孤養。防守遮護。勸誡如前。名姊妹守護。舅姑守護者。謂有女人。其夫或狂。或復心亂。廣說乃至。或復命終。依舅姑居。舅姑喻曰。爾勿愁惱。宜以自安。衣食之資。悉以相給。我當愛念。如子不殊。舅姑恩恤。防守遮護。私誡之言。諸有所作。必先諮白。然可得爲。名舅姑守護。親眷守護者。謂有女人。除母及夫。餘異姓親。名爲親眷。而此女人。爲彼親眷。防守遮護。名親眷守護。宗族守護者。謂有女人。除父兄等。餘同姓親。名爲宗族。而此女人。爲彼宗族。防守遮護。名宗族守護。言有罰者。謂有女人。自無眷屬。又非婬女。若有凌逼。爲❸王所知。或殺或縛。或復驅擯。或奪資財。名爲有罰。言有障者。謂有女人。身居卑賤。雖無親族。而有主礙。名爲有障。有障罰俱者。謂有女人。自無眷屬。又非卑賤。依恃他居。爲他所礙。若有❹欵逼所依恃者。便爲加罰。名障罰俱。又上所說。一切女人。隨所依止。皆有障罰。所以者何。由諸女人。法有拘礙。非禮行者。便遭殺縛。或奪資財。或被退毀。是故一切名障罰俱。何等名爲下至授擲花鬘等信

❶遠＝[彡*乏]（明）　❷祭＝索（聖）　❸王＝主（元）（明）　❹欵＝淩（宮）（聖）

謂有女人。已受男子。或花或鬘。或諸瓔珞。或塗香末香。或隨一信物。如是名爲下至授擲花鬘等信。何等名爲於是等類。謂諸男子。諸半擇迦。諸修梵行。何等名爲修梵行者。謂諸苾芻尼。正學勤策女。及鄔波斯迦。出家外道女。下至在家脩苦行女。謂有男子。捨自妻[1]媵。告言善賢。放汝自在脩諸梵行。彼聞受持。苦行無怠。何等名爲起欲煩惱廣說乃至不離邪行。謂起欲界婬貪現前。於不應行。招誘強抑。共爲邪行。不厭遠離。如是名爲起欲煩惱廣說乃至不離邪行。是故名爲欲邪行者。即於此中。何等名欲。何名欲邪行。何名離欲邪行。而說名爲乃至命終離欲邪行鄔波索迦第三學處。所言欲者。謂是婬貪。[2]或所貪境。欲邪行者。謂於上說。所不應行。而暫交會。下至自妻。非分非禮。及非時處。皆名欲邪行。即前所說鄔波索迦。於欲邪行。能善思擇。厭患遠離。止息防護。不作不爲。不行不犯。棄捨堰塞。不拒不逆。不違不越。如是名爲離欲邪行。是故說名乃至命終離欲邪行鄔波索迦第三學處

於第四中。且何名爲虛誑語者。如世尊說。有虛誑語者。或對平正。或對大衆。或對王家。或對執理。或對親族。同檢問言。咄哉男子。汝知當說。不知勿說。汝見當說。不見勿說。彼得問已。不知言知。知言不知。見言不見。不見言見。彼或爲[3]己。或復爲他。或爲名利。故以正知。說虛誑語。不離虛誑。如是名爲虛誑語者。何等名爲有虛誑語者。謂於虛誑語。不深厭患。不遠不離。安住成就。如是名爲有虛誑語者。何等名爲或對平正。平正有三。一村平正。二城平正。三國平正。此諸平正。聚集現前。同檢問時。名對平正。何等名爲或對大衆。大衆有四。一刹帝利衆。二婆羅門衆。三居士衆。四沙門衆。此諸大衆。聚集現前。同檢問時。名對大衆。何等名爲或對王家。謂諸國王。及餘宰輔。理公務者。彼若聚集。現前檢問。名對王家。何等名爲或對執理。謂閑法律。固正斷者。此執理衆。聚集現前。同檢問時。名對執理。何等名爲或對親族。謂諸親族聚集現前。同檢問時。名對親族。何等名爲同檢問等。謂或爲證。或究其身。衆集量宜。同檢問曰。咄哉男子。今對衆前。應以誠言具[4]欵情實。若於是事。見聞覺知。宜當宣說施設摽示。若於是事。無見聞等。勿當宣說施設摽示。如是名爲同檢問等。何等名爲不知言知。謂爲耳識曾受曾了。名爲已聞。彼無耳識曾受曾了。隱藏如是想忍見樂。言我已聞。如是名爲不知言知。何等名爲知言不知。謂爲耳識曾受曾了。名爲已聞。彼有耳識曾受曾了。隱藏如是想忍見樂。言我不聞。如是名爲知言不知。何等名爲不見言見。謂爲眼識曾受曾了。名爲已見。彼無眼識曾受曾了。隱藏如是想忍見樂。言我已見。如是名爲不見言見。何等名爲見言不見。謂爲眼識曾受曾了。名爲已見。彼有眼識曾受曾了。隱覆如是想忍見樂。言我不見。如是名爲見言不見。何等名爲彼或爲己。謂有一類。身行劫盜。王等執問。汝爲賊不。彼得問已。竊自思惟。若實答者。必爲王等。或殺或縛。或復驅擯。或奪資財。我今宜應自隱自覆自藏實事。故以正知。說虛誑語。既思惟已。答王等言。我實不爲不與取事。是名爲己。何等名爲或復爲他。謂有一類。親族知友。行於劫盜。王等爲證。執問彼言。汝知此人行劫盜不。彼得問已。竊自思惟。若實答者。我[5]諸親友。必爲王等。或殺或縛。或復驅擯。或奪資財。我今宜應隱覆藏彼。故以正知。說虛誑語。既思惟已。答王等言。我知親友。決定不爲不與取事。是名爲他。何等名爲或爲名利。謂有一類。多有所欲。多有所思。多有所願。作是思惟。我當施設如是如是虛誑方便。必當獲得可意色聲香味觸等。既思惟已。方便追求。故以正知。說虛誑語。如是名爲或爲名利。何等名爲故以正知說虛誑語。謂自隱藏想忍見樂故思明了。數數宣說施設摽示違想等事。如是名爲故以正知說虛誑語。即於此中。何名虛誑。何名虛誑語。何名離虛誑語。而說名爲乃至命終離虛誑語鄔波索迦第四學處。言虛誑者。謂事不實。名虛想等。不實名誑。是名虛誑。虛誑語者。以貪瞋癡。違事想說令他領解。名虛誑語。即前所說鄔波索迦。於虛誑語。能善思擇。厭患遠離。止息防護。不作不爲。不行不犯。棄捨堰塞。不拒不逆。不違不越。如是名爲離虛誑語。是故說名乃至命終離虛誑語鄔波索迦第四學處

於第五中。何名諸酒。何名飲諸酒。何名放逸處。何名離飲諸酒諸放逸處。而說名爲乃至

[1]媵＝勝【三】　[2]或所＝或行【明】，明註曰北藏或行南本或所　[3]己＝色【宮】　[4]欵＝疑【明】【宮】　[5]諸＝謂【三】

命終離飲諸酒諸放逸處鄔波索迦第五學處。言諸酒者。謂窣羅酒。迷麗❶耶酒。及末❷沱酒。言窣羅者。謂米麥等。如法蒸煮。和❸麴❹糵汁。投諸藥物。醞釀具成。酒色香味。飲已❺惛醉。名窣羅酒。迷麗❻耶者。謂諸根莖。葉花果汁。不和*麴*糵醞釀具成。酒色香味。飲已*惛醉。名迷麗*耶酒。言末*沱者。謂❼蒲❽萄酒。或即窣羅迷麗*耶酒。飲已令醉。總名末*沱飲諸酒者。謂飲咽❾啜。如上諸酒。名飲諸酒放逸處者。謂上諸酒。飲已能令心生憍傲。*惛醉狂亂。不識尊卑。重惑惡業。皆因此起。放逸所依。名放逸處。即前所說鄔波索迦。於飲諸酒。能善思擇。厭患遠離。止息防護。不作不爲。不行不犯。棄捨摒塞。不拒不逆。不違不越。如是名爲離飲諸酒諸放逸處。是故說名乃至命終離飲諸酒諸放逸處鄔波索迦第五學處

如是五種。云何名學。云何名處。言學處耶。所言學者。謂於五處。未滿爲滿。恒勤堅正。脩習加行。故名爲學。所言處者。即離殺等。是學所依。故名爲處。又離殺等。即名爲學。亦即名處。故名學處

一切鄔波索迦。皆歸佛法僧耶。除諸世俗鄔波索迦。一切皆歸佛法僧寶。有歸佛法僧寶而非鄔波索迦。謂苾芻苾芻尼。正學勤策勤策女鄔波斯迦等

一切鄔波索迦。皆世尊弟子耶。應作四句。有鄔波索迦非世尊弟子。謂鄔波索迦。未得見諦。於未來果。未能現觀。有世尊弟子非鄔波索迦。謂苾芻苾芻尼。正學勤策勤策女鄔波斯迦等。已得見諦。於未來果。已能現觀。有鄔波索迦亦世尊弟子。謂鄔波索迦。已得見諦。於未來果。已能現觀。有非鄔波索迦非世尊弟子。謂苾芻苾芻尼。正學勤策勤策女鄔波斯迦。未得見諦。於未來果。未能現觀。及餘異生未見諦者

一切墮僧寶攝。皆得僧和敬耶。應作四句。有墮僧寶攝非得僧和敬。　謂正學勤策勤策女鄔波索迦等。已得見諦。於未來果。已能現觀。有得僧和敬非墮僧寶攝。謂苾芻苾芻尼。未得見諦。於未來果。未能現觀。有墮僧寶攝亦得僧和敬。謂苾芻苾芻尼。已得見諦。於未來果。已能現觀。有非墮僧寶攝非得僧和敬。謂正學勤策勤策女鄔波索迦鄔波斯迦未得見諦。於未來果。未能現觀及餘異生未見諦者❿◎

說一切有部法蘊足論卷第一

阿毘達磨法蘊足論卷第二

尊者大目乾連造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

◎⓫預流支品第二

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊。告苾芻衆。有四種法。若正勤脩是人名爲多有所作。何等爲四。謂親近善士。聽聞正法。如理作意。法隨法行。汝等苾芻。應如是學。我當親近供養善士恭敬一心。聽聞正法。如理觀察甚深妙義。精進脩行。法隨法行。爾時世尊。爲攝前義。而說頌曰

善哉見善士　能斷疑增慧
令愚成智人　慧者應親近
善士應親近　以親近彼時
令疑斷慧增　使愚成智故

云何爲善士。謂佛及弟子。又諸所有補特伽羅。具戒具德。離諸瑕穢。成調善法。堪紹師位。成就勝德。知羞悔過。善守好學。具知具見。樂思擇愛稱量。喜觀察性。聰敏具覺。慧息追求有慧類。離貪趣貪滅。離瞋趣瞋滅。離癡趣癡滅。調順趣調順。寂靜趣寂靜。解脫趣解脫。越度趣越度。妙覺趣妙覺。涅槃趣涅槃。樂調順諦。離憍放逸。好⓬慧忍辱柔和。⓭升直道如見。專自調伏。專自寂靜。專自涅槃。爲總支身。遊諸國邑王都聚落。求衣食等具。質直具。調順具足。質直及調順具。忍辱具。柔和具足。忍辱及柔和具。供養具。恭敬具足。供養及恭敬具。正行具。守根具足。正行及守根具。軌範具。所行具足。軌範及所行具。信尸羅。及聞捨慧。自具淨信。亦能勸勵安立有情。同具淨信。自具尸羅。及聞捨慧。亦能勸勵安立有情。同具尸羅。及聞捨慧。是名善士。何故名善士。以所說善士。離非善法。成就善法。具足成就四念住四正勝四神足五根。　五力七等覺支八聖道支。故名善士。若能於此所說善士。親近承事恭敬供養。如是名爲親近善士。云何名爲聽聞正法。謂所親近供養善士。未顯

❶耶＝邪㊞　❷沱＝陀㊂㊅㊇*　❸麴＝麯㊂㊆*　❹糵＝蘗㊇*　❺惛＝昏㊂㊆*　❻耶＝邪㊂㊅*　❼蒲＝蒱㊄㊅㊇，葡㊞　❽萄＝桃㊄㊅㊈㊇　❾啜＝歠㊆　❿此下聖本有光明皇后願文　◎　❿⓫不分卷㊙　⓬〔禁〕－㊇　⓭升＝質㊂

了處爲正顯了。未開悟處。爲正開悟。以慧通達深妙句義。方便爲其宣說施設安立開示。以無量門。正爲開示。苦眞是苦。集眞是集。滅眞是滅。道眞是道。云何名爲以無量門。正爲開示。苦眞是苦。謂正開示生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦。略說一切五取蘊苦。如有頌[1]言

諸蘊起爲苦　生及出亦苦
生已有老苦　病苦與死苦
煩惱生爲苦　生已住亦苦
非聰敏[2]悔苦　不調伏死苦
無智有情苦　增羯吒私苦
愚夫生死苦　多劫馳流苦

此等名爲以無量門正爲開示苦眞是苦。云何名爲以無量門正爲開示集眞是集。謂正開示。愛後有愛。憙俱行愛。彼彼憙愛。爲去來今。衆苦因本。道路由緒。能作生緣。起集等起。能起集等。起現法中諸苦身壞。後苦由是出生。如有頌言

因愛棄良醫　難本[3]榛藤渴
未調伏一切　數數感衆苦
如樹根未拔　雖斫斫還生
未拔愛隨眠　數數感衆苦
如毒箭在身　損壞色力等
衆生內有愛　損壞諸善根

此等名爲以無量門正爲開示集眞是集。云何名爲以無量門正爲開示滅眞是滅。謂正開示。卽上所說愛後有愛。憙俱行愛。彼彼憙愛。無餘永斷。棄捨變吐。盡離染滅。寂靜永沒。名爲舍宅。亦名洲渚。亦名救護。亦名歸依。亦名所趣。亦名無憂。亦名無病。亦名無動。亦名無沒。亦名無燒。亦名無熱。亦名安隱。亦名[4]惔怕。亦名善事。亦名吉祥。亦名涅槃。如有頌言

究竟沙門果　調伏所稱讚
我慢滅無餘　永證[5]甘露迹
所歸住趣宅　勝宮佛所讚
*惔怕滅無邊　彼岸常安隱
所依盡苦滅　脫無窟究竟
勝義旨應供　智所習聖欣
都無老病死　無愁歎苦憂
微難見無邊　滅諦無同類

此等名爲以無量門正爲開示滅眞是滅。云何名爲以無量門正爲開示道眞是道。謂正開示。此道此行。於去來今衆苦。能斷能棄。能吐能盡。能離染。能滅能寂靜。能令永滅沒。此復云何。謂八支聖道。正見正思惟正語正業正命正精進正[6]念正定。如有頌言

此威猛一趣　如鳥路清虛
牟尼定所行　爲衆數宣說
哀愍說一趣　見道盡生邊
此道於[7]瀑流　去來今能度
能究竟調靜　能盡生死流
能通達多界　能開明眼道
如殑伽駛流　速趣於大海
開示廣慧道　速證於涅槃
哀愍一切衆　轉未聞法輪
敎導諸天入　稽首度有海

此等名爲以無量門正爲開示道眞是道。若於此等所說正法。樂聽樂聞。樂受持。樂究竟。樂解了。樂觀察。樂尋思。樂推究。樂通達。樂觸。樂證。樂作證。爲聞法故。履[8]艱險徑。涉邊表路。遊平坦道。皆無忌難。爲受持故。數以耳根。對說法音。發勝耳識。如是名爲聽聞正法

云何名爲如理作意。謂從善士。聞正法已。內自慶慰。歡喜踊躍。奇哉世尊。能說如是深妙正法。佛所說苦。實爲眞苦。佛所說集。實爲眞集。佛所說滅。實爲眞滅。佛所說道。實爲眞道。彼由如是內自慶慰歡喜踊躍。引攝其心。隨攝等攝。作意發意。審正觀察深妙句義。如是名爲如理作意

云何名爲法隨法行。謂彼旋環如理作意。審正觀察深妙義已。便生出離遠離所生五勝善法。謂信精進。及念定慧。彼於自內所生出離遠離所生五勝善法。脩習堅住。無間脩習。增上加行。如是名爲法隨法行。精進修行。法隨法行。便得趣入正性離生

所以得入正性離生。由精進脩法隨法行。所以能脩法隨法行。由如理觀甚深妙義。所以能觀其深妙義。由能恭敬聽聞正法。所以復能聽聞正法。由能親近供養善士。若能親近供養善士。便聞正法。聞正法已。便能如理觀深妙義。如理觀察深妙義已。便能進脩法隨法行。既精進脩法隨法行。便得趣入正性離生。如山頂上。天雨霖[9]霪。先溪澗滿。溪澗滿已。小溝瀆滿。小溝瀆滿已。大溝瀆滿。大溝

[1]言＝曰(三)(宮)　[2]悔＝恒(三)(宮)(聖)　[3]榛＝棒(聖)　[4]惔＝憺(明)*　[5]甘＝有(宋)　[6]念＝命(聖)　[7]瀑＝暴(三)(宮)(聖)*　[8]險＝嶮(宮)*　[9]霪＝淫(聖)

(1)濟滿已。小河滿。小河滿已。大河滿。大河滿已。大海滿。大海如是漸次方滿。聖道大海亦復如是。要先親近供養善士。方聞正法。聞正法已。方能如理觀深妙義。如理觀察深妙義已。方能進脩法隨法行。精進脩行法隨法行已。方得圓滿已。方得趣入正性離生。既得趣入正性離生。便名已生八支聖道。謂正見等。如前已說。如是四種。名預流支

由此四種。於聖道流。能獲能得。能至隨至。能辦能滿。能觸能證。能作證故。名預流支。又此四種。於所求義。由脩習多脩習。能獲能得。能至隨至。能辦能滿。能觸能證。能作證故。名預流支。又此四種。於聖道流。能隨順能增長能嚴飾。能磨瑩。能爲常(2)安助資糧故。名預流支。又此四種。由語增語。由想等想施設言說。爲預流支故。名預流支(3)

(4)(5)證淨品第三(5)之一

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨(6)園。爾時世尊。告苾芻衆。若諸有情。於汝言教。信心聽受。能奉行者。汝當哀愍方便勸勵。安立令住四證淨中。何等爲四。謂佛證淨法證淨僧證淨聖所愛戒。所以者何。諸有地界水火風界。是四大種。容可改易。若有成就此四證淨。(7)諸聖弟子。必無改易。由此多聞*諸聖弟子。成就如是四證淨故。若墮地獄(8)傍生鬼界。無有是處。是故若有於汝言教。信心聽受能奉行者。汝當哀愍方便勸勵安立。令住四證淨中

云何佛證淨。如世尊言。此聖弟子。以如是相。隨念諸佛。謂此世尊是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。所言此者。謂此欲界。或此世界。此贍部洲。又言此者。謂即此身持等持軀等軀聚得自體。又言此者。謂此處生。佛及弟子。諸仙牟尼。諸聽叡者。善調伏者。善調順者。又言此者。謂即於此教授教誡善說法中。是故言此。言聖弟子者。聖謂佛法僧。歸依佛法僧故。名聖弟子。以如是相隨念佛者。謂以此相此門此理。於諸佛所。起念隨念。專念憶念。不忘不失。不遺不漏。不失法性。心明記性。是故名爲以如是相隨念諸佛。所言謂者。謂如是相。如是狀。如是種。如是類。是故言謂所言此者。謂如是戒。如是法。如是慧。如是通。如是解脫。如是多住。是故言此。言世尊者。如後當釋。言如來者。如世尊言。從菩薩證無上正等菩提夜。乃至佛無餘依般涅槃界夜。於其中間。諸有所說。宣暢敷演。一切皆如。無有虛妄。無有變異。諦實如理。無有顛倒。皆以如是如實正慧。見已而說故。名如來。阿羅漢者。略有二種阿羅漢性。一者有爲。二者無爲。云何有爲阿羅漢性。謂彼果得。及彼得得。無學根力。無學尸羅。無學善根。十無學法。及彼種類諸無學法。是名有爲阿羅漢性。云何無爲阿羅漢性。謂貪瞋癡。一切煩惱皆悉永斷。超一切趣。斷一切道。三火永靜。焦渴永息。憍逸永離。窟宅永破。度四(9)瀑流。無上究竟。無上寂靜。無上愛盡。離滅涅槃。是名無爲阿羅漢性。如來具足圓滿成就。如是所說有爲無爲阿羅漢性。故名阿羅漢。又貪瞋癡。及餘煩惱。皆悉應斷。如來於彼。永斷遍知。如多羅樹永斷根頂無復遺餘。皆得當來永不生法。故名阿羅漢。又身語意三種惡行。皆應永斷。如來於彼。永斷遍知乃至廣說。故名阿羅漢。又過去佛。皆已遠離惡不善法。所有雜染。後有熾然。苦異熟果。皆得當來永不生法。今佛亦爾。故名阿羅漢。又佛世尊。成就最勝吉祥功德。應受上妙衣服飲食諸坐臥具醫藥資緣種種供養。故名阿羅漢。如有頌言

世所應受用　種種上妙物
如來皆應受　故名阿羅漢

正等覺者。如世尊言。諸所有法。一切正性。如來一切知見解了正等覺。故名正等覺。又等法者。謂四念住。四正勝。四神足。五根五力。七等覺支。八聖道支。如來一切知見解了正等覺。故名正等覺。又於一切苦集滅道。能現觀道。能證預流果一來果不還果阿羅漢果道。能證神境智作。證通天耳智作。證通他心智作。證通宿住隨念智作。證通死生智作。證通漏盡智作。證通道能盡貪瞋癡慢憍垢道。如來一切皆正等覺。至誠堅住。殷重作意。以因以門。以理以相正等覺故。名正等覺。明行圓滿者。何等爲明。謂佛所有無學三明。一者無學宿住隨念智作證明。二者無學死生智作證明。三者無學漏盡智作證明。是謂爲明。何等爲行。謂佛所有無學身律儀語律儀命清淨。是謂爲行。又佛所有上妙威儀。往來

(1)〔濟〕－【三】【宮】【聖】　(2)安＝委【三】【宮】【聖】　(3)卷第一終【明】次行有阿毘達磨法蘊足論卷第一十一字並說一切有部五字細註　(4)卷第二首【明】　(5)〔之一〕－【三】【宮】【聖】　(6)閑＝澗【聖】　(7)諸＝謂【三】*　(8)傍＝旁【明】*　(9)瀑＝暴【明】【聖】

顧視。屈伸俯仰。服僧伽胝。執持衣鉢。悉皆
嚴整。是謂爲行。此行前明。總謂明行。如來具
足圓滿成就如是明行。一向鮮白。一向微妙。
一向無罪。是故名爲明行圓滿。言善逝者。謂
佛成就極樂安隱無艱無難往趣妙法。故名
善逝。又貪瞋癡。及餘煩惱所生。種種難往趣
法。如來於彼。永斷遍知。如多羅樹永斷根頂
無復遺餘。皆得當來永不生法。故名善逝。又
如過去諸佛世尊。皆乘如實。無虛妄道。趣出
世間。殊勝功德。一至永至。無復退還今佛亦
然。故名善逝。世間解者。謂五取蘊。名爲世
間。如來於彼。知見解了正等覺。故名世間解。
又說五趣。名爲世間。如來於彼。知見解了正
等覺。故名世間解。又說六處。名爲世間。如來
於彼。知見解了正等覺。故名世間解。又說三
界所攝諸處。名爲世間。從彼而生。從彼而起。
從彼而出。因彼而生。因彼而起。因彼而出。如
來於彼。知見解了正等覺。故名世間解。無上
丈夫者。如世尊言。所有有情。無足二足。四足
多足。有色無色。有想無想。非想非非想。如
來於中。最稱第一。最勝最尊。最上無上。由此
故說無上丈夫。調御士者。謂佛世尊。略以三
種巧調御事。調御一切所化有情。一於一類。
一向柔軟。二於一類。一向麁❶獷。三於一類。
柔軟麁*獷。云何如來於彼一類一向柔軟。謂
爲彼說此身妙行。此身妙行所感異熟。此語
妙行。此語妙行所感異熟。此意妙行。此意妙
行所感異熟。此天此人。此善趣。此樂世。此涅
槃。是名如來於彼一類一向柔軟。云何如來
於彼一類一向麁*獷。謂爲彼說。此身惡行。
此身惡行所感異熟。此語惡行。此語惡行。所
感異熟。此意惡行。此意惡行。所感異熟此地
獄。此*傍生。此鬼界。此*險難。此惡趣。此墮
落。是名如來於彼一類一向麁*獷。云何如來
於彼一類柔軟麁*獷。謂於時時爲說。身妙
行。語妙行。意妙行。或於時時爲說。身妙行語
妙行。意妙行。所感異熟。或於時時爲說。身惡
行。語惡行。意惡行。或於時時爲說。身惡行。
語惡行。意惡行。所感異熟。或於時時爲說。天
人善趣。樂世涅槃。或於時時爲說。地獄*傍
生。鬼界。*險難。惡趣墮落。是名如來於彼一類
柔軟麁*獷。如來於彼。以此三種巧調御事。
如是調伏。如是止息。如是寂靜。如是令其無
餘。永捨貪瞋癡等一切煩惱。如是令其無餘。
永盡貪瞋癡等一切煩惱。令永調伏。令永止
息。令永寂靜。得上調御。得勝調御。得勝淸
涼。永除曲穢。善滅慢覆及諂垢濁。是故如來
名調御士。天人師者。如世尊告阿難陀言。我
非但與苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦四衆
爲師。然我亦與諸天魔梵沙門婆羅門等諸
天人衆。爲師爲勝師。爲隨師。爲範爲勝範。爲
隨範。爲將爲❷導。是故如來名天人師。所言
佛者。謂於如來無學智見明鑒覺慧照現觀
等已能具起及得成就。故名爲佛。且如有一
大婆羅門。來詣佛所。以妙伽他。讚問佛曰

稽首世導師　名最上覺者
何緣父母等　號尊名佛陀

世尊哀愍彼婆羅門。亦以伽他而告彼曰

婆羅門當知　我如去來佛
成就覺者相　故我名佛陀
婆羅門當知　我觀三世行
皆有生滅法　故我名佛陀
婆羅門當知　我於應知斷
證脩事已辦　故我名佛陀
婆羅門當知　我於一切境
具一切*智見　故我名佛陀
婆羅門當知　我於無量劫
脩諸純淨行　經無量死生
今於最後身　離塵垢毒箭
證得無上覺　故我名佛陀

薄伽梵者。謂有善法。名薄伽梵。成就無上諸
善法故。或脩善法。名薄伽梵。已脩無上諸善
法故。又佛世尊。圓滿脩習身戒心慧。成就大
❹悲。我無限無量。成無量法。名薄伽梵。又佛
世尊。具大威德。能往能至。能壞能成。能自在
轉。名薄伽梵。又佛世尊。永破一切貪瞋癡等
惡不善法。永破雜染後有熾然苦異熟果。永
破當來生老病死。名薄伽梵。如有頌言

永破貪瞋癡　惡不善法❺等
具勝無漏法　故名薄伽梵

又佛世尊。於未聞法。能自通達。得最上覺。成
現法智。無障礙智。善解當來。脩梵行果。爲諸
弟子。分別解說。設大法會。普施有情。名薄伽
梵。如有頌言

如來設法會　普哀❻愍無依
如是天人師　稽首度有海

又佛世尊。爲諸弟子。隨宜說法。皆令歡喜。恭

❶獷＝穬【宮】＊　❷導＝道【宮】　＊智＝知【三】【宮】下同　❹〔悲〕－【三】【宮】【聖】　❺等＝滿【聖】　❻愍＝慜【宋】【元】【宮】

敬信受。如教脩行。名稱普聞。遍諸方域。無不讃禮。名薄伽梵。若聖弟子。以如是相隨念諸佛。見爲根本。證智相應諸信信性。現前信性。隨順印可愛慕愛慕性。心[1]證心淨。是名佛證淨。若能於此。勸勵安立。當知是名方便勸勵安立令住佛證淨中

云何法證淨。如世尊言。此聖弟子。以如是相。隨念正法。謂佛正法善說現見無熱應時引導近觀智者內證。所言此者。謂此欲界或此世界此贍部洲。又言此者。謂即此身持等持軀等軀聚得自體。又言此者。謂此處生。佛及弟子。諸仙牟尼。諸聽叡者。善調伏者。善調順者。又言此者。謂即於此教授教誡善說法中。是故言此。言聖弟子者。聖謂佛[2]法僧。歸依佛法僧。故名聖弟子。以如是相隨念法者。謂以此相此門此理。於正法所。起念隨念。專念憶念。不忘不失。不遺不漏。不失法性。心明記性。是故名爲以如是相隨念正法。言善說者。謂佛所說。苦眞是苦。集眞是集。滅眞是滅。道眞是道。故名善說。若佛世尊。非苦說苦。非集說集。非滅說滅。非道說道。可非善說。以佛世尊。苦說爲苦。集說爲集。滅說爲滅。道說爲道。故佛正法名爲善說。言現見者。謂正脩習世尊所說苦集滅道。現觀道時。於現法中。即入苦集滅道。現[3]觀故名現見。若正脩習世尊所說苦集滅道。現觀道時。非現法中。即入苦集滅道。現觀世尊正法可非現見。以正脩習世尊所說苦集滅道。現觀道時。於現法中。即入苦集滅道現觀。故佛正法名爲現見。又正脩習世尊所說。能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時。於現法中。即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠。故名現見。若正脩習世尊所說。能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時。非現法中。即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠。世尊正法。可非現見。以正脩習世尊所說。能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時。於現法中。即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠故佛正法名爲現見。又正脩習世尊所說。能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時於現法中。即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅。故名現見。若正脩習世尊所說。能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時。非現法中。即證見苦見集見滅見道所斷及[4]脩所斷諸隨眠滅。世尊正法。可非現見以正脩習世尊所說。能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時。即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅。故佛正法名爲現見。言無熱者。謂八支聖道。名爲無熱。所以者何。熱謂煩惱。八支聖道中。一切煩惱。無得無近得無有無等有。故佛正法名爲無熱。言應時者。謂八支聖道。名爲應時。所以者何。由正修習世尊所說苦集滅道現觀道時。即入苦集滅道現觀。故名應時。若正脩習世尊所說苦集滅道現觀道。後方入苦集滅道現。觀世尊正法可非應時。以正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時。即入苦集滅道現觀。故佛正法名爲應時。又正脩習世尊所說。能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時。即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠。故名應時。若正脩習世尊所說。能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所[5]說隨眠道。後方斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠。世尊正法。可非應時。以正脩習世尊所說。能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時。即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠。故佛正法名爲應時。又正脩習世尊所說。能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時。即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅。故名應時。若正脩習世尊所說。能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道。後方證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅。世尊正法。可非應時。以正脩習世尊所說。能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時。即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅。故佛正法名爲應時。言引導者。謂八支聖道。名爲引導。所以者何。以八支聖道習修多脩習。能於苦集滅道。現觀能引能導能隨能逐。故佛正法名爲引導。言近觀者。謂八支聖道。名爲近觀。所以者何。以八支聖道脩習多脩習。能於苦集滅道。如實知見苦集滅道。故佛正法名爲近觀。智者內證者。佛及佛弟子。名爲智者。世尊所說苦集滅道。智者自內知見解了正等覺爲苦集滅道。故佛正法。名智者內證。若聖弟子。以如是

[1]證＝澄【三】【宮】【聖】*　[2]法＋（法）【三】【宮】　[3]觀＋（道時）【三】　[4]脩＋（習）【三】【宮】　[5]說＝斷【三】【宮】【聖】

相隨念正法見爲根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心*證心淨。是名法證淨。若能於此勸勵安立。當知是名方便勸勵安立令住法證淨中

云何僧證淨。如世尊言。此聖弟子。以如是相隨念於僧。謂佛弟子。具足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法行。於此僧中。有預流向。有預流果。有一來向。有一來果。有不還向。有不還果。有阿羅漢向。有阿羅漢果。如是總有四雙八隻補特伽羅。佛弟子衆。戒具足。定具足。慧具足。解脫具足。解脫智見具足。應請應屈應恭敬無上福田世所應供。所言此者。謂此欲界。或此世界。此贍部洲。又言此者。謂卽此身持等持軀等軀聚得自體。又言此者。謂此處生。佛及弟子。諸仙牟尼。諸聽叡者。善調伏者。善調順者。又言此者謂卽於此教授教誡善說法中。是故言此。言聖弟子者。聖謂佛法僧。歸依佛法僧故名聖弟子。以如是相隨念僧者。謂以此相此門此理。於諸僧所。起念隨念。專念憶念。不忘不失。不遺不漏。不失法性心明記性。是故名爲以如是相隨念於僧。言妙行者。謂世尊說有四種行。一苦遲通行。二苦速通行。三樂遲通行。四樂速通行。佛弟子衆。於此中行。故名妙行。又世尊說有四種行。一不安隱行。二安隱行。三調伏行。四寂靜行。佛弟子衆。[1]唯行後三。故名妙行。質直行者。謂八支聖道。名爲質直。所以者何。以八支聖道不迂不曲不迴質直平坦一趣。佛弟子衆。於此中行。名質直行。如理行者。謂八支聖道。名爲如理。佛弟子衆。於此中行。名如理行。又世尊說四念住四正勝四神足五根五力七等覺支及正定幷資幷具。名爲如理。如世尊言。此一趣道。令諸有情。皆得清淨。超諸愁歎。滅諸憂苦。證如理法。謂聖正定幷資幷具七聖道支。名聖正定資之與具。何等爲七。謂初正見。乃至正念。以聖正定。由七道支。引導脩治。方得成滿。故說名聖正定資具。佛弟子衆。於此中行。名如理行。法隨法行者。謂涅槃名法。八支聖道名隨法。佛弟子衆。於此中行。名法隨法行。又別解脫名法。別解脫律儀名隨法。佛弟子衆。於此中行。名法隨法行。又身律儀語律儀命清淨名法。受持此法名隨法。佛弟子衆。於此中行。名法隨法行。和敬行者。謂佛弟子衆。一戒一學。一說一別解脫。同戒同學。同說同別解脫。受具百歲。所應學處。初受具者。亦於中學。初受具者。所應學處。受具百歲。亦於中學。如受具百歲所應學法。初受具者。亦如是學。如初受具者所應學法。受具百歲。亦如是學。佛弟子衆。能於此中。一戒性。一學性。一說性。一別解脫性。同戒性。同學性。同說性。同別解脫性。名和敬行。又佛弟子衆。互相恭敬。互相推讓。於長宿者。起迎合掌。慰問禮拜。表相和敬。佛弟子衆。如是而行。名和敬行。隨法行者。謂八支聖道。名爲隨法。佛弟子衆。於中隨順遊歷涉行。名隨法行[2]

說一切有部法蘊足論卷第二

阿毘達磨法蘊足論卷第三

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

證淨品第三之餘

[3]於此僧中者。佛弟子衆中。此卽顯聚顯蘊顯部顯要略義。預流向者。已得無間道。能證預流果。謂此無間證預流果。彼於欲界貪欲瞋恚。由世間道。先未能斷多分品類。於四聖諦。先未現觀。今脩現觀。名預流向。預流果者。謂現法中。已於三結。永斷遍知。謂有身見。戒禁取疑。彼住此斷中。未能進求一來果證。名預流果。一來向者。已得無間道。能證一來果。謂此無間證一來果。彼於欲界貪欲瞋恚。由世間道。或先已斷多分品類。於四聖諦。先未現觀。今脩現觀。或住預流果已。能進求一來果證。名一來向。一來果者。謂現法中。已於三結。永斷遍知。及斷多分貪欲瞋恚。彼住此斷中。未能進求不還果證。名一來果。不還向者。已得無間道。能證不還果。謂此無間證不還果。彼於欲界貪欲瞋恚。由世間道。或先永斷。於四聖諦。先未現觀。今脩現觀。或住一來果已。能進求不還果證。名不還向。不還果者。謂現法中。於五順下分結。已永斷遍知。謂有身見。戒禁取疑。貪欲瞋恚。彼住此斷中。未能進求阿羅漢果證。名不還果。阿羅漢向者。已得無間道。能證阿羅漢果。謂此無間證得最上阿羅漢果。或住不還果已。能進

[1] 唯＝惟〈三〉〈宮〉　[2] 此下聖本有光明皇后願文　[3] 〈三〉不分卷及品〈宮〉

求阿羅漢果證。名阿羅漢向。阿羅漢果者。謂現法中。貪瞋癡等。一切煩惱。皆已永斷名阿羅漢果。言四雙補特伽羅者。謂預流向預流果。是第一雙。一來向一來果。是第二雙。不還向不還果。是第三雙。阿羅漢向阿羅漢果。是第四雙。八隻補特伽羅者。謂顯安立。預流向等補特伽羅。八種各別佛弟子衆者。顯示開曉佛弟子衆具勝功德。戒具足者。謂學無學僧。成就具足學無學戒。定具足者。謂學無學僧。成就具足學無學定。慧具足者。謂學無學僧。成就具足學無學慧。解脱具足者。謂學無學僧。成就具足學無學解脱。解脱❶智見具足者。謂學無學僧。成就具足學無學解脱*智見言應請者。謂應惠施應供養應祠祀。故言應請。言應屈者。謂已惠施。善惠施已供養。善供養已祠祀。善祠祀少作功勞。獲大果利。故名應屈。應恭敬者。謂若識知。若不識知。皆應起迎曲躬合掌稽首接足。而讃問言。正至正行。得安樂不。名應恭敬。言無上者。如世尊告苾芻衆言。一切和合部類衆中。佛弟子衆。最爲第一。最尊最勝。最上無上。故名無上。言福田者。如世尊告阿難陀言。我不見有諸天魔梵沙門婆羅門等天人衆中堪受已惠施善惠施已供養善供養已祠祀善祠祀如我僧者。阿難當知。若於我僧。已惠施善惠施已供養。善供養已祠祀。善祠祀作少功勞。獲大果利。又如天帝至鷲峯山。以妙伽他。讃問佛曰

稽首能辯説　到諸法彼岸
超一切❷恐怖　大喬答摩尊
有無量衆生　樂福脩布施
恒發至誠❸信　脩諸有依福
願佛垂哀❹愍　説眞勝福田
令無量衆生　少施獲大果

世尊哀*愍諸衆生故以妙伽他告天帝曰

若無量衆生　樂福脩布施
恒發至誠信　脩有依福者
我今爲汝等　説眞勝福田
令無量衆生　少施獲大果
若行四聖❺向　及住四聖果
是應供眞僧　具勝戒定慧
此眞勝僧田　功德甚廣大
能無量潤益　猶如四大海
調御勝弟子　已發法光明
堪受勝供養　及受勝祠祀
於少僧行施　即施一切僧
必當獲大果　一切智稱讃
於諸福田中　僧田最爲勝
諸佛所稱歎　施獲最上福
於佛弟子衆　少施獲大果
故諸聰慧人　當供養僧衆
聖衆持❻妙法　具明行等持
故於僧寶中　行施最爲上
以三種淨心　施僧衣飲食
必獲殊勝報　成人天善士
定於生生中　離塵垢毒箭
超過諸惡趣　受人天勝樂
自正集珍財　自手而行施
爲利自他故　必獲於大果
諸有聰慧人　淨信心行施
當生安樂界　受妙樂聰明

由如是説。故名福田。世應供者。謂聖弟子。能淨世間。應供器故。已行應供。清淨道故。成就應供。三淨業故。名世應供。若聖弟子。以如是相隨念僧伽。見爲根本證智相應諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心❼證心淨。是名僧證淨。若能於此勸勵安立。當知是名方便勸勵安立令住❽僧證淨中

云何聖所愛戒。謂無漏身律儀語律儀命清淨。是名聖所愛戒。何故名爲聖所愛戒。謂諸佛及弟子名爲聖。❾彼於此戒。愛慕欣喜。忍順不逆。是故名爲聖所愛戒。若能於此。勸勵安立。當知是名方便勸勵安立令住聖所愛戒中

沙門果品第四

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊。告苾芻衆。有四沙門果。何等爲四。謂預流果。一來果。不還果。阿羅漢果

云何預流果。謂預流果。略有二種。一者有爲。二者無爲。所言有爲預流果者。謂彼果得。及彼得得。有學根力。有學尸羅。有學善根。八有學法。及彼種類諸有學法。是名有爲預流果。所言無爲預流果者。謂於此中。三結永斷。及彼種類結法永斷。即是八十八諸隨眠永斷。及彼種類結法永斷。是名無爲預流果

云何一來果。謂一來果。略有二種。一者有爲。二者無爲。所言有爲一來果者。謂彼果得。及彼得得。有學根力有學尸羅。有學善根。八有

❶智＝知【三】*　❷恐＝怨【三】【宮】　❸信＝性【明】　❹愍＝慜【宋】【宮】*　❺向＝等【宮】　❻妙＝沙【宋】【元】　❼證＝澄【三】【宮】【聖】　❽僧＝法【三】【宮】　❾彼＝行【明】

學法。及彼種類諸有學法。是名有爲一來果。所言無爲一來果者。謂於此中。三結永斷。及彼種類結法永斷。卽是八十八諸隨眠永斷。及彼種類結法永斷。幷貪瞋❶癡多分永斷。及彼種類結法多分永斷。是名無爲一來果。云何不還果。謂不還果。略有二種。一者有爲。二者無爲。所言有爲不還果者。謂彼果得。及彼得得。有學根力。有學尸羅。有學善根。八有學法。及彼種類諸有學法。是名有爲不還果。所言無爲不還果者。謂於此中。五順下分結永斷。及彼種類結法永斷。卽是九十二諸隨眠永斷。及彼種類結法永斷。是名無爲不還果。云何阿羅漢果。謂阿羅漢果。略有二種。一者有爲。二者無爲。所言有爲阿羅漢果者。謂彼果得。及彼得得。無學根力。無學尸羅。無學善根。十無學法。及彼種類諸無學法。是名有爲阿羅漢果。所言無爲阿羅漢果者。謂於此中。貪瞋癡等。一切煩惱。皆已永斷。超一切趣。斷一切道。三火永靜。❷渡四❸瀑流。憍逸永離。燋渴永息。窟宅永破。無上究竟。無上寂靜無上愛盡。離滅涅槃。是名無爲阿羅漢果

通行品第五

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊。告苾芻衆。有四通行。何等爲四。謂苦遲通行。苦速通行。樂遲通行。樂速通行。云何名爲苦遲通行。如世尊說。諸有苾芻。由五取蘊。❹欻辱傷毀。彼因如是五種取蘊。逼切拘執。如❺扼重擔。乃至命終。恒常隨逐。便於如是五取蘊中。深生厭賤。訶毀拒逆。卽於如是五取蘊中。所生厭賤。訶毀拒逆。此中名苦。由此便起昧鈍羸劣信等五根。如是五根。昧故鈍故。羸故劣故。能遲證得無上漏盡。此言遲者。非急非疾。非駃非易。非速證得。言無上者。如世尊說。於諸有爲無爲法中。我說離染。最爲第一。最尊最勝。最上無上。於無上法。能得隨得。能觸等觸。能證作證。故名證得。言漏盡者。漏謂三漏。欲有無明。於此三漏。能盡等盡。遍盡永盡。滅盡圓盡。故名漏盡。言通行者。謂卽此行。超越勇猛。精進策勵。生欲翹勤。於四聖諦。脩現觀行。於預流果一來不還阿羅漢果。修作證行。於貪瞋癡慢憍垢等。脩永盡行。以極恭敬安住殷重思惟。遍攝諸心所已。因故門故。理故相故。脩通達行。是故名爲苦遲通行。又如是行。於所求義。由脩習多脩習。能得隨得。能觸等觸。能證作證。是故名爲苦遲通行。又如是行。由語增語。由想等想。施設言說。爲苦遲通行。是故名爲苦遲通行。云何名爲苦速通行。如世尊說。諸有苾芻。由五取蘊。*欻辱傷毀。彼因如是五種取蘊逼切拘執。如*扼重擔。乃至命終。恒常隨逐。便於如是五取蘊中。深生厭賤。訶毀拒逆。卽於如是五取蘊中。所生厭賤。訶毀拒逆。此中名苦。由此便起明利强盛信等五根。如是五根。明故利故。强故盛故。能速證得無上漏盡。此言速者。能急能疾。能駃能易。能速證得。言無上者。如世尊說。於諸有爲無爲法中。我說離染。最爲第一。最尊最勝。最上無上。於無上法。能得隨得。能觸等觸。能證作證。故名證得。言漏盡者。漏謂三漏。於此三漏。能盡等盡遍盡永盡。滅盡圓盡。故名漏盡。言通行者。謂卽此行。超越勇猛。精進策勵。生欲翹勤。於四聖諦。脩現觀行。於預流果一來不還阿羅漢果。脩作證行。於貪瞋癡慢憍垢等。脩永盡行。以極恭敬安住殷重思惟。遍攝諸心所已。因故門故理故相故。脩通達行。是故名爲苦速通行。又如是行。於所求義由脩習多脩習。能得隨得。能觸等觸。能證作證。是故名爲苦速通行。又如是行。由語增語。由想等想施設言說。爲苦速通行。是故名爲苦速通行

云何名爲樂遲通行。如世尊說。諸有苾芻。離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。於初靜慮。具足安住。尋伺止息。內等淨心一趣。無尋無伺。定生喜樂。於第二靜慮。具足安住。離喜住捨。正念正知。身受樂聖所說。具捨念安樂住。於第三靜慮。具足安住。斷樂斷苦。先喜憂沒。不苦不樂。捨念清淨。於第四靜慮。具足安住。彼於爾時。非思自害。非思害他。非思俱害。能思自利。能思利他。能利多生。能樂多生。能*愍世間。能義利樂。諸天人衆。諸無害等。此中名樂。由此便起昧鈍羸劣信等五根。如是五根。昧故鈍故。羸故劣故。能遲證得無上漏盡。此言遲者。非急非疾。非駃非易。非速證得。言無上者。如世尊說。於諸有爲無爲法中。我說離染。最爲第一最尊最勝最上無上。於無上法。能得隨得。能觸等觸。能證作證。故名證得。言漏盡者。漏謂三漏。於此三漏。能盡等盡。遍盡永盡。滅盡圓盡。故名漏盡。言通行

❶〔癡〕－㊂宮(聖)　❷渡＝度㊂宮(聖)　❸瀑＝暴㊂宮(聖)　❹欻＝陵㊂宮(聖)*　❺扼＝厄㊂宮(聖)*

者。謂卽此行。超越勇猛。精進策勵。生欲翹勤。於四聖諦。脩現觀行。於不還果阿羅漢果。脩作證行。於神境智作證通。及天耳智作證通。心差別智作證通。宿住隨念智作證通。死生智作證通。漏盡智作證通脩❶作證行。於貪瞋癡慢憍垢等。修永盡行。以極恭敬安住殷重思惟。遍攝諸心所已。因故門故。理故相故。修通達行。是故名爲樂遲通行。又如是行。於所求義。由脩習多脩習。能得隨得。能觸等觸。能證作證。是故名爲樂遲通行。又如是行。由語增語。由想等想。施設言說。爲樂遲通行。是故名爲樂遲通行

云何名爲樂速通行。如世尊說。諸有苾芻。離欲惡不善法。廣說乃至於第四靜慮。具足安住。彼於爾時。非思自害。非思害他。非思俱害。能思自利。能思利他。能利多生。能樂多生。能愍世間。能義利樂。諸天人衆。諸無害等。此中名樂。由此便起。明利強盛信等五根。如是五根。明故利故。強故盛故。能速證得無上漏盡。此言速者。能急能疾。能駛能易。能速證得。言無上者。如世尊說。於諸有爲無爲法中。我說離染。最爲第一。最尊最勝。最上無上。於無上法。能得隨得。能觸等觸。能證作證。故名證得。言漏盡者。漏謂三漏。於此三漏。能盡等盡遍盡永盡。滅盡圓盡。言通行者。謂卽此行。超越勇猛。精進策勵。生欲翹勤。於四聖諦。脩現觀行。於不還果阿羅漢果。脩作證行。於神境智作證通。及天耳智作證通。心差別智作證通。宿住隨念智作證通。死生智作證通。漏盡智作證通脩作證行。於貪瞋癡慢憍垢等 脩永盡行。以極恭敬安住殷重思惟。遍攝諸心所已。因故門故。理故相故。脩通達行。是故名爲樂速通行 又如是行。於所求義。由脩習多脩習。能得隨得。能觸等觸。能證作證。是故名爲樂速通行。又如是行。由語增語。由想等想。施設言說。爲樂速通行。是故名爲樂速通行

此中若於苦遲通行。脩習多脩習。能令苦速通行。速得圓滿。若於樂遲通行。脩習多脩習。能令樂速通行。速得圓滿。又若於彼苦遲通行。脩習多脩習。能令樂遲通行。速得圓滿。若於苦速通行。脩習多脩習。能令樂速通行。速得圓滿

聖種品第六

一時薄伽梵。在室羅筏。住❷逝多林給孤獨園。爾時世尊。告苾芻衆。有四聖種。是最勝。是種❸姓。是可樂。現無雜穢。曾無雜穢。當無雜穢。一切沙門。或婆羅門。或天魔梵。或餘世間。無能以法而譏毀者。何等爲四。謂我多聞賢聖弟子。隨得衣服。便生喜足。讚歎喜足。不爲求覓衣服因緣。令諸世間而生譏論。若求不得。終不愧歎。引頸悕望。❹拊胸迷悶。若求得已。如法受用。不生染著。耽嗜迷悶。藏護貯積。於受用時。能見過患。正知出離。彼由隨得衣服喜足。終不自擧。*款蔑於他。而能策勵。正知繫念。是名安住古昔聖種。如是弟子。隨得飲食。便生喜足。廣說如前。如是弟子。隨得臥具。便生喜足。廣說如前。如是弟子。愛斷樂斷。精勤隨學。於斷愛樂。愛脩樂脩。精勤隨學。於脩愛樂。彼由如是斷脩愛樂 終不自擧 *款蔑於他 而能策勵。正知繫念。是名安住古昔聖種。❺謂我多聞賢聖弟子。成就如是四聖種者。若依東西南北方住。不樂居彼。而彼樂居。於樂不樂。俱能含忍。爾時世尊。爲攝前義。而說頌曰

勇不樂居彼　而彼樂勇居
於樂不樂中　勇者俱含忍
既棄捨諸欲　無物能拘礙
加贍部眞金　誰復應譏毀

有四聖種是最勝者。謂四聖種。是一切佛。及諸弟子。共所施設。爲最勝故。是種姓者。謂四聖種。是一切佛。及諸弟子古昔不共家種姓故。是可樂者。謂四聖種。是一切佛。及諸弟子。久遠已來。晝夜等時。可樂法故。現無雜穢者。謂四聖種不爲現在惡不善法。親近塗染。性不雜彼。能遠離故。曾無雜穢者。謂四聖種。不爲過去。惡不善法。親近塗染。性不雜彼。能遠離故。當無雜穢者。謂四聖種。不爲未來惡不善法。親近塗染。性不雜彼。能遠離故諸沙門等。無能以法而譏毀者。謂四聖種。非一切佛及諸弟子。或諸賢貴。或諸善士 而能譏毀。謂此聖種。是不善法。是下賤者。信解受持。能爲自害。能爲他害。能爲俱害。能滅智慧。能礙彼類。能障涅槃。受持此法。不生通慧。不引菩提。不證涅槃。聖種非彼譏毀法故。隨得衣服。便生喜足者。謂隨所得麤弊衣服。或隨所得施主衣服。若好若惡。便生喜足。取得蔽身。

❶作＝行【三】【宮】　❷逝＝誓【聖】　❸姓＝性【三】　❹拊＝撫【三】【宮】【聖】下同　❺謂＝諸【宮】【聖】

障寒等故。讚歎喜足者。謂數讚歎。於隨所得衣服喜足。謂此喜足。能引長夜。少欲喜足。易滿易養。損減諸惡。增長諸善。能速圓滿。杜多功德。於諸資具。能善知量。能令自他。身心嚴淨。數讚歎者。非數發言。但有此見。隨緣而說。令他欽重此喜足故。非爲求覓衣服因緣。令諸世間生譏論者。謂佛弟子。非如一類。爲求衣服往施主家。詐現威儀。矯設言論。現相❶研磨。以利求利。令諸世間多生譏論。諸佛弟子。與彼相違故。不令他生諸譏論。若求不得終不憒歎等者。謂佛弟子。求❷覓衣❸食。不遂意時。終不憒歎。引頸悕望。拊胸迷悶。憒謂心熱等熱遍熱。內憒燋惶。愁憂悔恨。如箭入心。不能自處。煩冤懇切。總名爲憒。歎謂如是心熱惱已。作是思惟。我無衣服。當設何等方略自濟。因斯發起種種語言。述所思惟。總名爲歎。引頸悕望者。謂憒歎已。復引頸悕望施主迴意。拊胸迷悶者。謂久待不得。絕所悕望。拊胸迷悶。諸佛弟子。皆無是事。若求得已。如法受用。不生染著等者。謂佛弟子。求得衣服。如法受用。心無染著。耽嗜迷悶。藏護貯積。染著等言。皆顯貪愛。前後輕重。分位差別。於受用時。能見過患。正知出離者。謂佛弟子。受用所得。諸衣服時。能見過患。謂此衣服。無常轉動。求時勞倦。受用非理。生長疾病。是失壞法。是增減法。暫得還失。迅速不停。本無今有。有已還無。不可保信。又受用時。正知出離。成就趣向。出離法故。爲趣涅槃。受用衣服。又受用時。先調貪欲。次斷貪欲。後出貪欲。由此因緣。心於衣服。離染解脫。彼由隨得衣服喜足。終不自舉*敎蔑他者。謂佛弟子。雖於所得衣服喜足。而不自舉*敎蔑於他。非如一類由此喜足而自憍舉。作是念言。我有如是少欲喜足少事少務少所作少顧戀。易滿易養。損減諸惡。增長諸善。能速圓滿。杜多功德。於諸資具。能善知量。能善爲他讚歎喜足。非如一類由此喜足*敎蔑於他。作是念言。餘苾芻等。皆無如是少欲喜足少事少務。廣說乃至能善爲他讚歎喜足。諸佛弟子。皆無是事。而能策勤。正知繫念者。謂佛弟子。於隨所得衣服喜足。如法受用不生染著。能見過患。正知出離。不自憍舉。不*敎蔑他。復能策勤。正知繫念。言策勤者。顯正精進。正知者。顯正見。繫念者。顯正念。此略顯示三種道支。是名安住。古昔聖種者。初是名言。顯佛弟子。成就前說調善意樂。後古昔聖種言。顯去來今。一切賢聖。皆於如是聖種脩習及多脩習。方至究竟。中安住言。顯佛弟子。於隨所得衣服喜足。增上所生善有漏道及❹無漏道。安住等住遍住近住。如是弟子。隨得飲食。便生喜足者。謂佛多聞賢聖弟子。於隨乞匃所得飲食。或隨❺迎請。所得飲食。若好若惡。便生喜足。取得支身。除飢渴故。廣說如前者。讚歎喜足等。廣說如前。於隨所得衣服喜足。如是弟子。隨得臥具。便生喜足者。謂佛多聞賢聖弟子。於隨所得樹下臥具。或隨所得房❻閣臥具。若好若惡。便生喜足。取得資身。除勞倦故。廣說如前者。讚歎喜足等。廣說如前。於隨所得衣服喜足。如是弟子愛斷等者。謂佛多聞賢聖弟子。愛斷愛脩。樂斷樂脩。精勤隨學。斷脩愛樂。云何愛斷愛脩。謂若未斷惡不善法。未脩善法。彼於斷脩。無愛無勝愛。有引頸悕望。若有已斷惡不善法已脩善法。彼於斷修。有愛有勝愛。無引頸悕望。云何樂斷樂脩。謂於斷脩。有樂有勝樂。云何精勤隨學。斷脩愛樂。謂於斷脩愛樂。爲增上故。精勤隨學。彼由如是斷脩愛樂。終不自舉*敎蔑他者。謂佛弟子。雖於斷脩愛樂精勤隨學。而不自舉*敎蔑於他。非如一類由此愛樂而自憍舉。作是念言。我有如是少欲喜足。少事少務。少所作少顧戀。易滿易養。損減諸惡。增長諸善。愛斷愛脩。樂斷樂脩。精勤隨學。斷脩愛樂。非如一類由此愛樂*敎蔑於他。作是念言。餘苾芻等。皆無如是少欲喜足少事少務廣說乃至。愛斷愛脩。樂斷樂脩。精勤隨學。斷脩愛樂。諸佛弟子。皆無是事。而能策勤。正知繫念。是名安住。古昔聖種。廣釋如前。有差別者。中安住言。顯佛弟子。於斷脩愛樂。增上所生善有漏道及無漏道。安住等住。遍住近住❼◎

◎❽正勝品第七❾之一

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊。告苾芻衆。有四正勝。何等爲四。謂有苾芻。爲令已生惡不善法斷故。起欲發勤精進。策心持心。是名第一。爲令未生惡不善法不生故。起欲發勤精進。策心持心。是名第二。爲令未生善法生故。起欲發勤精進。策心

❶研＝斫(聖) ❷覓＝見(元)(明) ❸食＝服(三)(聖) ❹無＋(無)(三)(聖) ❺迎＝延(三)(宮)(聖) ❻閣＝閻(三)(宮) ◎ ❼卷第二終(明)，卷末題同異如首卷 ◎ ❽卷第三首(明)，譯號同異如首卷 ❾〔之一〕－(三)(宮)(聖)

持心。是名第三。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增。廣大智作證故。起欲發勤精進。策心持心。是名第四。爾時世尊。為攝前義。而說頌曰

初脩正勝時　已勝生死有
若脩至彼岸　能摧滅魔軍
離塵垢諸①德　非惡緣所退
到彼岸涅槃　證無餘極樂

為令已生惡不善法斷故。起欲發勤精進。策心持心者。云何已生惡不善法。謂過去現在五蓋。一貪欲蓋。二瞋恚蓋。三惛沈睡眠蓋。四掉舉惡作蓋。五疑蓋云何為令已生惡不善法斷故正勝。謂有苾芻。為斷已生貪欲蓋故。如理思惟。彼貪欲蓋。多諸過患。謂是不善法。是下賤者。信解受持。佛及弟子。賢貴善士。共所訶厭。能為自害。能為他害。能為俱害。能滅智慧。能礙彼類。能障涅槃。受持彼法。不生通慧。不引菩提。不證涅槃。如是思惟。發勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。此道名為能令已生諸貪欲蓋。永斷正勝。彼於此道生已。脩習多脩習故。便斷已生諸貪欲蓋。起欲者。謂為斷已生貪欲蓋故。便起等起。及生等生。聚集出現。欲樂欣憙。求趣悕望。彼由生起此諸欲故。便斷已生諸貪欲蓋。發勤精進者。謂為斷已生貪欲蓋故。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。彼由此故。便斷已生諸貪欲蓋。策心者。謂為斷已生貪欲蓋故。精勤脩習。喜俱行心。欣俱行心。策勵俱行心。不下劣俱行心。不闇昧俱行心。捨俱行心。定俱行心。彼由脩習如是心故。便斷已生諸貪欲蓋。持心者。謂為斷已生貪欲蓋故。持心脩習八支聖道。所謂正見。乃至正定。彼於此道。持心脩習多脩習故。便斷已生諸貪欲蓋。復有苾芻。為斷已生貪欲蓋故。如理思惟出家功德。如是出家。是真善法。是尊勝者。信解受持。佛及弟子。賢貴善士。共所欣讚。不為自害。不為他害。不為俱害。增長智慧。不礙彼類。不障涅槃。能生通慧。能引菩提。能證涅槃。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名為能令已生諸貪欲蓋。永斷正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心持心。皆如前說。復有苾芻。為斷已生貪欲蓋故。如理思惟彼貪欲蓋。如病如癰。如箭惱害。無常苦空非我轉動。勞倦羸篤。是失壞法。迅速不停。衰朽非恒。不可保信。是變壞法。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名為能令已生諸貪欲蓋。永斷正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心持心。皆如前說。復有苾芻。為斷已生諸貪欲蓋。如理思惟。滅為寂靜。道能出離。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名為能令已生諸貪欲蓋。永斷正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心持心。皆如前說。如貪欲蓋。餘四亦爾。有差別者。應說自名。復有苾芻。為斷已生隨一種類惡不善法。如理思惟。彼惡不善法。多諸過患。謂是不善法。是下賤者。信解受持。廣說乃至不證涅槃。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名為能令已生隨一種類惡不善法。永斷正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便斷隨一種類已生惡不善法。起欲者。謂為斷已生隨一種類惡不善法。便起等起。廣說乃至。求趣悕望。彼由生起此諸欲故。便斷隨一種類已生惡不善法。發勤精進者。謂為斷已生隨一種類惡不善法。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。彼由此故。便斷隨一種類已生惡不善法。策心者。謂為斷已生隨一種類惡不善法。精勤脩習。②喜俱行心。廣說乃至。定俱行心。彼由脩習如是心故。便斷隨一種類已生惡不善法。持心者。謂為斷已生隨一種類惡不善法。持心脩習八支聖道。彼於此道。持心脩習多脩習故。便斷隨一種類已生惡不善法。復有苾芻。為斷已生隨一種類惡不善法。如理思惟出家功德。如是出家。是真善法。是尊勝者。信解受持。廣說乃至。能證涅槃。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名為能令已生隨一種類惡不善法。永斷正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便斷隨一種類已生惡不善法。起欲乃至策心持心。皆如前說。復有苾芻。為斷已生隨一種類惡不善法。如理思惟。彼惡不善法。如病如癰。廣說乃至。是變壞法。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便斷隨一種類已生惡不善法。起欲乃至策心持心。皆如前說。復有苾芻。為斷已生隨一種類惡不

①德＝惡【三】【宮】　②喜＝甚【宮】

善法。如理思惟。滅爲寂靜。道能出離。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名爲能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便斷隨一種類已生惡不善法。起欲乃至策心持心。皆如前說。①②

說一切有部法蘊足論卷第三②

③阿毘達磨法蘊足論卷第四

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

正勝品第七之餘

④爲令未生惡不善法不生故。起欲發勤精進策心持心者。云何未生惡不善法。謂未來五蓋。云何爲令未生惡不善法不生故正勝。如謂有苾芻。爲令未生諸貪欲蓋永不生故。如理思惟。彼貪欲蓋多諸過患。謂是不善法。是下賤者。信解受持。佛及弟子。賢貴善士。共所訶厭。能爲自害。能爲他害。能爲俱害。能滅智慧。能⑤礙彼類。能障寂滅。受持彼法。不生通慧。不引菩提。不證涅槃。如是思惟。發勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。此道名爲能令未生諸貪欲蓋。不生正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲者。謂爲令未生諸貪欲蓋永不生故。便起等起及⑥生等生。聚集出現。欲樂欣喜。求趣悕望。彼由生起此諸欲⑦故。便令未生諸貪欲蓋永不復生。發勤精進者。謂爲令未生諸貪欲蓋永不生故。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。彼由此故。便令未生諸貪欲蓋永不復生。策心者。謂爲令未生諸貪欲蓋永不生故。精勤脩習。喜俱行心。欣俱行心。策勵俱行心。不下劣俱行心。不闇昧俱行心。捨俱行心。定俱行心。彼由脩習如是心故。便令未生諸貪欲蓋永不復生。持心者。謂爲令未生諸貪欲蓋永不生故。持心脩習八支聖道。彼於此道。持心脩習多脩習故。便令未生諸貪欲蓋永不復生。復有苾芻。爲令未生諸貪欲蓋永不生故。如理思惟。出家功德。如是出家。是眞善法。是尊勝者。信解受持。廣說乃至。能證涅槃。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名爲能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲乃至策心持心。皆如前說。復有苾芻。爲令未生諸貪欲蓋永不生故。如理思惟。彼貪欲蓋。如病如癰。廣說乃至。是變壞法。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名爲能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲乃至策心持心。皆如前說。復有苾芻。爲令未生諸貪欲⑧蓋永不生故。如理思惟。滅爲寂靜。道能出離。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名爲能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲乃至策心持心。皆如前說。如貪欲蓋。餘四亦爾。有差別者。應說自名。復有苾芻。爲令未生隨一種類惡不善法永不生故。如理思惟。彼惡不善法。多諸過患。謂是不善法。是下賤者。信解受持。廣說乃至不證涅槃。如是思惟。發勤精進。廣說乃至勵意不息。此道名爲能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲者。謂爲令未生隨一種類惡不善法永不生故。便起等起。廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故。便令未生隨一種類惡不善法永不復生。發勤精進者。謂爲令未生隨一種類惡不善法永不生故。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。彼由此故。便令未生隨一種類惡不善法永不復生。策心者。謂爲令未生隨一種類惡不善法永不生故。精勤脩習。喜俱行心。廣說乃至。定俱行心。彼由脩習如是心故。便令未生隨一種類惡不善法永不復生。持心者。謂爲令未生隨一種類惡不善法永不生故。持心修習八支聖道。彼於此道。持心脩習多脩習故。便令未生隨一種類惡不善法永不復生。復有苾芻。爲令未生隨一種類惡不善法永不生故。如理思惟出家功德。如是出家。是眞善法。是尊勝者。信解受持。廣說乃至。能證涅槃。如是思惟。發⑨勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名爲能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲乃至策心持心。皆如

①④不分卷及品【明】　②此下聖本有光明皇后願文　③阿毘達磨乃至不生故二百五十三字聖本損缺　⑤礙＝破【宮】【聖】　⑥〔生〕－【宮】【聖】　⑦〔故〕－【宮】【聖】　⑧蓋＝慧【聖】　⑨勤＝勸【宋】【宮】

前說。復有苾芻。爲令未生隨一種類惡不善法永不生故。如理思惟。彼惡不善法。如❶病如癰。廣說乃至。是變壞法。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名爲能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲乃至策心持心。皆如前說。復有苾芻。爲令未生隨一種類惡不善法永不生故。如理思惟。滅爲寂靜。道能出離。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名爲能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲乃至策心持心。皆如前說

起欲發勤精進策心持心者。云何未生善法。謂未來四靜慮三無色。及餘隨一種類出家遠離所生善法。云何爲令未生善法生故正勝。謂有苾芻。爲生未生初靜慮故。如理思惟。生初靜慮。諸行相狀。如是思惟。發勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。此道名爲能生未生初靜慮正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便令未生初靜慮生。起欲者。謂爲生未生初靜慮故。便起等起。及生等生。聚集出現。欲樂欣憙。求趣悕望。彼由生起此諸欲故。便令未生初靜慮生。發勤精進者。謂爲生未生初靜慮故。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。彼由此故。便令未生初靜慮生。策心者。謂爲生未生初靜慮故。精勤脩習喜俱行心。欣俱行心。策勵俱行心。不下劣俱行心。不闇昧俱行心。捨俱行心。定俱行心。持心者。謂爲生未生初靜慮故。持心脩習八支聖道。彼於此道。持心脩習多脩習故。便令未生初靜慮生。如初靜慮第二靜慮亦爾。有差別者。應說自名。復有苾芻。爲生未生第三靜慮故。如理思惟。生第三靜慮。諸行相狀。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名爲能生未生第三靜慮正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便生未生第三靜慮。起欲者。謂爲生未生第三靜慮故。便起等起。廣說乃至。求趣悕望。彼由生起此諸欲故。便生未生第三靜慮。發勤精進者。謂爲生未生第三靜慮故。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。彼由此故。便生未生第三靜慮。策心者。謂爲生未生第三靜慮故。精勤脩習。喜俱行心。廣說乃至。定俱行心。彼由脩習如是心故。便生未生第三靜慮。持心者。謂爲生未生第三靜慮故。持心脩習八支聖道。彼於此道。持心脩習多脩習故。便生未生第三靜慮。如第三靜慮。乃至無所有處。廣說亦爾。有差別者。應說自名。復有苾芻。爲生未生隨一種類出家遠離所生善法故。如理思惟。生彼善法諸行相狀。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名爲能生未生隨一種類出家遠離所生善法正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便生未生隨一種類出家遠離所生善法。起欲者。謂爲生未生隨一種類出家遠離所生善法故。便起等起。廣說乃至。求趣悕望。彼由生起此諸欲故。便生未生隨一種類出家遠離所生善法。發勤精進者。謂爲生未生隨一種類出家遠離所生善法故。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。彼由此故。便生未生隨一種類出家遠離所生善法。策心者。謂爲生未生隨一種類出家遠離所生善法故。精勤脩習。喜俱行心。廣說乃至。定俱行心。彼由脩習如是心故。便生未生隨一種類出家遠離所生善法。持心者。謂爲生未生隨一種❷類出家遠離所生善法故。持心脩習八支聖道。彼於此道。持心脩習多脩習故。便生未生隨一種類出家遠離所生善法。爲令已生善法堅住不忘脩。滿倍增廣。大智作證故。起欲發勤精進策心持心者。云何已生善法。謂過去現在。四靜慮三無色。及餘隨一種類出家遠離所生善法。云何爲令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大。智作證故正勝。謂有苾芻。爲令已生初靜慮堅住乃至智作證故。如理思惟。能令已生初靜慮堅住乃至智作證諸行相狀。如是思惟。發勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。此道名爲能令已生初靜慮堅住乃至智作證正勝。彼於此道。生已脩習多脩習故。便令已生初靜慮堅住乃至智作證。起欲者。謂爲令已生初靜慮堅住乃至智作證故。便起等起。及生等生。聚集出現。欲樂欣憙。求趣悕望。彼由生起此諸欲故。便令已生初靜慮堅住乃至智作證。發勤精進者。謂爲令已生初靜慮堅住乃至智作證故。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。彼由此故便令已生初靜慮堅住乃至

❶病＝疥(宮)　❷類＝種(聖)

智作證 策心者。謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故。精勤脩習。喜俱行心。欣俱行心。策勵俱行心。不下劣俱行心。不闇昧俱行心。捨俱行心。定俱行心。彼由脩習如是心故。便令已生初靜慮堅住乃至智作證。持心者。謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故。 持心修習八支聖道。彼於此道。持心修習多修習故。便令已生初靜慮堅住乃至智作證。 如初靜慮。第二靜慮亦爾。有差別者。應說自名。復有苾芻。為令已生第❶三靜慮堅住乃至智作證故。如理思惟。能令已生第三靜慮堅住乃至智作證諸行相狀。如是思惟發勤精進。廣說乃至。 勵意不息此道名為能令已生第三靜慮堅住乃至智作證正勝。彼於此道。生已修習多修習故。 便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。 起欲者。謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故。便起等起。廣說乃至。求趣悕望。彼由生起此諸欲故。便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。發勤精進者。謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故。 發勤精進。廣說乃至。勵意不息。彼由此故。便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。策心者。謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故。 精勤修習。喜俱行心。廣說乃至。定俱行心。彼由修習如是心故。 便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。持心者。謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故。持心修習八支聖道。彼於此道。持心修習多修習故。 便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。 如第三靜慮。乃至無所有處。廣說亦爾。有差別者。應說自名。復有苾芻。為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故。如理思惟。能令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證諸行相狀。如是思惟。發勤精進。廣說乃至。勵意不息。此道名為能令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證正勝。彼於此道。生已修習多修習故。便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。起欲者。謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故。便起等起。廣說乃至。求趣悕望。彼由生起此諸欲故。便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。發勤精進者。謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故。 發勤精進。廣說乃至。勵意不息。彼由此故。便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。策心者。謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故。 精勤修習。喜俱行心。廣說乃至。定俱行心。彼由修習如是心故。 便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。持心者。謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故。持心修習八支聖道。彼於此道持心修習多修習故。便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。 云何此四名為正勝。謂此四種。無顛倒故。說名為正。有增上力。斷惡修善。故名為勝。復次此四。平等非不平等。實故諦故。如正理故。無顛倒故。說名為正。增故上故。最故妙故。具大功能。故名為勝。復次四正勝者。是假建立名❷想言說。謂為正勝過殑伽沙佛及弟子。皆共❸施設如是名故。復次四正勝者。為斷已生惡不善法。生起諸欲。發勤精進。策心持心。為令未生惡不善法得不生故。生起諸欲。發勤精進。策心持心。為生未生諸善法故。生起諸欲。發勤精進。策心持心。為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故。生起諸欲。發勤精進。策心持心。具如是能。故名正勝。亦名正斷。斷懈怠故

神足品第八❹之一

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊。告苾芻眾。有四神足。何等為四。謂欲三摩地勝行成就神足。是名第一。勤三摩地勝行成就神足。是名第二。心三摩地勝行成就神足。是名第三。觀三摩地勝行成就神足。是名第四。欲三摩地勝行成就神足者。云何欲。云何三摩地。云何勝。云何勝行。而名欲三摩地勝行成就神足耶。此中欲者。謂依出家遠離所生善法所起。欲樂欣憙。求趣悕望。是名欲。三摩地者。謂欲增上所起。心住等住。近住安住。不散不亂。攝❺止等持❻心一境性。是名三摩地。勝者。謂欲增上所起八支聖道。是名勝。❼勝行者。謂有苾芻。依過去欲得三摩地。是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已。為令已生惡不善法斷故。起欲發勤精進。策心持心。為令未生惡不善法不生故。起欲發勤精進。策心持心。為令未生善法生故。起欲發

❶三＝二【三】【宮】 ❷想＝相【三】【宮】 ❸［施］－【三】【宮】 ❹［之一］－【三】【宮】【聖】 ❺止＝心【三】【宮】 ❻心＝止【三】【宮】 ❼［勝］－【三】【宮】

勤精進。策心持心。爲令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故。起欲發勤精進。策心持心。 彼所有欲若勤若信若輕安若念若正知若思若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說欲三摩地。總名欲三摩地勝行成就神足。如依過去欲。依未來現在。善不善無記。欲界繫。色界繫。無色界繫。學無學。非學非無學。見所斷脩所斷。非所斷欲廣說亦爾。復有苾芻。於諸善法。住不樂欲。彼作是念。我今不應於諸善法住不樂欲。 然我理應於諸善法安住樂欲。彼由此欲增上力故。得三摩地。是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若捨是名勝行。卽此勝行。及前所說欲❶三摩地。總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起惡欲。彼作是念。我今不應生起惡欲。然我理應斷除惡欲脩❷集善欲 彼由此欲增上力故。得三摩地。是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說欲三摩地。總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起貪瞋癡俱行惡欲。彼作是念。我今不應生起貪瞋癡俱行惡欲。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡欲。修*集無貪無瞋無癡俱行善欲。彼由此欲增上力故。得三摩地。是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說欲三摩地。總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起不離貪瞋癡惡欲。彼作是念。我今不應生起不離貪瞋癡惡欲。 然我理應斷除不離貪瞋癡惡欲。修*集離貪瞋癡善欲。彼由此欲增上力故。得三摩地。是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說欲三摩地。總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻。於諸善法安住樂欲。彼作是念。我於善法安住樂欲。甚爲應理。彼由此欲增上力故。得三摩地。是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說欲三摩地。總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起善欲。彼作是念。我今生起如是善欲。甚爲應理。彼由此欲增上力故。得三摩地。是謂欲三摩地。 彼成就欲三摩地已。 爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說欲三摩地。總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起無貪無瞋無癡俱行善欲。彼作是念。我今生起無貪無瞋無癡俱行善欲。甚爲應理。彼由此欲增上力故。得三摩地。是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說欲三摩地。總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起離貪瞋癡善欲。彼作是念。我❸今生起離貪瞋癡善欲。甚爲應理。彼由此欲增上力故。得三摩地。是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說欲三摩地。總名欲三摩地勝行成就神足。 一切欲三摩地。皆從欲起。是欲所集。是欲種❹類。是欲所生。故名欲三摩地勝行成就神足

勤三摩地勝行成就神足者。 云何勤。云何三摩地。云何勝。云何勝行。而名勤三摩地勝行成就神足耶。此中勤者。謂依出家遠離所生善法。 所起勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。是名勤。 三摩地者。謂勤增上所起。心住等住。近住安住。不散不亂。攝止等持。心一境性。是名三摩地。勝者。謂勤增上所起八支聖道。是名勝。勝行者。謂有苾芻。依過去勤得三摩地。是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至。若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說勤三摩地。 總名勤三摩地勝行成就神足。如依過去勤。依未來現在。善不善無記。欲界繫。色界繫。無色界繫。學無學。非學非無

❶三摩地＝摩三地【明】　❷集＝習【明】*　❸今＝令【明】　❹類＝數【三】【宮】

學。見所斷脩所斷非所斷勤。廣說亦爾。復有苾芻。於諸善法住下羸劣弱極弱勤。彼作是念。我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱勤。然我理應於諸善法。 安住不下不羸不劣不弱不極弱勤。彼由此勤增上力故。得三摩地。是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住乃至持心。彼❶所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說勤三摩地。總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起惡勤。彼作是念。我今不應生起惡勤。然我理應斷除惡勤修*集善勤。彼由此勤增上力故。得三摩地。 是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說勤三摩地。總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起貪瞋癡俱行惡勤。彼作是念。我今不應生起貪瞋癡俱行惡勤。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡勤。修*集無貪無瞋無癡俱行善勤。 彼由此勤增上力故。得三摩地。是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說勤三摩地。 總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起不離貪瞋癡惡勤。彼作是念。我今不應生起不離貪瞋癡惡勤。然我理應斷除不離貪瞋癡惡勤。脩*集離貪瞋癡善勤。彼由此勤增上力故。得三摩地。是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說勤三摩地。總名勤三摩地勝行成就。神足。復有苾芻。於諸善法安住不下乃至不極弱勤。彼作是念。我於善法。 安住不下乃至不極弱勤甚爲應理。彼由此勤增上力故。得三摩地。是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法。堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說勤三摩地。總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起善勤。彼作是念。我今生起如是善勤。甚爲應理。彼由此勤增上力故。得三摩地。是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已。 爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說勤三摩地。總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起無貪無瞋無癡俱行善勤。彼作是念。我今生起無貪無瞋無癡俱行善勤。甚爲應理。彼由此勤增上力故。得三摩地。是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。 乃至若捨。 是名勝行。卽此勝行。及前所說勤三摩地。總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起離貪瞋癡善勤。彼作是念。我今生起離貪瞋癡善勤。甚爲應理。彼由此勤增上力故。得三摩地 是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲。若勤若信乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說勤三摩地。總名勤三摩地勝行成就神足。一切勤三摩地。皆從勤起。是勤所集。是勤種類。是勤所生。故名勤三摩地勝行成就神足❷

❸說一切有部法蘊足論❹卷第❺四

---

❻阿毘達磨法蘊足論卷第❼五

尊者大目乾連造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

神足品第八之餘

心三摩地勝行成就神足者。云何心。云何三摩地。云何勝。云何勝行。而名心三摩地勝行成就神足耶。此中心者。謂依出家遠離所生善法。所起心意識。是名心。三摩地者。謂心增上所起。心住等住。近住安住。不散不亂。攝止等持。心一境性。是名三摩地。勝者。謂心增上所起八支聖道。是名勝。勝行者。謂有苾芻。依過去心得三摩地。是謂心三摩地。彼成就心三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說心三摩地。總名心三摩地勝

❶所有＝有所㊈　❷此下聖本有光明皇后願文　❸說一切有部＝阿毘達磨㊈*　❹卷數下明本有說一切有部五字細註*　❺四＝三㊈　❻阿毘達磨乃至脩集六百十二字聖本損缺　❼五＝四㊈

行成就神足。如依過去心。依未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷脩所斷非所斷心。廣說亦爾。復有苾芻。於諸善法住下羸劣弱極弱心。彼作是念。我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱心。然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱心。彼由此心增上力故。得三摩地。是謂心三摩地。彼成就心三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說心三摩地。總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起惡心。彼作是念。我今不應生起惡心。然我理應斷除惡心脩❶集善心。彼由此心增上力故。得三摩地。是謂心三摩地。彼成就心三摩地❷已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說。心三摩地總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起貪瞋癡俱行惡心。彼作是念。我今不應生起貪瞋癡俱行惡心。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡心❸脩集無貪無瞋無癡俱行善心。彼由此心增上力故。得三摩地。是謂心三摩地。彼成就心三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行及前所說心三摩地。總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起不離貪瞋癡惡心。彼作是念。我今不應生起不離貪瞋癡惡心。然我理應斷除不離貪瞋癡惡心脩*集離貪瞋癡善心。彼由此心增上力故。得三摩地。是謂心三摩地。彼成就心三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說心三摩地。總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻。於諸善法安住不下乃至不極弱心。彼作是念。我於善法安住不下乃至不極弱心。甚爲應理。彼由此心增上力故。得三摩地。是謂心三摩地。彼成就心三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說心三摩地。總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起善心。彼作是念。我今生起如是善心。甚爲應理。彼由此心增上力故。得三摩地。是謂心三摩地。彼成就心三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住乃至❹持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說心三摩地。總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起無貪無瞋無癡俱行❺善心。彼作是念。我今生起無貪無瞋無癡俱行善心。甚爲應理。彼由此心增上力故。得三摩地。是謂心三摩地。彼成就心三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說心三摩地。總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起離貪瞋癡善心。彼作是念。我今生起離貪瞋癡善心。甚爲應理。彼由此心增上力故。得三摩地。是謂心三摩地。彼成就心三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼❻所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說心三摩地。總名心三摩地勝行成就神足。一切心三摩地。皆從心起。是心所集。是心種類。是心所生。故名心三摩地勝行成就神足

觀三摩地勝行成就神足者。云何觀。云何三摩地。云何勝。云何勝行。而名觀三摩地勝行成就神足耶。此中觀者。謂依出家遠離所生善法所起。於法❼簡擇。極*簡擇。最極*簡擇。解了等了近了。機黠通達。審察聰叡。覺明慧行。毘鉢舍那。是名觀。三摩地者。謂觀增上所起。心住等住。近住安住。不散不亂。攝止等持。心一境性。是名三摩地。勝者。謂觀增上所起八支聖道。是名勝。勝行者。謂有苾芻。依過去觀。得三摩地。是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已。爲令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。爲令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。卽此勝行。及前所說觀三摩地。總名觀三摩地勝行成就神足。如依過去觀。依未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷脩所斷非所斷觀。廣說亦爾。復有苾芻。於諸善法。住不審觀。彼作是念。我

❶集＝習【明】*　❷〔已〕－【宋】　❸脩集明註曰北藏脩習南本脩集　❹持＝於【宋】【宮】　❺善＋（法）【宋】【宮】　❻所＋（說）【宋】【宮】　❼簡＝揀【宋】【元】*

今不應於諸善法住不審觀。然我理應於諸善法安住審觀。彼由此觀增上力故。得三摩地。是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已。為令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。為令已生善法堅住乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。即此勝行。及前所說觀三摩地。總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起惡觀。彼作是念。我今不應生起惡觀。然我理應斷除惡觀脩*集❶善❷觀。彼由此觀增上力故。得三摩地。是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已。為令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。為令已生善法堅住乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。即此勝行。及前所說觀三摩地。總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起貪瞋癡俱行惡觀。彼作是念。我今不應生起貪瞋癡俱行惡觀。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡觀❸修❹集無貪無瞋無癡俱行善觀。彼由此觀增上力故。得三摩地。是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已。為令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。為令已生善法堅住乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。即此勝行。及前所說觀三摩地。總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起不離貪瞋癡惡觀。彼作是念。我今不應生起不離貪瞋癡惡觀。然我理應斷除不離貪瞋癡惡觀脩集離貪瞋癡善觀。彼由此觀增上力故。得三摩地。是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已。為令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。為令已生善法堅住乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。即此勝行。及前所說觀三摩地。總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻。於諸善法。安住審觀。彼作是念。我於善法。安住審觀。甚為應理。彼由此觀增上力故。得三摩地。是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已。為令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。為令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。即此勝行。及前所說觀三摩地。總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起善觀。彼作是念。我今生起如是善觀。甚為應理。彼由此觀增上力故。得三摩地。是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已。為令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。為令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。即此勝行。及前所說觀三摩地。總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起無貪無瞋無癡俱行善觀。彼作是念。我今生起無貪無瞋無癡俱行善觀。甚為應理。彼由此觀增上力故。得三摩地。是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已。為令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。為令已生善法堅住。乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。即此勝行。及前所說觀三摩地。總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻。生起離貪瞋癡善觀。彼作是念。我今生起離貪瞋癡善觀。甚為應理。彼由此觀增上力故。得三摩地。是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已。為令已生惡不善法斷故。起欲廣說乃至。為令已生善法堅住乃至持心。彼所有欲若勤若信。乃至若捨。是名勝行。即此勝行。及❺前所說觀三摩地。總名觀三摩地勝行成就神足。一切觀三摩地。皆從觀起。是觀所集。是觀種類。是觀所生。故名觀三摩地勝行成就神足

云何此四。名為神足。此中神者謂❻所有神。已有神性。當有神性。今有神性。彼法即是變一為多。變多為一。或顯或隱。智見所❼變。牆壁石等。堅厚障物。身過無礙。如履虛空。能於地中。或出或沒。自在無礙。如身處水。能於堅障。或在虛空。引水令流。如依迴地。結跏趺坐。❽凌空往還。都無滯礙。猶如飛鳥。此日月輪。有大神用。具大威德。申手捫摸。如自應器。不以為難。乃至梵世。轉變自在。妙用難測。故名為神。此中足者。謂於❾彼法。精勤脩習。無間無斷。❿至成就⓫位。能起彼法。能為彼依。故名為足。復次此四勝定。亦名為神。亦名為足。用難測故。能為勝德所依處故。復次四神足者。是假建立。名想言說。謂為神足。過殑伽沙佛及弟子。皆共施設如是名故。復次四神足者。即前所說欲勤心觀四三摩地勝行成就總名神足

念住品第九⓬之一

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾。吾當為汝略說脩習四念住法。謂有苾芻。於此內身。住⓭循身觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。於彼⓮外身住循身觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。於內外

❶〔善觀〕－宋　❷觀＝法三　❸修明註曰北藏修字南本彼字　❹集＝習三宮下同　❺前＋(勝行)三宮　❻〔所〕－三宮　❼變＝受三宮聖　❽凌＝陵聖　❾彼＝後三宮　❿至＝主聖　⓫位＝住聖　⓬〔之一〕－三宮聖　⓭循＝修聖下同　⓮(內)＋外三宮

身[1]住循身觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。於內外俱受[2]心法三。廣說亦爾。是現脩習四念住法。過去未來苾芻脩習四念住法。應知亦爾。云何於此內身住循身觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。內身者。謂自身。若在現相續中。已得不失。於此內身。循身觀者。謂有苾芻。於此內身。從足至頂。隨其處所。觀察思惟。種種不淨。穢惡充滿。謂此身中。[3]唯有種種髮毛爪齒塵垢皮肉筋脈骨髓髀腎心肺肝膽[4]腸胃肪膏腦膜膿血肚脂淚汗涕[5]唾生熟二藏大小便利。如是思惟不淨相時。所起於法*簡擇極*簡擇。最極*簡擇。解了等了近了。機黠通達。審察聰叡。覺明慧行。毘鉢舍那。是[6]循內身觀。亦名身念住。成就此觀。現行隨行。遍行遍隨行。勤轉解行。說名爲住。彼觀行者。能發起勤精進。勇健勢猛熾盛難制。勵意不息。復能於此。念疾迅速。名具正勤。彼觀行者。能起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。復能於此所起勝慧。轉成上品上勝上極。能圓滿極圓滿。名具正知。彼觀行者。具念隨念。專念憶念。不忘不失。不遺不漏。不失法性。心明記性。名具正念。於諸欲境諸貪等貪。執藏防護堅著。愛樂迷悶。耽嗜遍耽嗜。內縛悕求。耽[7]湎苦集。貪類貪生。總名爲貪。順憂受觸。所起心憂。不平等受。受受所攝。總名爲憂。彼觀行者。脩此觀時。於世所起貪憂二法。能斷能遍知。遠離極遠離。調伏極調伏。隱沒除滅。是故說彼除世貪憂。復有苾芻。於此內身。觀察思惟諸界差別。謂此身中。唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內身觀。亦名身念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。皆如前說。復有苾芻。於此內身。觀察思惟多諸過患。謂此身者。如病如癰。如箭[8]惱害。無常苦空非我轉動。勞[9]疲羸篤。是失壞法。迅速不停衰朽非恒。不可保信。是變壞法。如是思惟身過患時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內身觀。亦名身念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。云何於彼外身。住循身觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。外身者。謂自身。若在現相續中未得已失。及他有情所有身相。於彼外[10]身。循身觀者。謂有苾芻。於他身內。從足至頂。隨其處所。觀察思惟。種種不淨。穢惡充滿。謂彼身中。唯有種種髮毛爪齒。廣說乃至。大小便利。如是思惟不淨相時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循外身觀。亦名身念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。於他身內。觀察思惟諸界差別。謂彼身中。唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循外身觀。亦名*身念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。於他身內。觀察思惟多諸過患。謂彼身者。如病如癰。廣說乃至。是變壞法。如是思惟身過患時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循外身觀。亦名身念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。云何於內外身。住循身觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。內身者。謂自身。若在現相續中。已得不失。外身者。謂自身。若在現相續中。未得已失。及他有情所有身相。合說二種。名內外身。於內外身。循身觀者。謂有苾芻。合自他身。總爲一聚。從足至頂。隨其處所。觀察思惟。種種不淨。穢惡充滿。謂此彼身。唯有種種髮毛爪齒。廣說乃至大小便利。如是思惟不淨相時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內外身觀。亦名身念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。[11]合自他身。總爲一聚。觀察思惟諸界差別。謂此彼身。唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內外身觀。亦名身念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。合自他身。總爲一聚。觀察思惟。多諸過患。謂此彼身。如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟身過患時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內外身觀。亦名身念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。云何於此內受。住循受觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。內受者。謂自受。若在現相續中。已得不失。於此內受。循受觀者。謂有苾芻。於此內受。觀察思惟內[12]受諸相。受樂受時。如實知我受樂受。受苦受時。如實知我受苦受。*受不苦不樂受時。如實知我受不苦不樂受。受樂身受時。如實知我受樂身受。受苦身受時。如實知我受苦身受。受不苦不樂身受時。如實知我受不苦不樂身受。受樂心受時。如實知我受樂

[1] 住＝作【三】【宮】　[2] 心法＝法心【三】【宮】　[3] 唯＝惟【三】【宮】下同　[4] 腸胃＝腸腎【聖】　[5] 唾＝涶【聖】　[6] 循＝修【明】【宮】【聖】　[7] 湎＝緬【宮】　[8] 惱＝腦【三】【宮】　[9] 疲＝倦【三】【宮】　[10] 〔身〕－【三】【宮】*　[11] 合＝念【宮】　[12] 〔受〕－【三】【宮】*

心受。受苦心受時。如實知我受苦心受。受不苦不樂心受時。如實知我受不苦不樂心受。受樂有味受時。如實知我受樂有味受。受苦有味受時。如實知我受苦有味受。受不苦不樂有味受時。如實知我受不苦不樂有味受。受樂無味受時。如實知我受樂無味受。受苦無味受時。如實知我受苦無味受。受不苦不樂無味受時。如實知我受不苦不樂無味受。受樂耽嗜依受時。如實知我受樂耽嗜依受。受苦耽嗜依受時。如實知我受苦耽嗜依受。受不苦不樂耽嗜依受時。如實知我受不苦不樂耽嗜依受。受樂出離依受時。如實知我受樂出離依受。受苦出離依受時。如實知我受苦出離依受。受不苦不樂出離依受時。如實知我受不苦不樂出離依受。 如是思惟內受相時。所起於法*簡擇乃至毘鉢舍那。是循內受觀。亦名受念住。成就此觀現行隨行。乃至解行。說名爲住。彼觀行者。能發起勤精進。乃至復能於此。急疾迅速。名具正勤。彼觀行者。能起於法*簡擇。乃至能圓滿極圓滿。名具正知。彼觀行者。具念隨念。乃至心明記性名具正念。於❶諸欲境諸貪等貪。乃至貪類貪生。總名爲貪。順憂受觸。所起心憂。不平等受。感受所攝。總名爲憂。彼觀行者。脩此觀時。於世所起貪憂二法。能斷能遍知。乃至隱沒除滅。是故說彼除世貪憂。復有苾芻。於內諸受。觀察思惟。多諸過患。謂此諸受如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內受觀。亦名受念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。皆如前說。云何於彼外受。住循受觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。外受者。謂自受。若在現相續中。未得已失。及他有情所有諸受。於彼外受。循受觀者。謂有苾芻。於他諸受。觀察思惟外受諸相。受樂受時。如實知彼受樂受。受苦受時。如實知彼受苦受。受不苦不樂受時。如實知彼受不苦不樂受。廣說乃至。受樂出離依受時。如實知彼受樂出離依受。受苦出離依受時。如實知彼受苦出離依受。受不苦不樂出離依受時。如實知彼受不苦不樂出離依受。 如是思惟外受相時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循外受觀。亦名受念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。於外諸受。觀察思惟。多諸過患。謂彼諸受。如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循外受觀。亦名受念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。云何於內外受。住循受觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。內受者。謂自受。若在現相續中。已得不失。 外受者。謂自受。若在現相續中。未得已失。及他有情所有諸受。合說二種。名內外受。於內外受。循受觀者。謂有苾芻合自他受。總爲一聚。觀察思惟自他受相。受樂受時。如實知受樂受。受苦受時。如實知受苦受。受不苦不樂受時。如實知受不苦不樂受。廣說乃至。受樂出離依受時。如實知受樂出離依受。受苦出離依受時。 如實知受苦出離依受。 受不苦不樂出離依受時。 如實知受不苦不樂出離依受。如是思惟諸受相時。所有於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內外受觀。亦名受念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。合自他受。總爲一聚。觀察思惟諸受過患。謂此彼受。如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內外受觀。亦名受念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說

云何於此內心。住循心觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。內心者。謂自心。若在現相續中。已得不失。於此內心。 循心觀者。謂有苾芻。於此內心。觀察思惟內心諸相。於內有貪心。如實知是內有貪心。於內離貪心。如實知是內離貪心。於內有瞋心。如實知是內有瞋心。於內離瞋心。如實知是內離瞋心。於內有癡心。如實知是內有癡心。於內離癡心。如實知是內離癡心。於內聚心。如實知是內聚心。於內散心。如實知是內散心。於內沈心。如實知是內沈心。於內策心。如實知是內策心。於內小心。如實知是內小心。於內大心。如實知是內大心。於內掉心。如實知是內掉心。於內不掉心。如實知是內不掉心。於內不靜心。如實知是內不靜心。於內靜心。如實知是內靜心。於內不定心。如實知是內不定心。於內定心。如實知是內定心。 於內不❷脩心。如實知是內不❸脩心。於內脩心。如實知是內*脩心。於內不解脫心。如實知是內不解脫心。於內解脫心。如實知是內解脫心。如是思惟內心

❶〔諸〕－㊂㊓ ❷脩＝循㊅ ❸脩＝循㊂㊅*

相時所有於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內心觀。亦名心念住。成就此觀。現行隨行。乃至解行。說名爲住。彼觀行者。能發起勤精進。乃至復能於此急疾迅速。名具正勤。彼觀行者。能起於法*簡擇。乃至能圓滿極圓滿。名具正知。彼觀行者。具念隨念。乃至心明記性。名具正念。於諸欲境諸貪等貪。乃至貪類貪生。總名爲貪。順憂受觸。所起心憂。不平等受。感受所攝。總名爲憂。彼觀行者。脩此觀時。於世所起貪憂二法。能斷能遍知。乃至隱沒❶滅除。是故說彼除世貪憂。復有苾芻。於內諸心。觀察思惟多諸過患。謂此心者。如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內心觀。亦名心念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。皆如前說。云何於彼外心。住循心觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。外心者。謂自心。若在現相續中。未得已失。及他有情所有諸心。於彼外心。循心觀者。謂有苾芻。於他諸心。觀察思惟外心諸相。於外有貪心。如實知是外有貪心。廣說乃至。於外解脫心。如實知是外解脫心。如是思惟外心相時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循外心觀。亦名心念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。於外諸心。觀察思惟多諸過患。謂彼心者。如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循外心觀。亦名心念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。云何於內外心。住循心觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。內心者。謂自心。若在現相續中。已得不失。外心者。謂自心。若在現相續中。未得已失。及他有情所有諸心。合此二種。名內外心。於內外心。循心觀者。謂有苾芻。合自他心。總爲一聚。觀察思惟自他心相。於有貪心。如實知是有貪心。廣說乃至於解脫心。如實知是解脫心。如是思惟諸心相時。所有於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內外心觀。亦名心念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。合自他心。總爲一聚。觀察思惟多諸過患。謂此彼心。如病如癰。廣說乃至。是變壞法。如是思惟心過患時。所起於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內外心觀。亦名心念住。住具正勤正知正念。除世貪憂亦如前說❷

*說一切有部法蘊足論*卷第❸五

阿毘達磨法蘊足論卷第❹六

尊者大目乾連造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

念住品第九之餘

云何於此內法。住循法觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。內法者。謂自想蘊行蘊。若在現相續中。已得不失。於此內法。循法觀者。謂有苾芻。於內五蓋法。觀察思惟內法諸相。於有內貪欲蓋。如實知我有內貪欲蓋。於無內貪欲蓋。如實知我無內貪欲蓋。復如實知內貪欲蓋。未生者生。已生者斷。斷已於後不復更生。如是思惟此內法時。所起於法❺簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內法觀。亦名法念住。成就此觀現行隨行乃至解行。說名爲住。彼觀行者。能發起勤精進。乃至復能於此急疾迅速。名具正勤。彼觀行者。能起於法簡擇。乃至能圓滿極圓滿。名具正知。彼觀行者。具念隨念。乃至心明記性。名具正念。於諸欲境諸貪等貪。乃至貪類貪生。總名爲貪。順憂受觸。所起心憂。不平等❻憂感*憂所攝。總名爲憂。彼觀行者。脩此觀時。於世所起貪憂二法。能斷能遍知。乃至隱沒除滅。是故說彼除世貪憂。如說內貪欲蓋。說內瞋恚❼惛沈睡眠掉擧惡作疑蓋亦爾。復有苾芻。於內六結法。觀察思惟內法諸相。於有內眼結如實知我有內眼結。於無內眼結。如實知我無內眼結。復如實知此內眼結。未生者生。已生者斷。斷已於後不復更生。如是思惟此內法時。所起於法簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內法觀。亦名法念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。皆如前說。如說內眼結。說內耳鼻舌身意結亦爾。復有苾芻。於內七覺支法。觀察思惟內法諸相。於有內念覺支。如實知我有內念覺支。於無內念覺支。如實知我無內念覺支。復如實知內念覺支。未生者生。生已堅住不忘。脩滿倍增廣大智作證故。如是思惟此內法時。所起於法簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內❽法觀。亦❾名法念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。如說內念覺支。說餘內六覺支等亦爾。復有

❶滅除＝除滅【三】【宮】　❷此下聖本有光明皇后願文　❸五＝四【明】　❹六＝五【明】　❺簡＝揀【明】下同　❻憂＝受【宮】*　❼惛＝昏【宮】下同　❽（法）＋法【三】【宮】　❾名＝觀【三】【宮】

苾芻。於所說內想蘊行蘊。觀察思惟多諸過患。謂此法者。如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟法過患時。所起於法簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內法觀。亦名法念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。云何於彼外法。住循法觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。外法者。謂自想蘊行蘊。若在現相續中。未得已失。及他有情想蘊行蘊。於彼外法。循法觀者。謂有苾芻。於他五蓋法。觀察思惟外法諸相。於有外貪欲蓋。如實知彼有外貪欲蓋。於無外貪欲蓋。如實知彼無外貪欲蓋。復如實知外貪欲蓋。未生者生。已生者斷。斷已於後不復更生。如是思惟此外法時。所起於法。①簡擇。乃至毘鉢舍那。是循外法觀。亦名法念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。如說外貪欲蓋。說餘外四蓋亦爾。復有苾芻。於他六結法。觀察思惟外法諸相。於有外眼結。如實知彼有外眼結。於無外眼結。如實知彼無外眼結。復如實知彼外眼結。未生者生。已生者斷。斷已於後不復更生。如是思惟彼外法時。所起於法簡擇。乃至毘鉢舍那。是循外法觀。亦名法念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。如說外眼結。說餘外五結亦爾。復有苾芻。於他七覺支法。觀察思惟外法諸相。於有外念覺支。如實知彼有外念覺支。於無外念覺支。如實知彼無外念覺支。復如實知外念覺支。未生者生。生已堅住。廣說乃至智作證故。如是思惟彼外法時。所起於法簡擇。乃至毘鉢舍那。是循外法觀。亦名法念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。如說外念覺支。說餘外六覺支等亦爾。復有苾芻。於所說外想蘊行蘊。觀察思惟多諸過患。謂彼法者。如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟法過患時。所起於法簡擇。乃至毘鉢舍那。是循外法觀。亦名法念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。云何於內外法。住循法觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。內法者。謂自想蘊行蘊。若在現相續中。已得不失。外法者。謂自想蘊行蘊。若在現相續中。未得已失。及他有情想蘊行蘊。合此二種。名內外法。於內外法。循法觀者。謂有苾芻。合前自他想蘊行蘊。總為一聚。觀察思惟自他法相。謂前所說內外五蓋。六結七覺支等。此彼有無未生生斷不復生相。如是思惟內外法時。所起於法簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內外法觀。亦名法念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。合前自他想蘊行蘊。總為一聚。觀察思惟多諸過患。謂此彼法。如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟法過患時。所起於法簡擇。乃至毘鉢舍那。是循內外法觀。亦名法念住。住具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說

聖諦品第十

一時薄伽梵。住婆羅痆斯仙人論處施鹿林中。爾時世尊告苾芻眾。此苦聖諦。若於如是未曾聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。此苦集聖諦。若於如是未曾聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。此苦滅聖諦。若於如是未曾聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。此趣苦滅道聖②諦。若於如是未曾聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。復次苾芻。此苦聖諦以通慧應遍知。若於如是未曾聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。此苦集聖諦。以通慧應永斷。若於如是未曾聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。此苦滅聖諦。以通慧應作證。若於如是未曾聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。此趣苦滅道聖諦。以通慧應脩習。若於如是未曾聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。復次苾芻。此苦聖諦。我通慧已遍知。若於如是未曾聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。此苦集聖諦。我通慧已永斷。若於如是未曾聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。此苦滅聖諦。我通慧已作證。若於如是未曾聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。此趣苦滅道聖諦。我通慧已脩習。若於如是未曾聞法。如理思惟。定能發生眼智明覺。苾芻當知。我於如是四聖諦中。若未三轉十二行相。謂未發生眼智明覺。未能於此天人世間魔梵沙門婆羅門等。解脫出離。未除顛倒。多住心故。亦未如實能自稱言我證無上正等菩提。我於如是四聖諦中。若③已三轉十二行相。謂已發生眼智明覺。便能於此天人世間魔梵沙門婆羅門等。解脫出離。已除顛倒。多住心故。亦已如實能自稱言我證無上正等菩提。說此法時。具壽憍陳那。及八萬天子。遠塵離垢。於諸法中。生淨法眼。爾時佛告憍陳那言。於所說法。汝已解耶。憍陳那言。我今已解。第

①簡＝揀㊂下同　②諦＝智㊉　③已＝以㊉

二第三亦復如是。以憍陳那先解法故。世共號彼為阿若多。地神❶藥叉。聞是語已。歡喜踊躍。高聲唱言。佛今於此婆羅痆斯仙人論處施鹿林中。憐❷愍世間諸眾生故。欲令獲得利樂事故。三轉法輪。其輪具足十二相行。世❸聞沙門及婆羅門天魔梵等。皆無有❹能如法轉者。由佛轉此無上法輪。憍陳那等。已見聖諦。從今天眾漸當增益。阿素洛眾漸當損減。因斯展轉諸天及人。皆獲殊勝利益安樂。空行藥叉。聞是聲已。歡喜傳告四大王天。彼復舉聲展轉相告。經須臾頃。聲至梵天。時大梵王。聞已歡喜。慶佛為轉無上法輪利樂無邊諸有情故。此中宜說轉法輪事。是故名曰轉法輪經。時五苾芻。八萬天子。聞經歡喜。信受奉行

云何苦聖諦。謂生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦愛別離苦。求不得苦。略說一切五取蘊苦。云何生苦。生謂彼❺彼諸有情類。即於彼彼有情聚中。諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊生命根起。總名為生。何因緣故。說生為苦。有情生時。領納攝受種種身苦事故。領納攝受種種心苦事故。領納攝受種種身心苦事故。領納攝受種種身熱惱事故。領納攝受種種心熱惱事故。領納攝受種種身心熱惱事故。領納攝受種種身燒然事故。領納攝受種種心燒然事故。領納攝受種種身心燒然事故。說生為苦。復次生時。受二種苦。一者苦苦。二者行苦。故名生苦。云何老苦。老謂老時。髮落髮白。皮緩面皺。身曲背❻僂。喘息逾急。扶杖而行。支體斑黑。衰退闇鈍。根熟變壞。諸行故敗。朽壞羸損。總名為老。何因緣故。說老為苦。有情老時。領納攝受種種身苦事故。廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故。說老為苦。復次老時。受三種苦。一者苦苦。二者行苦。三者壞苦。故名老苦。云何病苦。病謂頭痛眼痛耳痛。鼻痛舌痛面痛脣痛。齒痛齶痛。喉痛心痛。風病嗽病。氣病噎病癲病痔病。痢病癃病。寒病熱病。癲病癇病。❼歐逆瘡腫。癬疥❽瘡瘻。癟下痢泄。痃癖枯❾痟。及餘種種依身心起。身心疹疾。總名為病。何因緣故。說❿病為苦。有情病時。領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受 種種身 心燒然事故。說病為苦

復次病時。受二種苦。一者苦苦。二者行苦。故名病苦。云何死苦。死謂彼彼諸有情類。即從彼彼諸有情聚。移轉壞沒。退失別離。壽煖識滅。命根不轉。諸蘊破壞。夭⓫喪⓬殞逝。總名為死。何因緣故。說死為苦。有情死時。領納攝受種種身苦事故。廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故。說死為苦。復次死時。受三種苦。一者苦苦。二者行苦。三者壞苦。故名死苦。云何怨憎會苦。怨憎會。謂諸有情等。不可愛。不可樂。不可憙。不可意。而與彼俱。一處為伴。不別不異。不離不散。聚集和合。總名怨憎會。何因緣故。說怨憎會為苦。謂諸有情。怨憎會時。領納攝受種種身苦事故。廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故。說彼為苦。復次怨憎會時。受二種苦。一者苦苦。二者行苦。故名怨憎會苦。云何愛別離苦。愛別離。謂諸有情等。可愛可樂。可憙可意。不與彼俱。不同一處。不為伴侶。別異離散。不聚集。不和合。總名愛別離。何因緣故。說愛別離為苦。謂諸有情。愛別離時。領納攝受種種身苦事故。廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故。說彼為苦。復次愛別離時。受三種苦。一者苦苦。二者行苦。三者壞苦。故名愛別離苦。云何求不得苦。求不得。謂悕求可意色聲香味觸衣服飲食臥具醫藥。諸資身具。不得不獲。不會不遇。不成就。不和合。總名求不得。何因緣故。說求不得為苦。謂諸有情。求不得時。領納攝受種種身苦事故。廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故。說彼為苦。復次求不得時。受二種苦。一者苦苦。二者行苦。故名求不得苦。云何略說一切五取蘊苦。五取蘊。謂色取蘊受想行識取蘊。總名五取蘊。何因緣故。略說一切五取蘊為苦。謂五取蘊。無常轉動。勞倦羸篤。是失壞法。迅速不停。衰朽非恒。不可保信。是變壞法。有增有減。暫住速滅。本無而有。有已還無。由此因緣。略說一切五取蘊為苦。如說取⓭蘊皆性是苦。不安隱故。違眾心故。如是諸苦。名苦諦者。謂此名無常真實。是無常此名為苦。真實是苦。若佛出世。若不出世。如是苦法。法住法界。一切如來。自然通達。等覺宣說。施設建立。分別開示。令其顯了。謂此是無常。此是苦。此是無常性。此是苦性。是真是實。是諦是如。非妄非虛。非倒非異。故名苦諦。名聖諦者。聖謂諸

❶藥＝樂【元】　❷愍＝慜【宋】【宮】　❸聞＝間【三】【宮】　❹能＝解【三】【宮】　❺〔彼〕－【三】【宮】　❻僂＝傴【三】【宮】　❼歐＝嘔【宮】　❽瘡＝癀【三】【宮】　❾痟＝消【三】【宮】　❿病＝名【聖】　⓫喪＝吝【宮】　⓬殞＝殯【三】【宮】　⓭蘊＋（皆蘊）【三】【宮】

佛。及佛弟子。此是彼諦。謂彼於此。知見解了。正覺爲諦。由是因緣。名苦聖諦。復次苦聖諦者。是[1]假建立名。[2]想言說。謂苦聖諦。過殑伽沙佛及弟子。皆共施設如是名故

云何苦集聖諦。謂所有諸愛。後有愛憙俱行愛。彼彼憙愛。如是略說苦集聖諦。若廣說者。則二愛三愛。復有三愛四愛五愛六愛。及一切不善法。一切有漏善法。一切結縛隨眠隨煩惱纒等。皆名苦集聖諦。何因緣故。所有諸愛。後有愛憙俱行愛彼彼憙愛。皆名苦集聖諦。謂此四愛。皆是過去未來現在。苦因根本道路緣起。廣說乃至。此身壞後由此爲因。苦果生起。故說此名苦集聖諦。何因緣故。二愛三愛。復有三愛四愛五愛六愛。及一切不善法。一切有漏善法。一切結縛隨眠隨煩惱纒等。皆名苦集聖諦。謂此諸法。皆是過去未來現在。苦因根本道路緣起。廣說乃至。此身壞後。由此爲因。苦果生起。如說愛等。皆是苦因。能爲根本。引衆苦故。如是愛等。名集諦者。謂此名愛等眞實。是愛等此名爲集。眞實是集。若佛出世。若不出世。如是集法。法住法界。一切如來。自然通達。等覺宣說。施設建立。分別開示。令其顯了。謂此是愛等。此是集。此是愛等性。此是集性。是眞是實。是諦是如。非妄非虛。非倒非異。故名集諦。名聖諦者。聖謂諸佛及佛弟子。此是彼諦。謂彼於此。知見解了。正覺爲諦。由是因緣。名苦集聖諦。復次苦集聖諦者。是假建立名。*想言說。謂苦集聖諦。過殑伽沙佛及弟子。皆共施設如是名故。

云何苦滅聖諦。謂卽諸愛。後有愛憙俱行愛。彼彼憙愛無餘永斷。棄捨變吐。盡離染滅。寂靜隱沒。如是略說苦滅聖諦。若廣說者。則二愛三愛。復有三愛四愛五愛六愛。及一切不善法。一切有漏善法。一切結縛隨眠隨煩惱纒等。無餘永斷。棄捨變吐。盡離染滅。寂靜隱沒。皆名苦滅聖諦。何因緣故。卽諸愛後有愛憙俱行愛。彼彼憙愛。無餘永斷。棄捨變吐。盡離染滅。寂靜隱沒。皆名苦滅聖諦。謂此四愛。若未斷。未遍知。未滅未吐。後有苦果。相續生起。若已斷。已遍知。已滅已吐。後有苦果。不復生起。故此永斷等。名苦滅聖諦。何因緣故。卽二愛三愛。復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法。一切有漏善法。一切結縛隨眠隨煩惱纒等。無餘永斷。棄捨變吐。盡離染滅。寂靜隱沒。皆名苦滅聖諦。謂此諸法。若未斷未遍知。未滅未吐。後有苦果。相續生起。若已斷已遍知。已滅已吐。後有苦果。不復生起。故此永斷等。名苦滅聖諦。卽此苦滅聖諦。亦名室宅。亦名洲渚。亦名救護。亦名歸依。亦名應趣。亦名無憂。亦名無病。亦名不死。亦名無熾然。亦名無熱惱。亦名安隱。亦名清涼。亦名寂靜。亦名善事。亦名吉祥。亦名安樂。亦名不動。亦名涅槃。如說涅槃是眞苦滅。是諸沙門究竟果故。如是斷等。名滅諦者。謂此名涅槃眞實。是涅槃此名爲滅。眞實是滅。若佛出世。若不出世。如是滅法。法住法界。一切如來。自然通達。等覺宣說。施設建立。分別開示。令其顯了。謂此是涅槃。此是[3]滅。此是涅槃性。此是滅性。是眞是實。是諦是如。非妄非虛。非倒非異。故名滅諦。名聖諦者。聖謂諸佛及佛弟子。此是彼諦。謂彼於此。知見解了。正覺爲諦。由是因緣。名苦滅聖諦。復次苦滅聖諦者。是假建立名想言說。謂苦滅聖諦。過殑伽沙佛及弟子。皆共施設如是名故

云何趣苦滅道聖諦。謂若道若聖行。於過去未來現在。苦能永斷。能棄捨。能變吐。能盡。能離染。能滅。能寂靜。能隱沒。此復是何謂八支聖道。　則是正見正思惟正語正業正命正勤正念正定。云何正見。謂聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應。所有於法簡擇。極簡擇。最極簡擇。解了等了近了。機黠通達。審察聰叡。覺明慧行。毘鉢舍那。是名正見。云何正思惟。謂聖弟子。於苦思惟苦。乃至於道思惟道。無漏作意相應所有思惟。等思惟近思惟。尋求。等尋求近尋求。推覓。等推覓。近推覓。令心於法飈動而轉。是名正思惟。云何正語。謂聖弟子。於苦思惟苦。乃至於道思惟道。無漏作意相應思擇力故。除趣邪命語四惡行。於餘語惡行所得無漏。遠離。勝遠離。近遠離。極遠離。寂靜律儀。無作無造。棄捨防護。船筏橋梁。堤塘牆塹。於所制約。不踰不踰性。不越不越性。無表語業。是名正語。云何正業。謂聖弟子。於苦思惟苦。乃至於道思惟道。無漏作意相應思擇力故。除趣邪命身三惡行。於餘身惡行所得無漏。遠離乃至無表身業。是名正業。云何正命。謂聖弟子。於苦思惟苦。乃

[1] 假＋(使)㊂㊪　[2] 想＝相㊂㊪*　[3] 滅＝誠(元)(明)

至於道思惟道。無漏作意相應思擇力故。於趣邪命身語惡行所得無漏。遠離乃至身語無表業。是名正命。云何正勤。謂聖弟子。於苦思惟苦。乃至於道思惟道。無漏作意相應所有勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。是名正勤。云何正念。謂聖弟子。於苦思惟苦。乃至於道思惟道。無漏作意相應所有念。隨念專念憶念。不忘不失。不遺不漏。不失法性。心明記性。是名正念。云何正定。謂聖弟子。於苦思惟苦。乃至於道思惟道。無漏作意相應所有心住。等住。近住安住。不散不亂。攝[1]止等持。心一境性。是名正定。如是所說八支聖道。及餘無漏行。名趣苦滅道。如說聖行是眞實。道究竟離苦趣涅槃。故如是聖行。名道諦者。謂此名聖行眞實。是聖行此名為道。眞實是道。若佛出世。若不出世。如是道法。法住法界。一切如來。自然通達。等覺宣說。施設建立。分別開示。令其顯了。謂此是聖行。此是道。此是聖行性。此是道性。是眞是實。是諦是如。非妄非虛。非倒非異。故名道諦。名聖諦者。聖謂諸佛及佛弟子。此是彼諦。謂彼於此知見解了。正覺為諦。由是因緣。名趣苦滅道聖諦。復次趣苦滅道聖諦者。是假建立名。*想言說。謂趣苦滅道聖諦。過殑伽沙佛及弟子。皆共施設如是名故

靜慮品第十一[2]之一

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊。告苾芻眾。有四天道。令諸有情。未淨者淨。淨者鮮白。何等為四。謂有一類離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。初靜慮具足住。是名第一天道。復有一類。尋伺寂靜。內[3]等[4]淨心一趣性。無尋無伺。定生喜樂。第二靜慮具足住。是名第二天道。復有一類離喜住捨。正念正知。身受樂聖說應捨。第三靜慮具足住。是名第三天道。復有一類斷樂斷苦。先喜憂沒。不苦不樂。捨念清淨。第四靜慮具足住。是名第四天道。如是四種。皆令有情未淨者淨淨者鮮白

離欲惡不善法者。云何欲。謂貪亦名欲 欲界亦名欲。五妙欲境亦名欲。今此義中。意說五妙欲境名欲。所以者何。以五妙欲極可愛故。極可醉故。極可欲故。極可樂故。極可貪故。極可求故。極可悶故。極可縛故。極可希故。極可繫故。此中名欲。然五妙欲。非眞欲體。眞欲體者。是緣彼貪。如世尊說

世諸妙境非眞欲　眞欲謂人分別貪
妙境如本住世間　智者於中已除欲

此頌意言。可愛妙色聲香味觸。非眞欲體。眞欲體者。謂緣彼生分別貪著。欲境如本。智者於中名離欲故。尊者舍利子。有時為人說如是頌。爾時有一邪命外道。不遠而住。以頌難詰舍利子言

若世妙境非眞欲　眞欲謂人分別貪
苾芻應名受欲人　起惡分別尋思故

時舍利子報外道言。起惡尋思。實名受欲。非諸苾芻於世妙境。皆起不善分別尋思故。汝不應作斯難詰。以頌反詰彼外道言

若世妙境是眞欲　說欲非人分別貪
汝師應名受欲人　恒觀可意妙色故

時彼外道。默不能答。彼師實觀可[5]愛色故。由此知欲是貪非境。爾時有一[6]汲水女人。聞上伽[7]他。便說頌曰

欲我知汝本　汝從分別生
我更不分別　汝復從誰起

時復有一遏吒羅種。聞上伽他。亦說頌曰

牟尼安隱眠　遇惡無愁惱
心樂靜慮者　不遊戲諸欲

此頌意言。可愛妙境。[8]皆非眞欲。於彼所起分別貪愛。乃是眞欲。是故此中應作四句。一有一類補特伽羅。於諸欲境。身離非心。謂如有一剃除鬚髮。披服袈裟。正信出家。身參法侶。心猶顧戀所[9]受諸欲。數復發起猛利貪愛。彼身出家。心猶未出。是名於欲身離非心。二有一類補特伽羅。於諸欲境。心離非身。謂如有一。雖[10]有妻子。受用上[11]妙田宅臥具香鬘瓔珞衣服飲食受畜種種金銀珍寶驅役奴婢僮僕作使。或時發起打罵等業。而於諸欲。不生耽染。不數發起猛利貪愛。彼身在家。其心已出。是名於欲心離非身。三有一類補特伽羅。於諸欲境。身心俱離。謂如有一剃除鬚髮披服袈裟正信出家身參法侶。於諸欲境。心無顧戀。不數發起緣彼貪愛。失念暫起。深生悔愧。彼身出家。其心亦出。是名於欲身心俱離。四有一類補特伽羅。於諸欲境。身心俱不離。謂如有一畜妻養子。受用上妙田宅臥具香鬘瓔珞衣服飲食受畜種種金銀珍寶驅役奴婢僮僕作使。發起種種打罵等業。復於

[1] 止＝正　[2]〔之一〕－　[3] 等＝有，第　[4]（二）＋淨　[5] 愛色故＝愛愛色　[6] 汲＝級　[7] 他＝陀*　[8] 皆＝訣　[9] 受＝愛　[10]〔有〕－　[11] 妙＝好

諸欲。深生耽染。數數發起猛利貪愛。彼身心二種。俱不出家。是名於欲身心俱不離。云何離欲。謂於諸欲。遠離極遠離。空不可得。故名離欲。云何惡不善法。謂五蓋。卽貪欲蓋瞋恚蓋惛沈睡眠蓋。掉舉惡作蓋。疑蓋。云何貪欲蓋。謂於諸欲諸貪。等貪執藏。防護堅著。愛樂迷悶。耽嗜遍耽嗜。內縛悕求。耽湎苦集。貪類貪生。總名貪欲。如是貪欲。覆心蔽心。障心纒心。隱心映心。裹心蓋心。故名爲蓋。蓋卽貪欲。故名貪欲蓋。云何瞋恚蓋。謂於有情。欲爲損害內懷栽杌。欲爲擾惱。已瞋恚。當瞋恚。現瞋恚。樂爲過患。極爲過患。意極憤恚。於諸有情。各相違戾。欲爲過患。已爲過患。當爲過患。現爲過患。總名瞋恚。如是瞋恚。覆心蔽心。乃至裹心蓋心。故名爲蓋。蓋卽瞋恚。故名瞋恚蓋。云何惛沈睡眠蓋。謂身重性。心重性。身無堪任性。心無堪任性。身惛沈性。心惛❶沈性。瞢憒悶。總名惛沈。染污心品。所有眠夢。不能任持。心昧略性。總名睡眠。如是所說。惛沈睡眠覆心蔽心。乃至裹心蓋心。故名爲蓋。蓋卽惛沈睡眠。故名惛沈睡眠蓋。云何掉舉惡作蓋。謂心不寂靜掉舉等掉舉心掉舉性。總名掉舉。染污心品所有心變心懊心悔我惡作惡作性。總名惡作。如是所說掉舉惡作。覆心蔽心。乃至裹心蓋心。總名爲蓋。蓋卽掉舉惡作故。名掉舉惡作蓋。云何疑蓋。謂於佛法僧。及苦集滅道。生起疑惑。二分二路。猶豫疑網。不決定。不究竟。不審決。非已一趣。非當一趣。非現一趣。總說爲疑。如是疑性。覆心蔽心。乃至裹心蓋心。故名爲蓋。蓋卽是疑。故名疑蓋。云何離❷惡不善法。謂於如是惡不善法。遠離極遠離。空不可得。故名離惡不善法

*說一切有部法蘊足論*卷第❸六

阿毘達磨法蘊足論卷第❹七

尊者大目乾連造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

靜慮品第十一之餘

有尋有伺者。云何尋。謂離欲惡不善法者。心尋求。遍尋求。近尋求。心顯了。極顯了。現前顯了。推度搆畫。思惟分別。總名爲尋。云何伺。謂離欲惡不善法者。心伺察。遍伺察。近伺察。隨行隨轉。隨流隨屬。總名爲伺。尋與伺。何差別。令心麁性是尋。令心細性是伺。此復如何。如❺打鍾時。麁聲暫發。細聲隨轉。麁聲喻尋。細聲喻伺。搖鈴。❻扣鉢。吹螺。❼擊鼓。放箭❽震雷。麁細二聲爲喻亦爾。又如衆鳥飛翔虛空。鼓翼踊身。方得隨意。鼓翼喻尋。踊身喻伺。是謂尋伺二相差別。云何有尋有伺。謂離欲惡不善法者。心相應品。具有尋伺。離生喜樂者。云何離。謂離欲。亦名離。離惡不善法。亦名離。出家亦名離。色界善根。亦名離。初靜慮亦名離。今此義中意。說初靜慮名離。云何喜。謂離欲惡不善法者。心欣極欣。現前極欣。欣性欣類。❾適意悅意。喜性喜類。樂和合。不別離。歡欣悅豫。有堪任性。踊躍踊躍性。歡喜歡喜性總名爲喜。云何樂。謂離欲惡不善法者。已斷身重性心重性。身不堪任性。心不堪任性。所得身滑性。心滑性。身軟性。心軟性。身堪任性。心堪任性。身離蓋性。心離蓋性。身輕安性。心輕安性。身無燋惱性。心無燋惱性。身調柔性。心調柔性。總名爲樂。云何離生喜樂。謂前喜樂。因離依離。離所建立。由離勢力起等起生等生。趣入出現。故說此名離生喜樂。初者謂此靜慮。順次數中。最居首故。復次此於九種次第定中。最在前故。靜慮者。謂在此定中。尋伺喜樂。心一境性。總此五支。名初靜慮。如有頌言

心隨貪欲行　或復隨瞋恚
而修靜慮者　諸佛不稱譽
惛睡蓋纒心　無知修靜慮
身相雖安靜　諸佛不稱譽
❿掉悔蓋纒心　諸根不寂靜
雖勤修靜慮　諸佛不稱譽
三寶四諦中　心懷猶豫者
雖勤修靜慮　諸佛不稱譽
遠離欲及惡　尋伺皆如理
身柔軟安靜　受離生喜樂
身如沐浴團　遍體皆津膩
不強亦不弱　⓫愛水不能漂
尋伺等五支　賢聖仙所證
總名初靜慮　諸佛所稱譽

在此定中。諸心意識。名初靜慮。俱有之心諸思等思。現前等思。已思當思。造心意業。名初

❶〔沈〕－【三】【宮】　❷〔惡〕－【三】【宮】　❸六＝五【明】　❹七＝六【明】　❺打＝朾【宋】　❻扣＝相【宮】　❼擊＝擊【宮】　❽震＝雷【明】　❾適＝稱【三】【宮】　❿掉＝悼【元】　⓫愛＝受【宮】

靜慮。俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解。名初靜慮。俱有勝解。在此定中。若受若想若欲若作意。若念若定。若慧等名。初靜慮俱有諸法。如是諸法。亦得名初靜慮。此靜慮名。依何義立。謂能寂靜惡不善法。及餘雜染。後有❶熾然。當苦異熟。生老死等諸有漏法。故名靜慮。復次寂靜種種惡不善法。及餘雜染。後有熾然。當苦異熟。生老死等。有漏法已。此靜慮。起等起生等生。趣入出現。故名靜慮。復次寂靜種種惡不善法及餘雜染後有熾然當苦異熟生老死等有漏法已。此靜慮。明盛遍照。故名靜慮。具足者。謂此依出家。及依遠離所生善法。精勤修習。無間無斷。方得圓滿。故名具足。住者。謂成就此靜慮現行隨行遍行遍隨行動轉解行。故名爲住

尋伺寂靜者。尋及伺。如前說第二靜慮。此二寂靜遍寂靜近寂靜。空無所有。故名尋伺寂靜。內等淨者。云何內等淨。謂尋伺寂靜。故諸信信性。現前信性。隨順印可愛慕愛慕性。心澄心淨。總名內等淨。心一趣性者。云何心一趣性。謂尋伺寂靜故。心不散不亂不流。安住一境。故名心一趣性。無尋無伺者。謂第二靜慮。尋伺不可得不現行非有非等有。故名無尋無伺。定生喜樂者。云何定。謂尋伺寂靜者。心住等住。近住安住。不散不亂。攝止等持。心一境性。總名爲定。云何喜。謂尋伺寂靜者。心欣極欣。廣說乃至。歡喜歡喜性。總名爲喜。云何樂。謂尋伺寂靜者。已斷身重性心重性。廣說乃至。身調柔性。心調柔性。總名爲樂。云何定生喜樂。謂前喜樂。因定依定。定所建立。由定勢力。起等起生等生。趣入出現。故說❷此名定生喜樂。第二者。謂此靜慮。順次數中。居第二故。復次此於九種次第定中。在第二故。靜慮者。謂在此定中。內等淨喜樂心一境性。總此四支。名第二靜慮。如有頌❸言

尋伺俱寂靜　如雨息埃塵
內淨心一趣　觸菩提妙樂
無尋伺有喜　樂內淨及定
名第二靜慮　諸佛所稱譽

在此定中。諸心意識。名第二靜慮。俱有❹之心。諸思等思。乃至造心意業。名第二靜慮。俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解。名第二靜慮。俱有勝解。在此定中。若受若想。乃至若慧等。名第二靜慮。俱有諸法。如是諸法。亦得名爲第二靜慮。此靜慮名。所依之義。具足及住。皆如前說

離喜者。云何喜。謂心欣極欣。乃至歡喜歡喜性。總名爲喜。心於此喜。離染解脫。故名離喜。住捨正念正知者。彼於爾時。安住行捨正念正知。云何捨。謂離喜時。心平等性。心正❺直性。心無警覺寂靜住性。總名爲捨。云何正念。謂離喜時。諸念隨念。乃至心明記性。總名正念。云何正知。謂離喜時。所起於法❻簡擇。乃至毘鉢舍那。總名正知。身受樂者。身謂意身。由意身中。有受樂故。四大種身。亦得安適。由此因緣。名身受樂。此中樂者。謂離喜時。已斷身重性心重性。乃至身調柔性。心調柔性。總名爲樂。此是受樂。非輕安樂。聖說應捨者。聖謂諸佛。及佛弟子。說謂宣說。分別開示勸修定者。應捨此樂。不應耽味。唯應住捨正念正知。第三者。謂此靜慮順次數中。居第三故。復次此於九種次第定中。在第三故。靜慮者。謂❼在此定中。行捨正念正知身受樂。心一境性。總此五支。名第三靜慮。如有頌言

離喜最上迹　捨念知樂定
名第三靜慮　諸佛所稱譽

在此定中。諸心意識名第三靜慮。俱有之心。諸思等思。乃至造心意業。名第三靜慮。俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解。名第三靜慮。俱有勝解。在此定中。若受若想。乃至若慧等。名第三靜慮。俱有諸法。如是諸法。亦得名爲第三靜慮。此靜慮名。所依之義。具足及住。亦如前說

斷樂者。云何樂。謂順樂觸所起身樂心樂。平等受受所攝。總名爲樂。復次修第三靜慮時。順樂受觸所起心樂。平等受受所攝。是名樂。斷苦者。云何苦。謂順苦觸所起身苦。不平等受受所攝。是名苦。此苦及樂。爾時俱得。斷遍知。遠離極遠離。調伏極調伏。隱沒除滅。是故說爲斷樂斷苦。先喜憂沒者。云何喜。謂順喜觸所起心喜。平等受受所攝。是名喜。復次修第二靜慮時。順喜受觸所起心喜平等受受所攝。是名喜。云何憂。謂順憂觸所起心憂。❽平等受受所攝。是名憂。此及前喜。爾時俱得斷遍知。乃至隱沒除滅。是故說爲先喜憂沒。復次入初靜慮時。憂得斷遍知。入第二靜

❶熾＝識【聖】　❷此名定生喜樂＝此應言此名離定生喜樂名離喜樂【三】【宮】　❸言＝曰【宋】【元】【宮】　❹之＝定【三】　❺直＝眞【三】【宮】　❻簡＝揀【宮】　❼在此＝此【明】　❽(不)＋平【聖】

慮時。苦得斷遍知。入第三靜慮時。喜得斷遍知。入第四靜慮時。若樂若苦。若喜若憂。皆得斷遍知。遠離極遠離。調伏極調伏。隱沒除滅。是故說爲斷樂斷苦。先喜憂沒不苦不樂者。顯此中無苦樂二受。❶唯有第三非苦非樂受。捨念清淨者。云何捨。謂彼爾時心平等性。心正直性。心無警覺寂靜住性總名爲捨。云何念。謂彼爾時諸念隨念。廣說乃至。心明記性。總名爲念。彼於爾時。若捨若念。俱得清淨樂苦喜憂。尋伺二息。皆遠離故。說名清淨。第四者。謂此靜慮。順次數中。居第四故。復次此於九種次第定中。在第四故。靜慮者。謂在此定中。不苦不樂。受捨念。心一境性。總此四支。名第四靜慮。如有頌言

樂苦等已滅　心堅住不動
得清淨天眼　能廣見衆色
不苦不樂受　淨捨念及定
名第四靜慮　諸佛所稱譽

在此定中。諸心意識。名第四靜慮。俱有之心。諸思等思。乃至造心意業。名第四靜慮。俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解。名第四靜慮。俱有勝解。在此定中。若受若想。乃至若慧等。名第四靜慮。俱有諸法。如是諸法。亦得名爲第四靜慮。此靜慮名。所依之義。具足及住。皆如前說

無量品第十二

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊。告苾芻衆。有四無量。何等爲四。謂有一類慈俱行心。無怨無敵。遠離惱害。廣大無量。善修習故。想對一方。勝解遍滿。具足而住。及對第二第三第四上下或傍。一切世間。亦復如是。是名第一。復有一類悲俱行心。無怨無敵。遠離惱害。廣大無量。善修習故。想對一方。勝解遍滿。具足而住。及對第二第三第四。上下或傍。一切世間。亦復如是。是名第二。復有一類喜俱行心。無怨無敵。遠離惱害。廣大無量。善修習故。想對一方。勝解遍滿。具足而住。及對第二第三第四。上下或傍。一切世間。亦復如是。是名第三。復有一類捨俱行心。無怨無敵。遠離惱害。廣大無量。善修習故。想對一方。勝解遍滿。具足而住。及對第二第三第四。上下或傍。一切世間。亦復如是。是名第四

云何爲慈。謂有一類。作是思惟。願諸有情。皆得勝樂。彼依出家。或依遠離。由思擇力。內所發起。色界定善諸❷慈性。❸名哀憐哀憐性。名慇念慇念性。總名爲慈。復次與慈相應受想行識。及所等起身語二業。不相應行。亦名爲慈。云何慈心定加行。修何加行。入慈心定。謂有一類。起如是心。願諸有情。皆得勝樂。雖有此心。而無勝解。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼心雖善淨妙隨順磨瑩增長嚴飾應供。常委助伴資糧。而未名慈心定加行。亦未名入慈心定。復有一類。發如是言。願諸有情。皆得勝樂。雖有此言。而無勝解。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼言雖善淨妙乃至資糧。而未名慈。心定加行。亦未名入慈心定。復有一類。起如是心。發如是言。願諸有情。皆得勝樂。雖有此心及有此言。而無勝解。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼心及言。雖皆是善淨妙乃至資糧。而未名慈心定加行。亦未名入慈心定。復有一類。起如是心。發如是言。及有勝解。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼心言及勝解。雖皆是善淨妙乃至資糧。而未名慈心定加行。亦未名入慈心定。其事如何。如有一類。寒苦所逼。得暖生樂。取此樂相。起如是心。發如是言。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼心言及勝解。雖皆是善淨妙乃至資糧。而未名慈心定加行。亦未名入慈心定。復有一類。熱苦所逼。得冷生樂。取此樂相。起如是心。發如是言。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼心言及勝解。雖皆是善淨妙乃至資糧。而未名慈心定加行。亦未名入慈心定。復有一類。飢苦所逼。得食生樂。取此樂相。起如是心。發如是言。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼心言及勝解。雖皆是善淨妙乃至資糧。而未名慈心定加行。亦未名入慈心定。復有一類。渴苦所逼。得飲生樂。取此樂相。起如是心。發如是言。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼心言及勝解。雖皆是善淨妙乃至資糧。而未名慈心定加行。亦未名入慈心定。復有一類。身體垢穢。支節勞倦。乏諸資具。親友乖離。遇得沐浴❹案摩資具。親友和合。發生諸樂。取此樂相。起如是心。發如是言。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼心言及勝解。雖皆是善淨妙乃至資糧。而未名慈心定加行。亦未名入慈心定。復有一類。盛夏熱時。炎熾日光所逼切故。熱

❶唯＝惟【三】【宮】　❷（慈）＋慈【三】【宮】　❸名＝若【三】【宮】＊　❹案＝按【明】【宮】

渴迷悶、身心燋惱。遇清涼池。投身沐浴。飲用生樂。取此樂相。起如是心。發如是言。願諸有情、皆得如是如是勝樂。彼心言及勝解。雖皆是善淨妙乃至資糧、而未名慈心定加行、亦未名入慈心定。如是所受欲界樂。❶具。及❷三靜慮所受勝樂。取彼樂相、起心發言。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼心言及勝解。雖皆是善淨妙乃至資糧。而未名慈心定加行。亦未名入慈心定。若有此生、近曾現入、第三靜慮。取彼樂相。起如是心。發如是言。願諸有情。皆得如是如是勝樂。彼心言及勝解。皆是勝善淨妙隨順。乃至資糧。乃可名慈心定加行。亦名入慈心定。又此定中。諸心意識。名慈俱有心。諸思等思、現前等思。已思當思。造心意業。名慈俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解。名慈俱有勝解。又此定中。若受若想。若欲若作意。若念若定。若慧等。名慈俱有諸法。如是諸法。亦得名慈心定加行、亦名入慈心定。復次慈心定有二種。一狹小。二無量。云何狹小慈心定加行。修何加行。入狹小慈心定。謂有一類。於諸可愛可樂可憙可意有情。謂父母兄弟姉妹。及餘隨一親屬朋友、彼於如是狹小有情。令狹小慈俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜。一趣等持。願彼有情。皆得勝樂。彼於爾時。若心散亂。馳流餘境。不能一趣。不能守念。令住一緣。而願狹小有情得樂。齊此未名狹小慈心定加行。亦未名入狹小慈心定、彼若爾時。攝錄自心。令不散亂、馳流餘境。能令一趣住念一緣。思惟

狹小諸有情相。而願狹小有情得樂。如是思惟。發勤精進。勇健勢猛、熾盛難制。勵意不息。是名狹小慈心定加行。亦名入狹小慈心定。彼於此道。生已修習。多修習故。便令心住等住近住安住一趣等持無二無退。願彼狹小有情得樂。齊此名為已入狹小慈心定。又此定中。諸心意識。名狹小慈俱有心、諸思等思。乃至造心意業、名狹小慈俱有意業、諸心勝解、已勝解。當勝解。名狹小慈俱有勝解。又此定中。若受若想。乃至若慧等。名狹小慈俱有諸法。如是諸法。亦得名狹小慈心定加行。亦名入狹小慈心定。云何無量慈心定加行。修何加行。入無量慈心定。謂即於狹小慈心定。數數修習。令心隨順調伏寂靜。數復調練。令其質直柔軟堪能。與後勝定作所依止。然後漸令勝解遍滿。於東方等無量有情。皆願得樂。彼於爾時。若心散亂。馳流餘境、不能一趣。不能守念。令住一緣。而願無量有情得樂。齊此未名無量慈心定加行。亦未名入無量慈心定。彼若爾時。攝錄自心。令不散亂。馳流餘境。能令一趣住❸念一緣。思惟無量諸有情相。而願無量有情得樂。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無量慈心定加行。亦名入無量慈心定。彼於此道。生已修習。多修習故。便令心住等住近住安住一趣等持無二無退。願彼無量有情得樂。齊此名為已入無量慈心定。又此定中。諸心意識。名無量慈俱有心。諸思等思。乃至造心意業。名無量慈俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解。名無

量慈俱有勝解。又此定中。若受若想。乃至若慧等。名無量慈俱有諸法。如是諸法。亦得名無量慈心定加行。亦名入無量慈心定

云何為悲。謂有一類。作是思惟。願諸有情。皆得離苦。彼依出家。或依遠離。由思擇力。內所發起色界定善。諸悲悲性。若惻惻性。若酸楚酸楚性。總名為悲。復次與悲相應受想行識。及所等起身語二業。不相應行。亦名為悲。復次悲心定。有二種。一狹小。二無量。云何狹小悲心定加行。修何加行。入狹小悲心定。謂有一類。於諸可愛可樂可喜可意有情。謂父母兄弟姉妹。及餘隨一。親屬朋友。彼於如是狹小有情。令狹小悲俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持。願彼有情。皆得離苦。彼於爾時。若心散亂。馳流餘境不能一趣。不能守念令住一緣。而願狹小有情離苦。齊此❹不名狹小悲心定加行。亦未名入狹小悲心定。彼若爾時。攝錄自心。令不散亂。馳流餘境。能令一趣住念一緣。思惟狹小諸有情相。而願狹小有情離苦。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名狹小悲心定加行。亦名入狹小悲心定。彼於此道。生已修習。多修習故。便令心住等住近住安住一趣等持無二無退。願彼狹小有情離苦。齊此名為已入狹小悲心定。又此定中。諸心意識。名狹小悲俱有心。諸思等思。乃至造心意業。名狹小悲俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解。名狹小悲俱有勝解。又此定中。若受若想。乃至若慧等。名狹小悲俱有諸法。如是諸法。亦得名狹

❶具＝其【聖】　❷三＝二【聖】　❸念＝令【明】　❹不＝未【宋】【元】【明】

小悲心定加行。亦名入狹小悲心定。云何無量悲心定加行。修何加行。入無量悲心定。謂卽於狹小悲心定。數數修習。令心隨順調伏寂靜。數復調練。令其質直柔軟堪能。與後勝定作所依止。然後漸令勝解遍滿。於東方等無量有情。皆願離苦。彼於爾時。若心散亂。馳流餘境。不能一趣。不能守念。令住一緣。而願無量有情離苦。　齊此未名無量悲心定加行。亦未名入無量悲心定。彼若爾時。攝錄自心。令不散亂。馳流餘境。能令一趣。住念一緣。思惟無量諸有情相。而願無量有情離苦。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無量悲心定加行。亦名入無量悲心定。彼於[1]此道。生已修習。多修習故。便令心住等住近住安住一趣等持無二無退。　願彼無量有情離苦。齊此名爲已入無量悲心定。又此定中。諸心意識。名無量悲俱有心。諸思等思。乃至造心意業。名無量悲俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解。名無量悲俱有勝解。又此定中。若受若想。乃至若慧等。名無量悲俱有諸法。如是諸法亦得名無量悲心定加行。　亦名入無量悲心定

云何爲喜。謂有一類。作是思惟。有情獲益。深可欣慰。彼依出家。或依遠離。由思擇力。內所發起。色界定善心欣極欣現前極欣欣性。欣類適意悅意喜性。喜類樂和合不別離。歡欣悅豫有堪任性。踊躍踊躍性。歡喜歡喜性。總名爲喜。復次與喜相應受想行識。及所等起身語二業。不相應行。亦名爲喜。復次喜心定。有二種。一狹小。二無量。云何狹小喜心定加行。修何加行。入狹小喜心定。謂有一類。於諸可愛可樂可喜可意有情。謂父母兄弟姊妹。及餘隨一親屬朋友。彼於如是狹小有情。令狹小喜俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持。[2]度彼有情得樂離苦。彼於爾時。若心散亂。馳流餘境。不能一趣。不能守念。令住一緣。而*度狹小有情獲益。齊此未名狹小喜心定加行。亦未名入狹小喜心定。彼若爾時。攝錄自心。令不散亂。馳流餘境。能令一趣。住念一緣。思惟狹小諸有情相。欣慰狹小[3]諸有情相欣慰狹小有情獲益。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名狹小喜心定加行。亦名入狹小喜心定。彼於此道。生已修習。多修習故。便令心住等住近住安住一趣等持無二無退。欣慰狹小有情[4]獲益。齊此名爲已入狹小喜心定。又此定中。諸心意識。名狹小喜俱有心。諸思等思。乃至造心意業。名狹小喜俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解。名狹小喜俱有勝解。又此定中。若受若想。乃至若慧等。名狹小喜俱有諸法。如是諸法。亦得名狹小喜心定加行。亦名入狹小喜心定。云何無量喜心定加行。修何加行。入無量喜心定。謂卽於狹小喜心定。數數修習。令心隨順調伏寂靜。數復調練。令其質直柔軟堪能。與後勝定作所依止。然後漸令勝解遍滿。於東方等無量有情。欣慰獲益。彼於爾時。若心散亂。馳流餘境。不能一趣。不能守念。令住一緣。欣慰無量有情獲益。齊此未名無量喜心定加行。亦未名入無量喜心定。彼若爾時。攝錄自心。令不散亂。馳流餘境。能令一趣。住念一緣。思惟無量諸有情相。欣慰無量有情獲益。如是思惟。發勤精進乃至勵意不息。是名無量喜心定加行。亦名入無量喜心定。彼於此道。生已修習。多修習故。便令心住等住近住安住一趣等持無二無退。　欣慰無量有情獲益。齊此名爲已入無量喜心定。又此定中。諸心意識。名無量喜俱有心。諸思等思。乃至造心意業。名無量喜俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解。名無量喜俱有勝解。又此定中。若[5]受若想。乃至若慧等。名無量喜俱有諸法。如是諸法。亦得名無量喜心定加行。亦名入無量喜心定

云何爲捨。謂有一類。作是思惟。應於有情。住平等捨。彼依出家。或依遠離。由思擇力。內所發起色界定善心平等性。心正直性。心無警覺寂靜住性。總名爲捨。復次與捨相應受想行識。及所等起身語二業。不相應行。亦名爲捨。　云何捨心定加行。修何加行。入捨心定。謂有一類。雖見可愛可樂可喜可意等有情。而不起分別。此是我父。此是我母。乃至此是我朋友等。唯起平等有情勝解。如無求士遇入一林。雖見娑羅樹。或多羅樹。或夜鹽樹。或馬相樹。或鄔曇跋羅樹。或諾瞿陀樹等。而不起分別。此是娑羅樹。此是多羅樹。乃至此是諾瞿陀樹等。唯起平等樹林勝解。修捨行者。於諸有情。不起分別。應知亦爾。是名捨心定加行。亦名入捨心定。復次捨心定。有二

[1]〔此〕－【三】【宮】　[2]度＝慶【三】【宮】【聖】*　[3]〔諸有…小〕八字－【三】【宮】【聖】　[4]獲＝狹【聖】　[5]受＋（若受）【宮】

種。一狹小。二無量。云何狹小捨心定加行。修何加行。入狹小捨心定。謂有一類。於諸可愛可樂可喜可意等有情。謂父母兄弟姉妹。及餘隨一親屬朋友等。彼於如是狹小有情。令狹小捨俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持。於彼有情。住平等捨。彼於爾時。若心散亂。馳流餘境。不能一趣。不能守念。令住一緣。於彼有情。住平等捨。齊此未名狹小捨心定加行。亦未名入狹小捨心定。彼若爾時。攝錄自心。令不散亂。馳流餘境。能令一趣。住念一緣。思惟狹小諸有情相。於彼有情。住平等捨。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名狹小捨心定加行。亦名入狹小捨心定。彼於此道。生已修習。多修習故。便令心住等住近住安住一趣等❶持無二無退。於彼有情。住平等捨。齊此名爲已入狹小捨心定。又此定中。諸心意識。名狹小捨俱有心。諸思等思。乃至造心意業。名狹小捨俱有意業。諸心勝解已勝解。當勝解。名狹小捨俱有勝解。又此定中。若受若想。乃至若慧等。名狹小捨俱有諸法。如是諸法。亦得名狹小捨心定加行。亦名入狹小捨心定。云何無量捨心定加行。修何加行。入無量捨心定。謂即於狹小捨心定。數數修習。令心隨順調伏寂靜。數復調練令其質直柔軟堪能。與後勝定作所依止。然後漸令勝解遍滿。於東方等無量有情。住平等捨。彼於爾時。若心散亂。馳流餘境。不能一趣。不能守念。令住一緣。於彼有情。住平等捨。齊此未名無量捨心定加行。亦❷未名入無量捨心定。彼若爾時。攝錄自心。令不散亂。馳流餘境。能令一趣。住念一緣。思惟無量諸有情相。於彼有情。住平等捨。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無量捨心定加行。亦名入無量捨心定。彼於此道。生已修習多修習故。便令心住等住近住安住一趣等持無二無退。於彼有情。住平等捨。齊此名爲已入無量捨心定。又此定中。諸心意識。名無量捨俱有心。諸思等思。乃至造心意業。名無量捨俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解。名無量捨俱有勝解。又此定中。若受若想。乃至若慧等。名無量捨俱有諸法。如是諸法。亦得名無量捨心定加行亦名入無量捨心定❸

*說一切有部法蘊足論*卷第❹七

阿毘達磨法蘊足論卷第❺八

尊者大目乾連造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

無色品第十三

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。爾時世尊。告苾芻衆。有四無色。何等爲四。謂有苾芻。超諸色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足住。是名第一。復有苾芻。超一切種空無邊處入無邊識。識無邊處具足住。是名第二。復有苾芻。超一切種識無邊處。入無所有。無所有處具足住是名第三。復有苾芻。超一切種無所有處。入非想非非想處具足住。是名第四

超諸色想者。云何諸色想。謂眼識相應想。等想現前等想。解了取像已想當想。總名色想。有作是說與五識。相應想等想。乃至已想當想。總名色想。今此義中。❻唯眼識相應想等想。乃至已想當想。總名色想。如是色想。爾時超越等超越。故名超諸色想滅有對想者。云何有對想。謂耳等四識相應想等想。乃至已想當想。總名有對想。有作是說。瞋恚相應想等想。乃至已想當想。總名有對想。今此義中。耳等四識相應想等想。乃至已想當想。總名有對想。如是有對想。爾時斷遍知。遠離極遠離。調伏極調伏。隱沒除滅。故名滅有對想。不思惟種種想者。云何種種想。謂有蓋纏者。所有染汚色聲香味觸想。所有不善想。所有非理所引想。所有障礙定想。總名種種想。彼想爾時。不復引發。不復憶念。不復思惟。不復已思惟。不復當思惟。故名不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住者。云何空無邊處定加行。修何加行。入空無邊處定。謂於此定初修業者。先應思惟。第四靜慮爲麁苦障。次應思惟空無邊處。爲靜妙離。彼於爾時。若心散亂。馳流餘境。不能一趣。不能守念。❼令住一緣。修空無邊處定齊此未名空無邊處定加行。亦未名入空無邊處定。彼若爾時攝錄自心。令不散亂。馳流餘境。能令一趣。住念一緣。思惟修習空無邊處定相。如是思惟發勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。是名空無

❶持＝捨【三】【宮】　❷未名＝名未【明】　❸此下聖本有光明皇后願文　❹七＝六【明】　❺八＝七【明】　❻唯＝惟【三】【宮】　❼令＝今【元】【明】

邊處定加行。亦名入空無邊處定。彼於此道。生已修習多修習故。便令心住等住近住安住一趣等持無二無退。齊此名爲已入空無邊處定。又此定中。諸心意識。名空無邊處定俱有心。諸思等思。乃至造心意業。名空無邊處定俱有意業。諸心勝解。已勝解。當勝解。名空無邊處定俱有勝解。又此定中。若受若想。乃至若慧等。名空無邊處定俱有諸法。如是諸法。亦名空無邊處定

超一切種空無邊處者。謂彼爾時。於空無邊❶處想超越等超越。故名超一切種空無邊處。入無邊識識無邊處具足住者。云何識無邊處定加行修何加行。入識無邊處定。謂於此定。初修業者。先應思惟。空無邊處。爲麁苦障。次應思惟。識無邊處。爲靜妙離。餘廣說如空無邊處。超一切識無邊處者。謂彼爾時。於識無邊處想超越等超越。故名超一切種識無邊處。入無所有無所有處具足住者。云何無所有處定加行。修何加行。入無所有處定。謂於此定初修業者。先應思惟。識無邊處爲麁苦障。次應思惟。無所有處爲靜妙離。餘廣說如空無邊處。超一切種無所有處者。謂彼爾時。於無所有處想超越等超越故名超一切種無所有處。入非想非非想處具足住者。云何非想非非想處定加行。修何加行。入非想非非想處定。謂於此定初修業者。先應思惟。無所有處爲麁苦。障次應思惟非想非非想處。爲靜妙離。餘廣說如空無邊處

修定品第十四

一時薄伽梵。在室羅筏住。逝多林給孤獨園。爾時世尊。告苾芻衆。有四修定。何等爲四。謂有修定。若習若修。若多所作。能令證得現法樂住。復有修定。若習若修。若多所作。能令證得殊勝智見。復有修定。若習若修。若多所作。能令證得勝分別慧。復有修定。若習若修。若多所作。能令證得諸漏永盡。云何修定。若習若修。若多所作。能令證得現法樂住。謂有苾芻。即於自身。離生喜樂。滋潤遍滋潤。充滿遍充滿。適悅遍適悅。故離生喜樂。於自身中。無有少分而不充滿。是名修定。若習若修。若多所作。能令證得現法樂住。云何修定。若習若修。若多所作。能令證得殊勝智見。謂有苾芻。於光明想。善攝受。善思惟。善修習。善通達。若晝若夜。無有差別。若前若後。無有差別。若下若上。無有差別。開心離蓋。修照俱心。除闇昧心。修無量定。是名修定。若習若修。若多所作。能令證得殊勝智見。云何修定若習若修。若多所作。能令證得勝分別慧。謂有苾芻。善知受生。善知受住。善知受滅盡沒。於此住念非不住念。及善知想善知尋。於此住念非不住念。是名修定。若習若修。若多所作。能令證得勝分別慧。云何修定。若習若修。若多所作。能令證得諸漏永盡。謂有苾芻。於五取蘊。數數隨觀。生滅而住。謂此是色。此是色集。此是色滅。此是受想行識。此是受想行識集。此是受想行識滅。是名修定。若習若修。若多所作。能令證得諸漏永盡。爾時世尊。爲攝前義。而說頌言

斷欲想憂❷惱　離惛沈惡作
得清淨捨念　法尋伺前行
現法樂爲初　次勝知見慧
破無明等漏　後證解脫果

即於自身者。謂身亦名❸身。根亦名身。五色根亦名身。四大種所造聚亦名身。今此義中意說四大種所造聚名身。離生喜樂者。謂初靜慮所有喜樂平等受。受所攝身輕安心輕安。是名喜樂。如是喜樂。從離欲惡不善法。起等起。生等生。聚集出現。故名離生喜樂。滋潤遍滋潤。充滿遍充滿。適悅遍適悅者。謂即於自四大種所造聚身。離生喜樂。起等起。生等生。聚集出現。滋潤遍滋潤。是一義。充滿遍充滿。是一義。適悅遍適悅。是一義。由下中上。長養差別。譬如農夫。初以少水。溉灌畦❹壠。爾時畦*壠。滋潤遍滋潤。次以中水。灌溉畦壠。爾時畦壠充滿遍充滿。後以多水。溉灌畦壠。爾時畦壠。適悅遍適悅。苾芻亦爾。初以下品離生喜樂。長養大種所造聚身。爾時自身。滋潤遍滋潤。次以中品離生喜樂。長養大種所造聚身。爾時自身。充滿遍充滿。後以上品離生喜樂。長養大種所造聚身。爾時自身。適悅遍適悅離生喜樂。於自身中。無有少分而不充滿者。謂從❺足至頂。離生喜樂。作長養事。無不充滿。是名修定者。云何爲定。謂即於自身離生喜樂。滋潤遍滋潤。充滿遍充滿。適悅遍適悅。故心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性。總名爲定。云何爲修。謂於此定。若修若習。恒作常作。加行不捨。總名

❶〔處〕－㊂㊪㊫　❷惱＝俱㊂㊪　❸身＋（身）㊂㊪　❹壠＝隴㊪*　❺足＝定㊂㊪

為修。若習若修。若多所作者。顯於此定。能得自在。能令證得現法樂住者。謂於此定。若習若修。若多所作。於現法中。證得樂住。可愛可樂。可欣可意。無所悕望。無所思慕。寂靜安隱故名樂住。於此樂住。得獲成就。親近觸證。故名證得。復次初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性。說名為定。即於此定若修若習。恒作常作。加行不捨。說名為修。若習若修。若多所作。顯彼自在。能令證得現法樂住義如前說

於光明想善攝受等者。云何光明定加行。修何加行。入光明定。謂於此定。初修業者。先應善取淨月輪相。或復善取淨日輪相。或復善取藥物末尼諸天宮殿星宿光明。或復善取燈燭光明。或復善取焚燒城邑川土光明。或復善取焚燒山澤曠野光明。或復善取焚燒十擔。或二十擔。或三十擔。或四十擔。或五十擔。或百擔。或千擔。或百千擔。或無量百擔。或無量千擔。或無量百千擔。薪火光明。此火光明。熾盛極熾盛。洞然遍洞然。隨取一種光明相已。審諦思惟解了觀察勝解堅住。而分別之。彼於爾時。若心散亂。馳流餘境。不能一趣。不能守念。令住一緣。思惟所取諸光明相齊此未名光明定加行。亦未名入光明定。彼若爾時攝錄自心。令不散亂馳流餘境。能令一趣。住念一緣。思惟如是諸光明相。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名光明定加行。亦名入光明定。彼於此道。生已修習多修習故。便令心住等住近住安住一趣等持無二無退。思惟如是諸光明相齊此名為已入光明定。而未名為光明定想。云何名為光明定想。謂即依止前光明定。思惟如前諸光明相。諸想等想。解了取像。已想當想。名光明定想。此光明定想。名光明想。於光明想。善攝受者。謂於此想。恭敬攝受。殷懃攝受。尊重攝受。思惟彼因彼門彼理彼方便彼行相。故名善攝受。善思惟者。謂數數起光明想已。數數思惟光明相❶想。善修習者。❷謂於此想。數習數修。數多所作。故名善修習。善通達者。謂於此想。等了審了。等審觀察。故名善通達。若晝若夜。無有差別者。謂如晝分。審諦思惟解了觀察勝解堅住分別。如前諸光明相。夜分亦爾。如於夜分。審諦思惟解了觀察勝解堅住分別。如前諸光明相。晝分亦爾。故名若晝若夜無有差別。若前若後。無有差別者。謂如對面審諦思惟解了觀察勝解堅住分別。如前諸光明相。背面亦爾。如於背面。對面亦爾。復次如於前時審諦思惟解了觀察勝解堅住分別。如前諸光明相。今時亦爾。如於今時。前時亦爾故名若前若後無有差別。若下若上無有差別者。謂如於下方審諦思惟解了觀察勝解堅住分別。如前諸光明相。於上方亦爾。如於上方於下方亦爾。故名若下若上無有差別。開心者。謂發起光明照了鮮淨俱行之心。離蓋者。謂遠離❸惛沈睡眠纏蓋心。用明了脩照俱心者。謂修習光明照了鮮淨俱行之心。除闇昧心者。謂此心中。不起闇昧相。唯起光明相。如燈燭光❹照了除闇。

❺脩無量定者。謂修無量光明相定。是名修。定者。云何為定。謂即於光明。審諦思惟解了觀察勝解堅住分別所起心住等住。乃至心一境性。總名為定。云何為修。謂於此定。若修若習。恒作常作加行不捨。總名為修。若習若修。若多所作者。顯於此定能得自在。能令證得殊勝智見者。云何名為殊勝智見。謂於此定。若習若修。若多所作。至圓滿位。於舊眼邊。發起色界大種所造清淨天眼。依此天眼。生淨眼識。依此眼識。能遍觀察前後左右上下諸色。如如色界大種所造清淨天眼舊眼邊起。如是如是。生淨眼識。依此眼識。領受觀察彼彼諸色。是名此中殊勝智見。有作是說。由意淨故。勝解觀見。即人肉眼。變成天眼。名勝智見。今此義中。即前所說。清淨眼識相應勝慧。說名為智。亦名為見。謂天眼識相應勝慧。領受觀察彼彼諸色。是名此中殊勝智見。彼於此定。若習若修。若多所作。能令證得殊勝智見。得獲成就親近觸證殊勝智見。故名證得。復次光明想俱行心一境性。說名為定。即於此定。若修若習。恒作常作。加行不捨。說名為修。若習若修若多所作。顯彼自在。能令證得殊勝智見。義如前說

善知受生。善知受住。善知受滅。盡沒者。謂審觀受生。審觀受住。審觀受滅。盡沒於此。住念非不住念者。謂審觀受生時。具念正知。審觀受住時。具念正知。審觀受滅盡沒時。具念正知。及❻善想善知尋者謂審觀想尋生審觀想尋住。審觀尋滅盡沒於此。住念非不住念

❶〔想〕－【宋】　❷謂＝諸【宋】　❸惛＝昏【明】　❹照＝明【元】【宮】　❺(相)＋脩【元】【宋】　❻善＋(知)【元】【宮】【宋】

者。謂審觀想尋生時。具念正知。審觀想尋住時具念正知。審觀想尋滅盡沒時。具念正知。是名脩。定者。云何為定。謂彼爾時。作如是念。我於諸法。應正思惟。不起不善法。起諸善法。不起無記法。起有記法。令不善法不久住。令諸善法得久住令無記法不久住。令有記法得久住。彼於爾時。亦觀察心。亦觀察心所法。彼觀察心心所法時。所起心住等住。乃至心一境性。總名為定。云何為脩。謂於此定。若脩若習。恒作常作。加行不捨。總名為脩。若習若脩若多所作者。顯於此定。能得自在。能令證得勝分別慧者。謂於此定。若習若脩。若多所作。能令一切不善慧。非理所引慧。所有不善障礙定慧。皆悉破壞。捨置不起此相違慧。生長堅住。由此故說。能令證得。勝分別慧。即於此慧。得獲成就親近觸證。故名證得。復次審觀受想尋俱行心一境性。說名為定。即於此定。若脩若習。恒作常作。加行不捨。說名為脩。若習若脩。若多所作。顯彼自在。能令證得勝分別慧。義如前說

於五取蘊。數數隨觀生滅而住等者。謂如實知色生及變壞。如實知受想行識生及變壞。是名脩。定者云何為定。謂於五取蘊。數數隨觀生滅。而住所起心住等住。乃至心一境性。總名為定。云何為脩。謂於此定。若脩若習。恒作常作。加行不捨。總名為脩。若習若脩。若多所作者。顯於此定能得自在。能❶令證得諸漏永盡者。漏謂三漏。即欲漏有漏無明漏。彼於此定。若習若脩。若多所作。能令三漏盡等盡遍盡究竟盡。故名諸漏永盡。於此永盡。得獲成就親近觸證。故名證得。復次第四靜慮所攝清淨捨念俱行。趣阿羅漢。無間道所攝心一境性。說名為定。即於此定。若脩若習恒作常作。加行不捨說名為脩。若習若脩。若多所作。顯彼自在。能令證得。諸漏永盡。義如前說

覺支品第十五❷之一

一時薄伽梵。在室羅筏住逝多林給孤獨園。時有苾芻。來詣佛所。到已頂禮世尊雙足。却住一面。而白佛言。世尊。嘗說覺支。覺支此言何義。世尊告曰。此覺支言顯七覺支。何等為七。謂念覺支。擇法覺支。精進覺支。喜覺支。輕安覺支。定覺支。捨覺支。如是覺支。漸次而起。漸次而得。脩令圓滿。時彼苾芻。復白佛言。云何覺支。漸次而起。漸次而得。脩令圓滿佛告苾芻。若有於身。住循身觀。安住正念。遠離愚癡。爾時便起念覺支。得念覺支。脩令圓滿。彼由此念。於法❸簡擇極*簡擇。遍尋思。遍伺察。審諦伺察。爾時便起擇法覺支。得擇法覺支。脩令圓滿。彼由擇法。發勤精進。心不下劣。爾時便起精進覺支。得精進覺支。脩令圓滿。彼由精進。發生勝喜。遠離愛味。爾時便起喜覺支。得喜覺支。脩令圓滿。彼由此喜。身心輕安。遠離麁重。爾時便起輕安覺支。得輕安覺支。脩令圓滿。彼由輕安。便受快樂。樂故心定。爾時便起定覺支。得定覺支。脩令圓滿。彼由心定。能滅貪憂。住增上捨。爾時便起捨覺支。得捨覺支。脩令圓滿。於受心法。住循受心法觀廣說亦爾。如是覺支。漸次而起。漸次而得。脩令圓滿

云何念覺支。謂世尊說。若聖弟子。於此內身。住循身觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。於彼外身。住循身觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。於內外身。住循身觀。若具正勤正知正念。除世貪憂。於內外俱受心法三。廣說亦爾。脩習如是四念住❹時。所有無漏作意相應。諸念隨念。專念憶念。不忘不失。不遺不漏。不失法性。心明記性。總名為念。亦名念根。亦名念力。亦名念覺支。亦名正念。是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能正盡苦。作苦邊際。諸有學者如所見諸行思惟觀察。令至究竟。於諸行中深見過患。於永涅槃深見功德。若阿羅漢。如解脫心。思惟觀察。令至究竟。所有無漏作意相應。諸念隨念。乃至心明記性。是名念覺支

云何擇法覺支。謂世尊說。若聖弟子。能如實知善不善法。有罪無罪法。應脩不應脩法。下❺劣勝妙法。黑白法。有敵對法。緣生法。能如實知善不善法者。云何善法。謂善身語業。善心心所法。善心不相應行。及擇滅是名善法。云何不善法。謂不善身語業。不善心心所法。不善心不相應行。是名不善法。彼於如是善不善法。以如實正慧。*簡擇極*簡擇。遍尋思。遍伺察。審諦伺察。是名能如實知善不善法。能如實知有罪無罪法者。云何有罪法。謂三惡行。三不善根。十不善業道。是名有罪法。云何無罪法。謂三妙行。三善根。十善業道。是名

❶令＝人【宋】　❷〔之一〕－【宋】【宮】　❸簡＝揀【宋】*　❹時＝念【宋】【宮】　❺劣＝少【宮】

無罪法。彼於如是有罪無罪法。以如實正慧。*簡擇極*簡擇。遍尋思。遍伺察。審諦伺察。是名能如實知有罪無罪法。能如實知應修不應修法者。云何應修法。謂三妙行。三善根。十善業道。親近善士。聽聞正法。如理作意。法隨法行。恭敬聽❶聞。密護根門。飲食知量。初夜後夜。曾不睡眠。勤修諸善。是名應修法。復次四念住。四正勝。四神足。五根五力。七等覺支。八支聖道。四正行。四法迹。奢摩他毘鉢舍那。亦名應修法。云何不應修法。謂三惡行。三不善根。十不善業道。親近不善士。聽聞不正法。不如理作意。行非法行。不恭敬聽。不恭敬問。不密護根門。飲食不知量。初夜後夜。常習睡眠。不勤修善。是名不應修法。彼於如是應修不應修法。以如實正慧。*簡擇極*簡擇。遍尋思。遍伺察。審諦伺察。是名能如實知應修不應修法。能如實知下劣勝妙法者。云何下劣法。謂不善法。及有覆無記。是名下劣法。云何勝妙法。謂諸善法。及無覆無記。是名勝妙法。彼於如是下劣勝妙法。以如實正慧。*簡擇極*簡擇。遍尋思。遍伺察。審諦伺察。是名能如實知下劣勝妙法。能如實知黑白法者。云何黑白法。謂不善法名黑。善法名白。有罪法名黑。無罪法名白。不應修法名黑。應修法名白。下劣法名黑。勝妙法名白。是名黑白法。彼於如是黑白法。以如實正慧。*簡擇極*簡擇。遍尋思。遍伺察。審諦伺察。是名能如實知黑白法。能如實知有敵對法者。云何有敵對法。謂貪無貪互相敵對。瞋無瞋互相敵對。癡無癡互相敵對。是名有敵對法。彼於如是有敵對法。以如實正慧。*簡擇極*簡擇。遍尋思。遍伺察。審諦伺察。是名能如實知有敵對法。能如實知緣生法者。云何緣生法。謂緣起法。及緣已生法。總名緣生法。彼於如是緣生法。以如實正慧。*簡擇極*簡擇。遍尋思。遍伺察。審諦伺察。是名能如實知緣生法。彼如實知善不善法。廣說乃至緣生法時。所有無漏作意相應。於法*簡擇極*簡擇最極*簡擇。解了等了近了。機黠通達。審察聰叡。覺明慧行。毘鉢舍那。總名爲慧。亦名慧根。亦名慧力。亦名擇法覺支。亦名正見。是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能正盡苦。作苦邊際。諸有學者如所見諸行。思惟觀察。令至究竟。於諸行中深見過患。於永涅槃深見功德。若阿羅漢。如解脫心。思惟觀察。令至究竟。所有無漏作意相應。於法*簡擇。乃至毘鉢舍那。是名擇法覺支

云何精進覺支。謂世尊說。若聖弟子。爲令已生惡不善法斷故。起欲發勤精進策心持心。爲令未生惡不善法不生故。起欲發勤精進策心持心。爲令未生善法生故。起欲發勤精進策心持心。爲令已生善法堅住。❷不忘修滿倍增廣大智作證故。起欲發勤精進策心持心。彼修如是四正勝時。所有無漏作意相應。諸勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。總名精進。亦名精進根。亦名精進力。亦名精進覺支。亦名正勤。是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能正盡苦。作苦邊際。諸有學者如所見諸行。思惟觀察。令至究竟。於諸行中深見過患。於永涅槃深見功德。若阿羅漢。如解脫心。思惟觀察。令至究竟。所有無漏作意相應。諸勤精進。乃至勵意不息。是名精進覺支

云何喜覺支。謂世尊說。大名當知。若聖弟子。以如是相隨念諸佛。謂此世尊。是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵。彼聖弟子。以如是相隨念佛時。貪不纏心。瞋不纏心。癡不纏心。於如來所。其心正直。心正直故。得義威勢。得法威勢。於如來所。能引起欣。欣故生喜。心喜故身安。身安故受樂。樂故心定。心定故於不平等諸有情類。得住平等。於有惱害諸有情類。住無惱害。得預❸法流。於諸佛所修隨念故。乃至能證究竟涅槃。復次大名。若聖弟子。以如是相隨念正法。謂佛正法。善說現見。無熱應時。引導❹近觀。智者內證。彼聖弟子。以❺如是相隨念法時。貪不纏心。瞋不纏心。癡不纏心。於正法所。其心正直。心正直故。得義威勢。得法威勢。於正法所。能引起欣。欣故生喜。心喜故身安。身安故受樂。樂故心定。心定故於不平等諸有情類。得住平等。於有惱害諸有情類。住無惱害。得預法流。於正法所。修隨念故。乃至能證究竟涅槃

復次大名。若聖弟子。以*如是相隨念僧伽。謂佛弟子。具足妙行。質直行。如理行。法隨法行。和敬行。隨法行。又佛弟子。有預流向。有預流果。有一來向。有一來果。有不還向。有不

❶聞＝問㊂　❷不＋(爲)㊂㊄　❸法流＝流法㊂㊄　❹近＝通㊂　❺〔如〕－㊂㊄＊

還果。有阿羅漢向。有阿羅漢果。如是總有四雙八隻補特伽羅。如是僧伽。戒具足。定具足。慧具足。解脫具足。解脫❶智見具足。應請應屈。應恭敬無上福田。世所應供。彼聖弟子。以如是相隨念僧時。貪不纏心。瞋不纏心。癡不纏心。於僧伽所。其心正直。心正直故。得義威勢。得法威勢。於僧伽所。能引起欣。欣故生喜。心喜故身安。身安故受樂。樂故心定。心定故於不平等諸有情類。得住平等。於有惱害諸有情類。住無惱害。得預法流。於僧伽所。脩隨念故。乃至能證究竟涅槃。復次大名。若聖弟子。以如是相隨念自戒謂我淨戒。不缺不穿。不雜不穢。堪受供養無隱昧。善究竟。善受持。智者稱讚。常無譏毀。彼聖弟子。以如是相隨念自戒時。貪不纏心。瞋不纏心。癡不纏心。於自戒所。其心正直。心正直故。得義威勢。得法威勢。於自戒所。能引起欣。欣故生喜。心喜故身安。身安故受樂。樂故心定。心定故於不平等諸有情類。得住平等。於有惱害諸有情類。住無惱害。得預法流。於自戒所。脩隨念故。乃至能證究竟涅槃。復次大名。若聖弟子。以如是相隨念自施。謂我今者善得勝利。雖居無量慳垢所纏衆生❷衆中。而心遠離一切慳垢。能行惠施。雖處居家。而能不著一切財寶。舒手布施。作大祠祀。供養福田。惠捨具足。樂等分布。彼聖弟子。以如是相隨念自施時。貪不纏心。瞋不纏心。癡不纏心。於自施所。其心正直。心正直故。得義威勢。得法威勢。於自施所。能引起欣。欣故生喜。心喜故身安。身安故受樂。樂故心定。心定故於不平等諸有情類。得住平等。於有惱害諸有情類。住無惱害。得預法流。於自施所。脩隨念故。乃至能證究竟涅槃。復次大名。若聖弟子。以如是相隨念諸天。謂有四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。❸他化自在天。如是諸天。成就信故戒故聞故捨故慧故。從此處沒。生彼天中。受諸快樂。我亦有信。戒聞捨慧。亦當生彼。與諸天衆。同受快樂。彼聖弟子。以如是相隨念天時。貪不纏心。瞋不纏心。癡不纏心。於諸天所。其心正直。心正直故。得義威勢。得法威勢。於諸天所。能引起欣。欣故生喜。心喜故身安。身安故受樂。樂故心定。心定故於不平等諸有情類。得住平等。於有惱害諸有情類。住無惱害。得預法流。於諸天所。脩隨念故。乃至能證究竟涅槃。彼脩如是六隨念時。所有無漏作意相應。心欣極欣。現前極欣。欣性欣類。適意❹悅意。喜性喜類。樂和合不別離。歡欣悅預。有堪任性。踊躍❺踊躍性。歡喜歡喜性。總名爲喜。亦名喜覺支。是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能❻正盡苦。❼作苦邊際。諸有學者如所見諸行。思惟觀察。令至究竟。於諸行中深見過患。於永涅槃深見功德。若阿羅漢。如解脫心。思惟觀察。令至究竟。所有無漏作意相應。心欣極欣。乃至歡喜歡喜性。是名喜覺支

*說一切有部法蘊足論*卷第❽八❾

阿毘達磨法蘊足論卷第❿九

尊者大目乾連造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

覺支品第十五之餘

云何輕安覺支。謂世尊說。慶喜當知。入初靜慮時。語言靜息。由此爲緣。餘法亦靜息。此名第一順輕安相。入第二靜慮時。尋伺靜息。由此爲緣。餘法亦靜息。此名第二順輕安相。入第三靜慮時。諸喜靜息。由此爲緣。餘法靜息。此名第三順輕安相。入第四靜慮時。入出息靜息。由此爲緣。餘法亦靜息。此名第四順輕安相。入滅想受定時。想受靜息。由此爲緣。餘法亦靜息。此名第五順輕安相。慶喜當知。復有第六上妙輕安。是勝是最勝。是上是無上。如是輕安。最上最妙。無餘輕安能過此者。此復⓫是何。謂心從貪離染解脫。及從瞋癡離染解脫。此名第六順輕安相。思惟此相。所有無漏作意相應。諸身輕安。心輕安。輕安性。輕安類。總名輕安。亦名輕安覺支。是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能正盡苦。作苦邊際。諸有學者如所見諸行。思惟觀察。令至究竟。於諸行中深見過患。於永涅槃深見功德。若阿羅漢。如解脫心。思惟觀察。令至究竟。所有無漏作意相應。諸身輕安。心輕安。輕安性。輕安類。是名輕安覺支。云何定覺支。謂世尊說。苾芻當知。我說依初靜慮。能盡諸漏。如是我說。依第二第三第四靜慮。空

❶智＝知【宮】【聖】　❷衆＝聚【宋】【元】【明】　❸他＝地【聖】　❹悅＝說【宋】【元】【明】　❺〔踊躍〕－【宋】【元】【明】　❻正＝證【聖】　❼作＝住【宋】【元】【明】　❽八＝七【聖】　❾此下聖本有光明皇后願文　❿九＝八【聖】　⓫是＝云【宋】【元】【明】

無邊處。識無邊處。無所有處。能盡諸漏。苾芻當知我依何故。作如是說。依初靜慮。能盡諸漏。謂有苾芻。先由如是諸行相狀。離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。初靜慮具足住。彼不思惟如是諸行相狀。但思惟彼所得所趣色受想行識。謂此諸法。如病如癰如箭惱害。無常苦空非我。彼於此法。深心厭患。怖畏遮止。然後攝心。置甘露界。思惟此界。寂靜微妙。捨一切依愛盡離染。永滅涅槃。如善射師。或彼弟子。先學近射泥團草人。後能遠射大堅固物。亦令破壞。苾芻亦爾。先由如是諸行相狀。離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。初靜慮具足住。彼不思惟如是諸行相狀。但思惟彼所得所趣色受想行識。謂此諸法。如病如癰。如箭惱害。無常苦空非我。彼於此法。深心厭患。怖畏遮止。然後攝心。置甘露界。思惟此界寂靜微妙。捨一切依愛盡離染。永滅涅槃。彼如是知如是見故。便從欲漏心得解脫。亦從有漏及無明漏。心得解脫。既解脫已。能自知見。我得解脫。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。我依此故。作如是說。依初靜慮。能盡諸漏。如說依初靜慮能盡諸漏。說依第二第三第四靜慮。空無邊處。識無邊處。無所有處。能盡諸漏。隨所應亦爾。謂第二靜慮。應作是說。復有苾芻。先由如是諸行相狀。尋伺寂靜。內等淨心一趣性。無尋無伺。定生喜樂。第二靜慮具足住。彼不思惟如是諸行相狀。乃至廣說。乃至無所有處。應作是說。復有苾芻。先由如是諸行相狀。超一切種識無邊處。入無所有無所有處具足住。彼不思惟如是諸行相狀。但思惟彼所得所趣受想行識。乃至廣說。苾芻當知。乃至想定能辦。如是所應作事。復有非想非非想處。及滅盡定。我說於彼脩定苾芻。應數入出彼脩如是七依定時。所有無漏作意相應。心住等住。乃至心一境性。總名為定。亦名定[1]根。亦名定力。亦名定覺支。亦名正定。是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能正盡苦。作苦邊際。諸有學者如所見諸行。思惟觀察。令至究竟。於諸行中深見過患。於永涅槃深見功德。若阿羅漢。如解脫心。思惟觀察。令至究竟。所有無漏作意相應。心住等住。乃至心一境性。是名定覺支

云何捨覺支。謂有苾芻。思惟斷界離界滅界。由此發起心平等性。心正直性。心無警覺寂靜住性。彼作是念。我今應於順貪順瞋順癡諸法。離貪瞋癡。由此發起心平等性心正直性心無警覺寂靜住性。復作是念。我今應於貪瞋癡法。心不攝受。由此發起心平等性心正直性心無警覺寂靜住性。彼審思惟六順捨法所有無漏作意相應。心平等性。心正直性。心無警覺寂靜住性。總名為捨。亦名捨覺支。是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉。能正盡苦。作苦邊際。諸有學者如所見諸行。思惟觀察。令至究竟。於諸行中。深見過患。於永涅槃。深見功德。若阿羅漢。如解脫心。思惟觀察。令至究竟。所有無漏作意相應。心平等性。心正直性。心無警覺寂靜住性。是名捨覺支

雜事品第十六

一時薄伽梵。在室羅筏住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾。汝等若能永斷一法。我保汝等定得不還。謂貪若永斷者。我能保彼定得不還。如是瞋癡忿恨覆惱嫉慳誑諂無慚無愧慢過慢慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢憍放逸傲憤發矯妄詭詐現相激磨以利求利惡欲大欲顯欲不喜足不恭敬起惡言樂惡友不忍耽嗜遍耽嗜染貪非法。貪著貪惡貪有身見有見無有見貪欲瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑耆慣不樂[2]頻申欠呿食不調性心昧劣性種種想不作意麁重䏺突𩟐餮不和軟性不調柔性不順同類欲尋恚尋害尋親里尋國土尋不死尋[3]陵蔑尋假族尋愁歎苦憂擾惱。於此一法。若永斷者。我能保彼定得不還。爾時世尊。為攝前義。而說頌曰

貪所繫有情　數往諸惡趣
智者能正斷　不還此世間

如是瞋癡乃至擾惱。一一別頌。如貪應知

云何貪。謂於欲境。諸貪等貪。執藏防護。堅著愛樂迷悶。耽嗜遍耽嗜。內縛悕求。耽湎苦集。貪類貪生。總名為貪。云何瞋。謂於有情。欲為損害。內懷栽杌。欲為擾惱。已瞋當瞋現瞋。樂為過患。極為過患。意極憤恚。於諸有情。各相違戾。欲為過患。已為過患。當為過患。現為過患。總名為瞋。云何癡。謂於前際無知。後際無知。前後際無知。於內無知。外無知。內外無知。於業無知。異熟無知。業異熟無知。於善作業無知。惡作業無知。善惡作業無知。於因無知。

[1]根＝相【宋】【元】【宮】　[2]顰＝頻【宮】【聖】*　[3]陵＝凌【宋】【元】【宮】*

因所生法無知。於佛無知。法無知。僧無知。於苦無知。集無知。滅無知。道無知。於善法無知。不善法無知。於有罪法無知。無罪法無知。於應脩法無知。不應脩法無知。於下劣法無知。勝妙法無知。於黑法無知。白法無知。於有敵對法無知。於緣生法無知。於六觸處如實無知。如是無知無見。非現觀。黑闇。愚癡。無明盲冥。罩網纏❶裹。頑騃渾濁。障蓋發盲。發無眼。發無智。發劣慧。障礙善品。令不涅槃。無明漏。無明瀑流。無明軛。無明毒根。無明毒莖。無明毒枝。無明毒葉。無明毒花。無明毒果。癡等癡極癡。❷欣等*欣極*欣。癡類癡生。總名爲癡

云何忿。謂忿有二種。一屬愛忿。二屬非愛忿。屬愛忿者。謂於父母兄弟姊妹妻妾男女。及餘隨一親屬朋友。所發生忿❸怒。有忿言。如何不與我此物。而與我如是物。如何不與我作此事。而與我作如是事。由此發生諸忿。等忿遍忿極忿。已忿當忿現忿。熱極熱。烟極烟。焰極焰。凶勃麁惡。心憤發。起惡色。出惡言。是名屬愛忿。屬非愛忿者。謂有一類。作是思惟。彼❹今於我欲爲無義。欲爲不利益。欲爲不安樂。欲爲不滋潤。欲爲不安隱。然彼於我已作無義。當作無義。現作無義。諸有於我欲爲無義。乃至不安隱。而復於彼欲爲有義。欲爲利益。欲爲安樂。欲爲滋潤。欲爲安隱。然復於彼已作有義。當作有義。現作有義。諸有於我欲爲有義。乃至安隱。而復於彼欲爲無義。乃至不安隱。由此發生諸忿。等忿乃至起惡色出惡言。是名屬非愛忿。此屬愛非愛。總名爲忿。云何恨。謂有一類。作是思惟。彼既於我欲爲無義。廣說如前。我當於彼亦如是作。此能發忿。從瞋而生。常懷憤結諸恨。等恨遍恨極恨。作業難迴。爲業纏縛。起業堅固。起怨起恨。心怨恨性。總名爲恨。云何覆。謂有一類。破戒破見。破淨命。破軌範。於本受戒不能究竟。不能純淨。不能圓滿。彼既自覺所犯已久。作是思惟。我若向他。宣說開示施設建立所犯諸事。則有惡稱惡譽。被彈被厭。或毀或❺擧。便不爲他恭敬供養。我寧因此墮三惡趣。終不自陳上所犯事。彼既怖得惡稱惡譽。乃至怖失恭敬供養。於自所犯。便起諸覆等覆遍覆。隱等隱遍隱。護等護遍護。藏等藏遍藏。已覆當覆現覆。總名爲覆。云何惱。謂有一類。於僧等中。因法非法。而興鬪訟。諸苾芻等爲和息故。勸諫教誨。而固不受。此不受勸諫性。不受教誨性。極執性。極取性。左取性。不右取性。難勸捨性。拙應對性。師子執性。心蛆螫性。心❻佷戾性。總名爲惱。云何嫉。謂有一類。見他獲得恭敬供養尊重讚歎可愛五塵衣服飲食臥具醫藥及餘資具。作是思惟。彼既已獲恭敬等事。而我不得。由此發生諸❼慼極*慼。苦極苦。妬極妬。嫉極嫉。總名爲嫉。云何慳。謂慳有二種。一財慳。二法慳。財慳者。謂於諸所有可愛五塵衣服飲食臥具醫藥及餘資具。障礙遮止令他不得。於自所有可愛資具。不施不遍施。不隨遍施。不捨不遍捨。不隨遍捨。心悋惜性。是名財慳。法慳者。謂所有素怛纜。毘奈耶。阿毘達磨。或親教軌範教授教誡。或展轉傳來諸祕要法。障礙遮止令他不得。於自所有。如上諸法。不授與他。亦不爲說。不施不遍施。不隨遍施。不捨不遍捨。不隨遍捨。心悋惜性。是名法慳。此財法慳。總名爲慳。云何誑。謂。於他所以。❽僞❾斗僞❿斛僞秤。詭言施詫誑誘。令他謂實。諸誑等誑遍誑極誑。總名爲誑。云何諂。謂心隱匿性。心屈曲性。心洄⓫復性。心沈滯性。心不顯性。心不直性。心無堪性。總名爲諂。云何無慚。謂無慚無所慚。無別慚。無羞無所羞無別羞。無敬無敬性。無自在無自在性。於自在者。無怖畏轉。總名無慚。云何無愧。謂無愧無所愧無別愧。無恥無所恥無別恥。於諸罪中。不怖不畏。不見怖畏。總名無愧。云何慢。謂於劣謂己勝。或於等謂己等。由此起慢。已慢當慢。心擧恃。心自取。總名爲慢。云何過慢。謂於等謂己勝。或於勝謂己等。由此起慢。乃至心自取。總名過慢。云何慢過慢。謂於勝謂己勝。由此起慢。乃至心自取。總名慢過慢。云何我慢。謂於五取蘊等。隨觀見我或我所。由此起慢。乃至心自取。總名我慢。云何增上慢。謂未得謂得。未獲謂獲。未觸謂觸。未證謂證。由此起慢。乃至心自取。總名增上慢。云何卑慢。謂於多勝謂己少劣。由此起慢。乃至心自取。總名卑慢。云何邪慢。謂己無德。而謂有德。由此起慢。乃至心自取。總名邪慢。云何憍。謂有一類。作是思惟。我之種姓。家族色力。工巧事業。若財若位。戒定慧等。隨一殊勝。由此起憍極憍醉

❶裹＝褁【三】【宮】　❷欣＝佷【宋】【元】【宮】*，狠【明】*　❸怒＝如【三】【宮】　❹今＝令【三】【宮】　❺擧＝譽【明】　❻佷＝狼【明】　❼慼＝感【三】【宮】*　❽僞＝詆【元】　❾斗＝升【三】【宮】　❿斛＝斟【宋】【元】，斗【明】　⓫復＝澓【聖】

極醉悶極悶。心傲逸。心自取。起等起。生等生。高等高。舉等舉。心彌漫性。總名爲憍。云何放逸。謂於斷不善法集善法中。不脩不習。不恒作。不常作。捨加行總名放逸。云何傲。謂有一類。應供養者而不供養。應恭敬者而不恭敬。應尊重者而不尊重。應讚歎者而不讚歎。應問訊者而不問訊。應禮拜者而不禮拜。應承迎者而不承迎。應請坐者而不請坐。應讓路者而不讓路。由此發生。身不卑屈。不等卑屈。不極卑屈。身傲心傲。自傲誕性。總名爲傲。云何憤發。謂身擒害性。心擒害性。身戰怒性。心戰怒性。身憤發心憤發。已憤發。當憤發。總名憤發

云何矯妄。謂多貪者。爲供養故。爲資具故爲恭敬故。爲名譽故。拔髮。❶燂髭。臥灰露體。徐行低視。高聲現威。顯自❷伎能。苦行等事。總名矯妄。云何詭詐。謂多貪者。爲得如前供養等故。往至他家作如是語。汝等今者善得人身。諸有誦持經律對法。善說法要。妙閑傳記。製造疏論。樂阿練若。樂但三衣。樂常旋禮。樂糞掃衣。樂行乞食。樂一鉢食。樂一受食。樂一坐食。樂居樹下。樂居露地。樂處塚間。樂坐不臥。樂隨得坐。得不淨觀。得持息念。得四靜慮。得四無量。得四無色。得四聖果。得六通慧。得八解脫。此等賢聖。但入汝家。皆得汝等供養恭敬尊重讚歎。爲作依怙。我之行德未減前人。今至汝家。固望同彼。是名詭詐。復有詭詐。謂多貪者。爲得如前供養等故。往至他家作如是語。汝應於我如父母想。我亦於汝如男女想。自今已後。共爲親眷。憂喜榮辱。咸悉是同。先來世間。汎號於我爲沙門釋子。從今向去。皆悉稱我爲汝家沙門。凡我所須資身衆具。衣藥等物。汝皆見供。汝若不能。我脫別往餘敬信家。汝豈不辱。如是所作。種種不實。方便語言。總名詭詐。云何現相。謂多貪者。爲得如前供養等故。往至他家作如是語。賢士賢女。此衣此鉢。此坐臥具。此衫裙等。我若得之。甚爲濟要。當常❸實護。以福於汝。除汝能捨。誰當見惠。作此方便而獲利者。總名現相。云何激磨。謂多貪者。爲得如前供養等故。往至他家。作如是語。汝父母等。具足淨信戒聞捨惠。乘斯善業。已生人天。及得解脫。而汝無信戒聞捨慧。既無善業。後若命終。定生惡趣。其如之何。如是讚毀以求利者。總名激磨。云何以利求利。謂有一類。先從餘家。求得衣鉢。及餘隨一支身命緣。持往餘家。而現之曰。彼某甲家。與我此物。然彼施主。於長時中。恒資給我衣鉢等物。汝家若能如彼施者。便亦是我所依止處。因前方便。獲後利者。如是總名以利求利。云何惡欲。謂有一類。實不誦持經律對法。廣說乃至。實非證得八解脫者。而欲令他知已實是誦持經律對法等者。因斯而得供養恭敬尊重讚歎。爲作依❹怙。又自實無出家遠離所生善法。而爲他人。宣說開示顯己證得。如斯等類。總名惡欲。云何大欲。謂多貪者。爲得廣大財利等故。而起於欲。已欲當欲。總名大欲。云何顯欲。謂有一類。實是誦持經律對法。廣說乃至。得持息念。及得預流一來果者。但無名譽。人所不知。意欲令他。知有此德。因斯便獲供養恭敬尊重讚歎。爲作依怙。又自實有出家遠離所生善法。而爲他人。宣說開示顯己證得。如斯等類。總名顯欲。云何不喜足。謂有一類。於已獲得色香味觸及餘資具。不生喜足。復悕復欲。復樂復求。總名不喜足。云何不恭敬。謂有一類。若親教親教類。軌範軌範類。及餘隨一尊重可信。往還朋友。如法告言。汝從今去。勿壞身業。勿壞語業。勿壞意業。勿行不應行處。勿親近惡友。勿作三惡趣業。如是教誨。稱法應時。於所脩道。隨順磨瑩。增長嚴飾。宜便常委。助伴資糧。而彼有情。不欣不喜。不愛不樂。於師等言。違戾左取。而不右取。毀呰非撥。諸如是等。名不恭敬。云何起惡言。謂有一類。若親教親教類。軌範軌範類。及餘隨一尊重可信。往還朋友。如法告言。汝從今去。勿壞身業。勿壞語業。勿壞意業。勿行不應行處。勿親近惡友。勿作三惡趣業。如是教誨。稱法應時。於所脩道。隨順磨瑩。增長嚴飾。宜便常委。助伴資糧。而彼有情。不欣不喜。不愛不樂。於師等言。違戾左取。而不右取。毀呰非撥。及於師等。起勃惡言。諸如是等名起惡言。云何樂惡友。謂有一類。好近惡友。言惡友者。謂諸屠羊屠雞屠猪。捕鳥捕魚。獵獸劫盜。魁膾典獄。縛龍煮狗。及罝弶等。是名惡友。復有一類。毀犯尸羅。習行惡法。內懷腐敗。外現堅貞。類穢蝸牛。螺音狗行。實非沙門。自稱沙門。實非梵行。自稱梵行。亦名惡

❶燂＝爕(宋) ❷伎＝技(明) ❸實＝保(宋)(宮) ❹怙＝恃(宋)(宮)

友於如是等諸惡友所。親近承事隨順愛樂。名樂惡友。云何不忍。謂有一類。不能堪忍寒熱飢渴風雨蚊虻蛇[1]蝎惡觸。及餘苦事。復有一類。於他暴惡。能發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受。[2]凶勃穢言。不能堪忍。即此及前。總名不忍。云何耽嗜遍耽嗜。謂下品貪瞋癡纏。名耽嗜。即此中品。名遍耽嗜。復次中品貪瞋癡纏。名耽嗜。即此上品。名遍耽嗜。云何染貪。謂於諸欲諸貪等貪。乃至貪類貪生。總名染貪。云何非法貪。謂於母女姊妹。及餘隨一親眷。起貪等貪。執藏防護。堅著愛染。名非法貪。云何著貪。於自財物。及所攝受。起貪等貪。執藏防護。堅著愛染。是名著貪。云何惡貪謂於他財物。及所攝受。起貪等貪。執藏防護。堅著愛染。是名惡貪。復有惡貪。規他生命。食皮角等。飲血噉肉。如是二種。總名惡貪。云何有身見。謂於五取蘊。起我我所想。由此生忍樂慧觀見。名有身見。云何有見。謂於我及世間。起常恒想。由此生忍樂慧觀見。是名有見。云何無有見。謂於我及世間。起非常非恒想。由此生忍樂慧觀見。名無有見。云何貪欲。謂於諸欲境。起欲樂欣喜。求趣悕望。是名貪欲有作是說。於諸欲境。諸貪等貪。乃至貪類貪生。總名貪欲。云何瞋恚。謂於諸有情。欲爲損害。內懷栽杌。乃至現爲過患。總名瞋恚。云何[3]惛沈。謂身重性。心重性。乃至瞢瞢憒悶。總名惛沈。云何睡眠。謂諸眠夢。不能任持。心昧略性。總名睡眠。云何掉舉。謂心不寂靜。掉舉等掉舉。心掉舉性。總名掉舉。云何惡作。謂心變心悔。心悔我惡作。惡作性。總名惡作。云何疑。謂於佛法僧。及苦集滅道。生起疑惑。二分二路。乃至非現一趣。總名爲疑。云何瞢憒。謂身重性。心重性。身無堪任性。心無堪任性。身瞢憒性。心瞢憒性。已瞢憒。當瞢憒。現瞢憒。總名瞢憒。云何不樂。謂有一類。得好親教親教類。軌範軌範類。及餘隨一尊重可信。往還朋友。教誡教授。繫念思惟。房舍臥具。而心不喜。不愛不樂。悵望慘慼。總名不樂。云何*頻申欠呿。謂身低舉手足卷舒。名曰*頻申。鼻面開蹙。脣口喝張。名爲欠呿。云何食不調性。謂以不食。或食過量。或食匪宜。而生苦受。總名食不調性。云何心昧劣性。謂心惛昧劣弱。[4]捲跼。總名心昧劣性。云何種種想。謂有蓋纏者。所有染污。色聲香味觸想。不善想。非理所引想。障礙定想。總名種種想。云何不作意。謂於出家遠離所生善法。不引發。不憶念。不思惟。不已思惟。不當思惟。心無警覺。總名不作意。云何麁重。謂身重性。心重性。身無堪任性。心無堪任性。身剛強性。心剛強性。身不調柔性。心不調柔性。總名麁重。云何觝突。謂有一類。於授食時。索熟與生。索生與熟。索麁與細。索細與麁。與不平等。與不如法。於識不識。而與不與。於中數起相違語言。是名觝突。復有一類。若親教親教類。軌範軌範類。及餘隨一尊重可信。往還朋友。告言。具壽。汝於如是如是事業。應次第作。彼作是念。何事衆業。令我如是次第而作。於中數起相違語言。是名觝突。復有一類。或自來謝過。或他教謝過。或自有啓請。或他教啓請。於中數起相違語言。是名觝突。如是或因料理衣服。營造事業。於中數起相違語言。總名觝突。云何饕餮。謂有一類。分財利時。捨一取一。情貪無定。是名爲饕。前後食時。往飲食所。嘗此歡彼。好惡不定。是名爲餮。此即及前。總名饕餮。云何不和軟性。謂心剛強。心堅鞕。心儱悷。心不明淨。心不潤滑。心不柔軟。心無堪任。總名不和軟性。云何不調柔性。謂身剛強。身堅鞕。身儱悷。身不明淨。身不潤滑。身不柔軟。身無堪任。總名不調柔性。云何不順同類。謂有一類。於親教親教類。軌範軌範類。及餘隨一尊重可信。往還朋友。不正隨順。是名不順同類

云何欲尋。謂欲貪相應諸心尋求。遍尋求。近尋求。心顯了。極顯了。現前顯了。推度構畫。思惟分別。總名欲尋。云何恚尋。謂瞋恚相應諸心尋求遍尋求。乃至思惟分別。總名恚尋。云何害尋。謂害相應諸心尋求遍尋求。乃至思惟分別。總名害尋。云何親里尋。謂於親里。欲令安樂。得勝朋伴。無有惱害。成就一切無惱害法。王臣愛重。國人敬慕。五穀豐熟。降澤以時。緣此等故。起心尋求遍尋求。乃至思惟分別。總名親里尋。云何國土尋。謂於所愛國土人衆。欲令安樂。廣說乃至。降澤以時。緣此等故。起心尋求遍尋求。乃至思惟分別。總名國土尋。云何不死尋。謂有一類。作是思惟。我於佛教所說勝定。且未脩習。先應誦持經律對法。爲諸有情。宣說法要。學諸傳記製造疏

[1]蝎＝蠍【宋】　[2]凶＝兇【宮】　[3]惛＝昏【宮】　[4]捲＝踡【三】

論。居阿練若。但持三衣。廣說乃至。隨得而坐。作此事已。然後習定。復有一類。作是思惟。我於佛教所說勝定。且未脩習。先應歷觀山川國土園林池沼巖窟塚間。禮旋制多。遊觀諸寺。爲此事已。然後習定。復有一類。作是思惟。我於佛教所說勝定。且未脩習。待過七年六年五年四年三年二年一年。或過七月乃至一月。或過七日乃至一日。或過此晝。或過此夜。過此時已。然後習定。如是思惟。於自身命。不了危脆。起心尋求遍尋求。乃至思惟分別。總名不死尋。云何*陵蔑尋。謂有一類。作是思惟。我之種姓。家族色力。工巧事業。若財若位。戒定慧等。隨一殊勝。恃此方他。而生*陵蔑。由此等故。起心尋求遍尋求。乃至思惟分別。總名*陵蔑尋。云何假族尋。謂有一類。於非親族。❶託爲親族。欲令安樂。得勝朋伴。無有惱害。成就一切無惱害法。王臣愛重。國人敬慕。五穀豐熟。降澤以時。緣此等故。起心尋求遍尋求。乃至思惟分別。總名假族尋

云何愁。謂有一類。或因父母兄弟姊妹師友死故。或因親族滅亡都盡。或因財位一切喪失。便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受。彼於爾時。心熱等熱。內熱遍熱。便發於愁。已愁當愁。心中愁箭。總名爲愁。云何歎。謂有一類。或因父母兄弟姊妹師友死等。便發自身乃至苦受。彼於爾時。心熱乃至心中愁箭。由此緣故。而傷歎言。苦哉苦哉。我父我母。廣說乃至。我財我位。如何一旦。忽至於此。其中所有傷怨言詞。種種語業。總名爲歎。云何苦。謂五識相應不平等受。總名爲苦。云何憂。謂意識相應不平等受。總名爲憂。云何擾惱。謂心擾惱。已擾惱。當擾惱。擾惱性。擾惱類。總名擾惱。從貪瞋癡。乃至擾惱。皆名雜事。於此雜事。若永斷一。定得不還。以一斷時。餘容隨斷。故佛保彼定得不還

*說一切有部法蘊足論*卷第❷九

阿毘達磨法蘊足論卷第❸十

尊者大目乾連造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

根品第十七

一時薄伽梵。在室羅筏住逝多林給孤獨園。時有梵志。名曰生聞。來詣佛所。合掌恭敬。而白佛言。我欲少問。喬答摩尊。❹唯願聽許。爾時世尊告彼梵志。恣汝意問。吾當爲說。梵志問言。根有幾種。世尊告曰。有二十二。何等二十二。謂眼根。耳根。鼻根。舌根。身根。意根。女根。男根。命根。樂根。苦根。喜根。憂根。捨根。信根。精進根。念根。定根。慧根。未知當知根。已知根。具知根。此二十二。攝一切根。時彼梵志。聞佛所說。歡喜踊躍。恭敬而去

云何眼根。謂眼於色。已正當見。及彼同分。是名眼根。又眼增上發眼識。於色已正當了別。及彼同分。是名眼根。又眼於色。已正當礙。及彼同分。是名眼根。又眼於色。已正當行。及彼同分。是名眼根。如是過去未來現在諸所有眼。名爲眼根。亦名所知。所識。所通達。所遍知。所斷。所解。所見。所得。所覺。所現等覺。所了。所等了。所觀。所等觀。所審察。所決擇。所觸。所等觸。所證。所等證。此復云何。謂四大種所造淨色。或地獄。或傍生。或鬼界。或天或人或中有。及脩所成。所有名號。異語增語。❺想等想。施設言說。謂名眼。名眼處。名眼界。名眼根。名見。名道路。名引導。名白。名淨。名藏。名門。名田。名事。名流。名池。名海。名瘡。名瘡門。名此岸。如是眼根。是內處攝。云何耳根。謂耳於聲。已正當聞。及彼同分。是名耳根。又耳增上發耳識。於聲已正當了別。及彼同分。是名耳根。又耳於聲。已正當礙。及彼同分。是名耳根。又耳於聲。已正當行。及彼同分。是名耳根。如是過去未來現在諸所有耳。名爲耳根。亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂四大種所造淨色。或地獄。乃至及脩所成所有名號。異語增語。想等想。施設言說。謂名耳。名耳處。名耳界。名耳根。名聞。名道路。乃至名此岸。如是耳根。是內處攝。云何鼻根。謂鼻於香。已正當嗅。及彼同分。是名❻鼻根。鼻❼根增上發鼻識。於香已正當了別。及彼同分。是名鼻根。又鼻於香。已正當礙。及彼同分。是名鼻根。又鼻於香。已正當行。及彼同分。是名鼻根。如是過去未來現在諸所有鼻。名爲鼻根。亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂四大種所造淨色。或地獄。乃至或中有。非脩所成。所有名號。異語增語。想等想。施設言說。謂名鼻。名鼻處

❶託＝記㊟　❷九＝八㊖　❸十＝九㊖　❹唯＝惟㊂㊙下同　❺想＝相㊣　❻鼻根＋(又)㊂㊙　❼[根]－㊣

名鼻界。名鼻根。名嗅名道路。乃至名此岸。如是鼻根。是內處攝。云何舌根。謂舌於味。已正當嘗。及彼同分。是名舌根。又舌增上發舌識。於味已正當了別。及彼同分。是名舌根。又舌於味。已正當礙。及彼同分。是名舌根。又舌於味。已正當行。及彼同分。是名舌根。如是過去未來現在諸所有舌。名為舌根。亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂四大種所造淨色。或地獄。乃至中有。非脩所成。所有名號。異語增語。想等想。施設言說。謂名舌。名舌處。名舌界。名舌根。名嘗名道路。乃至名此岸。如是舌根。是內處攝。云何身根。謂身於觸。已正當覺。及彼同分。是名身根。又身增上發身識。於觸已正當了別。及彼同分。是名身根。又身於觸。已正當礙。及彼同分。是名身根。又身於觸。已正當行。及彼同分。是名身根。如是過去未來現在諸所有身。名為身根。亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂四大種所造淨色。或地獄。乃至中有。非脩所成。所有名號。異語增語。想等想。施設言說。謂名身。名身處。名身界。名身根。名覺名道路。乃至名此岸。如是身根。是內處攝。云何女根。謂女女體女性。女勢❶分。女作用。此復云何。謂❷臍輪下。膝輪上。所有肉身。筋脈流注。若於是處。與男交會。發生平等領納樂受。是名女根。云何男根。謂男男體男性。男勢分。男作用。此復云何。謂*臍輪下。膝輪上。所有肉身。筋脈流注。若於是處。與女交會。發生平等領納樂受。是名男根。云何命根。謂彼彼有情。在彼彼有情聚中。不移不轉。不破不沒。不失不退。壽住存活。護隨護。轉隨轉。是命。是命根。是名命根

云何意根。謂意於法。已正當知。及彼同分。是名意根。又意增上發意識。於法已正當了別。及彼同分。是名意根。又意於法。已正當礙。及彼同分。是名意根。又意於法。已正當行。及彼同分。是名意根。如是過去未來現在諸所有意。名為意根。亦名所知。乃至等所證。此復云何。謂心意識。或地獄。乃至或中有。或脩所成。所有名號。異語增語。想等想。施設言說。謂名意。名意處。名意界。名意根。名知名道路。乃至名此岸。如是意根是內處攝。云何樂根。謂順樂觸所生身樂心樂。平等受。受所攝。是名樂根。復次脩第三靜慮。順樂觸所生心樂。平等受。受所攝。是名樂根。云何苦根。謂順苦觸所生身苦。不平等受。受所攝。是名苦根。云何喜根。謂順喜觸所生心喜。平等受。受所攝。是名喜根。復次脩初二靜慮。順喜觸所生心喜。平等受。受所攝。是名喜根。云何憂根。謂順憂觸所生心憂。不平等受。受所攝。是名憂根。云何捨根。謂順捨觸所生身捨心捨。非平等非不平等受。受所攝。是❸名捨根。復次脩未至定靜慮中間第四靜慮。及無色定。順不苦不樂觸所生心捨。非平等非不平等受。受所攝。是名捨根。云何信根。謂依出家遠離所生善法。所起諸信信性。現前信性。隨順印可。愛樂愛慕性。心澄淨。是名信根。復次學信無學信。及一切非學非無學信。皆名信根。云何精進根。謂依出家遠離所生善法。所起勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。是名精進根。復次學精進無學精進。及一切非學非無學精進。皆名精進根。云何念根。謂依出家遠離所生善法。所起諸念隨念。專念憶念。不忘不失。不遺不漏。不失法性。心明記性。是名念根。復次學念無學念。及一切善非學非無學念。皆名念根。云何定根。謂依出家遠離所生善法。所起心住等住。近住安住。不散不亂。攝❹正等持。心一境性。是名定根。復次學定無學定。及一切善非學非無學定。皆名定根。云何慧根。謂依出家遠離所生善法。所起於法。❺簡擇。極簡擇。最極簡擇。解了等了近了。機黠通達。審察聰叡。❻覺明慧行。毘鉢舍那。是名慧根。復次學慧無學慧。及一切善非學非無學慧。皆名慧根。何未知當知根。謂已入正性離生者。所有學慧慧根。及隨信隨法行。於四聖諦。未現觀為現觀故諸根轉。是名未知當知根。云何已知根。謂已見諦者。所有學慧慧根。及信勝解。見至身證。於四聖諦。已現觀。而現觀為斷❼餘煩惱故。諸根轉。是名已知根。云何具知根。謂阿羅漢。所有無學慧慧根。及慧解脫。俱解脫。於四聖諦。已現觀。而現觀。為得現法樂住故。諸根轉。是名具知根

處品第十八

一時薄伽梵。在室羅筏住逝多林給孤獨園。時有梵志。名曰生聞。來詣佛所。合掌恭敬。以諸愛語。慰問世尊。佛亦愛言。而慰問彼。相慰問已。退坐一面。曲躬合掌。而白佛言。我欲少

❶分＝男（聖）（元）　❷臍＝齊（聖）*　❸〔名〕－（三）（宮）　❹正＝止（三）（宮）　❺簡＝揀（三）下同　❻覺＝學（三）（宮）　❼餘＝除（三）（宮）

問。喬答摩尊。唯願聽許。略爲宣說。爾時世尊告彼梵志。恣汝意問。吾當爲說。梵志問言。一切法者。何謂一切。世尊告曰。一切法者。謂十二處。何等十二。謂眼處。色處。耳處。聲處。鼻處。香處。舌處。味處。身處。觸處。意處。法處。是謂十二。若有說言。此非一切。言一切者。更別有法。彼但有言。而無實事。若遐詰問。便不能了。彼後憯思。自生迷悶。以一切法。非彼境故。時彼梵志。聞佛所說。歡喜踊躍。恭敬而去。

云何眼處。謂如眼根。應說其相。云何色處。謂色爲眼。已正當見。及彼同分。是名色處。又色爲眼增上發眼識。已正當了別。及彼同分。是名色處。又色於眼。已正當礙。及彼同分。是名色處。又色爲眼。已正當行。及彼同分。是名色處。如是過去未來現在諸❶所有色名爲色處。亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂四大種所造。青黃赤白雲烟塵霧長短方圓高下。正不正影光明闇空一顯色。相❷雜紅紫。碧綠皂褐。及餘所有。眼根所見。眼識所了。所有名號。異語增語。想等想。施設言說。謂名色。名色界。名色處。名彼岸。如是色處。是外處攝。云何耳處。謂如耳根。應說其相。云何聲處。謂聲爲耳。已正當聞。及彼同分。是名聲處。又聲爲耳增上發耳識。已正當了別。及彼同分。是名聲處。又聲於耳。已正當礙。及彼同分。是名聲處。又聲爲耳。已正當行。及彼同分。是名聲處。如是過去未來現在諸所有聲。名爲聲處。亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂四大種所造。象聲馬聲。車聲步聲。❸螯聲鈴聲。大小鼓聲。歌聲詠聲。讚聲梵聲。及四大種互相觸聲。於晝夜分。語言音聲。及餘所有耳根所聞。耳識所了。所有名號。異語增語。想等想。施設言說。謂名聲。名聲界。名聲處。名彼岸。如是聲處。是外處攝。云何鼻處。謂如鼻根。應說其相。云何香處。謂香爲鼻。已正當嗅。及彼同分。是名香處。又香爲鼻增上發鼻識。已正當了別。及彼同分。是名香處。又香於鼻。已正當礙。及彼同分。是名香處。又香爲鼻。已正當行。及彼同分。是名香處。如是過去未來現在諸所有香。名爲香處。亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂四大種所造。根香莖香。❹枝香葉香。花香果香。好香惡香。平等香。及餘所有鼻根所嗅。鼻識所了。所有名號。異語增語。想等想。施設言說。謂名香。名香界。名香處。名彼岸。如是香處。是外處攝。云何舌處。謂如舌根。應說其相。云何味處。謂味爲舌。已正當嘗。及彼同分。是名味處。又味爲舌增上發舌識。已正當了別。及彼同分。是名味處。又味於舌。已正當礙。及彼同分。是名味處。又味爲舌。已正當行。及彼同分。是名味處。如是過去未來現在諸所有味。名爲味處。亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂四大種所造。根味莖味。枝味葉味。花味果味。食味飲味。及諸酒味。苦味酢味。甘味辛味。醎味淡味。可意味不可意味。順捨處味。及餘所有舌根所嘗。舌識所了。所有名號。異語增語。想等想。施設言說。謂名味。名味界。名味處。名彼岸。如是味處。是外所攝。云何身處。謂如身根。應說其相。云何觸處。謂觸爲身。已正當覺。及彼同分。是名觸處。又觸爲身增上發身識。已正當了別。及彼同分。是名觸處。又觸於身。已正當礙。及彼同分。是名觸處。又觸爲身。已正當行。及彼同分。是名觸處。如是過去未來現在諸所有觸。名爲觸處。亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂四大種。及四大種所造。滑性。澁性。輕性。重性。冷❺煖飢渴。及餘所有身根所覺。身識所了。所有名號。異語增語。想等想。施設言說。謂名觸。名觸界。名觸處。名彼岸。❻如是觸處。是外所攝。云何意處。謂如意根。應說其相。云何法處。謂法爲意。已正當知。是名法處。又法爲意增上發意識。已正當了別。是名法處。又法於意。已正當礙。是名法處。又法爲意。已正當行。是名法處。如是過去未來現在諸所有法。名爲法處。亦名所知。乃至所等證。此復云何。謂受想思觸作意欲勝解。信精進念定慧。尋伺放逸不放逸。善根不善根無記根。一切結縛隨眠隨煩惱纏。諸所有智見現觀。得無想定滅定無想事。命根衆同分住。得事得處得生老住無常。名身句身文身。虛空擇滅非擇滅。及餘所有意根所知意識所了。所有名號。異語增語。想等想。施設言說。謂名法。名法界。名法處。名彼岸。如是法處。是外處攝

蘊品第十九

一時薄伽梵。在室羅筏住逝多林。給孤獨園。爾時世尊。告苾芻衆。有五種蘊。何等爲五。謂色蘊。受蘊。想蘊。行蘊。識蘊。是名五蘊。云何

❶所＝可【三】【宮】 ❷雜＝離【三】【宮】 ❸螯＝螺【三】【宮】 ❹枝＝支【宮】 ❺〔煖〕－【宮】 ❻如是＝是名【三】

色蘊。謂諸所有色。一切皆是四大種。及四大種所造。是名色蘊。云何受蘊。謂諸受等受。別受受性。受所攝。是名受蘊。復有二受。說名受蘊。謂身受心受。云何身受。謂五識身相應諸受。乃至受所攝。是名身受。云何心受。謂意識相應諸受。乃至受所攝。是名心受。復有二受。說名受蘊。謂有味受。無味受。云何有味受。謂有漏作意相應諸受。乃至受所攝。是名有味受。云何無味受。謂無漏作意相應諸受。乃至受所攝。是名無味受。有作是說。欲界作意相應受。名有味受。色無色界作意相應受。名無味受。今此義中。有漏作意相應受。名有味受。無漏作意相應受。名無味受。如有味受無味受。如是墮受不墮受。耽嗜依受出離依受。順結受不順結受。順取受不順取受。順纏受。不順纏受。世間受。出世間受。亦爾。復有三受。說名受蘊。謂樂受。苦受。不苦不樂受。云何樂受。謂順樂觸所生身樂心樂平等受。受所攝。是名樂受。復次脩初第二第三靜慮。順樂受觸所起心樂平等受。受所攝。是名樂受。云何苦受。謂順苦觸所生身苦心苦不平等受。受所攝。是名苦受。云何不苦不樂受。謂順不苦不樂觸所生身捨心捨非平等非不平等受。受所攝。是名不苦不樂受。復次脩未至定。靜慮中間。第四靜慮。及無色定。順不苦不樂觸所生心捨非平等非不平等受。受所攝。是名不苦不樂受。復有四受。說名受蘊。謂欲界受。色界受。無色界受。不繫受。云何欲界受。謂欲界作意相應諸受。乃至受所攝。是名欲界受。云何色界受。謂色界作意相應諸受。乃至受所攝。是名色界受。云何無色界受。謂無色界作意相應諸受。乃至受所攝。是名無色界受。云何不繫受。[1]謂無漏作意相應諸受。乃至受所攝。是名不繫受。復有五受。說[2]爲受蘊。謂樂受。苦受。喜受。憂受。捨受。如是五受。廣說如[3]根品。復有六受。說爲受蘊。謂眼觸所生受。耳鼻舌身意觸所生受。云何眼觸所生受。謂眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。觸爲緣故生受。此中眼爲增上。色爲所緣。眼觸爲因。眼觸爲等起。是眼觸種類。是眼觸所[4]生。與眼觸所生作意相應。於眼識所了別色諸受。乃至受所攝。是名眼觸所生受。如是耳鼻舌身意觸所生受。廣說亦爾。是名受蘊。如受蘊。如是想蘊識蘊。如其所應。廣說亦爾。云何行蘊。謂行蘊有二種。一心相應行蘊。二心不相應行蘊。云何心相應行蘊。謂思觸作意。廣說乃至。諸所有智見現觀。復有所餘如是類法。與心相應。是名心相應行蘊。云何[5]心不相應行蘊。謂得無想定。廣說乃至文身。復有所餘如是類法。不與心相應。是名心不相應行蘊。如是心相應行蘊及心不相應行蘊總名行蘊

多界品第二十[6]之一

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。時阿難陀。獨居靜室。作是思惟。諸起怖畏。及起災患擾惱事者。皆是愚夫。非諸智者。既思惟已。於日後分。從靜室出。往世尊所。頂禮雙足。退住一面。以所思事。具白世尊。佛印可言。如是如是。諸起怖畏。及起災患擾惱事者。皆是愚夫。非諸智者。如置火在乾蘆草舍。樓堂臺觀。亦被焚燒。愚夫亦爾。以無智故。起諸怖畏及災患等。慶喜當知。過去未來現在。怖畏災患擾惱。皆愚夫生。非諸智者。以諸智者不起彼故。慶喜當知。愚夫有怖畏智者無怖畏。愚夫有災患。智者無災患。愚夫有擾惱。智者無擾惱。是故慶喜應知。愚夫及智者。法知已遠離諸愚夫法。於智者法。應正受行。阿難陀言。齊何施設諸愚夫數。佛言。若有於界處蘊。及於緣起。處非處法。不善巧者。是愚夫數。阿難陀言。齊何施設諸智者數。佛言。若有於界處蘊。及於緣起。處非處法。得善巧者。是智者數。阿難陀言。云何智者於界善巧。佛言。智者於十八界。如實[7]知見。是界善巧。謂如實知見。眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。復於六界。如實知見。是界善巧。謂如實知見地界水界火界風界空界識界。復於六界。如實知見。是界善巧。謂如實知見欲界恚界害界無欲界無恚界無害界。復於六界。如實知見。是界善巧。謂如實知見樂界苦界。喜界憂界捨界無明界。復於四界。如實知見。是界善巧。謂如實知見受界想界行界識界。復於三界。如實知見。是界善巧。謂如實知見欲界色界無色界。復於三界。如實知見。是界善巧。謂如實知見色界無色界滅界。復於三界。如實知見。是界善巧。謂如實知見過去界未來界現在界。復於

[1]謂＝諸【三】【宮】　[2]爲＝名【聖】　[3]根＋（根）【聖】　[4]生＋（生）【三】【宮】　[5]〔心〕－【三】【宮】【聖】　[6]〔之一〕－【三】【宮】　[7]知＝智【宮】＊

三界。如實知見。是界善巧。謂如實知見劣界中界妙界。復於三界。如實知見是界善巧。謂如實知見善界不善界無記界。復於三界。如實知見。是界善巧。謂如實知見學界無學界非學非無學界。復於二界。如實知見。是界善巧。謂如實知見有漏界無漏界。復於二界。如實知見。是界善巧。謂如實知見有爲界無爲界。是名智者於界善巧。阿難陀言。云何智者於處善巧。佛言。智者於十二處。如實知見。是處善巧。謂如實知見眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處。是名智者於處善巧。阿難陀言。云何智者於蘊善巧。佛言。智者於五蘊。如實知見。是蘊善巧。謂如實知見色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。是名智者於蘊善巧。阿難陀言。云何智者於緣起善巧。佛言。智者於十二支緣起順逆。如實知見。是緣起善巧。謂如實知見依此有彼有。此生故彼生。謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。發生愁歎苦憂擾惱。如是便集純大苦蘊。及如實知依此無彼無。此滅故彼滅。謂無明滅故行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六處滅。六處滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老死愁歎苦憂擾惱滅。如是便滅純大苦蘊。是名智者於緣起善巧。阿難陀言。云何智者於處非處善巧。佛言。智者於處非處。如實知見是處非處善巧。謂如實知。無處無容身語意惡行。感可愛可樂可欣可意異熟。有處有容身語意惡行。感不可愛不可樂不可欣不可意異熟。無處無容身語意妙行。感不可愛不可樂不可欣不可意異熟。有處有容身語意妙行。感可愛可樂可欣可意異熟。無處無容行身語意惡行已。由此因緣。身壞命終。生諸善趣。有處有容行身語意惡行已。由此因緣。身壞命終。墮諸惡趣。無處無容行身語意妙行已。由此因緣。身壞命終。墮諸惡趣。有處有容行身語意妙行已。由此因緣。身壞命終。生諸善趣。是處非處善巧。復如實知見無處無容非前非後。有二輪王生一世界。有處有容。非前非後。有一輪王。生一世界。無處無容。非前非後。有二如來。生一世界。有處有容。非前非後。有一如來。生一世界。是處非處善巧。復如實知見無處無容女作輪王帝釋魔王梵王。及證獨覺菩提。或證無上正等菩提。有處有容男作輪王帝釋魔王梵王。及證獨覺菩提。或證無上正等菩提。是處非處善巧。復如實知見無處無容具聖見者故思害母害父。害阿羅漢。破和合僧。及起惡心。出佛身血。有處有容諸異生者。作五無間。無處無容具聖見者。故思斷衆生命。有處有容諸異生者。故思斷衆生命。無處無容具聖見者。故思越諸學處。有處有容諸異生者。故思越諸學[1]處。無處無容具聖見者。捨勝學處趣劣學處。或求外道爲師。或求外道爲福田。或瞻仰外道沙門婆羅[2]門[3]面。或種種占卜諸吉祥事。執爲清淨。或受第八有。有處有容諸異生者。有如是事。是處非處善巧。復如實知見無處無容。未斷五蓋。令心染污。令慧力羸。障礙道品。違涅槃者。心[4]善安住四念住中。有處有容已斷五蓋。令心染污令慧力羸。障礙道品。違涅槃者。心善安住四念住中。無處無容未斷五蓋。廣說乃至違涅槃者。心未善住四念住中。而能修習七等覺支。有處有容已斷五蓋。廣說乃至違涅槃者。心已善住四念住中。乃能修習七等覺支。無處無容未斷五蓋。廣說乃至違涅槃者。心未善住四念住中。[5]而能修習七等覺支。[6]而證聲聞獨覺無上菩提。有處有容已斷五蓋。廣說乃至違涅槃者。心已善住四念住中已。能修習七等覺支。乃能證得聲聞獨覺無上菩提。是名智者於處非處善巧。阿難陀曰。令此法門。其名何等。云何奉持。佛告慶喜。令此法門。名爲四轉。亦名大法鏡。亦名甘露鼓。亦名多界。應如是持。時阿難陀。歡喜敬受

云何眼界。謂如眼根。云何色界。謂如色處。云何眼識界。謂眼色爲緣所生眼識。此中眼爲增上。色爲所緣。於眼所識色。諸了別異了別各別了別色。是名眼識界。餘五三界。隨其所應。廣說亦爾

云何地界。謂地界有二種。一內。二外。云何內地界。謂此身內所有各別堅性堅類有執有受。此復云何。謂髮毛爪齒。乃至糞穢。復有所餘身內各別堅性堅類有執有受。是名內地界。云何外地界。謂此身外諸外所攝堅性堅類無執無受。此復云何。謂大地山。諸石

[1] 處＋(有處有容諸異生者故思越諸學處)【三】【宮】　[2]〔門〕－【宮】【聖】　[3]〔面〕－【三】　[4] 善＝未【三】【宮】　[5] 而＝未【三】【宮】【聖】　[6] 而證＝乃能證得【三】【宮】

瓦礫[1]蜯蛤蝸牛。銅鐵錫鑞。末尼眞珠。瑠璃螺貝。珊瑚[2]璧玉。金銀石藏杵藏。頗胝迦。赤珠。[3]右旋。沙土草木。枝葉花果。或復有地依水輪住。復有所餘在此身外堅性堅類無執無受。是名外地界。前內此外。總名地界。云何水界。謂水界有二種。一內。二外。云何內水界。謂此身內所有各別濕性濕類有執有受。是名內水界。此復云何。謂諸淚汗。乃至小便。復有所餘身內[4]各別濕性濕類有執有受。是名內水界。云何外水界。謂此身外諸[5]外所攝濕性濕類無執無受。此復云何。謂根莖枝葉花果等汁露。酒乳酪[6]酥油蜜糖。池沼陂湖。[7]殑伽河。[8]鹽母那河。薩剌渝河。頞氏羅筏底河。莫醯河。東海西海南海北海。四大海水。或復有水依風輪住。復有所餘在[9]此外濕性濕類無執無受。是名外水界。前內此外。總名水界。云何火界。謂火界有二種。一內。二外。云何內火界。謂此身內所[10]有各別暖性暖類有執有受。此復云何。謂此身中諸所有熱等熱遍熱。由此所食所噉所飲。正易消化。若此增盛。令身燋熱。復有所餘身內各別暖性暖類有執有受。是名內火界。云何外火界。謂此身外諸外所攝暖性暖類無執無受。此復云何。謂地暖火日藥末尼宮殿星宿火聚燈焰燒村燒城燒川燒野燒。十二十三十四十五十百千。或無量擠。薪草等火熾盛[11]熌然。或在山澤河池巖窟房舍殿堂樓觀。草木根莖枝葉花果等暖。復有所餘熱性熱類無執無受。是名外火界。前內此外。總名火界。云何風界。謂風界有二種。一內二外。云何內風界。謂此身內所有各別動性動類有執有受。此復云何。謂此身中。或上行風。或下行風。或傍行風。脇風背風。胸風肚風。心風[12]臍風。嗢鉢羅風。蓽鉢羅風。刀風劍風。針風結風。纏風掣風。[13]努風。強風。隨支節風。入出息風。復有所餘身內各別動性動類有執有受。是名內風界。云何外風界。謂此身外諸外所攝動性動類無執無受。此復云何。謂東風西風南風北風 有塵風 無塵風 旋風[14]暴風吠嵐婆風小風大風無量風風輪 風依空行風。復有所餘動性動類無執無受。是名外風界。前內此外。總名風界。云何空界。謂空界有二種。一內。二外。云何內空界。謂此身內所有各別空性空類有執有受。此復云何。謂此身中隨皮肉血骨髓等空眼穴耳穴鼻穴面門[15]咽喉心臆[16]腸肚等穴。由此通貯所飲所食。是及令下棄。復有所餘身內各別空性空類。是名內空界。云何外空界。謂此身外諸外所攝空性空類無執無受。此復云何。謂外空迴隣[17]阿伽色。是名外空界。前內此外。總名空界。云何識界。謂五識身。及有漏意識。是名識界[18]

說一切有部法蘊足論卷第十

阿毘達磨法蘊足論卷第十一

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉 詔譯

多界品第二十之餘

[19]云何欲界。謂於欲境諸貪等貪。乃至貪類貪生。總名欲界。復次欲貪及欲貪相應受想行識。幷所等起身業語業。不相應行。總名欲界。云何恚界。謂於有情。欲為損害。乃至現為過患。總名恚界。復次瞋恚及瞋恚相應受想行識。幷所等起身業語業。不相應行。總名恚界。云何害界。謂以手塊刀杖等物。隨一苦具。捶打有情。諸損等損害等害。瞋恚所起。能起苦事。總名害界。復次諸害及害相應受想行識。幷所等起身業語業。不相應行。總名害界。云何無欲界。謂於欲界。思惟過患。如是欲界。是不善法。是下賤者。信解受持。佛及弟子。賢貴善士。共所呵厭。能為自害。能為他害。能為俱害。能滅智慧。能礙彼類。能障涅槃。受持此法。不生通慧。不引菩提。不證涅槃。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無欲界。復次為斷欲界。於無欲界。思惟功德。如是無欲界。是善法。是尊勝者。信解受持。佛及弟子。賢貴善士。共所欣讚。不為自害。不為他害。不為俱害。增長智慧。不礙彼類。不障涅槃。受持此法。能生通慧。能引菩提。能證涅槃。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無欲界。復次思惟欲界。如病如癰。如箭惱

[1] 蜯＝蚌(三)(宮) [2] 璧＝壁(聖) [3] 右＝石(元)(明) [4] 各＝外(三)，水(宮) [5] 外＝水(宮) [6] 酥＝蘇(三)(宮)(聖) [7] 殑＝兢(聖) [8] 鹽＝監(三)(宮) [9] 此＋(身)(聖)
[10] 有＋(內)(三)(宮) [11] 熌＝燗(三)(宮) [12] 臍＝齊(宮)(聖) [13] 努＝弩(聖) [14] 暴＝恭(元)(明) [15] 咽喉＝胭脈(聖) [16] 腸＝膓(聖) [17] 阿＝阿(三)(宮)(聖)
[18] 此下聖本有光明皇后願文(聖) [19] 不分卷及品(明)

害。無常苦空非我轉動。勞倦羸篤。是失壞法。迅速不停。衰[1]朽非恒。不可保信。是變壞法。如是思惟。發勤精進。是名無欲界。復次爲斷欲界。思惟彼滅是滅是離。思惟彼道是道是出。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無欲界。復次若思惟。捨心定及道。捨心定相應。幷無想定。滅定擇滅。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無欲界。復次無欲及無欲相應受想行識。幷所發起身業語業。不相應行。總名無欲界。云何無恚界。謂於恚界。思惟過患。如是[2]恚界。是不善法。乃至不證涅槃。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無恚界。復次爲斷恚界。於無恚界。思惟功德。如是無恚界。是善法。乃至能證涅槃。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無恚界。復次思惟恚界。如病如癰。乃至是變壞法。如是思惟發勤精進。是名無恚界。復次爲斷恚界。思惟彼滅是[3]離。思惟彼道是道是出。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無恚界。復次若思惟。慈心定及道。慈心定相應。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無恚界。復次無恚及無恚相應受想行識。幷所等起身業語業。不相應行總名無恚界。云何無害界。謂於害界。思惟過患。如是害界。是不善法。乃至不證涅槃。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無害界。復次爲斷害界。於無害界。思惟功德。如是不害界。是善法。乃至能證涅槃。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無害界。復次思惟害界。如病如癰。乃至是變壞法。如是思惟。發勤精進。是名無害界。復次爲斷害界。思惟彼滅是滅是離。思惟彼道是道是出。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無害界。復次若思惟。悲心定及道。悲心定相應。如是思惟。發勤精進。乃至勵意不息。是名無害界。復次無害及無害相應受想行識。幷所等起身業語[4]業。不相應行。總名無害界

云何樂界。謂順樂觸所起身樂心樂平等受。受所攝。是名樂界。復次脩第三靜慮順樂受觸所起心樂平等受。受所攝。是名樂界。云何苦界。謂順苦觸所起身苦不平等受。受所攝。是名苦界。云何喜界。謂順喜觸所起心喜平等受。受所攝。是名喜界。復次脩初二靜慮。順喜觸所起心喜平等受。受所攝。是名喜界。云何憂界。謂順憂觸所起心憂不平等受。受所攝。是名憂界。云何捨界。謂順捨觸所起身捨心捨非平等非不平等受。受所攝。是名捨界。復次脩未至定靜慮中間第四靜慮。及無色定。順不苦不樂觸所起心捨非平等非不平等受。受所攝。是名捨界。云何無明界。謂三界無知。是名無明界

云何受界。謂六受身。卽眼觸所生受。乃至意觸所生受。是名受界。云何想界。謂六想身。卽眼觸所生想。乃至意觸所生想。是名想界。云何行界。謂六思身。卽眼觸所生思。乃至意觸所生思。是名行界。云何識界。謂六識身。卽眼識乃至意識。是名識界

云何欲界。謂有諸法。欲貪隨增。是名欲界。復次欲界繫。十八界十二處五蘊。是名欲界。復次下從無間地獄。上至他化自在天。於中所有色受想行識。是名欲界。云何色界。謂有諸法。色貪隨增。是名色界。復次色界繫。十四界[5]十處五蘊。是名色界。復次下從梵衆天。上至色究竟天。於中所有色受想行識。是名色界。云何無色界。謂有諸法。無色貪隨增。是名無色界。復次無色界繫。三界二處四蘊。是名無色界。復次如欲色界。處定建立。不相雜亂。非無色界有如是事。然依定生。勝劣差別。建立上下。下從空無邊處。上至非想非非想處。於中所有受想行識。是名無色界。云何色界。謂欲色界。總名色界。云何無色界。謂四無色。是名無色界。云何滅界。謂擇滅非擇滅。是名滅界。復次諸有色法。總名色界。除擇滅非擇滅。餘無色法。是名無色界。擇滅非擇滅。是名滅界。云何過去界。謂過去五蘊。是名過去界。云何未來界。謂未來五蘊。是名未來界。云何現在界。謂現在五蘊。是名現在界。云何劣界。謂不善有覆無記法。是名劣界。云何中界。謂有漏善。及無覆無記法。是名中界。云何妙界。謂無漏善法。是名妙界。云何善界。謂善身語業。心心所法。不相應行。及擇滅。是名善界。云何不善界。謂不善身語業。心心所法。不相應行。是名不善界。云何無記界。謂無記色心心所法不相應行。及虛空非擇滅。是名無記界。云何學界。謂學五蘊。是名學界。云何無學界。謂無學五蘊。是名無學界。云何非學非無學界。謂有漏五蘊。及虛空擇滅非

[1]朽＝損㊂㊄　[2]恚＝思㊊　[3]離＋(是)㊂㊄　[4]業＝苦㊗　[5]十＋(二)㊂㊄

擇滅。是名非學非無學界
云何有漏界。謂有漏五蘊。是名有漏界。云何
無漏界謂無漏五蘊。及虛空擇滅非擇滅。是
名無漏界。云何有爲界。謂五蘊。是名有爲界。
云何無爲界。謂虛空及二滅。是名無爲界。嗢
拕南曰
　界有六十二　十八界爲初
　三六一四種　六三❶兩種二❷◎

◎❸緣起品第二十一❹之一

一時薄伽梵。在室羅筏。住逝多林給孤獨園。
爾時世尊。告苾芻衆。吾當爲汝。宣說緣起緣
已生法汝應諦聽。❺極善作意。云何緣起。謂
依此有彼有。此生故彼生。謂無明緣行。行緣
識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。
受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。
發生愁歎苦憂擾惱。如是便集純大苦蘊。苾
芻當知。生緣老死。若佛出世。若不出世。如是
緣起法住法界。一切如來。自然通達。等覺宣
說。施設建立。分別開示。令其顯了。謂生緣
老死。如是乃至。無明緣行。應知亦爾。此中所
有法性法定法理法趣。是眞是實。是諦是如。
非妄非虛。非倒非異。是名緣起。云何名爲緣
已生法。　謂無明行識名色六處觸受愛取有
生老死。如是名爲緣已生法。苾芻當知。老死
是無常。是有爲是所造作。是緣已生。盡法沒
法。離法滅法。生有取愛受觸六處名色識行
無明亦爾。苾芻當知。我諸多聞賢聖弟子。於
此緣起緣已生法。能以正慧。如實善見善知
善了。善思惟。善通達。不依前際而起愚惑謂。
我於過去世。爲曾有非有。何等我曾有。云何
我曾有。不依後際而起愚惑謂。我於未來世。
爲當有非有。何等我當有。云何我當有。亦不
依內而起愚惑謂。何等是我此我。云何我誰
所有。我當有誰。今此有情。從何而來。於此
處沒。當往何所。彼如是知如是見故。所有世
間。各別見趣。謂我論相應有情論相應命者
論相應吉凶論相應瑩飾防護。執爲己有。有
苦有礙。有災有熱。彼於爾時。得斷遍知。如斷
樹根及多羅頂。無復勢力。後永不生。所以者
何。謂我多聞賢聖弟子。於此緣起緣已生法。
能以正慧。如實善見善知善了。善思惟。善通
達故。時諸苾芻。歡喜敬受

此中緣起緣已生法。其體雖一。而義有異。謂
或有緣起非緣已生法。　或有緣已生法非緣
起。或有緣起亦緣已生法。或有非緣起亦非
緣已生法。或有緣起非緣已生法者無也。或
有緣已生法非緣起者。　謂無明行識名色六
處觸受愛取有生老死。　或有緣起亦緣已生
法者。謂生定能生於老死。如是生支。定能爲
緣。是緣起性。及緣已生法性。如是有取愛受
觸六處名色識行無明。應知亦爾。非緣起非
緣已生法者。謂除前相。又生緣老死者。謂此
生支。雖異生異滅。而緣起理。恒時決定。若
過去生非老死緣者。應未來生亦非老死緣。
若未來生非老死緣者。　應過去生亦非老死
緣。若過去生非老死緣者。應現在生亦非老
死緣。若現在生非老死緣者。應過去生亦非
老死緣。若未來生非老死緣者。應現在生亦
非老死緣。若現在生非老死緣者。應未來生
亦非老死緣。若佛出世時生非老死緣者。應
佛不出世時生亦非老死緣。　若佛不出世時
生非❻老緣者。應佛出世時生亦非老緣。若緣
起理。有顚倒者。應成二分。不決定故。應可破
壞。理雜亂故。若爾不應施設緣起佛不應說
生緣老死。然佛所說生緣老死。理趣決定。去
來今世。有佛無佛。曾無改轉。法性恒然。不
隱不沒。不傾不動。其理湛然。前聖後聖。同所
遊履。是眞是實。是諦是如。非妄非虛。非倒
非異。是故佛說生緣老死。如是有取愛受觸
六處名色識行無明緣行亦爾

復次無明緣行者。云何無明。謂於前際無知。
後際無知。前後際無知。於內無知。外無❼知。
內外無知。於業無知。異熟無知。業異熟無知。
於善作業無知。惡作業無知。善惡作業無知。
於因無知。因所生法無知。於佛法僧無知。於
苦集滅道無知。於善不善法無知。於有罪無
罪法無知。於應脩不應脩法無知。於下劣勝
妙法無知。於黑白法無知。於有敵對法無知。
於緣生無知。於六觸處如實無知。如是無知
無見非現觀。黑闇愚癡。無明盲冥。罩❽網纏
❾裹。頑騃渾濁。障蓋發盲。發無❿明。發無智。
發劣慧。障礙善品。令不涅槃。無明漏。無明瀑
流。無明軛。無明毒根。無明毒莖。無明毒枝。
無明毒葉。無明毒花。無明毒果。癡等癡極癡。
⓫欣等*欣極*欣。癡類癡生。總名無明。云何
無明緣行。謂世尊說。苾芻當知。無明爲因。無
明爲緣。故貪瞋癡起。此貪瞋癡性。是名無明

❶兩種＝後二【聖】　◎　❷卷第九終，卷末題同異如首卷【明】　◎　❸卷第十首【明】，譯號同異如首卷　❹［之一］－【三】【宮】【聖】　❺極＝執【三】【宮】　❻老＋（死）【三】　❼知＋（於）【三】【宮】　❽網＝納【聖】　❾裹＝囊【三】【宮】　❿明＝眼【聖】　⓫欣＝很【宋】【元】【宮】*很【明】，改【聖】*

緣。行復次如世尊說。苾芻當知。無明爲前行。無明爲❶幖幟。故起無量種惡不善法。謂無慚無愧等。由無慚無愧故起諸邪見。由邪見故起邪思惟。由邪思惟故起邪語。由邪語故起邪業。由邪業故起邪命。由邪命故起邪勤。由邪勤故起邪念。由邪念故起邪定。此邪見邪思惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定。是名無明緣行。復次如世尊說。苾芻當知。起無量種惡不善法。一切皆以無明爲根。無明爲集。是無明類。從無明生。隨無明趣者。不如實知善不善法。有罪無罪法。應脩不應脩法。下劣勝妙法。黑白法。有敵對法。緣生諸法。不如實知此諸法故。便起邪見邪思惟。乃至邪念邪定。是名無明緣行。復次侴喻經中。佛作是說。無明爲緣。造福非福及不動行。云何福行。謂有漏善身業語業。心心所法。不相應行。如是諸行。長夜能招可愛可樂可欣可意諸異熟果。此果名福亦名福果。以是福業。異熟果故是名福行。云何非福行。謂諸不善身業語業。心心所法。不相應行。如是諸行。長夜能招不可愛不可樂不可欣不可意諸異熟果。此果名非福。亦名非福果。是非福業異熟果故。是名非福行。云何不動行。謂四無色定。諸有漏善。是名不動行。云何無明爲緣造非福行。謂有一類。由貪瞋癡纏縛心故。造身語意三種惡行。此三惡行。名非福行。由此因緣身壞命終。墮於地獄。於彼復造非福行等。是名無明爲緣造非福行。如說地獄。傍生鬼界。應知亦爾。云何無明爲緣造福行謂有一類。於人趣樂。繫心悕求。彼作是念。願我當生人趣同分。與諸人衆。同受快樂。因此悕求。造能感人趣身語意妙行。此三妙行。名爲福行。由此因緣。身壞命終。生於人趣。與諸人衆。同受快樂。於彼復造諸福行等。是名無明爲緣造福行。有不繫心悕求人樂。但由無明蔽動心故。造身語意三種妙行。此三妙行。名爲福行。由此因緣。身壞命終。生於人趣。於彼復造諸福行等。是名無明爲緣造福行。如說人趣。四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。應知亦爾。❷復有一類。於梵衆天。繫心悕求。彼作是念。願我當生梵衆天衆同分中。因此悕求。勤修加行。離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。初靜慮具足住。於此定中。諸身律儀。語律儀。命清淨。名爲福行。由此因緣。身壞命終。生梵衆天衆同分中。於彼復造諸福行等。是名無明爲緣造福行。有不繫心悕求生彼。但由無明蔽動心故。勤修加行。離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。初靜慮具足住。於此定中。諸身律儀。語律儀。命清淨。名爲福行。由此因緣。身壞命終。生梵衆天衆同分中。於彼復造諸福行等。是名無明爲緣造福行。如說梵衆天。梵輔天。大梵天。少光天。無量光天。極光淨天。少淨天。無量淨天。遍淨天。無雲天。福生天。廣果天。隨其所應。廣說亦爾。復有一類。於無想天。繫心悕求。彼作是念。願我當生無想天衆同分中。因此悕求。勤修加行。思惟諸想。是麁苦障。思惟無想是靜妙離。由此思惟。能滅諸想。安住無想。彼諸想滅。住無想時。名無想定。入此定時。諸身律儀。語律儀。命清淨。名爲福行。由此因緣。身壞命終。生無想天衆同分中。於彼亦能造少福行。是名無明爲緣造福行。有不繫心悕求生彼。但由無明蔽動心故。勤修加行。思惟諸想是麁苦障。思惟無想是靜妙離。由此思惟。能滅諸想。安住無想。彼諸想滅。住無想時。名無想定。入此定時。諸身律儀。語律儀。命清淨。名爲福行。由此因緣。身壞命終。生無想天衆同分中。於彼亦能造少福行。是名無明爲緣造福行。云何無明爲緣造不動行。謂有一類。於空無邊處天。繫心悕求。彼作是念。願我當生空無邊處天衆同分中。因此悕求。勤修加行。超諸色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足住。於此定中。諸思等思現前。等思已思當思。思性思類。造心意業。名不動行。由此因緣。身壞命終。生空無邊處天衆同分中。於彼復能造不動行。是名無明爲緣造不動行。有不繫心悕求生彼。但由無明蔽動心故。勤修加行。超諸色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足住。於此定中。諸思等思現前。等思已思當思。思性思類。造❸心意業。名不動行。由此因緣。身壞命終。生空無邊處天衆同分中。於彼復能造不動行。是名無明爲緣造不動行。如說空無邊處。識無邊處。無所有處。非想非非想處。應知亦爾。如是諸行。無明爲緣。無明爲依。無明爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名無明緣行。云

❶幖＝摽㊂㊄，標㊄　❷復＝時㊂㊄　❸（心）＋心㊂㊄

何行緣識。謂有一類。貪瞋癡俱生思爲緣故。起貪瞋癡俱生諸識。是名行緣識。復有一類。無貪無瞋無癡俱生思爲緣故。起無貪無瞋無癡俱生諸識。是名行緣識。復次眼及色爲緣生眼識。此中眼是內有爲行。色爲外緣生眼識。是名行緣識。乃至意及法爲緣生意識。此中意是內有爲行。法爲外緣生意識。是名行緣識。復次瓮喩經中。佛作是說。造福非福不動行已。有隨福非福不動識。云何造非福行已有隨非福識。謂有一類。由貪瞋癡纏縛心故。造身語意三種惡行。此三惡行。名非福行。由此因緣。身壞命終。墮於地獄。於彼起識。是名造非福行已有隨非福識。如說地獄。傍生鬼界。應知亦爾。云何造福行已有隨福識。謂有一類。於人趣樂。繫心悕求。彼作是念。願我當生人趣同分。與諸人衆。同受快樂。因此悕求。造能感人趣身語意妙行。此三妙行。名爲福行。由此因緣。身壞命終。生於人趣。於彼起識。是名造福行已有隨福識。有不繫心悕求人樂。但由無明蔽動心故。造身語意三種妙行。此三妙行。名爲福行。由此因❶緣。身壞命終。生於人趣。於彼起識。是名造福行已有隨福識。如說人趣。四大王衆天。乃至他化自在天。應知亦爾。復有一類。於梵衆天。繫心悕求。彼作是念。願我當生梵衆天衆同分中。因此悕求。勤修加行。離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。初靜慮具足住。於此定中。諸身律儀。語律儀命淸淨。名爲福行。由此因緣。身壞命終。生梵衆天衆同分中。於彼起識。是名造福行已有隨福識。有不繫心悕求生彼。但由無明蔽動心故。勤修加行。離欲惡不善法。乃至命淸淨。名爲福行。由此因緣。身壞命終。生梵衆天衆同分中。於彼起識。是名造福行已有隨福識。如說梵衆天。梵輔天乃至無想天。應知亦爾。云何造不動行已有隨不動識。謂有一類。於空無邊處天。繫心悕求彼作是念。願我當生空無邊處天衆同分中。因此欣求。勤修加行。超諸色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住。於此定中。諸思等思。現前等思。已思當思。思性思類。造心意業。名不動行。由此因緣。身壞命終。生空無邊處天衆同分中。於彼起識。是名造不動行已有隨不動識。有不繫心悕求生彼。但由無明蔽動心故。勤修加行。超諸色想。乃至造心意業。名不動行。由此因緣。身壞命終。生空無邊處天衆同分中。於彼起識。是名造不動行已有隨不動識。如說空無邊處天。乃至非想非非想天。應知亦爾。如是諸識。行爲緣。行爲依。行爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名行緣識。云何識緣名色。謂有一類。貪瞋癡俱生識爲緣故。起貪瞋癡俱生身業語業。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。是名識緣名色。復有一類。無貪無瞋無癡俱生識爲緣故。起無貪無瞋無癡俱生身業語業。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。是名識緣名色。復次敎誨那地迦經中。佛作是說。若那地迦所愛親友。變壞離散。便生愁歎苦憂擾惱。此愁俱生識爲緣故。起愁俱生身業語業。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。是名識緣名色。復次敎誨頞勒寠那經中。佛作是說。頞勒寠那識爲食故。後有生起。此識云何。謂健達縛最後心。❷心意識增長堅住。未斷未遍知。未滅未變吐。此識無間。於母胎中。與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。是名識緣名色。復次敎誨莎底經中。佛作是說。三事和合。入母胎藏。云何爲三。謂父母和合俱起染心。其母是時調適。及健達縛。正現在前。如是三事和合。入母胎藏。此中健達縛最後心意識。增長堅住。未斷未遍知。未滅未變吐。此識無間。入母胎藏。此所託胎。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。是名識緣名色。復次大因緣經中。尊者慶喜問佛。名色爲有緣不。佛言有緣。此緣謂識。佛告慶喜。識若不入母胎藏者。名色得成羯剌藍不。阿難陀曰。不也世尊。識若不入母胎藏者。名色得生此界中不。不也世尊。識若初時已斷壞者。後時名色得增長不。不也世尊。識若全無爲可施設有名色不。不也世尊。是故慶喜。一切名色。皆識爲緣。是名識緣名色。如是名色。識爲緣。識爲依。識爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名識緣名色

云何名色緣識。謂眼色爲緣生眼識。此中眼及色。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。於中作意等。能助生眼識。是名名色緣識。乃至意法爲緣生意識。此中諸意識所了色。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。於中作意等

❶緣身壞命＝身壞命終（明）　❷〔心〕－（三）（宮）

能助生意識。是名名色緣識。復次教誨頞勒窶那經中。佛作是說。頞勒窶那。識爲食故。後有生起。此識云何。謂健達縛。廣說乃至。與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。爾時非理作意俱生名色爲緣。起俱生識。是名名色緣識。復次教誨莎底經中。佛作是說。三事和合。入母胎藏。廣說乃至。此識無間。入母胎藏。此所託胎。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。爾時非理作意俱生名色爲緣。起俱生識。是名名色緣識。復有一類。由貪瞋癡纏縛心故。造身語意三種惡行。此中身語惡行。名爲色。意惡行。名爲名。由此惡行名色爲緣。身壞命終。墮於地獄。於彼起識。是名名色緣識。如說地獄。傍生鬼界。應知亦爾。❶復有一類。於人趣樂。繫心悕求。因此悕求。造能感人趣身語意妙行。此中身語妙行。名爲色。意妙行。名爲名。由此妙行名色爲緣。身壞命終。生於人趣。於彼起識。是名名色緣識。有不繫心希求人樂。但由無明蔽動心故。造身語意三種妙行。此中身語妙行。名爲色。意妙行。名爲名。由此妙行名色爲緣。身壞命終。生於人趣。於彼起識。是名名色緣識。如說人趣。四大王衆天。乃至他化自在天。應知亦爾。復有一類。於梵衆天。繫心希求。因此希求。勤修加行。離欲惡不善法。乃至初靜慮具足住。於此定中。諸身律儀。語律儀。命清淨。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。由此爲緣。身壞命終。生梵衆天衆同分中。於彼起識。是名名色緣識。如說梵衆天。梵輔天。乃至非想非非想處。隨其所應。當知亦爾。復次大因緣經中。尊者慶喜問佛。諸識爲有緣不。佛言有緣。此謂名色。佛告慶喜。若無名色。諸識轉不。阿難陀曰。不也世尊。若無名色爲所依止。後世所受生老死識。爲得生不。不也世尊。若諸名色。都無所有爲可施設。有諸識不。不也世尊。是故慶喜。諸識皆以名色爲緣。是名名色緣識。如是諸識。名色爲緣。名色爲依。名色爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名名色緣識

云何名色緣六處。謂有一類。爲寒所逼。希求於暖。得好暖故。便起身中暖俱大種。此中若暖若暖俱大種名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。由此名色。眼耳鼻舌身及意根。皆得增長。是名名色緣六處。爲熱所逼。希求於冷。應知亦爾。復有一類。爲飢所逼。希求於食。得好食故。便起身中食俱大種。此中若食若食俱大種。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。由此名色。六根增長。是名名色緣六處。復有一類。爲渴所逼。希求於飲。得好飲故。便起身中飲俱大種。此中若飲若飲俱大種。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。由此名色。六根增長。是名名色緣六處。復有一類。勞倦所逼。希求止息。按摩睡眠。由遂意故。便起身中彼俱大種。此中若按摩等。若彼俱大種。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。由此名色。六根增上。是名名色緣六處。復有一類。於盛熱時。熱渴所逼。入清涼池。恣意飲浴。便起身中彼俱大種。此中若清冷水。若彼俱大種。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。由此名色。六根增長。是名名色緣六處。復次教誨頞勒窶那經中。佛作是說。頞勒窶那。識爲食故。後有生起。此識云何。謂健達縛。廣說乃至。與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。爾時非理作意俱生名色爲緣。母胎藏中。六根生起。是名名色緣六處。復次教誨莎底經中。佛作是說。三事和合。入母胎藏。廣說乃至。此識無間。入母胎藏。此所託胎。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。爾時非理作意俱生名色爲緣。母胎藏中。六根生起。是名名色緣六處。復有一類。由貪瞋癡纏縛心故。造身語意三種惡行。此中身語惡行。名爲色。意惡行。名爲名。由此惡行。名色爲緣。身壞命終。墮於地獄。六根生起。是名名色緣六處。如說地獄。傍生鬼界。應知亦爾。復有一類。於人趣樂。繫心希求。因此希求。造能感人趣身語意妙行。此中身語妙行。名爲色。意妙行。名爲名。由此妙行名色爲緣。身壞命終。生於人趣。六根生起。是名名色緣六處。如說人趣。四大王衆天。乃至他化自在天。應知亦爾。復有一類。於梵衆天。繫心希求。因此希求。勤修加行。離欲惡不善法。乃至初靜慮具足住。於此定中。諸身律儀。語律儀。命清淨。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。由此爲緣。身壞命終。生梵衆天衆同分中。六根生起。是名名色緣六處。如說梵衆天。梵輔天。乃至非想非非想處天。隨其所應。當知亦爾。是名名色緣六處。如是

❶復＝時㊂㊇

六處。名色爲緣。名色爲[1]依。名色爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名名色緣六[2]處[3]◎

說一切有部法蘊足論卷第十一

阿毘達磨法蘊足論卷第十二

尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉　詔譯

緣起品第二十一之餘

◎[4]云何名色緣觸。謂眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。此中眼及色。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。如是名色爲緣生眼觸。是名名色爲緣觸。乃至意及法爲緣生意識。三和合故生觸。此中諸意識所了色。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。如是名色爲緣生意觸。是名名色緣觸。復次教誨頗勒窶那經中。佛作是說。頗勒窶那。識爲食故後有生起。此識云何。謂健達縛。廣說乃至。與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。爾時非理作意俱生名色爲緣。母胎藏中。[6]諸觸生起。是名名色緣觸。復次教誨莎底經中。佛作是說。三事和合。入母胎藏。廣說乃至。此識無間。入母胎藏。此所託胎。名爲色。卽彼所生受想行識名爲名。爾時非理作意俱生名色爲緣。母胎藏中。諸觸生起。是名名色緣[7]六處。復有一類。由貪瞋癡纏縛心故。造身語意三種惡行。此中身語惡行。名爲色。意惡行。名爲名。由此惡行名色爲緣。身壞命終。墮於地獄。諸觸生起。是名名色緣觸。如說地獄。傍生鬼界。應知亦爾。復有一類。於人趣樂。繫心希求。因此希求。造能感人趣身語意妙行。此中身語妙行。名爲色。意妙行。名爲名。由此妙行名色爲緣。身壞命終。生於人趣。諸觸生起。是名名色緣觸。如說人趣。四大王衆天。乃至他化自在天。應知亦爾。復有一類。於梵衆天。繫心希求。因此希求。勤修加行。離欲惡不善法。乃至初靜慮具足住。於此定中。諸身律儀。語律儀。命清淨。名爲色。卽彼所生受想行識。名爲名。由此爲緣。身壞命終。生梵衆天衆同分中。諸觸生起。是名名色緣觸。如說梵衆天梵輔天乃至非想非非想天。隨其所應。當知亦爾。復次大因緣經中。尊者慶喜問佛。諸觸爲有緣不。佛言有緣。此謂名色。廣說乃至。若依止此[8]相。施設名身。此相若無爲可施設增語觸不。不也世尊。若依止此相。施設色身。此相若無爲可施設有對觸不。不也世尊。若名色身。都無所有爲可施設有諸觸不。不也世尊。是故慶喜。諸觸皆以名色爲緣。是名名色緣觸。如是諸觸。名色爲緣。名色爲依。名色爲建立。故起等起生等生。聚集出現。[9]故名名色緣觸

云何六處緣觸。謂眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。乃至意及法爲緣生意識。三和合故生觸。是名六處緣觸。復次眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。此中眼爲內緣。色爲外緣。生眼觸。乃至意及法爲緣生意識。三和合故生觸。此中意爲內緣。法爲外緣。生意觸。是名六處緣觸。復次眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。此中眼觸。以眼色眼識爲緣。乃至意及法爲緣生意識。三和合故生觸。此中意觸。以意法意識爲緣。是名六處緣觸。復次眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。此中眼色眼識。皆非是觸。由三和合。而有觸生乃至意及法爲緣生意識。三和合故生觸。此中意法意識。皆非是觸。由三和合。而有觸生。是名六處緣觸。如是諸觸。六處爲緣。六處爲依。六處爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名六處緣觸

云何觸緣受。謂眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。觸爲緣生受。乃至意及法爲緣生意識。三和合故生觸。觸爲緣故生受。是名觸緣受。復次眼及色爲緣生眼識。三和合故生觸。或順樂受。或順苦受。或順不苦不樂受。順樂受觸爲緣生樂受。順苦受觸爲緣生苦受。順不苦不樂受觸爲緣。生不苦不樂受。乃至意及法爲緣生意識。三和合故生觸。或順樂受。或順苦受。或順不苦不樂受。順樂受觸爲緣生樂受。順苦受觸爲緣生苦受。順不苦不樂受觸爲緣。生不苦不樂受。是名觸緣受。復次如契經說。尊者慶喜告瞿史羅長者言。眼界。色界。眼識界。自體各別。順樂受二爲緣生眼識。三和合故生觸。名順樂受觸。此順樂受觸爲緣生樂受。順苦受二爲緣生眼識。三和合故生觸。名順苦受觸。此順苦受觸爲緣生苦

[1]依＋(緣)㊂㊁　[2]處＋(南藏從此云可名色緣觸起乃至純大苦蘊止半本亦無前段之文)細註㊊，[3]此下聖本有光明皇后願文　◎　[4]不分卷及品㊊　[5][篤]－㊂宮聖　[6]諸＝識㊂㊁　[7]六處＝觸㊄　[8]相＝想㊂㊁　[9]故＝是㊂

受。順不苦不樂受二為緣生眼識。三和合故生觸。名順不苦不樂受觸。此順不苦不樂受觸為緣。生不苦不樂受。餘五三界。廣說亦爾。是名觸緣受。復次大因緣經中。尊者慶喜問佛。諸受為有緣不。佛言有緣。此緣謂觸。廣說乃至。若無眼觸為有眼觸為緣。生內樂受苦受不苦不樂受不。不也世尊。乃至若無意觸。為有意觸為緣。生內樂受苦受不苦不樂受不。不也世尊。若全無觸為可施設。有諸受不。不也世尊。是故慶喜。諸受無不以觸為緣。是名觸緣受。如是諸受。觸為緣。觸為依。觸為建立。故起等起生等生。聚集出現。故名觸緣受。云何受緣愛。謂眼及色為緣生眼識。三和合故生觸。觸為緣故生受。受為緣故生愛。乃至意及法為緣生意識。三和合故生觸。觸為緣故生受。受為❶緣生愛。是名受緣愛。復次眼味受為緣故。數復於眼隨順而住。由隨順故。數復於眼。起貪等貪執藏防護堅著愛染。乃至意味受為緣故。數復於意。隨順而住。由隨順故。數復於意。起貪等貪。執藏防護堅著愛染。是名受緣愛。復次取蘊經中。佛作是說。苾芻當知。我於色味。已審尋思。諸有於色。或已起味。或今起味。我以正慧。審見審知。彼以色味受為緣故。數復於色。隨順而住。由隨順故。數復於色。起貪等貪執藏防護堅著愛染。乃至我於識味。❷以審尋思。諸有於識。或已起味。或今起味。我以正慧。審見審知。彼以識味。受為緣故。數復於識。隨順而❸住。由隨順故。數復於識。起貪等貪執藏防護堅著愛染。是名受緣愛。復次取蘊經中。世尊又說。苾芻當知。若諸色中。都無味者。有情不應於色起染。以諸色中非都無味。是故有情於色起染。彼以色味受為緣故。數復於色。隨順而住。由隨順故。數復於色。起貪等貪執藏防護堅著愛染。乃至若諸識中。都無味者。有情不應於識起染。以諸識中非都無味。是故有情。於識起染。彼以識味受為緣故。數復於識。隨順而住。由隨順故。起貪等貪執藏防護堅著愛染。是名受緣愛。復次六處經中。佛作是說。苾芻當知。我於眼味。已審尋思。諸有於眼。或已起味。或今起味。我以正慧。審見審知。彼以眼味受為緣故。數復於眼。隨順而住。由隨順故。數復於眼。起貪等貪執藏防護堅著愛染。乃至我。於意味。已審尋思。諸有於意。或已起味。或今起味。我以正慧。審見審知。彼以意味。受為緣故。數復於意。隨順而住。由隨順故。數復於意。起貪等貪執藏防護堅著愛染。是名受緣愛。復次六處經中。世尊又說。苾芻當知。若諸眼中。都無味者。有情不應於眼起染。以諸眼中非都無味。是故有情。於眼起染。彼以眼味受為緣故。數復於眼。隨順而住。由隨順故。數復於眼。起貪等貪執藏防護堅著愛染。乃至若諸意中。都無味者。有情不應於意起染。以諸意中非都無味。是故有情。於意起味。彼以意味受為緣故。數復於意。隨順而住。由隨順故。數復於意。起貪等貪執藏防護堅著愛染。是名受緣愛。復次六處經中。世尊復說。苾芻當知。我於色味。已審尋思。諸有於色。或已起味。或今起味。我以正慧審見審知。彼以色味受為緣故。數復於色。隨順而住。由隨順故。數復於色。起貪等貪執藏防護堅著愛染。乃至我於法味。已審尋思。諸有於法。或已起味。或今起味。我以正慧。審見審知。彼以法味受為緣故。數復於法。隨順而住。由隨順故。數復於法。起貪等貪執藏防護堅著愛染。是名受緣愛。復次六處經中。世尊又說。苾芻當知。若諸色中。都無味者。有情不應於色起染。以諸色中非都無味。是故有情。於色起染。彼以色味受為緣故。數復於色。隨順而住。由隨順故。數復於色。起貪等貪執藏防護堅著愛染。乃至若諸法中。都無味者。有情不應於法起染。以諸法中非都無味。是故有情。於法起染。彼以法味受為緣故。數復於法。隨順而住。由隨順故。數復於法起貪等貪執藏防護堅著愛染。是❹名受緣愛。復次佛為大名離呫毘說。大名當知。若色一向是苦非樂非樂所隨。非樂喜受之所纏執。應無有情為求樂故。於諸色中。起貪起染。煩惱纏縛。大名以色。非一向苦。彼亦是樂。是樂所隨。是樂喜受之所纏執。故有有情。為❺求樂故。於諸色中。起貪起染。煩惱纏縛。彼以色味受為緣故。數復於色。隨順而住。由隨順故。數復於色。起貪等貪執藏防護堅著愛染。乃至若識一向是苦非樂。非樂所隨。非樂喜受之所纏執。應無有情為求樂故。於諸色中。起貪起染。煩惱纏縛。大名以識。非一向苦。彼亦是樂。是樂所隨。是樂喜受之所纏執。故有有情。為求樂故。於諸識

❶緣＋(故)【宮】 ❷以＝已【宋】【元】【明】【宮】 ❸住＝作【宋】【元】【明】【宮】 ❹名＝者【元】 ❺求＝永【聖】

中。起貪起染。煩惱纏縛。彼以識味受爲緣故。數復於識。隨順而住。由隨順故。數復於識。起貪等貪執藏防護堅著愛染。是名受緣愛。復次滿月經中。佛作是說。苾芻當知。色爲緣故。起樂生喜。是名色味。彼以色味受爲緣故。數復於色。隨順而住。由隨順故。數復於色。起貪等貪執藏防護堅著愛染。乃至識爲緣故。起樂生喜。是名識味。彼以識味受爲緣故。數復於識。隨順而住。由隨順故。起貪等貪執藏防護堅著愛染。是名受緣愛。復次大因緣經中。佛告慶喜。愛爲緣故求。求爲緣故得。得爲緣故集。集爲緣故著。著爲緣故貪。貪爲緣故慳。慳爲緣故攝受。攝受爲緣故防護。因防護故。執持刀仗。鬪訟諍競。諂詐虛誑。生無量種惡不善法。佛告慶喜。執持刀仗。鬪訟諍競。諂詐虛誑。生無量種惡不善法。皆因防護。防護爲緣。有如是事。防護若無。有此事不。阿難陀曰。不也世尊。是故執持刀仗等事。防護爲由緒。防護爲因。防護爲集。防護爲緣。而得生起。如是防護。因於攝受。攝受爲緣。而有防護。攝受若無。有防護不。不也世尊。是故防護攝受爲由緒。攝受爲因。攝受爲集。攝受爲緣。而得生起。廣說乃至。如是諸求。皆因於愛。愛爲緣故。而有諸求。此愛若無。爲有求不。不也世尊。是故諸求。愛爲由緒。愛爲其因。愛爲其集。愛爲其緣。而得生起。慶喜當知。愛有二種。一者欲愛。二者有愛。此二種愛。依受而有。受若無者。二愛亦無。是名受緣愛。如是諸愛。受爲緣。受爲依。受爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名[1]受緣[2]愛

云何愛緣取。謂彼初生。說名爲愛。愛增盛位。轉名爲取。此復如何。謂如有一。於諸欲境。繫心觀察。起欲貪纏。彼從此纏復起餘纏。增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。前所起纏。說名爲愛。後所起纏。轉名爲取。是名愛緣取。復如有一。於諸色境。或無色境。繫心觀察。起色貪纏。或無色貪纏。彼從此纏。復起餘纏增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。前所起纏。說名爲愛。後所起纏。轉名爲取。是名愛緣取。復次險坑經中。佛作是說。吾爲汝等諸苾芻衆。宣說[3]簡擇諸蘊法要。謂四念住。四正勝。四神足。五根五力。七等覺支。八支聖道。如是宣說*簡擇諸蘊正法要時。而有一類懷愚癡者。於我所說。不住猛利信愛恭敬。彼遲證得無上漏盡。復有一類懷聰叡者。於我所說。能住猛利信愛恭敬。彼速證得無上漏盡。復有一類。於我所說色蘊法中等隨觀我。此能觀行。以誰爲緣。用誰爲集。是誰種類。從誰而生。謂無明觸所生諸受。爲緣生愛。此所生行。以彼爲緣。用彼爲集。是彼種類。從彼而生。此能生愛。以誰爲緣。用誰爲集。是誰種類。從誰而生。謂無明觸所生諸受。此所生愛。以受爲緣。用受爲集。是受種類。從受而生。此能生受。以誰爲緣。用誰爲集。是誰種類。從誰而生。謂無明觸。此所生受。以觸爲緣。用觸爲集。是觸種類。從觸而生。此能生觸。以誰爲緣。用誰爲集。是誰種類。從誰而生。謂六處。此所生[4]觸。以六處爲緣。用六處爲集。是六處種類。從六處而生。如是六處。無常有爲。是所造作。從衆緣生。如是觸受。愛能觀行。亦無常有爲。是所造作。從衆緣生。此等隨觀。色爲我者。是有身見。現所起纏。彼從此纏。復起餘纏。增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。前所起纏。說名爲愛。後所起纏。轉名爲取。是名愛緣取。有不於色等隨觀我而等隨觀。我有諸色有不等隨觀。我有諸色而等隨觀。色是我所有不等隨觀。色是我所而等隨觀。我在色中有不等隨觀。我在色中而等隨觀。受想行識爲我有不等隨觀。受想行識爲我而等隨觀。我有受想行識有不等隨觀。我有受想行識而等隨觀。受想行識是我所有不等隨觀。受想行識是我所而等隨觀。我在受想行識中有不等隨觀。我在受想行識中而起疑惑。有不起疑惑。而起有見無有見。有不起有見無有見。而不離我慢。故由等隨觀。我及我所。而起我慢。此我慢行。以誰爲緣。用誰爲集。是誰種類。從誰而生。謂無明觸所生。[5]諸受爲緣生愛。此所生行。以彼爲緣。用彼爲集。是彼種類。從彼而生。廣說乃至。如是六處。無常有爲。是所造作。從衆緣生。如是觸受愛我慢行。亦無常有爲。是所造作。從衆緣生。如是我慢。是有身見。所起慢纏。彼從此纏。復起餘纏。增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。前所起纏。說名爲愛。後所起纏。轉名爲取。是名愛緣取。復次有執世間常。或無常。或亦常亦無常。或非常非無常。

[1]受＋（低）[illegible]　[2]愛字明本缺　[3]簡＝揀[illegible]*　[4]觸＝解[illegible]　[5]諸＝誰[illegible]

執世間有邊。或無邊。或亦有邊亦無邊。或非有邊非無邊。執命者卽身。執命者異身。執如來死後是有。或非有。或亦有亦非有。或非有非非有。皆是邊執見。現所起纏。彼從此纏。復起餘纏。增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。前所起纏。說名爲愛。後所起纏。轉名爲取。是名愛緣取。復次有執世尊非如來應正等覺乃至非天人師。執佛正法非善說現見乃至非智者內證。執佛弟子非具足妙行乃至非隨法行。或執無苦無集無滅無道。或執無一切行無常。無一切法無我。無涅槃寂靜。皆是邪見。現所起纏。彼從此纏。復起餘纏。增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。前所起纏。說名爲愛。後所起纏。轉名爲取。是名愛緣取。復次有執世間是常。此實餘迷謬。或是無常。乃至如來死後非有非非有。此實餘迷謬。皆是見取。現所起纏。彼從此纏。復起餘纏。增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。前所起纏。說名爲愛。後所起纏。轉名爲取。是名愛緣取。復次有起戒取。或起禁取。或起❶戒禁取。謂此戒此禁此戒禁。能淸淨。能解脫。能出離。能超苦樂。至超苦樂處。皆是戒禁取。現所起纏。彼從此纏。復起餘纏。增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。前所起纏。說名爲愛。後所起纏。轉名爲取。是名愛緣取。復次有於世尊而起猶預。爲是如來應正等覺。爲非如來應正等覺。乃至爲是天人師。爲非天人師。於佛正法。而起猶預。爲是善說現見。爲非善說現見。乃至爲是智者內證。爲非智者內證。於佛弟子。而起猶預。爲是具足妙行。爲非具足妙行。乃至爲是隨法行。爲非隨法行。於四聖諦。而起猶預。爲是苦。爲非苦。乃至爲是道。爲非道。於三法印。而起猶預。爲一切行無常。爲非一切行無常。爲一切法無我。爲非一切法無我。爲涅槃寂靜。爲非涅槃寂靜。此皆是疑。現所起纏。彼從此纏。復起餘纏。增上轉增上。猛利轉猛利。圓滿轉圓滿。前所起纏。說名爲愛。後所起纏。轉名爲取。是名愛緣取。復次一切四取。皆以愛爲緣。用愛爲集。是愛種類。從愛而生。何等四取。一欲取。二見取。三戒禁取。四我語取。云何欲取。謂欲界繫。除諸見餘結縛隨眠隨煩惱纏。是名欲取。云何見取。謂有身見。邊執見。邪見。見取。如是四見。是名見取。云何戒禁取。謂有一類。取戒取禁取戒禁。爲能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂處。是名戒禁取。云何我語取。謂色無色界繫。除諸見餘結縛隨眠隨煩惱纏。是名我語取。復次大因緣經中。尊者慶喜問佛。諸取爲有緣不。佛言有緣。此緣謂愛。廣說乃至。若全無愛爲可施設。有諸取不。不也世尊。是故慶喜。諸取皆以愛爲其緣。是名愛緣取。如是諸取。愛爲緣。愛爲依。愛爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名愛緣取

云何取緣有。謂取爲緣施設多有。謂佛或說三界五蘊名有。或說能感後有業名有。或說生分五蘊名有。云何說三界五蘊名有。如說三有。謂欲有色有無色有。云何說能感後有業名有。如世尊告阿難陀言。若業能感後有名有。云何說生分五蘊名有。如世尊告頞勒窶那。識爲食故。後有生起。復次大因緣經中。尊者慶喜問佛。諸有爲有緣不。佛言有緣。此緣謂取。廣說乃至。若全無取爲可施設有諸有不。不也世尊。是故慶喜。諸有皆以取爲其緣。是名取緣有。如是諸有。取爲緣。取爲依。取爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名取緣有

云何有緣生。謂有一類。由貪瞋癡纏縛心故。造身語意三種惡行。此三惡行。說名業有。由此因緣。身壞命終。墮於地獄。於彼諸生等生。趣入出現。蘊得界得處得諸蘊生命根起。說名生。此生緣有故起。是名有緣生。如說地獄。傍生鬼界。應知亦爾。復有一類。於人趣樂繫心希求。彼作是念。願我當生人趣同分。與諸人衆同受快樂。因此希求。造能感人趣身語意妙行。此三妙行。說名業有。由此因緣。身壞命終。生於人趣衆同分中。於彼諸生等生。乃至命根起說名生。此生緣有故起。是名有緣生。如說人趣。四❷大王衆天。乃至他化自在天。應知亦爾。復有一類。於梵衆天。繫心希求。彼作是念。願我當生梵衆天衆同分中。因此希求。勤脩加行。離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。初靜慮具足住。於此定中。諸身律儀。語律儀。命淸淨。說名業有。由此因緣。身壞命終。生梵衆天衆同分中。於彼諸生等生。乃至命根起。說名生。此生緣有故起。是名有緣生。如說梵衆天。梵輔天乃至廣果天。應知

❶〔戒〕—㊂ ❷大二天㊆㊅

亦爾。復有一類。於無想天。繫心希求。彼作是念。願我當生無想天衆同分中。因此希求。勤脩加行。思惟諸想。是麁苦障。思惟無想是靜妙離。由此思惟。能滅諸想。安住無想。彼諸想滅。住無想時。名無想定。入此定時。諸身律儀。語律儀。命清淨。說名業有。由此因緣。身壞命終。生無想天衆同分中。於彼諸生等生。乃至命根起。說名生。此生緣有故起。是名有緣生。復有一類。於空無邊處天。繫心希求。彼作是念。願我當生空無邊處天衆同分中。因此希求。勤修加行。超諸色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住。於此定中。諸思等思。現前等思。已思當思。思性思類。造心意業。說名業有。由此因緣。身壞命終。生空無邊處衆同分中。於彼諸生等生。乃至命根起。說名生。此生緣有故起。是名有緣生。如說空無邊處。乃至非想非非想處。應知亦爾。復次大因緣經中。尊者慶喜問佛。諸生爲有緣不。佛言有緣。此緣謂有。廣說乃至。若無業有。魚鳥蛇蝎。那伽藥叉部多。食香諸天人等。無足二足。多足異類。彼彼有情。於彼彼聚生等生等。爲得有不。不也世尊。若全無有爲可施設。有諸生不。不也世尊。是故慶喜。諸生皆以有爲其緣。是名有緣生。如是諸生。有爲緣。有爲依。有爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名有緣生

云何生緣老死。謂彼彼有情。即於彼彼有情聚中。諸生等生。趣入出現。蘊得界得處得諸蘊生命根起。說名生。髮落髮白。皮緩面皺。身由背僂。喘息逾急。扶❶杖而行。❷肢體斑黑。衰退闇鈍。根熟變壞。諸行故敗。朽壞羸損。說名老。彼彼有情。即於彼彼諸有情聚。移轉壞沒。退失別離。壽煖識滅。命根不轉。諸蘊破壞。夭喪殞逝。說名死。如是老死。緣生故起。是名生緣老死。復次大因緣經中。尊者慶喜問佛。老死爲有緣不。佛言有緣。此緣謂生。廣說乃至。若無有生。魚鳥蛇❸蝎。那伽藥叉部多。食香諸天人等。無足二足。多足異類。彼彼有情。於彼彼聚。所有老死。爲得有不。不也世尊。若全無生。爲可施設有老死不。不也世尊。是故慶喜。老死皆以生爲其緣。是名生緣老死。如是老死。生爲緣。生爲依。生爲建立。故起等起生等生。聚集出現。故名生緣老死

云何發生愁歎苦憂擾惱。謂有一類。或因父母兄弟姊妹師友死故。或因親族滅亡都盡。或因財位一切喪失。便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受。彼於爾時。心熱等熱。內熱遍熱。便發於愁。已愁當愁。心中愁箭。說名愁。復有一類。或因父母兄弟姊妹師友死等。便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受。彼於爾時。心熱等熱。內熱遍熱。便發於愁。已愁當愁。心中愁箭。由此緣故。而傷歎言。苦哉苦哉。我父我母。廣說乃至。我財我位。如何一旦忽至於此。其中所有傷怨言詞。種種語業。說名❹歎。五識相應不平等受。說名苦。意識相應不平等受。說名憂。諸心擾惱。已擾惱。當擾惱。擾惱性。擾惱類。說名擾惱。於老死位。發生如是種種愁歎苦憂擾惱

云何如是便集純大苦蘊。謂於如是老死位中。積集一類大災大橫具大過患衆苦蘊聚。復次無明苦蘊爲緣。起行苦蘊。行苦蘊爲緣。起識苦蘊。識苦蘊爲緣。起名色苦蘊。名色苦蘊爲緣。起六處苦蘊。六處苦蘊爲緣。起觸苦蘊。觸苦蘊爲緣。起受苦蘊。受苦蘊爲緣。起愛苦蘊。愛苦蘊爲緣。起取苦蘊。取苦蘊爲緣。起有苦蘊。有苦蘊爲緣。起生苦蘊。生苦蘊爲緣。起老死苦蘊。由老死故。發生種種愁歎苦憂擾惱苦蘊。故總說言如是便集純大苦蘊

*說一切有部法蘊足論*卷第❺十二

法蘊足論後序

❻沙門靖邁製

法蘊足論者。蓋阿毘達磨之權輿。一切有部之洪源也。無上等覺入室之神足。摩訶目乾連之所製矣。鏡六通之妙慧。❼晰三達之智明。❽桴金鼓於大千。擊玉❾螺於百億。摘藏海之奇❿玩。鳩教山之勝珍。欲使天鏡常懸。法幢永樹。衆邪息⓫蕃籬之望。諸子騁遊戲之歡。而爲此論也。是以佛泥越後。百有餘年。疊啓五分之殊。解開二九之異。雖各⓬擅連城之貴。俱稱照乘之珍。⓭唯一切有部。卓乎迥秀。若妙高之處宏海。猶朗月之冠衆星者。豈不以本弘甚永者歟。至如八種揵度鶖徽於發智之場。五百應眞馳譽於廣說之苑。斯皆挹此⓮涓波。分斯片玉。遂得駕群部而高蹈。接天衢而布武。是知登崑閬者。必培塿於衆山。游溟渤者。亦⓯坳塘於群澍。諒其然矣。矧乎

❶杖＝扶【聖】 ❷肢＝支【宮】 ❸蝎＝蠍【宮】 ❹（慼）＋歎【三】【宮】 ❺十二＝十【明】 ❻（唐）＋沙門【宮】 ❼晰＝斯【三】，析【元】 ❽桴＝桴【聖】 ❾螺於＝蠡于【三】【宮】【聖】 ❿玩＝翫【三】【宮】【聖】 ⓫蕃＝藩【三】 ⓬擅＝檀【聖】 ⓭唯＝惟【三】【宮】 ⓮涓＝消【三】 ⓯坳塘＝坳堂【三】【宮】【聖】

順正理以析疑。顯眞宗以❶副惑。莫不鏡此彝倫。鑒斯洪範。故使者德婆藪屈我衆賢上坐幽宗見負弘致者也。題稱阿毘達磨者。❷形二藏以簡殊也。一切有部者。對十七以標異也。法蘊足者。顯此論之勝名也。能持自性。軌範稱法。法有積集。❸崇聚爲蘊。此論攸宗。法聚三七。皆與對法爲依。故目之爲足。三藏玄奘法師。以　皇唐顯慶四年九月十四日。奉詔於大慈恩寺弘法苑譯訖。大慈恩寺沙門。釋光筆受靖邁飾❹文

No. 1538

❺施設論卷第❻一

❼西天❽譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師❾賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

對法大論中世間施設門第一（按釋論有此門梵本元闕）

對法大論中因施設門第二

論中問曰。有何所因。轉輪聖王。所有女寶。妙色端嚴。衆所樂見。超人狀貌。如天色相。答轉輪聖王彼女寶者。往昔修因。其事廣大。能以清淨諸物布施。所謂清淨❿衆莊嚴具。幷餘飲食衣服。塗香粖香。床座舍宇。及燈明等。以如是因故。輪王女寶。妙色端嚴。衆所樂見。超人狀貌。如天色相

又問。何因輪王女寶。不白不黑。膚色中均。不長不短。不肥不瘦。身分亭等。答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。能行布施。謂以諸色香味皆具足者。飲食等物。自手持奉。起無慢心。行於布施。以如是因故。所有女寶。不白不黑。膚色中均。不長不短。不肥不瘦。身分亭等

又問。何因輪王女寶。寒時溫暖。適意快樂。答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。謂若有時。冬際嚴凝。大風吹擊。境色極寒。人所惶畏。女寶是時。於其父母知識。及師尊所。幷餘沙門婆羅門衆。不生惱害。而復愛樂不惱害者。卽以溫暖事用所攝。所謂衣服臥具。塗香粖香。床座舍宇。爐炭火具。幷餘溫暖。應用等物。廣行布施。以如是因故。輪王女寶。寒時溫暖。適意快樂

又問。何因輪王女寶。熱時清涼。適悅快樂。答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。謂若有時。熱際炎燠。日光熾逼。隨熱生蟲。人極增惱。女寶是時。於其父母知識及師尊所。幷餘沙門婆羅門衆。不生惱害。而復愛樂不惱害者。卽以清涼事用所攝。謂持衣服臥具。塗香粖香。床座舍宇。承足寶机。寶嚴環釧。多摩羅香。及多羅香所成衆具。幷餘應用等物。廣行布施。以如是因故。輪王女寶。熱時清涼。適悅快樂

又問。何因輪王女寶。身諸毛孔。有旃檀香。口中常出優鉢羅花香。答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。謂於父母知識及師尊所。幷餘沙門婆羅門衆。不生惱害。而復愛樂不惱害者。卽以沈水薰陸鬱金多摩羅等。及餘上妙諸香。廣行布施。以如是因故。身諸毛孔。有旃檀香。口中常出優鉢羅花香

又問。何因輪王女寶。侍從轉輪聖王。先起後坐。不失規儀。隨何所作。悉能承奉。勤力無慢。而復愛語。答轉輪聖王。於長時中。隨所作用。善業增强。長養成熟。現前勝報。以如是因故。獲威女寶愛語承順

又問。何因輪王女寶。能令轉輪聖王。悅意稱順。然無染心況乎身語無不調柔。答轉輪聖王。具大威德。於彼彼衆生。曾無異心。超人意表。以如是因故。所感女寶。悅意稱順。然無染心

又問。何因輪王女寶。王欲行時。或坐立時。而悉先知。卽向王前。作是白言。快哉聖王。所欲行邪。或坐立邪。悉當隨從。答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。謂具慈心。於欲界中。觀諸衆生。於義所欲。於利所欲。及安樂欲。或若衆生。起無利欲。不安樂欲。悉起慈心。慈眼觀視。以如是因故。輪王女寶。於王進止。而悉先知。

又問。何因輪王女寶。超勝世間。常品女人。如星中月。答彼女寶者。往昔修因。其事廣大。謂自不殺生。復敎他人。持不殺戒。自不偸盜。不邪染。不妄語。不飮酒。復敎他人。一一修持。以如是因故。輪王女寶。超勝諸女。如星中月。又問。何因輪王女寶。不乳產邪。答一切女人。共所病者。謂卽胎⓫藏乳產之苦。彼女寶者。於長時中。少病少惱。作諸善業。長養成熟。現前勝妙。果報克成。以如是因故。輪王女寶。而不乳產

又問。何因輪王女寶。先於輪王。而趣命終。答彼女寶者。修諸善業。長時不斷。現前勝妙。

❶副＝訶㊂㊪　❷形＝簡㊂㊪　❸崇＝從㊂㊪　❹文＋(同州澄城縣鉗耳智通勸定)㊂，(何州澄城縣鉗耳智通勸定)㊪，此下聖本有光明皇后願文　❺此論宋本元本俱無　❻一＋(第二同卷)細註㊂　❼(宋)＋西㊂*　❽〔譯經〕－㊂*　❾〔賜紫沙門臣〕－㊂*　❿〔衆〕－㊂　⓫藏＝臟㊂

果報克成。以如是因故。輪王女寶。先於轉輪聖王。而趣命終。又問。何因輪王女寶。於諸女中。獨得生天。答彼女寶者。本性賢善。❶而復廣修十善業道。以如是因故。輪王女寶。於諸女中。獨得生天

又問。何因轉輪聖王。得有主藏臣寶。答轉輪聖王。往昔修因。其事廣大。謂若有時。極寒極熱。王於彼等寒熱時中。於其父母知識。及師尊所。及餘沙門婆羅門衆。不生惱害。而復愛樂不惱害者。隨時應用妙好醫藥。及所愛樂上味飲食。并餘所須。承事供給。彼等受已。身無不潔。衣無不覆。於晝夜中。常受快樂。以如是因故。轉輪聖王。而能獲得主藏臣寶。彼主藏臣寶者。大富自在。廣多眷屬。庫藏珍寶。財穀豐盈。受用增積。善業報生。而具天眼。能見伏藏。若有主宰。若無主宰。若水若陸。若近若遠。來詣轉輪王所。乃至種種豐足供給。勤力無倦。恭白王言。天子所須財寶等事。悉能奉上。過去一時。有轉輪聖王。意欲試驗主藏臣寶。即命寶船。涉水遊行。乃召主藏臣寶。而謂之曰。汝今宜應以財寶等。供我所須。時主藏臣寶。白❷彼轉輪聖王言。聖王就岸。我當奉上王之所須。若不就岸。事應難作。時王即當迴以寶船安泊岸側。彼主藏臣寶。前詣王所。右膝著地。肅恭嚴奉。作潔淨已。❸二手捧持四金所成上妙寶瓶。滿盛衆寶。獻奉王前。白言聖王。受我所奉上妙衆寶。即說頌曰

清陰細雨從天降　俯近炎天盛夏時
擧以衆寶奉輪王　及施餘諸貧匱者
彼等受已皆快樂　丐者咸生歡喜心
由斯業報廣無窮　獲得最勝大財富
有大神力具天眼　當爲轉輪聖王尊

又問。何因主藏臣寶。獲得大富。廣多庫藏。受用增積。答主藏臣寶。往昔修因。其事廣大。謂能布施一切沙門婆羅門衆。諸貧窮者。諸往來者。諸乞丐者。授以飲食衣服。花鬘塗香。床座舍宇。燈明等物。以如是因故。主藏臣寶。獲得大富。廣多庫藏。受用增積

又問。何因主藏臣寶。勝業報生。能具天眼。於諸伏藏。若有主宰。若無主宰。若水若陸。若近若遠。而悉觀見。答主藏臣寶。往昔修因。其事廣大。謂於父母知識。及師尊所。并餘沙門婆羅門衆。不生惱害。而復愛樂不惱害者。又於世間。皆爲一切。癡黑暗冥。作光明照。授與燈明。及然燈具。破諸冥暗。悉使明亮。以如是因故。主藏臣寶勝業報生。能具天眼。水陸遠近。悉見伏藏

復次頌❹曰

飲食衣服花鬘等　往昔曾興清淨心
自手持奉開施門　復以燈明照諸暗
得爲主藏大臣寶　近侍名稱轉輪王
廣多富盛具大財　能獲天眼見伏藏

又問。何因轉輪聖王。得有主兵臣寶。答轉輪聖王。往昔修因。其事廣大。謂於父母知識。及師尊所。并餘沙門婆羅門衆。不生惱害。而復愛樂不惱害者。於諸昏黑暗冥。作光明照。施以燈具。悉使明亮。以如是因故。轉輪聖王。得有主兵臣寶。彼主兵臣寶者。聰叡明利。善喩善察。智慧具足。至於王所。以現世事。正法義利。亦悉輔贊。於兵衆中。知其王意。存者存之。去者去之。不勞王力。亦復不假四兵運用。無使疲懈。而彼一切自然歸伏

復次頌曰

世間昏黑暗冥者　普作燈明爲照❺曜
施諸燈具及光明　悉使廣大皆明亮
又於父母及知識　并餘沙門婆羅門
廣作燈明普照明　咸得破暗而煥曜
由斯善業施安樂　并餘善作諸勝事
輪王以此勝報因　獲得大智主兵寶

又問。何因主兵臣寶。聰叡明利。善喩善察。具有智慧。答彼主兵臣寶。往昔生中。昔因建立。乃至極遠生生之前。已盡已滅。得爲人時。於諸沙門婆羅門。聰叡明利。具有智慧。善伺察者。故往親近恭敬請問。何者是善。何者不善。何者有罪。何者無罪。何者所作。當得勝上。離諸罪業。隨所聞已。依法修行。常善伺察。常善思惟。若事若因。勤求請益。作❻極拔事。行普救因。增極恪志。逼切而行。以如是因故。聰叡明利。具有智慧

復次頌曰

往昔親近諸智者　勤求伺察衆善因
發起最上利益心　於一切處無退倦
主兵臣寶由斯力　今得聰叡具智明
迅疾發興精進心　今爲輪王主兵寶

對法大論中因施設門第三

❶〔而〕－明　❷〔彼〕－明　❸二＝兩明　❹曰＝言明　❺曜＝耀明　❻極＝拯明

總說頌曰

轉輪聖王而具有　輪寶象馬幷珠寶
女寶主藏及主兵　長壽無病具色相
適意自在復多子　廣如第三蘊中說

如論中說。轉輪聖王。即同如來應供正等正覺

復次頌曰

如論所說轉輪王　即同無上大法王
於此大地境界中　轉大法輪作善利
以彼轉輪聖王者　應觀即同佛如來
咸起悲心愍世間　廣利一切大寂默

如轉輪聖王有輪寶者。應知即同如來應供正等正覺出現世間所說聖八正道法。以佛所說八[1]正道者。能破世間一切煩惱。於諸法中。得無障礙

復次頌曰

轉輪聖王輪寶者　於此大地能摧伏
如佛開演八正門　解除一切魔怨縛

如轉輪聖王有象寶者。應知即同如來應供正等正覺所說四神足法。以佛所說四神足者。能破世間一切煩惱。於諸法中。得無障礙」

復次頌曰

轉輪聖王白龍象　騰空來往悉自在
如來神足亦復然　瞿曇名稱廣神化

如轉輪聖王有馬寶者。應知即同如來應供正等正覺所說四正斷法。以佛所說四正斷者。能破世間一切煩惱。於諸法中。得無障礙

復次頌曰

輪王青身妙馬寶　圓具調馴迅若風
如佛四正斷法門　速證無爲寂靜果
馬相嚴好頭頂黑　而彼馬寶輪王乘
四正斷法亦復然　瞿曇名稱廣自在

如轉輪聖王有珠寶者。應知即同如來應供正等正覺天眼具足。以佛如來具天眼者。適諸衆生有所樂欲。佛以天眼悉能觀察

復次頌曰

輪王瑠璃妙珠寶　普遍照曜悉光明
如來天眼亦復然　普遍觀照悉無礙

如轉輪聖王有女寶者。應知即同如來應供正等正覺[2]喜覺。支法

復次頌曰

轉輪聖王妙女寶　衆所樂觀復悅意
喜覺支法亦復然　瞿曇名稱善適悅

如轉輪聖王有主藏臣寶者。應知即同如來應供正等正覺。四姓親近。謂剎帝利婆羅門吠舍首陀。於佛世尊現所恭敬持以飲食衣服及餘床座病緣醫藥。奉上世尊

復次頌曰

如彼轉輪大聖王　最上大富具大財
瞿曇聖主大名稱　四姓恭敬亦如是

如轉輪聖王有主兵臣寶者。應知即同如來應供正等正覺具大勝慧。以佛大慧。能破世間一切煩惱。解除魔縛。於諸法中。得無障礙

復次頌曰

主兵臣寶善伺察　復能決擇諸義利
如來大慧亦復然　解除魔怨諸結縛

如轉輪聖王壽命長遠久住世者。應知即同如來應供正等正覺。久住世間隨諸衆生。所有願求悉令圓滿。若住一劫或過一劫。是謂長壽。轉輪聖王。正法化世。住壽一劫。亦復如是

如轉輪聖王少病惱者。應知即同如來應供正等正覺。無諸損惱病苦不生

復次頌曰

轉輪聖王少病惱　最上正法化世間
世尊大師具名稱　無病無惱常安樂

如轉輪聖王妙色端嚴具三十二大丈夫相。一切人衆傾渴瞻仰者。應知即同如來應供正等正覺。三十二相。清淨圓滿。一切衆生。瞻仰無厭

復次頌曰

輪王正法化於世　相好端嚴衆樂觀
亦如世尊妙相嚴　最勝功德皆具足

如轉輪聖王衆所瞻覩生悅意者。應知即同如來應供正等正覺。一切衆生欣樂瞻仰。覩者咸生適悅之心

復次頌曰

輪王正法化世間　見者咸生欣悅意
如來大師最上尊　衆生瞻覩皆欣慶

如轉輪聖王千子圓滿色相妙好勇猛無畏善伏他軍者。應知即同如來應供正等正覺。善化一切衆生。修行得果。勇猛無畏。摧煩惱力。趣眞實道

復次頌曰

轉輪聖王有千子　勇猛無畏色相嚴

❶正＝聖㊪　❷〔喜…正覺〕五十九字－㊪

能摧他[1]軍具力能　正法眞實而治化
如來大師化衆生　悉使修行住果位
四向四果無畏尊　此等是謂八人地

施設論卷第一

施設論卷第二

*西天*譯經三藏朝散大夫試
光祿卿傳梵大師*賜紫沙門
臣法護等奉　詔譯

對法大論中因施設門第[2]四

總說頌曰

二瑞相出現　作護胎無染
完具無欲心　快樂及不坐
鹿皮以承接　七步觀四方
語言[3]幷二龍　及阿難往事
天花與天藥　床座捨莊嚴
受草見法衣　悲心現神化

又問。何因菩薩。最初於兜率天宮歿已。降母胎時。一切大地。皆悉[4]振動。答龍威力故。以諸龍王得聞菩薩[5]大士大威德者。兜率天宮歿已。降神母胎。乃從水中。跳躍而出。心生歡喜。適悅慶快。乘空盤旋。往返游泳。樂欲瞻覩菩薩聖相。龍出水故。水卽大動。以水動故。大地*振動。又復菩薩決定當成如來應供正等正覺。已勤爲衆生宣說出要離生善法。是故上鼓於風。中搖於水。下*振於地。此是菩薩。先現瑞相。又問。何因菩薩。最初從兜率天宮歿已。降母胎時。有大光明。普照世[6]界。所有一切黑暗昏冥。悉得明亮。日月威光。映蔽不現。是時所有一切衆生。蒙光照已。互得相見。咸作是言。奇哉仁者。有異大士。生此界邪。答以菩薩大士大威德者。最初從彼兜率天宮歿已。降母胎時。有欲色界諸天子衆。聞其菩薩大威德者。從兜率天。降神母胎。諸天歡喜。適悅慶快。乘空盤旋。往返游泳。樂欲瞻覩菩薩聖相。而彼諸天。當往返時。有大光明。普照世界。黑暗昏冥。悉使明亮。日月威光。映蔽不現。是時所有一切衆生。蒙光照已。互得相見。咸作是言。奇哉仁者。有異大士。生此界邪。[7]奇哉仁者。有異大士。生此界邪。又復菩薩。決定當成如來應供正等正覺已。出現廣大勝慧光明。普照世間。此是菩薩先現瑞相

又問。何因菩薩最初從兜率天宮歿已。降母胎時。有四天子。自四方來。隨方而住。爲菩薩母。密作衛護。答以彼三十三天子衆。長時安慰。守護善法。咸作是言。大哉世間無光明者。無歸向者。如來應供正等正覺。當出世間。悉爲化度。彼諸天子。以利益誓願爲勝緣故。是故來爲菩薩聖母。密作衞護

又問。何因菩薩。住母胎中。而能不染[8]胎藏諸垢。無血肉垢無雜穢垢。乃至餘諸不淨垢等。而悉不染。答菩薩往昔修因。其事廣大。謂於父母知識及師尊所。幷餘沙門婆羅門衆。不生惱害。而復愛樂不惱害者。卽以清淨事用所攝。謂持清淨臥具。衣服飮食。塗香抹香。及妙花鬘床座舍宇。燈明等物。廣行布施。以清淨法。普照衆生。由斯善業同分因故。住母胎中。不染諸垢

又問。何因菩薩。住母胎中。身相完具。母亦復見清淨圓滿。答菩薩往昔修因。其事廣大。謂於父母知識。及師尊所。幷餘沙門婆羅門衆。不生惱害。而復愛樂不惱害者。卽以完具舍宇衣服飮食受用等物。完無缺者。內心清淨。廣行布施。由斯善業。同分因故。在母胎中。身相完具

又問。[9]何因菩薩在母胎時。而菩薩母。不於男子起彼欲染和合之意。答菩薩往昔修因。其事廣大。謂自能持清淨梵行。無非法行。離諸惡香。超越女人染汚之法。自能精持諸梵行已。復教他人。如理修持。由斯善業同分因故。而菩薩母。無染欲意

又問。何因菩薩。在母胎時。其菩薩母。奉持五戒。所謂乃至盡壽。不殺不盜。不染不妄。及不飮酒。以不飮酒故。離諸放逸。答菩薩往昔修因。其事廣大。謂自斷殺生。離殺生業。復教他人斷離亦然。自行不盜不染不妄。及不飮酒。復教他人斷離亦然。由斯善業同分因故。而菩薩母。奉戒清淨

又問。何因菩薩。在母胎時。其菩薩母。身無疲倦。心得快樂。答菩薩大士。具大威德。有勝光明。使菩薩母。大種堅牢。而無增損。以如是因故。而菩薩母。無倦快樂

又問。何因菩薩。出母胎時。大地*振動。答菩薩大士。具大威德。廣如前說

[1]軍＝勇【明】　[2]四十（之一）【宋】　[3]幷＝及【明】　[4]振＝震【宋】*　[5]〔大士〕－【明】　[6]界＝間【明】　[7]〔奇哉…邪〕十二字－【明】　[8]胎藏＝胎臟【明】下同　[9]〔何因〕－【明】

又問。何因菩薩。出母胎時。有大光明。普照世界。答廣如前說

又問。何因菩薩出母胎時。其菩薩母。不坐不臥。安然而立。有刹帝利上族同時所生。答菩薩聖母。少病少惱。作諸善業。勝妙果報。現前克成。故不坐[1]臥。離諸苦受

又問。何因菩薩出母胎時。有四天子。自四方來。以妙鹿皮。承接菩薩。答菩薩長時。少病少惱。作諸善業。勝妙果報。現前克成。故使天來承接菩薩。免致墮地。離諸苦受

又問。何因菩薩初生。即行七步。答菩薩大士。於長時中。正念出離。親近修習。廣[2]多施作。復善記說。又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已。廣爲衆生。說七覺支法

又問。何因菩薩初生。觀察四方。答菩薩長時。與毘鉢舍那所俱正念親近修習。廣多施作。復善記說。又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已。觀察四聖諦法。廣爲衆生。開示演[3]說。此是菩薩先現瑞相

又問。何因菩薩初生。即作是言。今我此身。是最後有。是邊際生。答菩薩在母胎中。常生悲惱。念救衆生。既出胎已。乃作是言。今我此身。是最後有。是邊際生。又復菩薩。決定當成如來應供正等正覺已。廣爲衆生。說法化度。此是菩薩先現瑞相

又問。何因菩薩[4]初生。於虛空中。天降二水。一冷一暖。用沐菩薩無垢之身。答龍威力故。以彼天龍。於其菩薩。深生淨信故現斯相

又問何因菩薩初生。於聖母前。大水涌現。隨菩薩母所欲受用。答龍威力故。以彼諸龍。於菩薩母。深生淨信。故現斯相

又問。何因菩薩初生。空中自然奏天音樂。答天威力故。以彼諸天。於其菩薩。深生淨信。又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已。聲聞十方。此是菩薩先現瑞相

又問。何因菩薩初生。空中自然天雨衆花。所謂優鉢羅花。鉢納摩花。奔拏利伽花。俱母那花。曼陀羅花等。又復雨彼衆妙沈水薰陸旃檀香粖。及散天中殊妙之衣。答天威力故。以彼諸天。於其菩薩。深生淨信。又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已。具大福力。一切衣服飲食床座病緣醫藥。并餘受用。皆悉豐足。此是菩薩先現瑞相

又問。何因菩薩生後。始[5]經七日。其菩薩母。即趣命終。答菩薩大士大威德者。降母胎時。三十三天子衆。於其菩薩。極大尊重。即以天勝威光。授菩薩母。其後菩薩出母胎已。母不復有天之威光。[6]但具人中威光色相。衆妙飲膳。隨宜資養。故菩薩母。速趣命終

如經所說。菩薩能知入胎住胎出胎等事。云何是爲菩薩能知入胎住胎出胎等事。答菩薩昔於迦葉如來應供正等正覺法中。最初爲菩提故。勤修梵行。正念具足。親近修習。廣多施作。發大誓願。願我當成如來應供正等正覺已。所有世間癡暗衆生。無救護者。無歸向者。廣爲化度。以是因故。我於迦葉如來法中。最初爲菩提故。修梵行已。得生兜率陀天。生彼天已。乃作是念。我當得成如來應供正等正覺已。正念具足。親近修習。廣多施作。以是因故。生彼天中。未久之間。即得彼天三事所攝。一天壽命。二天色相。三天名稱。菩薩作是念時。兜率陀天諸天子衆。悉知菩薩決定當成如來應供正等正覺。以是緣故。皆生恭敬尊重供養。正念具足。親近修習。廣多施作。乃至菩薩。隨彼天子壽量而住。正念具足。親近修習。廣多施作。菩薩即能了知入母胎事。又作是念。我當得成如來應供正等正覺已。正念具足。親近修習。廣多施作。菩薩即能了知出母胎事。住胎亦然

如經所說。佛告尊者阿難言。我念往昔。於彼迦葉如來應供正等正覺法中。最初爲菩提故。勤修梵行正念具足。親近修習。廣多施作。發大誓願。願我當成如來應供正等正覺[7]已。所有世間癡暗衆生。無救護者。無歸向者。廣爲化度。以是因故。我於迦葉如來法中。最初爲菩提故。修梵行已。得生兜率陀天。生彼天已。乃至得彼天中三事所攝。即作是念。我當成正覺已。正念具足。修習施作。以是因故。作是念時。彼天子衆。悉知菩薩當成正覺。皆生恭敬尊重供養。正念具足。修習施作。以是緣故。乃至菩薩隨彼天子壽量而住。修習施作菩薩即能了知從兜率天宮歿已入母胎事。又作是念。我當成正覺已。正念具足。修習施作。菩薩即能了知住母胎事。菩薩又作是念。我當成正覺已。正念具足。修習施作。即能了知出母胎事

復次阿難。我以正念具足修習施作故。未久

[1](不)＋臥㊂　[2]多＝大㊂　[3]說＝法㊂　[4][初生]－㊂　[5][經]－㊂　[6]但＝俱㊂　[7][已]－㊂

之間。出母胎藏即行七步
阿難當❶知。此如是等。一一皆是我昔思念。當成如來應供正等正覺已。廣爲衆生。宣說七覺支法。此是菩薩先現瑞相

施設論卷第二

施設論卷第❷三

*西天*譯經三藏朝散大夫
試光祿卿傳梵大師*賜紫
沙門臣法護等奉　詔譯

對法大論中因施設門第四之二

又復阿難。我出母胎。未久之間。即觀四方。乃作是念。我當得成如來應供正等正覺已。當爲衆生演說四聖諦法。此是菩薩先現瑞相」

又復阿難。我出胎未久。即作是言。今我此身。是邊際生。乃作是念。我當得成如來應供正等正覺已。當爲一切衆生。普盡生死邊際。此是菩薩先現瑞相

又復阿難。我出胎未久。空中自然雨衆天花。謂優鉢羅花。俱母陀花。鉢❸訥摩花。奔拏利伽花等。又雨衆妙沈水薰陸旃檀香秣。及散天花。乃作是念。我當得成如來應供正等正覺已。具大智慧。具大福德。飲食衣服。床座醫藥。諸受用具。悉皆豐足。此是菩薩先現瑞相

又復阿難。我出胎未久。空中自然奏天音樂。乃作是念。我當得成如來應供正等正覺已。聲聞十方

又復阿難。我昔宮中。與諸宮屬同❹處床座。乃作是念。從今已往。我不復處王宮之座。今我此座。是即最後所處之座。作是念已。從床座起。詣王宮門志欲求出。時有聖賢。密開其門。我於是時。出宮門已。漸次前詣重重宮禁。一一門首。皆有聖賢。爲開其門。我於爾時。即作是念。我當得成如來應供正等正覺已。普爲衆生。開甘露門。此是菩薩先現瑞相

又復阿難。我時乘彼迦蹉❺迦馬王。出王城已。至於他邦。即時下馬。乃作是念。今此是我最後所乘王宮寶馬。我時所有衆莊嚴具。及迦蹉*迦馬王而悉不受。還其馭者。乃起是念。今此是我最後所有世間嚴具。而悉棄置不復受之。阿難當知。我時即持妙色寶劍。自斷頂髻。斷已復念。今此是我最後自斷頂髮寶髻。不復重生。即時見一被袈裟衣者。儀相調善。見已歡喜。前詣彼所。而謂之曰。我今奉汝迦尸迦衣。汝可授我袈裟法衣。即作是念。今此是我最後所棄王宮之服。不復重以俗服被體

又復阿難。其後我於吉祥長者所。受吉祥草。詣菩提樹下。自敷其草。端身正念。❻加趺而坐。作是念言。我若不成阿耨多羅三藐三菩提果。誓願不起于座。又作是念。我今快得善利。何以故。一切衆生。處無明中。住著無明。無明卵[穀]。障覆慧眼。我當破無明卵。令諸衆生。吉祥安樂

又復阿難。我成佛未久。觀見衆生世間所生。亦世間老。有利根者。有中根者。有下根者。其下根者。隨其行相。而調伏之。乃至不聞正法諸缺減者。彼等衆生。我觀見已。於彼彼所。起大悲心。爲說正法。而化度之

又復阿難。我復作是念。我今快得善利。我於世間雜染中生。而無雜染心意所行

對法大論中因施設門第五

總說頌曰

如子下族并貧族　賊難劫初至十歲
牛貨勝身俱盧洲　無我及彼欲色界
佛從定起入涅槃　最後大衣不焚爇

又問。何因菩薩於一切衆生中。最上最勝。有不發大菩提心。而能正信出家者耶。答菩薩長時。觀諸衆生。等同一子。勤修善業。長養成熟勝妙果報。現前克成。法爾如是。殑伽沙等諸菩薩衆。未有不發大菩提心。而能正信出家之者。如其所說。即是不能受欲樂故

又問。何因菩薩不於下族中生。答下族生者。習近慢心。菩薩長時。遠離諸慢。親近善法。修習施作。是故菩薩決定於其上族中生。又若菩薩下族生者。即起謗訕

又問。何因菩薩不於貧族中生。答貧族生者。習近慳吝。菩薩長時。離慳吝垢。親近修習。廣多施作。無慳吝法。是故菩薩。決定於其富族中生。謂以菩薩諸有所得色聲香味觸等諸境。不歷艱苦。自他平等。而受用之。又若菩薩生貧族者。即起謗訕

又問。何因菩薩不生極邊國土。及多賊難鄙惡之方。答邊惡國土。於戒於見。而悉艱苦。不

❶〔知〕－【明】　❷三十（第四同卷）細註【宮】　❸衲＝納【宮】　❹處＝趣【明】　❺遮＝伽【宮】*　❻加＝跏【明】

與菩薩相似同等。而菩薩者。勤修諸善。長養成熟。現前勝妙果報克成。是故菩薩。決定於共大國中生。設有利根清淨衆生。値遇菩薩大威德者。然亦不能發起最上無漏善法。所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸法。及餘最上無漏善根

又問。何因菩薩不於劫初時生。彼時人壽。始八萬歲。答劫初時人。軟品根性。所行愚鈍。朴質種類。不與菩薩相似同等。菩薩大士大威德者。於長時中。勤修善法。長養成熟。設有利根清淨衆生。値遇菩薩大威德者。然亦不能發起最上無漏善法

又問。何因菩薩不於人壽最後十歲時生。答人壽十歲之時。廣多罪業。廣多煩惱。不與菩薩相似同等。是故菩薩大威德者。不於人壽十歲時生

又問。何因菩薩不生西瞿陀尼洲。答[1]西瞿陀尼洲人。軟品根性。所行愚鈍。朴質種類。不與菩薩相似同等。菩薩大士大威德者。勤修善法。長養成熟。現前勝妙果報克成。是故菩薩。決定於共大國中生。設有利根清淨衆生。値遇菩薩大威德者。然亦不能發起最上無漏善法。所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸法。及餘最上無漏善根

又問。何因菩薩不生東勝身洲。答如西瞿陀[2]尼洲。共事廣說

又問。何因菩薩不生北俱盧洲。答北俱盧洲人。軟品根性。所行愚鈍。朴質種類。隨作艱辛。不與菩薩相[3]以同等。菩薩大士大威德者。於長時中。勤修諸善。長養成熟。現前勝妙果報克成。是故菩薩。決定於共大國中生。設有利根清淨衆生。値遇菩薩大威德者。然亦不能於一切處發起最上無漏善根。而北俱盧洲人。無我所執。此中問言。北俱盧洲人。何故無我所執邪。答謂以衆生數多境界廣大所受境界。咸皆悅意。平等無差。故無我[4]所

又問。何因菩薩不生欲界諸天。答謂。欲界中諸天子衆。著諸境界。愛樂放逸。不與菩薩相似同等。雖能修持少分梵行。不能廣爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷等四衆。廣大宣演梵行。令諸天人。各獲利益。以是緣故。不生欲界諸天

又問。何因菩薩不生色界諸天。答謂。色界中[5]諸天子衆。雖能修持少分梵行。而亦不能廣爲四衆。別別開演所有梵行。令諸天人。各獲利益。又復菩薩。不於色界諸天趣證涅槃此中應問。何故色界天中。不入涅槃。答謂。無色相正受處故。但作意已。正入涅槃

又問。若如此說者。不善心入邪。無記心入邪。答此說應知無記心入

又問。何因諸佛世尊。住世教化。何故賢上大聲聞衆。先入涅槃。佛乃後入。答以諸聲聞。長時無間。勤修善法。長養成熟。現前勝妙果報克成。若見世尊入涅槃者。彼諸聲聞。所有勝報。卽不圓成。又復法爾殑伽沙數等。諸佛世尊。所有賢上大聲聞衆。皆先涅槃。佛乃後入。如其所說入涅槃者。諸佛世尊。於第四禪不動地中。現前證入。此中應問。云何世尊。入涅槃邪。或復起邪。答若有所起。卽無所入

又問。何因如來世尊。入涅槃已。聖體旣焚。大衣如故。若內若外。都無所損。答天威力故。謂以諸天於佛世尊。極生淨信。又復二種制止不燒。一者內身。二者外財。當知皆是佛神力故

對法大論中因施設門第六之一

總說頌曰

二緣及彼二衆出　聲聞三千大千界
大慈大悲二種心　不思議及隨順法
衆中差別所行中　如象王住地獄等

又問。何因佛及輪王。皆具三十二大丈夫相。一謂如來應供正等正覺。一謂轉輪聖王。答轉輪聖王者。往昔修因。其事廣大。於長時中。常起是念。我當廣行布施。植諸勝福。長養一切衆生。淨持戒行。世間癡暗。無歸救者。悉爲救度。如來應供正等正覺者。隨諸所作一切善法。普施世間一切衆生。廣發大願。如願所行。捨家出家。成等正覺。以是因故。轉輪聖王。如來應供正等正覺。皆具大丈夫相

又問。何因佛與緣覺。於一時中。不相値遇。答諸緣覺衆。於長時中。修緣覺法。勝妙果報現前克成。無所願求。於最上法。無復施作。亦不樂欲親近恭敬瞻視如來。由是因故。佛與緣覺。不同時出

又問。何因二轉輪王。不同時出。答轉輪聖王。往昔修因。其事廣大。謂於長時。勤修諸善。同一妙蓋。普覆一切。一輪王出。觀諸衆生。同一

[1]〔西〕－【明】　[2]尼＝尼【明】　[3]以＝似【明】　[4]所＋（執）【明】　[5]諸＝謂【明】

子想。一輪王出。同一境界。尊重供養。隨所應作一切善業。勝願果報現前克成。由是因故。二轉輪王。不同時出

又問。何因二佛如來應供正等正覺。不同時出。答菩薩往昔修因。其事廣大。謂於長時。唯一師教。一種修習。作諸善法。隨其所作。同一解脫。唯一所尊。唯一大智。作諸善業。長養成熟。於一時中。無二果報。前所起。此復云何。答二難並故以是因故。於一時中。二佛如來應供正等正覺。不同出世

又問。何因女人不作轉輪聖王。不成帝釋。不成梵王。不成魔王。不證緣覺菩提。不證無上正等菩提。答謂。諸女人善力劣弱。男子勝善樂欲根力之所建立。以其極生善欲心故。女無勢力。皆是男子善業因作。又復女人。無其利根。唯彼男子善力成故。又彼男子善力增極。乃能獲得利根勝業。以如是因故。女人不作轉輪聖王。不成帝釋。不成梵王。不成魔王。不證緣覺菩提。不證無上正等菩提

又問。何因佛世尊者。具無邊智。具無邊慧無邊辯才。答菩薩長時。於其三慧。親近修習。廣多施作。謂聞所成慧。思所成慧。修所成慧。增極勤勇。以如是因故。佛世尊具無邊智慧無邊辯才

又問。何因佛世尊。出清淨妙音。普聞三千大千世界。悉令曉了。答以佛世尊成道未久。住梵界已。普令親近得聞解脫。頌句頌曰

安住諸佛正教中　發起精進求出離
能破生死大力軍　猶如狂象在草舍
今此清淨正法律　不放逸心善所行
卽能斷滅生死輪　乃盡一切苦邊際

如是頌句。一一世界。一一衆生。普皆得聞。分明曉了。此是如來清淨妙音。普聞三千大千世界

施設論卷第三

施設論卷第四

[1]譯經三藏朝散大夫試光祿卿
[2]光梵大師*賜紫沙門臣[3]惟淨等奉　詔譯

對法大論中因施設門第六之二

論中問曰。有何所因。而能了知正覺。世尊於諸衆生。大悲超勝。答世尊爲見世間衆生。染煩惱病。煩惱逼迫。種種煩惱。而生損害。無救無歸。無所趣向。以如是因故。世尊不久。乃成正覺。爲諸衆生。而作救度。是故大悲超勝

又問。何因菩薩入慈心定時。而菩薩身。火不能燒。水不能溺。刀[4]杖不傷。毒不能害。復無中間趣滅。答無惱害定。無定所入。無彼無惱害觸亦無。不同分心趣滅。以如是因故。菩薩入慈心定時。水火刀杖毒不能害。復無中間趣滅

又問。何因入無想定。及滅盡定時。水火刀杖毒不能害。復無中間趣滅。答無惱害定。無定所入。亦無無惱害之觸。無心趣滅。由此因故。其事如是

又問。何因菩薩在母胎時。而菩薩母。不爲水火刀杖毒所惱害。亦無中間趣滅。答菩薩大威力故。以其菩薩勝力。令菩薩母無諸惱害

又問。何因菩薩之身。無水火刀杖毒所惱害。亦無中間趣滅。答菩薩於一切衆生中。而得最勝。設於同等類中。亦復最勝

又問。何因彼[5]焰摩王身。無水火刀杖等害。亦無中間趣滅。答焰摩王者。於焰摩界衆生類中。而得最勝。由此因故。其事如是

又問。何因愛羅嚩拏象王。及善住象王。身無水火刀杖等害。亦無中間趣滅。答彼於傍生類中。而得最勝。出諸趣類。由此因故。其事如[6]最

又問。何因地獄趣中諸衆生類。受極苦楚。而無中間趣滅。答業報熾然故。以其苦受業報未盡。由此因故。其事如是

對法大論中因施設門第七

復次一時佛在舍衛國。告苾芻衆言。苾芻當知。有三種法。爲內垢染。內含藏。內怨惡。何等爲三。謂貪瞋癡。諸苾芻。此中云何名內垢染內含藏內怨惡。謂若有人。惡友所作。侵他受用。及諸種類。乃至害命。以其貪愛增盛。於身口意。廣行諸惡。行諸惡已。由此因緣。身壞命終。墮於惡趣地獄中。生瞋癡亦然。諸苾芻。是故貪瞋癡法。[7]名內垢染內含藏內怨惡

世尊善逝。如是說已

復次總略。而說頌曰

---

[1]譯經＝宋西天㊊　[2]光梵＝傳梵㊊　[3]惟淨＝法護㊊　[4]杖＝仗㊂下同　[5]焰摩＝焰魔㊂下同　[6]最＝是㊊　[7]〔名〕－㊊

不能了知貪愛法　於貪愛法不諦觀
是人與其貪愛俱　彼卽入於黑暗處
貪染之人無義利　由貪染心生愛著
中間生起怖畏心　當知彼人不覺了
若能斷除於貪愛　彼卽愛塵不能染
由其貪愛不轉時　如蓮不住於滯水
不能了知瞋恚法　於瞋恚法不諦觀
是人與其瞋恚俱　彼卽入於黑暗處
瞋恚之人無義利　由瞋恚心生過失
中間生起怖畏心　當知彼人不覺了
若能斷除於瞋恚　卽於瞋境不生瞋
由其瞋法墜墮時　如彼果熟而自落
不能了知癡冥法　於癡冥法不諦觀
是人與其癡冥俱　彼卽入於黑暗處
癡冥之人無義利　由癡暗心故癡迷
中間生起怖畏心　當知彼人不覺了
若能斷除癡冥者　不為癡境所癡迷
彼癡冥法若破時　其猶日光破諸暗
若能了知此三法　決定不墮於惡趣
如斷多羅大樹心　彼所斷已不復生
是故貪法及瞋法　癡等三法皆離著
行人明慧發生時　卽能盡於苦邊際

又問。何因有極貪者。答謂。若有人於貪不善根中。近習修作。於無貪善根中。不近習修作。於其欲想欲因欲尋。而乃近習。亦復修作。於出離想出離因出離尋。不能修作。於諸世間莊嚴受用。以愛著心。勤行修作。於不莊嚴受用。不勤修作。於諸善法所應作處。而不能作。復不思惟。不修三摩地行。不能守護諸根隱密之門。食不知量。初夜後夜。常不睡眠。勤行諸惡。不修奢摩他毘鉢舍那。於不如理作意中。而乃修作。此等之人。故極貪愛。至謝滅已。當復云何。謂作歌舞倡伎戲笑之人。及為女人。設得生天。卽生欲界天中。由此因故。其事如是

又問。何因有極瞋者。答謂。若有人於瞋不善根中。近習修作。於無瞋善根中。不近習修作。於其瞋想瞋因瞋尋。而乃近習。亦復修作。於不瞋想不瞋因不瞋尋。不能修作。於非處起瞋勤行修作。於慈心三摩地。不能修作。於殺害事。勤行修作。於不殺害事。不能修作。於彼諸根隱密之門。不能守護。食不知量。初夜後夜。常不睡眠。勤行諸惡。不修奢摩他毘鉢舍那。於不如理作意中。而乃修作。此等之人。故極瞋恚。至謝滅已。當復云何。謂作蝎蜂三目蟲百足蟲等。由此因故。其事如是

又問。何因有極癡者。答謂。[1]若有人於癡不善根中。近習修作。於無癡善根中。不近習修作。於其害想害因害尋。而乃近習。亦復修作。於不害想不害因不害尋。不能修作。於諸見中。而常修作。及於怪異不祥等事。亦復修作。由是緣故。而不能於緣生法門內心伺察。不能於五取蘊中諦觀生滅無常之行。所謂此法是色所成。是色所集。從色所滅。如是受想行識所成。是識所集。從識所滅。此人於諸根隱密之門。不能守護。食不知量。初夜後夜。常不睡眠。勤行諸惡。不修奢摩他毘鉢舍那。於不如理作意中。而乃修作。此等之人。故極癡冥。至謝滅已。當復云何。謂作象馬駝驢羊鹿牛及猪等。由此因故。其事如是

又問。何因有不極貪者。答謂。若有人於無貪善根中。[2]近習修作。於貪不善根中。不近習修作。於出離想出離因出離尋。而乃近習。亦復修作。於其欲想欲因欲尋。不勤修作。於諸世間不莊嚴受用。勤行修作。於莊嚴受用。不勤修作。於諸善法。常所思惟。於三摩地。勤行修作。於不善法。而不修作。守護諸根隱密之門。飲食知量。初夜後夜。常不睡眠。勤行諸善。修奢摩他毘鉢舍那。於如理作意中。勤行修作。於不如理作意中。而不修作。此等之人。不極貪愛。至謝滅已。當復云何。謂作仙人及出家人諸長者等。或生色界天中。由此因故。其事如是

又問。何因有不極瞋者。答謂。若有人於無瞋善根中。近習修作。於瞋不善根中。不近習修作。於無瞋想無瞋因無瞋尋。而乃近習。亦復修作。於其瞋想瞋因瞋尋。不勤修作。常修慈心三摩地行。於非處起瞋而亦不作。於不害法。勤行修作。於損害法。而不修作。守護諸根隱密之門。飲食知量。初夜後夜。常不睡眠。勤行諸善。修奢摩他毘鉢舍那。於如理作意中。勤行修作。於不如理作意中。而不修作。此等之人。不極瞋恚。至滅謝已。當復云何。謂作仙人。及出家人諸長者等。或生色界天中。由此因故。其事如是

又問。何因[3]有不極癡者。答謂。若有人於無癡善根中近習修作。於癡不善根中不近習修

[1]〔若〕－㊊　[2]〔近習…中〕十字－㊊　[3]〔有〕－㊪

作。於無害想無害因無害尋。而乃近習。亦復修作。於諸見中及怪異不祥等事。悉不修作。以是緣故。而於緣生法門。內心伺察。於五取蘊中。諦觀生滅無常之行。所謂此法是色所成。是色所集。從色所滅。如是受想行識所成。是識所集。從識所滅。此人於諸根隱密之門。而常守護。飲食知量。初夜後夜。常不睡眠。勤行諸善。修奢摩他毘鉢舍那。於如理作意中。勤行修作。此等之人。不極癡冥。至謝滅已。當復云何。謂作仙人及出家人諸長者等。或生色無色界天中。由此因故。其事如是

對法大論中因施設門第八之一

總說頌曰

先際穢氣及堅重　穢氣上風而飄散
充滿出息入息俱　晝夜魚黿陸中等

如佛所說

佛告諸苾芻言。汝諸苾芻。不能了知先際。皆因有愛二法。於先際中。若無有愛。即後無所起。若能了知如是法者。即自思惟。於後際法。有愛為緣為有相續不了知邪。為無相續邪。或有答言。此無相續。何所以邪。謂不了知故。於無明中。諸衆生類。乃起是念。我過去世。為有為無。若過去世有。此即是常。若過去世無。此即是斷。而乃諸行或有因邪。若彼諸行先有因者。然亦諸行先無有因。是故若能了知先際。即諸行本來。而無有因

又問。何因未離欲者。當趣滅已。火焚身時。而有穢氣。周遍充塞。已離欲者。火焚身時。而無穢氣周遍充塞。答未離欲者。謂以身中精血不淨。而有流散。以流散故。火焚身時。風飄穢氣。而有充塞故。使大威力諸天。不來勤勇作供養事。何以故。穢氣未散故。已離欲者。當趣滅已。身無精血。不淨流散。以不流散故。火焚身時。而無穢氣。是故大威力諸天。悉來勤勇作供養事。何以故。無穢氣故

又問。何因未離欲者。當趣滅已。身體堅重。而不調暢。已離欲者。當趣滅已。身體調暢。而不堅重。答未離欲者。上風吹鼓。內入其身。是故堅重。而不調暢。已離欲者。當趣滅已。止攝外風。身得調暢。而無堅重。由此因故。其事如是

施設論卷第四

施設論卷第[1]五

[2]譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光梵大師*賜紫沙門臣惟淨等
奉　　　　　　　　　　詔譯

對法大論中因施設門第八之二

又問。何因未離欲者。當趣滅時。上風吹鼓。內入其身。已離欲者。當趣滅時。無上風吹鼓內入其身。答未離欲者。當趣滅時。外心生起。住著奔流。風吹目開心周遍故。其風不止。是故上風吹鼓內入其身。已離欲者。當趣滅時。無外心生起住著奔流。無風所吹。目不開合。無心周遍。其風乃止。是故無上風吹鼓內入其身。由此因故。其事如是

又問。何因人命存活。身體輕安。而復調暢。命既終歿。身體堅重。而不調暢。答其終歿者。邊際分位。火界風界。二界俱滅是故堅重。而不調暢。彼存活者。中間分位。火界風界。二界不滅。是故輕安。而復調暢。由此因故。其事如是。又問。何因人命存活。現住世間。飲食銷散。既終歿已。食不銷散。答人命存活。現住世者。中間分位。火界水界風界不滅。由彼水界流潤。火界成熟。風界吹鼓。故其所食。而乃銷散。彼終歿者。邊際分位。水界火界風界俱滅。以其所食。水不流潤。火不成熟。風不吹鼓。故不銷散。由此因故。其事如是

又問。何因人命存活。現住世[3]間。身無穢氣。既終歿已。穢氣充盈。答人命存活。現住世者。中間分位。火界風界。二界不滅。隨逐水界。而得盈滿。是故彼身。無諸穢氣。既終歿已。邊際分位。火界風界。二界俱滅。不隨水界而得盈滿。是故彼身乃有穢氣。由此因故。其事如是

又問。何因人命存活。現住世間。出息入息。而常隨轉。彼終歿者。其事不然。答命存活者。以思惟發悟故。依止於思。是故存活出入息轉。既終歿者。無所思故。其事如是

又問。何因彼訓狐鳥。夜見晝不見。答彼訓狐鳥。目中瞳人。其狀赤色。夜中無障。晝[4]即有障。是故夜見[5]而晝不見。又問。何因人能晝見夜乃不見。答人之目中瞳人。其狀黑色。晝乃無障。夜即有障。是故晝見而夜不見

又問。何因犬馬夜[6]見晝亦能見。答犬馬目中

❶五十(第六第七同卷)無註㊂　❷譯經＝宋西天㊂　❸〔間〕－㊂　❹即＝則㊂　❺而＝則㊂　❻見＋(而)㊂

瞳人黃色。晝夜無障。是故俱見
又問。何因魚於水中能見。陸中不見。答諸魚者目中瞳人。眵淚所覆。水中無障。陸中有障。❶故水中見。陸中不見。又問。何因人之兩目。陸中無障。水中有障。答人之目中瞳人。水泡所成。是故陸中無障。水中有障
又問。何因龜鼈蝦蟇及水蛭等。水陸俱見。答龜鼈蝦蟇。及水蛭等。目中瞳人。骨之所成。陸中水中。俱無障礙。是故俱見

對法大論中因施設門第九

總說頌曰

睡眠惡戾及❷棹舉　多舌語言幷暗鈍
念慧而復煩惱增　不穎利於禪定等

又問。何因世間有多睡眠之者。答謂。❸若有人常所近習。多睡眠者。於光明法中。而不近習。彼人至謝滅已。當復云何。謂作蟒蛇龍等。由此因故。其事如是
又問。何因有少睡眠者。答謂。若有人於光明法中。作光明想。多所近習。於昏沈睡眠法中。而不近習。彼人至謝滅已。當復云何。謂❹作仙人及出家人諸長者等。或生色無色界天中。由此因故。其事如是
又問。何因有惡戾者。答謂。若有人常所近習。運用執行刀❺杖器械。諸惡戾人。不能近習。不行刀杖。不惡戾者。彼人❻至謝滅已。當復云何。謂作屠宰魁膾。畋獵漁捕。調制象馬。杻械繫縛。諸不律者由此因故。其事如是
又問。何因有不惡戾者。答謂。若有人常所近習。不行刀杖。不惡戾人。而不近習諸惡戾者。彼人至謝滅已。當復云何。謂作仙人及出家人諸長者等。或生色無色界天中。由此因故。其事如是
又問。何因有掉舉者。答謂。若有人常所近習。多掉舉者。不能近習。諸寂止者。彼人至謝滅已。當復云何。謂作歌舞戲笑之人。或生欲界天中。由此因故。其事如是
又問。何因有不掉舉者。答謂。若有人常所近習。諸寂止者。而不近習掉舉之人。彼人至謝滅已。當復云何。謂作仙人及出家人諸長者等。或生色無色界天中。由此因故。其事如是
又問。何因世有多舌多語之者。答謂。若有人❼常所近習多語之人。不能近習少語之者。彼人至謝滅已。當復云何。謂作鸜鵒鷲鷺拘枳羅燕鴈等諸飛鳥。由此因故。其事如是
又問。何因有不多舌多語者。答謂。若有人常所近習少語之人。不能近習多語之者。彼人至謝滅已。當復云何。謂作仙人及出家人。諸長者等。或生❽色無色界天中。由此因故。其事如是
又問。何因有暗鈍者。答謂。若有人不能近習多聞之人。不以各各方處之言。說釋義理。由此因故。其事如是
又問。何因有不暗鈍者。答謂。若有人常所近習多聞之人。不能近習寡聞之者。能以各各方處之言。說釋義理。彼人至謝滅已。謂作婆羅門中善說法者。或作沙門中善說法者。由此因故。其事如是
復次當知。少語之人。有其二種。一者卑賤二者尊高何等是爲。卑賤少語。謂若有人。雖復卑賤。以有智故。常能依止父母師長名稱尊者。及餘有智之人。故雖卑賤。而能少語。何等是爲尊高少語。謂若有人。本性尊高。而復有智。常能依止父母師長名稱尊者。及餘有智之人。故能少語
又問。何因世有有行無慧之者。答謂。若有人多求正法。心無厭足。然於理趣。不能伺察。由此因故。其事如是
又問。何因世有有慧無行之者。答謂。若有人於法理趣。能諦伺察。然於正法。不能多求。少以爲足。由此因故。其事如是
又問。何因世有無慧無行之者。答謂。若有人不能多求正法。復於理趣。不能伺察。由此因故。其事如是
又問。何因世有有行有慧之者。答謂。若有人多求正法。復於理趣。能諦伺察。由此因故。其事如是
又問。何因。而能住持正法。答謂。若有人能於諸法行相之中依止。十二處法。而善攝受。由此因故。其事如是
又問。何因世有失念之者。答謂。若有人於不善法。積集而轉。近習修作。廣多惡行。彼人身壞命終。墮在惡趣地獄中。生地獄歿已。設欲❾來生人同分中。縱得爲人。壽量短促。人中歿已。當生還復無多記念。所爲忘失。由此因故。其事如是
又問。何因世有多記念者。答謂。若有人於諸

❶故＝放㊂　❷棹＝掉㊂　❸〔若〕－㊂　❹〔作〕－㊂　❺杖＝仗㊂下同　❻至＝致㊂　❼常＝當㊂　❽色＋(界)㊂　❾來＝求㊂*

善法。積集而轉。近習修作。廣多善行。彼人身壞命終。墮在善趣天界中。生天趣歿已。若欲*來生人同分中。即得爲人。壽量長遠。人中歿已。當生還復廣多記念。所爲不忘。由此因故。其事如是

又問。何因世有深極煩惱之者。答謂。若有人於其欲想瞋想害想欲因瞋因害因欲尋瞋尋害尋。近習修作。於極煩惱。隨應而轉。由此因故。其事如是。又問。何因世有不極煩惱之者。答謂。若有人於出離想不瞋想不害想出離因不瞋因不害因出離尋不瞋尋不害尋。近習修作。於極煩惱。不隨應轉。由此因故。其事如是

又問。何因世有不能速成禪定忍辱二善法者。答謂。若有人於其諸法行相決定義中不善攝受。由此因故。不能速成禪定忍辱二種善法

又問。何因有能速成禪定忍辱二種善法者。答謂。若有人於其諸法行相決定義中。能善攝受。由此因故。即能速成禪定忍辱二種善法❶◎

◎❷對法大論中因施設門第十之一

總說頌曰

須彌大地及方處　山有廣多草木者
多樹及彼枝葉多　花果豐盈茂盛等

又問。何因一切山中。須彌山王。最高最勝。答世界成。時彼須彌山。界地最上。處邐最上。殊妙最上。輪圍最上。總聚方處。而成其山。由此因故。須彌山王。最高最勝

又問。何因北方地界。多樹多草。答世界成時。北面風吹。界地最上。處邐最上。殊妙最上。總聚方處。是故北方多樹多草

又問。何因於大地中。一類地高。一類地下。答此大地中。一類地方。土界高涌。得少天雨流潤❸澍滯。其下低陷。故彼地下。又此大地。一類地方。而有諸寶。謂鐵白銅白鑞黑鑞。及金銀等。并餘所有堅硬之物。藏伏地中。雖天雨澍滯。其下不陷。故彼地高。由此因故。大地方處。有高有下

又問。何因衆山之中。一類山高。一類山低。答謂。世界成時。有極猛風。鼓地大種。總聚而高。若復微風吹鼓少聚地種。故彼山低。又復諸山地界高涌。得少天雨流潤澍滯。其下低陷。故彼山低。有一類山。而有諸寶。謂鐵白銅白鑞黑鑞。及金銀等。并餘所有堅硬之物。藏伏山下。雖天雨澍滯。其地不陷。故彼山高。由此因故。大地方處。山有高低◎❹

施設論卷第五

施設論卷第六

譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光梵大師賜紫沙門臣惟淨等
奉　詔譯

◎❺對法大論中因施設門第十之二

又問。何因有一類山。多樹多草。有一類山。少樹少草。答謂。一類山下有龍宮。故多樹草。有一類山。下無龍宮。故少樹草

又復有山土界高涌。故多樹草。又復有山多諸寶物。謂金銀銅鐵。赤土白土。藏伏山下。故少樹草。又復有山。下有各別地獄❻居處。故少樹草

又復山下無別地獄。故多樹草。由此因故。其事如是

又問。何因有一類樹。其狀極大。一類不大。答謂。有地方。地界❼溫暖。水界增涌。火界調順。風界穩平。故樹極大。謂有地方。地不溫暖。水不增涌。火不調順。風不穩平。故樹不大。由此因故。其事如是

又問。何因有一類樹。其葉極大。一類不大。答謂。有樹木。地界溫暖。水界增涌。火界調順。風界穩平。故樹葉大。謂有樹木。地不溫暖。水不增涌。火不調順。風不穩平。故葉不大。由此因故。其事如是

又問。何因有一類樹。其花茂盛。一類無花。答謂。一類樹殊妙高聳。故花茂盛。有一類樹。狀不殊妙。復不高聳。故彼無花。由此因故。其事如是

又❽復何因有一類樹。有其果實。一類無果。答謂。一類樹。味界增盛。彼即有果。有一類樹。味界不增。故無其果。由此因故。其事如是

又問。何因有一類樹。花有妙香。一類無香。答有一類花。本狀殊妙。不爲火損。故有妙香。有一類花。本非殊妙。復爲火損。故無妙香。由此因故。其事如是。又問。❾何因有一類果。足其嘉味。一類無味。答有一類果。味爲火損。其果

◎ ❶卷第五終【明】　◎ ❷卷第六首【明】，譯號如卷第五【明】　❸澍＝潤【明】　◎ ❹ ❺不分卷　❻居＝去【明】　❼溫暖＝溫煖【明】下同　❽復＝問【明】
❾〔何因〕－【明】

無味。有一類果。不爲火損。其果有味。由此因故。其事如是

餘諸花果色香味等。有無亦然

對法大論中因施設門第十一

總說頌曰

佛世尊及聲聞衆　化人所食四大種
隱沒煙及火熾然　最後如空無表現

又問。何因佛世尊者。善能化彼所化之人。妙色端嚴。人所樂見。具大人相。莊嚴其身。若佛語言。化人即默。若化人語。佛即默然。彼聲聞弟子。亦能[1]化彼所化之[2]人。色相端嚴。剃髮[3]被衣。作沙門相。何故能化之者語言。所化之者亦言。能化之者若默。所化之者亦默。答佛世尊者。常住三摩地。心自在故。若入若出。速疾無礙。於一切時。不捨所緣。聲聞即不然。不同世尊具一切智。智心得自在。已到彼岸。由此因故。佛所化人妙色端嚴。語時能默。默時能語。而彼聲聞所化之人。雖復色相端嚴剃髮*被衣。然能化之者。語即能語。默即還默。不自在故

或有問言。若佛所化如聲聞所化。聲聞所化如佛所化者。可說具四大種。或不具邪。答具四大種

又問。所化之者。說所造色。或不說邪。答說所造色

又問。所化之者。有[4]思惟邪。無思惟邪。答此有二種所起。一者緣持。二者想成。若緣持所起者。即有思惟。若想成所起者。即無思惟

又問。彼所化者。如何得心自在。答此有二種所起。一者緣持。二者想成。若緣持所起。彼所化者。即心自在。若想成所起。彼所化者。心不自在

又問。所化之者。中間分位。說具四大種。或不具邪。答說具四大種

又問。中間分位。說所造色。或不說邪。答說所造色

又問。中間分位。有思惟邪。無思惟邪。答此有思惟

又問。中間分位。如何得心自在。答隨能化者。自心自在故

又問。所化之者。食於[5]藏腹。如何銷散。以是化故。答此有二種所起。一者緣持。二者想成。若緣持所起者。食即銷散。若想成所起者。食即不散

又問。彼所化人。何時即隱。答此有二種所起。一者緣持。二者想成。若想成所起者。彼即能隱。若緣持所起者。或隱不隱

問至何時隱。答隨能化者。若天若人。若阿修羅。或善相。或惡相。彼隱即隱。何故不隱邪。答中間最後相去懸遠。乃至還歸自相而住。此即不隱

又問。何因聖人化火之時。爲有煙不。答能化之者。心自在故。隨其所化。而即有煙。由此因故。其事如是

又問。何因化火之時。火熾焰不。答能化之者。心自在故。隨其所化。火即熾焰。由此因故。其事如是

又問。何因化火之時。唯燒自身及自衣飾。不燒他者。答隨能化者。其心自在。意所樂故。唯燒自身及自衣飾。由此因故。其事如是

又問。何因聖人化火爇其身時。但觀虛空。外無所有影像。及餘悉無表現。答聖人化火之時。地方分位。行坐等處。悉以化所成火。混一火界。普皆焚爇。但觀虛空。外無所有影像。及餘悉無表現。由此因故。其事如是

對法大論中因施設門第十二

總說頌曰

大海次第及深廣　海居衆生同鹹味
不宿死屍珍寶多　大身衆生注雨等

如經所說。大海次第從小增廣。亦非本來而自深險。今問。何因其事如是。答非大海次第從小增廣。亦非本來而自深險。隨其大洲分位如是。如穀麥聚次第分位。由此因故。其事如是。如經所說大海深廣難徹源底。今問。何因其事如是。答非大海深廣難徹源底。但以海水。若出若入。或用一器。或百或千。或復百千。而汲海水。隨其所取。不能度量海之分量。由此因故。其事如是

如經所說。大海中水。潮不失時。今問。何因其事如是。答時有二種。一旦暮時。二大時。何名旦暮時。謂大海中。所居衆生。有其饑虛羸劣之者。少得飲食。爲伺求故。從水出陸。以所食因。依時伺求。由此名爲旦暮之時。何名大時。謂大海中。所居衆生。以海居人。每至八日十四日十五日。及餘神通月分日。是等之日。自船登岸。有信向宗事月天之人。有事日天之人。有事童子天人。有尊重信向事佛優婆塞

[1]〔化〕－【明】　[2]（化）＋人【明】　[3]被＝披【明】*　[4]思惟＝思維【明】下同　[5]藏＝臟【明】

依法不食。廣作祠祭乞歡喜事。彼海居衆生。以何求食故。從海出陸。故曰大時

如經所說。大海中水。同一鹹味。今問。何因其事如是。答謂。有海居衆生。大海中生。大海中老。大海中歿。其未歿者。彼身之穢惡。在大海中。故海鹹味。又復海中有衆山居。經久銷鎔。亦成鹹味。又復大洲之中。近海居人。以其草木枝葉莖莽等物。棄置海中。亦成鹹味。由此因故。其事如是

如經所說。大海之中。衆寶充滿。今問。何因其事如是。答以其大海世界成時。界地最上。處徑最上。輪圍最上。總聚方分。成須彌山王。安止其中。有七金山。周匝圍繞。彼大海中。有大威力諸龍王宮。是故大海有衆珍寶。由此因故其事如是

如經所說。大海之中。有大身衆生。居止於彼。今問。何因其事如是。答彼大身衆生者。往昔爲人。作諸非法。廣❶積受用。子息眷屬。奴婢飮食。但自資身。不行❷惠施。由斯罪業。乃至最後身壞命終。墮在❸惡趣地獄中。生地獄歿已。以彼宿造餘業未盡故。生海中爲彼極大畜類之身。身相大故。令多衆生共所食噉。陸地大洲不能容受。皆以宿昔不善業報故。於海中受斯極苦。由此因故。其事如是

如經所說。大海之中。不宿死屍。今問。何因其事如是。答謂。大海中。有潔淨行諸大龍宮。若彼最上龍王宮中。有死屍者。卽於夜分。棄置第二龍王宮中。乃至第四宮中。如是次第。出置岸上。由此因故。其事如是

如經所說。大海中。有大閻浮樹。枝葉繁茂。樹汁涌滴。於虛空中。如惡叉聚。流注於彼大海❹之中。而其海水。不增不減。今問。何因其事如是。答彼大海中。所居衆生。共所受用。餘卽熱風吹蕩而盡。是故海水。不增不減

如經所說。大海之中。有其種種形顯色相種種音聲衆生居止。非一種類色相音聲。今問。何因其事如是。答彼諸衆生往昔爲人。廣造多種罪不善業。謂身語意起諸惡行。乃至最後身壞命終。墮在惡趣地獄中。生地獄歿已餘業未盡。墮大海中。受畜類報。故有種種形顯色相種種音聲。非一種類色相音聲。由此因故。其事如是

施設論卷第六

施設論卷第七

❺譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師*賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

對法大論中因施設門第十三

如經所說。一性所成。有多種類。今問。何因其事如是。答謂。如苾芻引世間定。先得離欲。次不艱苦。復不流散。由彼發起生長積集。後起化事。其所發起生長積集。作化事已。隨其意樂。或化人身。或化象身。或化馬身。或化牛身。或化飛禽身。或化車相。或化樹相。或牆壁相。若來若去。若出若入。往返自在。由此因故。其事如是

如經所說。有多種類。還歸一性。今問。何因其事如是。答謂。如苾芻隨諸狀貌形質事相。或化人身。或化象身。或化馬身。或化牛身。或化飛禽身。或化車相。或化樹相。或牆壁相。若來若去。若出若入。隨諸化事。功用輕捷。彼等化功種種事相。化已隱沒。而悉不現。由此因故。其事如是

如經所說。諸變化中。若來若去。隨其知見。各各有異。今問。何因其事如是。答謂。若有人欲化來相。先自起念。云何令人不能見我不能知我。念已卽當入於定中。騰越牆壁。隨意而來。此卽來相。人不能見

云何去相。人不能見。謂若有人。欲化去相。先自起念。云何令人不能見我不能知我。念已卽當入於定中。騰越牆壁。隨意而去。由如是故。去相不見。謂以定中所化來相。卽是去相。所化去相。卽是來相。如是知見。隨其所起。各各有異。各各了知。智者隨應。以明慧性。於無相中。而起有相。廣大利智。普遍開曉。由此因故。其事如是

如經所說。騰越牆壁。或越山石。其身不著。隨意而去。如在空中。今問。何因其事如是。答謂。如苾芻入於空定。於其定中。騰越牆壁。或越山石。其身不著。隨意而去。如在空中。所越一切山石牆壁。猶如虛空。悉無障礙

如經所說。有能入地如水履水如地。今問。何因其事如是。答謂。如苾芻入水定時。自地昇沈。起伏無礙。如履水中。昇沈亦然。不斷其

❶積＝於【明】　❷惠＝布【明】　❸惡趣＝阿鼻【明】　❹〔之〕－【明】　❺譯經＝宋西天【明】

流。隨意而往。在地如水。履水如地。由此因故。其事如是

如經所說。有能空中先盤結坐。卽坐而行。狀若飛禽。履空自在。今問。何因其事如是。答謂。如苾芻引世間定。先得離欲。次不艱苦。復不流散。由彼發起生長積集。後起化事。隨處地方。能於空中。或坐或行。及於空中。化大火聚。猛焰熾盛。或化煙相。或煙幢相。或化風輪。空中吹鼓。或風輪中。乘象而行。或化車相。或馬或人。或化牆壁。或化樹相。或化飛禽。隨諸化相。人所共見。咸皆起念。驚怪歎異。各各了知。神通之力。其狀如是。此乃善修神足智力。由此因故。其事如是

如經所說。或有人。能於虛空中。擧手捫觸日月二相。今問。何因其事如是。答謂。如苾芻在於定中。以其日從日輪中出。以其月從月輪中出。乃從定中。起神通事。卽以手捫虛空。摩觸日月。定通力故。隨意無礙

如經所說。有人能於梵界往來。隨意自在。今問。何因其事如是。答謂。有苾芻引世間定。先得離欲。次不艱苦。復不流散。由彼發起生長積集。後起化事。身心和融。混而爲一。心卽于身。身卽于心。身心相卽。運用和融。譬如世間酥蜜水油混融一處。在定苾芻。亦復如是。身心和融。輕安柔軟。心想自在。隨意能往。梵天界中。高下騰越。悉無障礙。譬如遣儺罰人。持以儺罰。騰擧運用。隨意無礙。又如乞食苾芻。得所施食。墮在鉢中。騰擧運用。亦無障礙。在定苾芻亦復如是。身心柔軟。輕安想生。騰擧運用。悉無障礙。乃至梵天宮殿擧心卽到。色力增盛。勢用堅强於梵天界。往來自在」

如經所說。佛於一時。謂尊者阿難言。汝可知不。我以如是意所成身。以神通力。隨意能往梵天宮殿。阿難白佛言。如是如是。我知世尊卽以如是四大所成麁重色身。隨意能往梵天宮殿。佛言。阿難。我知如是色身麁重四大和合父母不淨羯邏藍等衆緣所成。雖假以飮食衣服澡沐資養種種治事。終歸磨滅。破散之法。頗能往彼梵天宮殿。阿難白佛言。[1]能往世尊。能往善逝。如世間鐵。及耕犁具。常在鼓鑄。炎火熾盛。未出火時。而彼鐵具。卽皆輕利。加復柔軟。易爲舒卷。遇涼冷時。彼諸鐵具。厚重堅硬。而難舒卷。阿難。如來亦復如是。若時身心和融。輕安想生。加復柔軟。調暢安適。隨意能往梵天宮殿。又復當知。若心不相續。卽心無依止。心無繫屬。以心無依止無繫屬故。身卽自在

又問。何因所化之人。能於空中隨意而行。答能化自在。所化亦然。以化力故。在空如地。由此因故。空中能行

又問。何因所化之人。空中能住。答能化自在。所化亦然。以化力故。化空如地。由此因故。空中能住

又問。何因所化之人。空中能坐。答能化自在。所化亦然。故於空中。化坐分位。由此因故。空中能坐

又問。何因所化之人。能於空中。安布床位。隨意而臥。答能化自在。所化亦然。故於空中布設床位。由此因故。空中能臥

此如是等。餘諸神通功力化事。如其所說隨意。應知

[2]因施設門第十四

問曰。有何分量。知天降雨。答有八種雲。彼第一雲。高一由旬半。第二雲。高五俱盧舍。第三雲。高一由旬量。第四雲。高三俱盧舍。第五雲。高半由旬量。第六雲。高一俱盧舍。第七雲。高半俱盧舍。第八雲。高俱盧舍中四分之一。諸雲住已。天雨不雨。其復不定

又問。何因劫初時人。乘雲高起一由旬半。一切地中。而悉降雨。答劫初時人。具大威德。彼大力龍。而悉尊仰故。能乘雲高由旬半。一切地中。而悉降雨。今時人者。威德減少。大力勢龍。不生尊仰。是故今時乘雲。能起半俱盧舍。天中降雨。由此因故。其事如是

又問。何因或時天中不降其雨。答有八種因。天不降雨。何等爲八

一者合降雨時。電光閃爍。大[3]雲振吼。四方冷風。飄揚吹鼓。占候之人。不能明了。但自說言。天將降雨。或復大地火界增[4]勇。卽以此緣。天雨隱息。如是乃名第一種因。天不降雨

二者合降雨時。電光閃爍。大*雲振吼四方冷風。飄揚吹鼓占候之人。不能明了。但自說言。天將降雨。或復空中猛風吹鼓。乃使其雨墮彼遼迥。曠野空舍如是。乃名第二種因天不降雨

三者合降雨。時電光閃爍。大*雲振吼。四方冷風。飄揚吹鼓。占候之人。不能明了。但自說

[1]〔能往世尊〕－㊂　[2]（對法大論中）＋因㊂　[3]雲振＝雷震㊂*　[4]勇＝涌㊂

言。天將降雨。或復羅睺阿修羅王。二手執障使雨墮於大海之中。如是乃名第三種因天不降雨

四者合降雨時。電光閃爍。大*雲振吼。四方冷風。飄揚吹鼓。占候之人。不能明了。但自說言。天將降雨。或復行雨。天官迷醉放逸。以放逸故。不能降雨。如是乃名第四種因天不降雨

五者合降雨時。電光閃爍。大*雲振吼。四方冷風。飄揚吹鼓。占候之人。不能明了。但自說言。天將降雨。或復人民多行非法險惡之行。以行非法險惡行故。天不降雨。如是乃名第五種因天不降雨

六者合降雨時。或有神通天子。以彼神通威力。隨雨分量。而悉制止。如是乃名第六種因天不降雨

七者以其人民業障法合如是。於此界中。天不降雨。如是乃名第七種因天不降雨

八者或復慜雨澤時。精實祈求。以彼神通威力天子制而不降。如是乃名第八種因天不降雨

又問。何因能使上天依時降雨。答有八種因。能降天雨。何等為八

一者龍威力故。天即降雨。二者夜叉威力故。天即降雨。三者鳩❶盤茶威力故。天即降雨。四者天威力故。天即降雨。五者人威力故。天即降雨。六者神通力故。天即降雨。七者法合依時。而自降雨。八者精實祈求。天即降雨

又問。何因盛夏熱時。及雨際時。廣多天雨。答彼二時者。諸龍歡喜。以為節令。自空騰躍。適悅而來。龍喜悅故。於彼二時多降天雨。或復民行正法。修營善業。善力所資。自然二時多降天雨

又問。何因天降雨時。結而成滯。答二方猛風。吹歸一聚。故降滴時。結以成滯。或復人造惡業。惡力所資。非人動亂。如斯相者。大無義利。由此因故。其事如是

又問。何因大雨之中。而有其雹。答二方冷風。吹雨一聚。成滯墮地。地復堅硬。下風所吹。或時作雪。或作猛雨。由此因故其事如是

又問。何因有電光出。答二方猛惡熱風所吹。二風相擊。故有電光。自風而出。由此因故。其事如是

又問。何因雨中有其霹靂❷振擧。答謂。以下方有大猛火。色狀熾炎。即火界增勇。火增勇故。即風增勇。風增勇故。有水來去。由此因故。其事如是

又問。何因雲有青色。答謂。以水界流潤性故

又問。何因有黃有赤。答謂。以火界溫燥性故

又問。何因有其白色。答謂以諸界和合性故。由此應知雲相有其青黃赤❸白

又問。何因世間諸味。有其苦醋及辛鹹淡。答謂以諸界互違害故。由此因故。其事如是

又問。何因有其甘味。答謂以諸界和合性故。由此因故。其事如是

又問何因世諸物中。有其麁重及堅硬者。答謂以地界堅強性增

又問。何因有其軟滑及調適者。答謂以水界流潤性增。由此因故。其事如是

施設論卷第七

❶盤＝般㊅ ❷振＝震㊅ ❸白＝日㊅

阿毘達磨識身足論卷第一

提婆設摩阿羅漢造

[1]三藏法師玄奘奉　詔譯

初歸禮讚頌

稽首大覺覺中王　覺王所供三界日
解脫妙法智所歸　智者所依諸聖衆
阿毘達磨海難渡　佛口池流千聖飲
於境巨溟能善決　故我至誠今頂禮
朗日不舉照人間　稠林昏[2]翳孰能遣
若無阿毘達磨論　智所知冥誰殄滅
阿毘達磨正法燈　心中淨眼智根本
所知林日邪論劍　開士威力如來藏
三界照明慧眼道　一切法燈佛語海
能發勝慧破諸疑　是諸聖賢法衢路
智者慧水大陂池　求智勇銳勝甚本
了此勝法至聰明　悟斯聖教眞佛子

總嗢[3]拕南頌

初目乾連蘊　次補特伽羅
因所緣雜類　四句最爲後

[4]識身足論目乾連蘊第一之一第一嗢*拕南頌

根惡行[5]想　尋思界漏　[6]火愛所有
垢縛皆三

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無爲有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。三不善根。貪不善根瞋不善根。癡不善根。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。謂有能於貪。不善根已觀今觀當觀是不善。彼答言爾。爲何所觀。過去耶未來耶現[7]在耶。若言觀過去。應說有過去。不應無過去。言過去無。不應道理。若言觀未來。應說有未來。不應無未來。言未來無。不應道理。若言觀現在。應說有一補特伽羅非前非後二心和合。一是所觀。一是能觀。此不應理。若不說一補特伽羅非前非後二心和合。一是所觀。一是能觀。則不應說觀於現在。言觀現在。不應道理。若言不觀過去未來現在。則無能於貪不善根已觀今觀當觀。是不善。若無能觀。則無能已厭。今厭當厭。若無能厭。則無能已離染今離染當離染。若無能離染。則無能已解脫今解脫當解脫。若無能解脫。則無能已般涅槃今般涅槃當般涅槃。 如不善如是結縛隨眠隨煩惱纏。所棄所捨所斷遍知亦爾。復問彼言。汝然此不。謂有能於貪不善根已觀今觀當觀。後世感苦異熟。彼答言爾。爲何所觀。過去耶未來耶現在耶。若言觀過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言觀未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言觀現在。應說有一補特伽羅非前非後。亦能造業。亦卽領受此業異熟。此不應理。若不說一補特伽羅非前非後。亦能造業。亦卽領受此業異熟。則不應說觀於現在。言觀現在不應道理。若言不觀過去未來現在。則無能於貪不善根已觀今觀當觀。後世感苦異熟。 若無能觀。 則無能已厭今厭當厭。若無能厭。則無能已離染今離染當離染。若無能離染。則無能已解脫今解脫當解脫。若無能解脫。則無能已般涅槃今般涅槃當般涅槃。 如貪不善根如是瞋不善根癡不善根亦爾。身惡行語惡行是不善。非結非縛非隨眠。非隨煩惱非纏。是所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。意惡行是不善。結縛隨眠隨煩惱纏。所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。欲想恚想害想是不善。非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏。 是所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。欲尋恚尋害尋是不善。 非結非縛非隨眠。 是隨煩惱非纏。是所棄所捨所斷遍知。 能於後世感苦異熟。欲界恚界是不善。結縛隨眠隨煩惱纏。所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。害界是不善。 非結非縛非隨眠。 是隨煩惱非纏。是所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。欲漏無明漏是不善。結縛隨眠隨煩惱纏。所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。有漏非不善。 是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。非於後世感苦異熟。貪火瞋火癡火。及欲愛是不善。 結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。色愛無色愛非不善。 是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。非於後世感苦異熟。貪所有瞋所有癡所有。貪垢瞋垢癡垢。貪縛瞋縛癡縛是不善。 結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟

*識身足論目乾連蘊第一[8]中第二嗢*拕南

[1] (唐)+三藏【明】*　[2] 翳=瞖【宋】【元】　[3] 拕=柁【三】【宮】*　[4] 〔識身足論〕－【明】*　[5] 想=相【三】【宮】　[6] 火=大【三】【宮】　[7] 在=來【明】　[8] 中=之二【明】

頌

瀑扼取繫蓋　下上栽拘礙
見愛與隨眠　邪支結業道

沙門目連作如是說。過去未來無現在無爲有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。四種瀑流。欲瀑流有瀑流見瀑流無明瀑流。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。謂有能於欲瀑流已觀今觀當觀是不善。彼答言爾。爲何所觀。過去耶未來耶現在耶。若言觀過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言觀未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言觀現在。應說有一補特伽羅非前非後二心和合。一是所觀。一是能觀。此不應理。若不說一補特伽羅非前非後二心和合。一是所觀。一是能觀。則不應說觀於現在。言觀現在不應道理。若言不觀過去未來現在。則無能於欲瀑流已觀今觀當觀是不善。若無能觀。則無能已厭今厭當厭。若無能厭。則無能已離染今離染當離染。若無能離染。則無能已解脫今解脫當解脫。若無能解脫。則無能已般涅槃今般涅槃當般涅槃。 如不善如是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知亦爾。復問彼言。汝然此不。謂有能於欲瀑流已觀今觀當觀。後世感苦異熟。彼答言爾。爲何所觀。過去耶未來耶現在耶。若言觀過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言觀未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言觀現在。應說有一補特伽羅非前非後。亦能造業亦卽領受此業異熟。此不應❷理。若不說一補特伽羅非前非後。亦能造業亦卽領受此業異熟。則不應說觀於現在。言觀現在不應道理。若言不觀過去未來現在。則無能於欲瀑流已觀今觀當觀後世感苦異熟。若無能觀則無能已厭今厭當厭。若無能厭。則無能已離染今離染當離染。若無能離染。則無能已解脫今解脫當解脫。若無能解脫。則無能已般涅槃今般涅槃當般涅槃。如欲瀑流。如是見瀑流無明瀑流亦爾。有瀑流非不善。是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。非於後世感苦異熟。如瀑流扼亦爾。於諸取中欲取見取戒禁取是不善。結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。我語取非不善。是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。非於後世感苦異熟。諸繫是不善。結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。於諸蓋中貪欲蓋瞋恚蓋疑蓋是不善。結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。惛沈睡眠蓋掉舉惡作蓋是不善。非結非縛非隨眠。是隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。下分結中薩迦耶見非不善。是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。非於後世感苦異熟。餘下分結是不善。結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。上分結中掉舉結非不善。非結非縛非隨眠。是隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。非於後世感苦異熟。餘上分結非不善。是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。非於後世感苦異熟。五心根栽五心拘礙是不善。結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。於諸見中薩迦耶見邊執見非不善。是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。非於後世感苦異熟。邪見見取戒禁取是不善。結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。諸身愛是不善。結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。諸隨眠中有貪隨眠非不善。是結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。非於後世感苦異熟。所餘隨眠是不善。結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異❸熟。諸邪支中邪見是不善。結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。邪語邪業邪命是不善。非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏。是所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。所餘邪支是不善。非結非縛非隨眠。是隨煩惱非纏。是所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。於諸結中嫉結慳結是不善。結縛非隨眠。是隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。所餘諸結是不善。結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。諸業道中前七業道是不善。非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏。是所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟。後三業道是不善。結縛隨眠隨煩惱纏所棄所捨所斷遍知。能於後世感苦異熟

❶過去乃至邪見六百十一字宮本斷缺　❷(道)+理㊂　❸熟+(諸隨眠中有貪隨眠非不善是結縛隨眠煩惱纏所棄所捨所斷遍知非於後世感苦異熟所餘隨眠是不善結縛隨眠煩惱纏所棄所捨所斷遍知能於後世感苦異熟)六十五字㊂

*識身足論目乾連蘊第一[1]中第三嗢*拕南

頌

結蓋覺支心受意　調練[2]陀堅最爲後

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無爲有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。若有內眼結。如實了知我有內眼結。若無內眼結。如實了知我無內眼結。如此眼結未生而生。生已令斷。斷已當來不復更生。亦如實知。彼答言爾。爲何所知。過去耶未來耶現在耶。若言知過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言知未來應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言知現在。應說有一補特伽羅非前非後二心和合。一是所知。一是能知。此不應理。若言無一補特伽羅非前非後二心和合。一是所知一是能知。不應說言知於現在。言知現在不應道理。若言不知過去未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。若有內眼結。如實了知我有內眼結。若無內眼結。如實了知我無內眼結。如此眼結。未生而生。生已令斷。斷已當來不復更生。亦如實知。如是契經世尊所說。汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理。如眼結如是。耳鼻舌身意結亦爾

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無爲有。應問彼言。汝然此不。於契經中世尊善語善詞善說。若有內貪欲蓋。如實了知我有內貪欲蓋。若無內貪欲蓋。如實了知我無內貪欲蓋。如此貪欲蓋。未生而生。生已令斷。斷已當來不復更生。亦如實知。彼答言爾。爲何所知。過去耶未來耶現在耶。若言知過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言知未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言知現在。應說有一補特伽羅非前非後二心和合。一是所知一是能知。此不應理。若言無一補特伽羅非前非後二心和合。一是所知一是能知。[3]則不應言知於現在。言知現在不應道理。若言不知過去未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。若有內貪欲蓋。如實了知我有內貪欲蓋。若無內貪欲蓋。如實了知我無內貪欲蓋。如此貪欲蓋。未生而生生已令斷。斷已當來不復更生。亦如實知。如是契經世尊所說。汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經不應道理。如貪欲蓋如是。瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑蓋亦爾

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無爲有。應問彼言。汝然此不。於契經中世尊善語善詞善說。若有內念等覺支。如實了知我有內念等覺支。若無內念等覺支。如實了知我[4]無內念等覺支。如此念等覺支。未生令生。生已令住。不忘修習圓滿。倍復增廣智作證。亦如實知。彼答言爾。爲何所知。過去耶未來耶現在耶。若言知過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言知未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言知現在。應說有一補特伽羅非前非後二心和合。一是所知。一是能知。此不應理。若言無一補特伽羅非前非後二心和合。一是所知一是能知。則不應言知於現在。言知現在不應道理。若言不知過去未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。若有內念等覺支。如實了知我有內念等覺支。若無內念等覺支。如實了知我無內念等覺支。如此[5]念等覺支。未生令生。生已令住。不忘修習圓滿。倍復增廣智作證。亦如實知。如是契經世尊所說。汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經。不應道理。如念等覺支如是。擇法等覺支。精進等覺支。喜等覺支。輕安等覺支定等覺支。捨等覺支亦爾

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無爲有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。若有貪心。如實了知是有貪心。若離貪心。如實了知是離貪心。彼答言爾。爲何所知。過去耶未來耶現在耶。若言知過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言知未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言知現在。應說有一補特伽羅非前非後二心和合。一是所知。一是能知。此不應理。若言無一補特伽羅非前非後二心和合。一是所知一是能知。則不應言知於現在。言知現在不應道理。若言不知過去未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。若有貪心。如實了知是有貪心。若離貪心。如實了知是離貪心。如是契經世尊所說。汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如

[1] 中＝之三【明】　[2] 陀＝持【宋】【宮】　[3] 則＝此【明】　[4] 無＝有【明】　[5]（內）＋念【宋】【宮】

是世尊所說契經。不應道理。如有貪心離貪心如是。有瞋心離瞋心。有癡心離癡心。略心散心。沈心舉心。掉動心不掉動心。不寂靜心寂靜心。不定心定心。不修心修心。不解脫心解脫心。如實了知亦爾

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無為有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說受有二種。一者身受。二者心受。彼答言爾。具壽。若時領納身受心受。爾時當言在何世。過去耶未來耶現在耶。若言在過去應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言在未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言在現在。應說有一補特伽羅非前非後領納二受。一者身受。二者心受。此不應理。若言無一補特伽羅非前非後領納二受。一者身受二者心受。則不應言在於現在。言在現在不應道理。若言不在過去未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。受有二種。一者身受。二者心受。如是契經世尊所說。汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經。不應道理

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無為有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。受有三種。一者樂受。二者苦受。三者不苦不樂受。彼答言爾。具壽。若時領納樂等❶三受。爾時當言在何世。過去耶未來耶現在耶。若言在過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言在未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言在現在。應說有一補特伽羅非前非後領納三受。一者樂受。二者苦受。三者不苦不樂受。此不應理。若言無一補特伽羅非前非後領納三受。一者樂受二者苦受三者不苦不樂受。則不應言在於現在。言在現在不應道理。若言不在過去未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。受有三種。一者樂受。二者❷苦受。三者不苦不樂受。如是契經世尊所說。汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經。不應道理

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無為有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。意法為緣發生意識。彼答言爾。具壽。若時意識現起意。於爾時當言在何世。過去耶未來耶現在耶。若言在過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言在未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言在現在。應說有一補特伽羅非前非後二心和合。意及意識。此不應理。若言無一補特伽羅非前非後二心和合。意及意識。則不應言在於現在。言在現在不應道理。若言不在過去未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。意法為緣發生意識。如是契經世尊所說。汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經。不應道理

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無為有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。以齒持齒舌端著❸齶。復以其心降伏執持調練其心。何所調練。過去耶未來耶現在耶。若言調練過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言調練未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言調練現在。應說有一補特伽羅非前非後二心和合。一所調練一能調練。此不應理。若言無一補特伽羅非前非後二心和合。一所調練一能調練。則不應言調練現在。言調練現在不應道理。若言不調練過去未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。以齒持齒舌端著*齶。復以其心降伏執持調練其心。如是契經。汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經。不應道理

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無為有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。為彼具壽補穪揭羅娑利苾芻說。有十八意近行。名為士夫。彼答言爾。復問彼言。具壽若時眼見色已。隨順喜處諸色近行。爾時十七餘意近行。當言在何世。過去耶未來耶現在耶。若言在過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言在未來應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言在現在。應說有一補特伽羅非前非後有十八意近行同時現行此不應理。若言無一補特伽羅非前非後有十八意近行同時現行。則不應言在於現在。言在現在不應道理。若言不在過去未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。為彼具壽補穪揭羅娑利苾芻。說有十八意近行名為士夫。如是

❶三＝二【宮】　❷苦受＝苦樂【宮】　❸齶＝腭【三】【宮】*

契經世尊所說。汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經。不應道理

*識身足論目乾連蘊第一[1]中第四嗢拕南頌

[2]初

無所緣靜慮　異生大士羞
宜說有情居　食聖諦斷漏

沙門目連作如是說。有無所緣心。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。苾芻了別了別故名爲識。何所了別。謂了別色。了別聲香味觸法。彼答言爾。汝聽墮負。若汝說有無所緣心。則不應言謂契經中世尊善語善詞善說。苾芻了別了別故名爲識。何所了別。謂了別色了別聲香味觸法。作如是言不應道理。汝今若言謂契經中世尊善語善詞善說。苾芻了別了別故名爲識。何所了別。謂了別色了別聲香味觸法。則不應說有無所緣心。言有無所緣心。不應道理。彼作是言。無所緣心決定是有。何者是耶。謂緣過去或緣未來。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。爲本魚師莎底苾芻說言。苾芻由彼彼因。由彼彼緣。發生於識。識既生已墮彼彼數。由眼及色發生於識。識既生已墮眼識數。由耳鼻舌身意及法發生於識。識既生已墮意識數。彼答言爾。汝聽墮負。若汝說言無所緣心決定是有。則不應言謂契經中世尊善語善詞善說。爲本魚師莎底苾芻說言。苾芻由彼彼因由彼彼緣發生於識。識既生已墮彼彼數。由眼及色發生於識。識既生已墮眼識數。由耳鼻舌身意及法發生於識。識既生已墮意識數。作如是言不應道理。汝今若言謂契經中世尊善語善詞善說。爲本魚師莎底苾芻說言。苾芻由彼彼因由彼彼緣發生於識。識既生已墮彼彼數。由眼及色發生於識。識既生已墮眼識數。由耳鼻舌身意及法發生於識。識既生已墮意識數。則不應說無所緣心決定是有。言決定有無所緣心。不應道理

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無爲有。應問彼言。汝然此不。若有慚羞惡作防護愛樂所學久居善處證得世間四種靜慮。彼答言爾卽彼具壽臨終時分。有諸識達同梵行者。來詣問言。具壽當記自所證得。彼作是言。具壽我今已得世間四種靜慮。應問彼言。卽彼具壽記何所證。過去耶未來耶現在耶。若言記過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言記未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言記現在。應說有一補特伽羅非前非後二心和合。一是所記一是能記。又在定中應說異語。此不應理。若不說一補特伽羅非前[3]非後二心和合。一是所記一是能記。又在定中不說異語。則不應言記於現在。言記現在不應道理。若言不記過去未來現在。是則空無勝過人法。自稱言有。彼應毀壞

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無爲有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。有五種根。所謂信根精進根念根定根慧根。苾芻若有於此五根。由上品故。由猛利故。由[4]調善故。由圓滿故。成阿羅漢俱分解脫。自斯已降。轉微轉鈍成慧解脫。自斯已降。轉微轉鈍成於身證。自斯已降。轉微轉鈍成於見得。自斯已降。轉微轉鈍成信解脫。自斯已降。轉微轉鈍成隨法行。自斯已降。轉微轉鈍成隨信行。苾芻如是。根波羅蜜多爲緣。果波羅蜜多施設可知。果波羅蜜多爲緣。補特伽羅波羅蜜多施設可知。如是五根無有唐捐。苾芻若有於此五根。一切皆無我。說彼住外異生品。彼答言爾。具壽有學現起纏心。爾時此五根當言在何世。過去耶未來耶現在耶。若言在過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言在未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言在現在。應說有一補特伽羅非前非後二心和合。一者學心二者纏心。此不應理。若言無一補特伽羅非前非後二心和合。一者學心二者纏心。則不應言在於現在。言在現在不應道理。若言不在過去未來現在。是則有學現起纏心。應言是外。應言異生。應言住在外異生品

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無爲有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。爲具壽無滅。於大士尋思中說。少欲是法大欲非法。彼答言爾。具壽少欲是何法。是心所有法與心相應。具壽若阿羅漢。身在欲界現入滅定。如是少欲。當言在何世。過去耶未來耶現在耶。若言在過去。應說有

[1]中＝之四【明】　[2]〔初〕－【明】　[3]非＝二【明】　[4]明註曰調南藏作調

過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言在未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言在現在。卽不應說現入滅定。言現入滅定不應道理。若言不在過去未來現在。是則阿羅漢身在欲界。現入滅定應無少欲

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無為有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。為具壽羅怙羅說。羅怙羅。若有正知而說妄語。無羞無慚無有惡作。我說彼無惡業不造。彼答言爾。具壽羞慚是何法。是心所有法與心相應。具壽若阿羅漢身在欲界。現入滅定羞慚。當在何世。過去耶未來耶現在耶。若言在過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言在未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言在現在。則不應說現入滅定。言現入滅定不應道理。若言不在過去未來現在。是則阿羅漢身在欲界。現入滅定應無羞慚

[1]說一切有部識身足論[2]卷第一

阿毘達磨識身足論卷第二

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

目乾連蘊第一之[3]二第四嗢[4]拕南頌後

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無為有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。九有情居有諸有情。有色有種種身。有種種想。謂人及天一分。是名初有情居。有諸有情。有色有種種身。有一種想。謂梵衆天在彼初生。是名第二有情居。有諸有情。有色有一種身。有種種想。謂光音天。是名第三有情居。有諸有情。有色有一種身。有一種想。謂遍淨天。是名第四有情居。有諸有情。有色無想無[5]各異想。謂無想天。是名第五有情居。有諸有情。無色一切種色想超過故。有對想滅沒故。種種想不作意故。無邊虛空空無邊處具足住。謂近趣空無邊處天。是名第六有情居。有諸有情。無色一切種空無邊處超過已。無邊識[6]識無邊處具足住。謂近趣識無邊處天。是名第七有情居。有諸有情。無色一切種識無邊處超過已。無少所有無所有處具足住。謂近趣無所有處天。是名第八有情居。有諸有情。無色一切種無所有處超過已。非想非非想處具足住。謂近趣非想非非想處天是名第九有情居。彼答言。爾具壽若阿羅漢身在欲界。現入滅定。當言住在何有情居。彼答言有種種身有種種想。具壽由何世想說名有想。過去耶未來耶現在耶。若言由過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言由未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言由現在。則不應說現入滅定。言現入滅定不應道理。若言不由過去未來現在。是則阿羅漢身在欲界。現入滅定。應言無想。應言無想有情。應言住在無想有情

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無為有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。一切有情皆依食住。彼答言爾。具壽。無想有情諸天。當言有何食。彼答有觸意思識食。具壽。彼食爾時當言在何世。過去耶未來耶現在耶。若言在過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言在未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言在現在。則不應說無想有情。言無想有情不應道理。若言不在過去未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。一切有情皆依食住。如是契經世尊所說。汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經。不應道理

沙門目連作如是說。過去未來無現在無為有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。有六識身眼識耳識鼻識舌識身識意識。彼答言爾。應問彼言。汝然此不。[7]謂有能於眼識已觀今觀當觀。是無常是苦是空是無我。已觀今觀當觀。彼因是因是集是生是緣。彼滅是滅是靜是妙是離。能斷彼道是道是如是行是出。彼答言爾。為何所觀。過去耶未來耶現在耶。若言觀過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若言觀未來。應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言觀現在。應說有一補特伽羅非前非後二心和合。一是所觀一是能觀。此不應理若言無一補特伽羅非前非後二心和合。一是所觀一是能觀。則不應說觀於

[1]說一切有部＝阿毘達磨(明)*　[2]卷數下明本說一切有部五字細註*　[3]二第四嗢拕南頌後＝五(聖)　[4]拕＝柁(宋)(元)(宮)　[5]各＝名(宋)(元)
[6]〔識〕－(宮)　[7]謂＝諸(三)(宮)

現在。言觀現在。不應道理。若言不觀過去未來現在。是則應無能於眼識已觀今觀當觀。是無常是苦是空是無我。已觀今觀當觀。彼因是因是集是生是緣。彼滅是滅是靜是妙是離。能斷彼道是道是如是行是出。若無能觀。則應無能已厭今厭當厭。若無能厭。則應無能已離染今離染當離染。若無能離染則應無能已解脫今解脫當解脫。若無能解脫。則應無能已般涅槃今般涅槃當般涅槃。如眼識如是耳識鼻識舌識身識意識亦爾

沙門目連作如是說。過去未來無。現在無爲有。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。是諸苾芻應斷諸漏。彼答言爾。爲何所斷。過去耶未來耶現在耶。若言斷過去。應說有過去。不應無過去。言過去無不應道理。若斷未來應說有未來。不應無未來。言未來無不應道理。若言斷現在。應說有一補特伽羅非前非後二心和合。一是所斷一是能斷。此不應理。若言無一補特伽羅非前非後二心和合。一是所斷一是能斷。則不應[1]說斷於現在。言斷現在不應道理。若言不斷過去未來現在。是則經中世尊善語善詞善說。是諸苾芻。應斷諸漏。如是契經世尊所說。汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經。不應道[2]理

[3]識身足論補[4]特伽羅蘊第二之一第一嗢[5]拕南頌[6]初

趣補特伽羅　八種與三聚
三種自造作　見聞覺知後

補特伽羅論者作如是言。諦義勝義。補特伽羅。可得可證。現有等有。是故定有補特伽羅。性空論者作是問言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。如是五趣決定安立不相雜亂。謂[7]捺落迦趣傍生趣鬼趣天趣人趣。決定別有[8]㮈落迦趣。乃至決定別有人趣。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。有從㮈落迦沒生傍生趣。彼答言爾汝聽墮負若有五趣決定安立不相雜亂。謂㮈落迦趣乃至人趣。決定別有㮈落迦趣。乃至決定別有人趣。則不應說有從㮈落迦沒生傍生趣。汝作是言不應道理。汝今若說有從[9]㮈落迦沒生傍生。趣則不應說如是五趣決定安立不相雜亂。謂㮈落迦趣乃至人趣。決定別有㮈落迦趣。乃至決定別有人趣。言此五趣決定安立不相雜亂。謂㮈落迦趣乃至人趣。決定別有㮈落迦趣。乃至決定別有人趣。不應道理。彼作是言。定有從㮈落迦沒生傍生趣。應問彼言汝然此不。彼卽是彼答言不爾。汝聽墮負。若定有從㮈落迦沒生傍生趣。是則應說彼卽是彼。汝作是言不應道理。若汝不說彼卽是彼。則不應言定有從㮈落迦沒生傍生趣。言定有從㮈落迦沒生傍生趣。不應道理。若作是言。彼卽是彼。應問彼言。汝然此不。彼㮈落迦卽傍生趣。答言不爾。汝聽墮負。若彼卽是彼。是則應說彼㮈落迦卽傍生趣。汝作是言不應道理。若汝不說彼㮈落迦卽傍生趣。則不應說彼卽是彼。言彼卽是彼不應道理。若作是言。彼異於彼。應問彼言。汝然此不。㮈落迦斷別生傍生。答言不爾。汝聽墮負。若彼異彼。是則應說㮈落迦斷別生傍生。汝作是言不應道理。若汝不說㮈落迦斷別生傍生則不應說彼異於彼。言彼異於彼不應道理。若作是言。不可說彼或彼或異應問彼言。汝然此不。有從㮈落迦沒生傍生趣。如是之言。亦不可說[10]或彼或異。答言不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異。是則應言有從㮈落迦沒生傍生趣。如是之言。亦不可說或彼或異。汝作是言不應道理。若汝不說有從捺落迦沒生傍生趣。如是之言。亦不可說或彼或異。則不應言不可說彼或彼或異。言不可說彼或彼或異。不應道理。如有從㮈落迦沒生傍生趣。如是有從㮈落迦沒生於鬼趣亦爾

補特伽羅論者作如是言。諦義勝義。補特伽羅。可得可證。現有等有。是故定有補特伽羅。性空論者作。是問言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。如是五趣決定安立不相雜亂。謂㮈落迦趣傍生趣鬼趣天趣人趣。決定別有㮈落迦趣。乃至決定別有人趣。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。有從㮈落迦沒生於人趣。彼答言爾。汝聽墮負。若有五趣決定安立不相雜亂。謂㮈落迦趣乃至人趣。決定別有㮈落迦趣。乃至決定別有人趣。則不應說有從㮈落迦沒生於人趣。汝作是言不應道理。汝今若說有從㮈落迦沒生於人趣。則不應說如是五趣決定安立不相雜亂。謂

[1]說字下宋本一字空白　[2]理十（目乾連蘊竟）夾註㊂　[3]〔識身足論〕一㊞　[4]特＝持㊪　[5]拕＝柁㊂㊪　[6]〔初〕一㊞　[7]捺落＝捺洛㊞
[8]㮈落＝㮈洛㊂混用　[9]㮈落＝捺落㊞　[10]（彼）十或㊂㊪

㮈落迦趣乃至人趣。決定別有㮈落迦趣。乃至決定別有人趣。言此五趣決定安立不相雜亂。謂㮈落迦趣乃至人趣。決定別有㮈落迦趣。乃至決定別有人趣。不應道理。彼作是言。定有從㮈落迦沒生於人趣。應問彼言。汝然此不彼卽是彼。答言不爾。汝聽墮負。若定有從㮈落迦沒生於人趣。是則應說彼卽是彼。汝作是言不應道理。若汝不說彼卽是彼。則不應言定有從㮈落迦沒生於人趣。言定有從㮈落迦沒生於人趣。不應道理。若作是言。彼卽是彼。應問彼言。汝然此不彼㮈落迦卽是人趣。答言不爾。汝聽墮負。若彼卽是彼。是則應說彼㮈落迦卽是人趣。汝作是言不應道理。若汝不說彼㮈落迦卽是人趣。則不應說彼卽是彼。言彼卽是彼不應道理。又若作是言。彼卽是彼。應問彼言。汝然此不。㮈落迦趣於生無漏根力覺支無所堪能。人趣有所堪能。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。彼無堪能卽有堪能。答言不爾汝聽墮負。若彼卽是彼是則應說彼無堪能。卽有堪能。汝作是言。不應道理。若汝不說彼無堪能。卽有堪能。則不應說彼卽是彼。言彼卽是彼不應道理。若作是言。彼異於彼。應問彼言。汝然此不。㮈落迦斷別生人趣。答言不爾。汝聽墮負。若彼異於彼。是則應說㮈落迦斷別生人趣。汝作是言不應道理。若汝不說㮈落迦斷別生人趣。則不應說彼異於彼。言彼異於彼不應道理。若作是言。不可說彼或彼或異。應問彼言。汝然此不。有從㮈落迦沒生於人趣。如是之言。亦不可說彼或彼或異。答言不爾。汝[1]聽墮負。若不可說彼或彼或異。是則應言有從㮈落迦沒生於人趣。如是之言。亦不可說彼或彼或異。汝作是言不應道理。若汝不說有從㮈落迦沒生於人趣。如是之言。亦不可說彼或彼或異。則不應言不可說彼或彼或異。言不可說彼或彼或異。不應道理。如有從㮈落迦沒生於人趣。如是有從㮈落迦沒生於天趣亦爾。如㮈落迦趣。如是傍生鬼天人趣亦爾。此中差別者。於㮈落迦傍生鬼趣中。不應說有所堪能。於天人趣中應說有所堪能。於天人趣中不應說無所堪能。於㮈落迦傍生鬼趣中。應說無所堪能

補特伽羅論者。作如是言。諦義勝義。補特伽羅。可得可證。現有等有。是故定有補特伽羅。性空論者。作是問言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。如是八種補特伽羅。決定安立不相雜亂。謂預流果能作證向。若預流果。乃至阿羅漢果能作證向。若阿羅漢果。決定別有預流果能作證向。決定別有預流果。乃至決定別有阿羅漢果能作證向。決定別有阿羅漢果。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。諸預流果能作證向。補特伽羅得預流果。彼答言爾。汝聽墮負。若有八種補特伽羅決定安立不相雜亂。謂預流果能作證向。若預流果乃至阿羅漢果。能作證向。若阿羅漢果。決定別有預流果。能作證向。決定別有預流果。乃至決定別有阿羅漢果。能作證向。決定別有阿羅漢果。則不應言諸預流果能作證向補特伽羅得預流果。汝作是言。不應道理。今汝若說諸預流果能作證向補特伽羅得預流果。則不應說如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂。謂預流果能作證向。若預流果乃至阿羅漢果能作證向。若阿羅漢果決定別有預流果能作證向。決定別有預流果。乃至決定別有阿羅漢果。能作證向。決定別有阿羅漢果。言此八種補特伽羅。決定安立不相雜亂。謂預流果能作證向。若預流果乃至阿羅漢果。能作證向。若阿羅漢果。決定別有預流果。能作證向。決定別有預流果。乃至決定別有阿羅漢果。能作證向。決定別有阿羅漢果。不應道理。彼作是言。諸預流果能作證向補特伽羅定得預流果。應問彼言。汝然此不。彼卽是彼答言不爾。汝聽墮負。若預流果能作證向補特伽羅。定得預流果。是則應說。彼卽是彼。汝作是言不應道理。若汝不說彼卽是彼。則不應言諸預流果能作證向補特伽羅定得預流果。言預流果能作證向補特伽羅定得預流果。不應道理。若作是言。彼卽是彼。應問彼言。汝然此不彼作證向。卽是住果。答言不爾。汝聽墮負。若彼卽是彼。汝則應言。彼作證向卽是住果。汝作是言不應道理。若汝不說彼作證向卽是住果。則不應言彼卽是彼。言彼卽是彼不應道理。又若作是言。彼卽是彼。應問彼言。汝然此不。諸預流果能作證向補特伽羅不成就果。若預流果成就於果。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。彼不成就卽是成就。

[1] 聽＝應（明）

答言不爾。汝聽墮負。若預流果能作證向補特伽羅不成就果彼、預流果成就於果。是則應言。彼不成就卽是成就。汝作是言不應道理、若汝不說彼不成就卽是成就、則不應言彼卽是彼。言彼卽是彼不應道理。若作是言。彼異於彼。應問彼言。汝然此不。諸預流果能作證向斷別生預流果。答言不爾、汝聽墮負。若彼異於彼。是則應言。諸預流果能作證向斷別生預流果。汝作是言。不應道理、若汝不說諸預流果能作證向斷別生預流果、則不應言彼❶異於彼。言彼異於彼不應道理。若作是言。不可說彼或彼或異、應問彼言、汝然此不。諸預流果能作證向得預流果。如是之言亦不可說或彼或異。答言不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異。是則應言。諸預流果能作證向得預流果。如是之言亦不可說或彼或異。汝作是言不應道理。若汝不說諸預流果能作證向得預流果。如是之言亦不可說或彼或異。則不應言不可說彼或彼或異。汝作是言不應道理。如預流果能作證向望預流果。如是之言亦不可說或彼或異。則不應言不可說彼或彼或異。汝作是言不應道理。如預流果能作證向望預流果。如是諸一來果能作證向望一來果亦爾。此中差別者。諸一來果能作證向。不應定說不成就果

補特伽羅論者。作如是言。諦義勝義。補特伽羅可得可證。現有等有。是故定有補特伽羅。性空論者作是問言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂。謂預流果能作證向。若預流果乃至阿羅漢果能作證向。若阿羅漢果。決定別有預流果能作證向。決定別有預流果。乃至決定別有阿羅漢果能作證向。決定別有阿羅漢果。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。諸不還果能作證向得不還果。彼答言爾。汝聽墮負。若有八種補特伽羅。決定安立。不相雜亂。謂預流果能作證向。若預流果乃至阿羅漢果能作證向。若阿羅漢果決定別有預流果能作證向。決定別有預流果。乃至決定別有阿羅漢果能作證向。決定別有阿羅漢果。則不應說諸不還果能作證向得不還果。汝作是言不應道理。汝今若說諸不還果能作證向得不還果。則不應言如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂。謂預流果能作證向若預流果。乃至阿羅漢果能作證向。若阿羅漢果。決定別有預流果能作證向。決定別有預流果。乃至決定別有阿羅漢果能作證向。決定別有阿羅漢果。言有八種補特伽羅決定安立不相雜亂。謂預流果能作證向。若預流果。乃至阿羅漢果能作證向。若阿羅漢果。決定別有預流果能作證向。決定別有預流果。乃至決定別有阿羅漢果能作證向。決定別有阿羅漢果。不應道理。彼作是言。諸不還果能作證向。定得不還果。應問彼言。汝然此不彼卽是彼。答言不爾。汝聽墮負、若不還果能作證向定得不還果。是則應說彼卽是彼、汝作是言不應道理。若汝不說彼卽是彼。則不應言諸不還果能作證向定得不還果、言不還果能作證向定得不還果。不應道理。若作是言、彼卽是彼。應問彼言、汝然此不。彼作證向卽是住果。答言不爾。汝聽墮負、若彼卽是彼。是則應說。彼作證向卽是住果。汝作是言不應道理。若汝不說彼作證向卽是住果。則不應言彼卽是彼。言彼卽是彼。不應道理。又若作是言。彼卽是彼。應問彼言。汝然此不。諸不還果能作證向有其瞋恚。彼不還果遠離瞋恚。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。彼有瞋恚卽離瞋恚。答言不爾。汝聽墮負。若彼卽是彼。是則應說。彼有瞋恚卽離瞋恚。汝作是言不應道理。若汝不說彼有瞋恚卽離瞋恚。則不應言彼卽是彼。言彼卽是彼不應道理、若作是言彼異於彼。應問彼言。汝然此不。諸不還果。能作證向斷別生不還果。答言不爾、汝聽墮負、若彼異於彼。是則應說。諸不還果能作證向斷別生不還果。汝作是言不應道理、若汝不說諸不還果能作證向斷別生不還果、則不應言彼異於彼。言彼異於彼不應道理。若作是言。不可說彼或彼或異。應問彼言。汝然此不。諸不還果能作證向得不還果。如是之言。亦不可說或彼或異。答言不爾汝聽墮負。若不可說彼或彼或異。是則應說。諸不還果能作證向得不還果。如是之言。亦不可說或彼或異。汝作是言不應道理。若汝不說諸不還果能作證向得不還果。如是之言。亦不可說或彼或異。則不應言不可說彼或

❶異＝果(三)(宮)

彼或異。言不可說彼或彼或異。不應道
理

補特伽羅論者作如是言。諦義勝義。補特伽
羅可得可證現有等有。是故定有補特伽羅。
性空論者作是問言。汝然此不。謂契經中
世尊善語善詞善說。如是八種補特伽羅決
定安立不相雜亂。謂預流果能作證向若預
流果。乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果。
決定別有預流果能作證向。決定別有預流
果。乃至決定別有阿羅漢果能作證向。決定
別有阿羅漢果。彼答言爾。復問彼言。汝然
此不。阿羅漢果能作證向得阿羅漢果。彼答
言爾。汝聽墮負。若有八種補特伽羅。決定安
立不相雜亂。謂預流果能作證向若預流果。
乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果。決定
別有預流果能作證向。決定別有預流果。乃
至決定別有阿羅漢果能作證向。決定別有
阿羅漢果。則不應說阿羅漢果能作證向得
阿羅漢果。汝作是言不應道理。汝今若說阿
羅漢果能作證向得阿羅漢果。則不應說如
是八種補特伽羅決定安立不相雜亂。謂預
流果能作證向若預流果。乃至阿羅漢果能
作證向若阿羅漢果。決定別有預流果能作
證向。決定別有預流果。乃至決定別有阿羅
漢果能作證向。決定別有阿羅漢果。言有八
種補特伽羅。決定安立不相雜亂。謂預流果
能作證向若預流果。乃至阿羅漢果能作證
向若阿羅漢果。決定別有預流果能作證向。
決定別有預流果。乃至決定別有阿羅漢果
能作證向。決定別有阿羅漢果。不應道理。
彼作是言。阿羅漢果能作證向定得阿羅漢
果。應問彼言。汝然此不彼即是彼。答言不
爾。汝聽墮負。若有阿羅漢果能作證向定得
阿羅漢果。是則應說。彼即是彼。汝作是言不
應道理。若汝不說彼即是彼。則不應言阿羅
漢果能作證向定得阿羅漢果。言阿羅漢果
能作證向定得阿羅漢果不應道理。若作是
言。彼即是彼。應問彼言。汝然此不。彼
作證向即是住果。答言不爾。汝聽墮負。若
彼即是彼。是則應說。彼作證向即是住果。
汝作是言不應道理。若汝不說彼作證向即
是住果。則不應言彼即是彼。言彼即是彼
不應道理。又若作是言。彼即是彼。應問彼
言。汝然此不諸阿羅漢果。能作證向。未全離
貪。未全離慢。未全離無明。學有所作。阿羅
漢果已全離貪。已全離慢。已全離無明。是其
無學所作已辦。彼答言爾。復問彼言。汝然此
不。彼有所作即所作已辦。答言不爾。汝聽墮
負。若彼即是彼。是則應說。彼有所作即所作
已辦。汝作是言不應道理。❶若汝不說彼有
所作即所作已辦。則不應言彼即是彼。言彼
即是彼不應道理。若作是言。彼異於彼。應問
彼言。汝然此不。諸阿羅漢果能作證向斷
別生阿羅漢果。答言不爾。汝聽墮負。若彼異
於彼。是則應說。諸阿羅漢果能作證向斷別
生阿羅漢果。汝作是言不應道理。若汝不說
諸阿羅漢果。能作證向斷別生阿羅漢果。則
不應言彼異於彼。言彼異於彼不應道理。若
作是言。不可說彼或彼或異。應問彼言。汝
然此不。諸阿羅漢果能作證向得阿羅漢果。
如是之言。亦不可說或彼或異。答言不爾。汝
聽墮負。若不可說彼或彼或異。是則應說。諸
阿羅漢果能作證向得阿羅漢果。如是之言。
亦不可說或彼或異。汝作是言不應道理。若
汝不說諸阿羅漢果能作證向得阿羅漢果。
如是之言。亦不可說或彼或異。則不應言不
可說彼或彼或異。言不可說彼或彼或異。不
應道理

補特伽羅論者。作如是言。諦義勝義補特伽
羅。可得可證現有等有。是故定有補特伽羅。
性空論者作是問言。汝然此不。謂契經中世
尊善語善詞善說。如是三聚決定安立不相
雜亂。謂不定聚。邪性定聚。正性定聚。決定別
有不定聚。決定別有邪性定聚。決定別有正
性定聚。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。有從
不定聚入邪性定聚。彼答言爾。汝聽墮負。
若有三聚決定安立不相雜亂。謂不定聚。邪
性定聚。正性定聚。決定別有不定聚。決定
別有邪性定聚。決定別有正性定聚。則不應
說有從不定聚入邪性定聚。汝作是言不應
道理。汝今若說有從不定聚入邪性定聚。則
不應說如是三聚決定安立不相雜亂。謂不
定聚邪性定聚正性定聚。決定別有不定聚。
決定別有邪性定聚。決定別有正性定聚。言
有三聚決定安立不相雜亂。謂不定聚邪性
定聚正性定聚。決定別有不定聚。決定別有
邪性定聚。決定別有正性定聚。不應道理。彼

❶若汝＝汝若【明】

作是言。定有從不定聚入邪性定聚。應問彼言。汝然此不彼卽是彼。答言不爾。汝聽墮負。若定有從不定聚入邪性定聚。是則應說彼卽是彼。汝作是言不應道理。若汝不說彼卽是彼。則不應言。定有從不定聚入邪性定聚。言定有從不定聚入邪性定聚。不應道理。若作是言。彼卽是彼。應問彼言。汝然此不。諸住不定聚卽是住邪性定聚。答言不爾。汝聽墮負。若彼卽是彼。是則應說諸住不定聚卽是住邪性定聚。汝作是言不應道理。若汝不說諸住不定聚卽是住邪性定聚。則不應言彼卽是彼。言彼卽是彼不應道理。又若作是言。彼卽是彼。應問彼言。汝然此不。住不定聚於生無漏根力覺支有所堪能。住邪性定聚無所堪能。彼答言爾

復問彼言汝然此不。彼有堪能卽無堪能。答言不爾。汝聽墮負。若彼卽是彼。是則應說彼有堪能卽無堪能。汝作是言不應道理。若汝不說彼有堪能卽無堪能。則不應言彼卽是彼。言彼卽是彼不應道理。若作是言。彼異於彼。應問彼言。汝然此不。諸住不定聚斷別生住邪性定聚。答言不爾。汝聽墮負。若彼異於彼。是則應。說諸住不定聚斷別生住邪性定聚。汝作是言不應道理。若汝不說諸住不定聚斷別生住邪性定聚。則不應言彼異於彼。言彼異於彼不應道理。若作是言。不可說彼或彼或異。應問彼言。汝然此不。諸從不定聚入邪性定聚。如是之言。亦不可說或彼或異。答言不爾。汝聽墮負。若不可說。彼或彼或異。是則應說。諸從不定聚入邪性定聚。如是之言。亦不可說或彼或異。汝作是言不應道理。若汝不說諸從不定聚入邪性定聚。如是之言。亦不可說或彼或異。則不應言不可說彼或彼或異。言不可說彼或彼或異。不應道理

補特伽羅論者。作如是言。諦義勝義補特伽羅。可得可證現有等有。是故定有補特伽羅。性空論者作是問言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。如是三聚決定安立不相雜亂。謂不定聚。邪性定聚。正性定聚。決定別有不定聚。決定別有邪性定聚。決定別有正性定聚。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。有從不定聚入正性定聚。彼答言爾。汝聽墮負。若有三聚決定安立不相雜亂。謂不定聚邪性定聚正性定聚。決定別有不定聚。決定別有邪性定聚。決定別有正性定聚。則不應說有從不定聚入正性定聚。汝作是言不應道理。汝今若說有從不定聚。入正性定聚。則不應言如是三聚決定安立不相雜亂。謂不定聚邪性定聚正性定聚。決定別有不定聚。決定別有邪性定聚。決定別有正性定聚。言有三聚決定安立不相雜亂。謂不定聚邪性定聚正性定聚。決定別有不定聚。決定別有邪性定聚。決定別有正性定聚。不應道理

彼作是言定有從。不定聚入。正性定聚。應問彼言。汝然此不。彼卽是彼。答言不爾。汝聽墮負。若定有從不定聚入正性定聚。是則應說彼卽是彼。汝作是言不應道理。若汝不說彼卽是彼。❶則不應言定有從不定聚入正性定聚。言定有從不定聚入正性定聚。不應道理。若作是言。彼卽是彼。應問彼言。汝然此不。諸住不定聚卽是住正性定聚。答言不爾。汝聽墮負。若彼卽是彼。是則應說諸住不定聚卽是住正性定聚。汝作是言。不應道理。若汝不說諸住不定聚。卽是住正性定聚。則不應言彼卽是彼。言彼卽是彼不應道理。又若作是言。彼卽是彼。應問彼言。汝然此不。諸住不定聚是有量福田。住正性定聚是無量福田。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。諸有量福田卽是無量福田。答言不爾。汝聽墮負。若彼卽是彼。是則應說。諸有量福田卽是無量福田。汝作是言不應道理。若汝不說諸有量福田卽是無量福田。則不應言彼卽是彼。言彼卽是彼不應道理。若作是言。彼異於彼。應問彼言。汝然此不。諸住不定聚斷別生住正性定聚。答言不爾。汝聽墮負。若彼異於彼。是則應說諸住不定聚斷別生住正性定聚。汝作是言不應道理。若汝不說諸住不定聚斷別生住❷正性定聚。則不應言彼異於彼。言彼異於彼。不應道理。若作是言。不可說彼或彼或異。應問彼言。汝然此不。諸有從不定聚入正性定聚。如是之言。亦不可說或彼或異。答言不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異。是則應說。諸有從不定聚入正性定聚。如是之言亦不可說或彼或異。汝作是言。不應道理。若汝不說諸有從不定聚入正性定聚。如是之言。亦不可說或彼或異。則

❶則＝卽㊂㊔ ❷〔正〕－㊂㊔

不應言不可說彼或彼或異。言不可說彼或彼或異。不應道理

*說一切有部識身足論*卷第二

阿毘達磨識身足論卷第三

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

補特伽羅蘊第二之二[1]第一嗢[2]拕南頌後

補特伽羅論者。作如是言。諦義勝義。補特伽羅。可得可證。現有等有。是故定有補特伽羅。性空論者作是問言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。如是三種補特伽羅。決定安立不相雜亂。謂學補特伽羅。無學補特伽羅。非學非無學補特伽羅。彼答言爾。法亦三種。謂學法無學法非學非無學法。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。先是非學非無學補特伽羅[3]次成學。既成學已後成無學。成無學已復成學補特伽羅。彼答言爾。復問彼言。汝然此不。先是非學非無學法次成學。既成學已後成無學。成無學已復成學法。答言不爾。汝聽墮負。若先是非學非無學補特伽羅次成學。既成學已後成無學。成無學已復成學補[4]持伽羅。是則應說先是非學非無學法次成學。既成學已後成無學。成無學已復成學法。汝作是言不應道理。若汝不說先是非學非無學法次成學。既成學已後成無學。成無學已復成學法。則不應說先是非學非無學補特伽羅次成學。既成學已後成無學。成無學已復成學補特伽羅。言先是非學非無學補特伽羅次成學。既成學已後成無學。成無學已復成學補特伽羅。不應道理

補特伽羅論者。作如是言。有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。能造諸業。或順樂受。或順苦受。或順不苦不樂受。彼造順樂受業已。領受樂受。造順苦受業已。領受苦受。造順不苦不樂受業。已[5]領受不苦不樂受。性空論者作是問言。汝然此不自作苦樂。答言不爾。汝聽墮負。若有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。能造諸業。或順樂受。或順苦受。或順不苦不樂受。彼造順樂受業已。領受樂[6]受。造順苦受業已。領受苦受。造順不苦不樂受業已。受不苦不樂受。是則應說自作苦樂。汝作是言不應道理。若汝不說自作苦樂　則不應說有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。能造諸業。或順樂受或順苦受。或順不苦不樂受。彼造順樂受業已。領受樂受。造順苦受業已。領受苦受。造順不苦不樂受業已。受不苦不樂受。言有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。能造諸業。或[7]順樂受。或順苦受。或順不苦不樂受。彼造順樂受業已。領受樂受。造順苦受業已。領受苦受。造順不苦不樂受業已。受不苦不樂受。不應道理。若作是言。自作苦樂。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善[8]語善詞善說。爲鉆部盧出家外道說鉆部盧卽受卽領諸有欲令自作苦樂。此鉆部盧我終不說。彼答言爾。汝聽墮負。若自作苦樂。則不應言謂契經中世尊善語善詞善說爲鉆部盧出家外道說鉆部盧卽受卽領諸有欲令自作苦樂。此鉆部盧我終不說。汝作是言不應道理。汝今若說謂契經中世尊善語善詞善說爲鉆部盧出家外道說鉆部盧卽受卽領諸有欲令自作苦樂。此鉆部盧。我終不說。則不應言自作苦樂。言自作苦樂不應道理。若作是言。他作苦樂。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說爲鉆部盧出家外道說鉆部盧異受異領。若有欲令他作苦樂。此鉆部盧我終不說。彼答言爾。汝聽墮負。若他作苦樂。則不應言謂契經中世尊善語善詞善說爲鉆部盧出家外道說鉆部盧異受異領。諸有欲令他作苦樂。此鉆部盧我終不說。汝作是言不應道理。汝今若說謂契經中世尊善語善詞善說爲鉆部盧出家外道說鉆部盧異受異領。諸有欲令他作苦樂。此鉆部盧我終不說。則不應言他作苦樂。言他作苦樂不應道理

補特伽羅論者。作如是言。有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。能造諸業。或順樂受。或順苦受。或順不苦不樂受。彼造順樂受業已。領受樂受。造順苦受業已。領受苦受。造順不苦不樂受業已。領受不苦不樂受。性空論者作是問言。汝然

[1]〔第一嗢拕南頌後〕－【明】 [2]拕＝柁【宋】【元】【宮】 [3]（決）十次【明】【宮】 [4]持＝特【三】【宮】 [5]〔領〕－【三】【宮】 [6]受＝順【明】 [7]順＝受【明】 [8]語＝調【明】

此不。此作此受。答言不爾。汝聽墮負。若有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。能造諸業。或順樂受。或順苦受。或順不苦不樂受。彼造順樂受業已。領受樂受。造順苦受業已。領受苦受。造順不苦不樂受業已。領受不苦不樂受。是則應言此作此受。汝作是言不應道理。若汝不說此作此受。則不應言有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。能造諸業。或順樂受。或順苦受。或順不苦不樂受。彼造順樂受業已。領受樂受。造順苦受業已。領受苦受。造順不苦不樂受業已。領受不苦不樂受。言有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。能造諸業。或順樂受。或順苦受。或順不苦不樂受。彼造順樂受業已。領受樂受。造順苦受業已。領受苦受。造順不苦不樂受業已。領受不苦不樂受。不應道理。若作是言。此作此受。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。爲一梵志說言。梵志此作此受是墮常邊。彼答言爾。汝聽墮負。若此作此受。則不應言謂契經中世尊善語善詞善說。爲一梵志說言。梵志。此作此受是墮常邊。汝作是言不應道理。汝今若說謂契經中世尊善語善詞善說。爲一梵志說言。梵志。此作此受是墮常邊。則❶不應言此作此受。言此作此受不應道理。若作是言。異作異受。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。爲一梵志說言。梵志異作異受是墮斷邊。彼答言爾。汝聽墮負。若異作異受。則不應言於契經中世尊善語善詞善說。爲一梵志❷說言。梵志異作異受是墮斷邊。汝作是言不應道理。汝今若說謂契經中世尊善語善詞善說。爲一梵志說言。梵志。異作異受是墮斷邊。則不應言異作異受。言異作異受不應道理

補特伽羅論者作如是言。有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。於所見聞覺知法中。已得已求。意隨尋伺。性空論者。作是問言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。爲本牧驢頻李瑟吒苾芻說言。苾芻諸所見聞覺知法中。已得已求。意隨尋伺。如是一切非我我所。亦非我我。如是如實正慧觀見。彼答言爾。汝聽墮負。若有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。於所見聞覺知法中。已得已求。意隨尋伺。則不應言。謂契經中世尊善語善詞善說。爲本牧驢頻李瑟吒苾芻說言。苾芻。諸所見聞覺知法中。已得已求。意隨尋伺。如是一切。非我我所。亦非我我。如是如實正慧觀見。汝作是言不應道理。汝今若言。謂契經中世尊善語善❸詞善說。爲本牧驢頻李瑟吒苾芻說言。苾芻。諸所見聞覺知法中。已得已求。意隨尋伺。如是一切。非我我所。亦非我我。如是如實正慧觀見。則不應言有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。於所見聞覺知法中。已得已求。意隨尋伺。言有我有情命者生者養育士夫補特伽羅。由有補特伽羅故。於所見聞覺知法中。已得已求。意隨尋伺。不應道理

❹識身足論補特伽羅蘊第二❺中第二嗢❻拕南頌

言慈何所緣　識身與念住
諸覺支可得　有爲及無爲

性空論者。作如是言。諦義勝義補特伽羅。非可得非可證。非現有非等有。是故無有補特伽羅。補特伽羅論者問言。具壽。慈何所緣。答言。諸法性有等有。由想等想假說有情。於此義中慈緣執受諸蘊相續。彼問。汝說慈緣執受蘊相續耶。此答言爾。彼復問言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。當使有情具諸快樂。如是思惟入慈等至。此答言爾彼作是言。汝聽墮負。若慈緣執受諸蘊相續。則不應言。謂契經中世尊善語善詞善說。當使有情具諸快樂。如是思惟入慈等至。汝作是言不應道理。汝今若說謂契經中世尊善語善*詞善說。當使有情❼具諸快樂。如是思惟入慈等至。則不應言慈緣執受諸蘊相續。言慈緣執受諸蘊相續。不應道理。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。有六識身。眼識耳鼻舌身意識。彼答言爾。問言。具壽。慈與何等識身相應。爲眼識耶。爲耳鼻舌身意識耶。若言眼識相應。則不緣有情。以諸眼識❽唯緣色故。若言耳識相應。則不緣有情。以諸耳識唯緣聲故。若言鼻識相應則不緣有情以諸鼻識唯緣香故。若言舌識相應。則不緣有情以諸舌識唯緣味故。若言身識相應則不緣有情。以諸身識唯緣

❶不＝作【明】　❷說＝語【元】【明】　❸詞＝語【明】*　❹〔識身足論〕－【明】*　❺中＝之三【明】　❻拕＝柁【元】【明】　❼具＝足【明】　❽唯＝惟【元】【明】下同

觸故。若言意識相應。則不緣有情。以諸意識唯緣法故。若言不與眼識耳鼻舌身意識相應。卽應別有第七有情之識慈與彼相應。此識世尊不現等覺。具壽。世尊於無畏中作如是❶說。我❷於諸法現正等覺。若有沙門或婆羅門天魔梵等。如法詰難或令憶念。於是法中不現等覺。我於如是正見。無緣我正見。彼無有緣故。得安隱住無怖無畏。自稱我處大仙尊位轉大梵輪。於大衆中正師子吼。具壽若爾。豈不難佛爲無智耶。彼言。具壽。我不難佛以爲無智。世尊於此雖現等覺而不宣說。具壽世尊曾爲具壽阿難陀說。汝阿難陀。我於諸法無間宣傳。謂四念住四正斷四如意足五根五力七等覺支八聖道支。汝阿難陀。如來於法無有師拳。謂自覆藏恐他知我無所識解。具壽若爾。爲不難佛有師拳耶。彼言。具壽。我不難佛以爲無智。亦不難佛爲有師拳。世尊於彼雖現等覺而不宣說。具壽。世尊昇攝波林。契經中說。汝等苾芻。乃至大地昇攝波林葉之齊量。我於彼法自然了知。雖現等覺不爲他說。是故世尊。於如是識雖現等覺而不宣說。應問彼言。具壽卽彼契經。爲不更有餘廣句耶。謂世尊言。汝等苾芻。然彼諸法。不能引義。不能引善。不能引法。不引梵行。不證神通。不證等覺。不證涅槃。設有如是補特伽羅。不能引義。不能引善。不能引法。不引梵行。不證神通。不證等覺。不證涅槃。卽無所用。是故無有補特伽羅。性空論者。作如是言。諦義勝義補特伽羅。非可得非可證。非現有非等有。是故無有補特伽羅。補特伽羅論者問言。具壽慈何所緣。答言。諸法性有等有由想等想。假說有情。於此義中慈緣執受諸蘊相續。彼問汝說慈緣執受蘊相續耶。此答言爾。彼復問言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。當使有情具諸快樂。如是思惟入慈等至此答言爾。彼作是言。汝聽隨負。若慈緣執受諸蘊相續。則不應言謂契經中世尊善語善詞善說。當使有情具諸快樂。如是思惟入慈等至。汝作是言不應道理。汝今若說。謂契經中世尊善語善詞善說。當使有情具諸快樂。如是思惟入慈等至。則不應言慈緣執受諸蘊相續言慈緣執受諸蘊相續。不應道理。應問彼言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。有四念住。身念住受心法念住。彼答言爾。問言。具壽。慈與何等念住相應。爲身念住耶。爲受心法念住耶。若言身念住相應。則不緣有情。以身念住唯緣身故。若言受念住相應。則不緣有情。以受念住唯緣受故。若言心念住相應。則不緣有情。以心念住唯緣心故。若言法念住相應。則不緣有情。以法念住唯緣法故。若言不與身念住受心法念住相應。卽應別有第五有情念住慈與彼相應。此念住世尊不現等覺。具壽。世尊於無畏中作如是說。我於諸法現正等覺若有沙門或婆羅門天魔梵等❸如法詰難。或令憶念。於是法中不現等覺。我於如是正見。無緣我正見。彼無有緣故。得安隱住無怖無畏。自稱我處大仙尊位轉大梵輪。於大衆中正師子吼。具壽若爾。豈不難佛爲無智耶。彼言。具壽。我不難佛以爲無智。世尊於此雖現等覺而不宣說。具壽。世尊曾爲具壽阿難陀說。汝阿難陀。我於諸法無間宣傳。謂四念住四正斷四如意足五根五力七等覺支八聖道支汝阿難陀。如來於法無有師拳。謂自覆藏恐他知我無所識解。具壽若爾。爲不難佛有師拳耶。彼言具壽。我不難佛以爲無智。亦不難佛爲有師拳。世尊於彼雖現等覺而不宣說。具壽。世尊昇攝波林。契經中說。汝等苾芻。乃至大地昇攝波林葉之齊量。我於彼法自然了知。雖現等覺不爲他說。是故世尊於彼念住。雖現等覺而不宣說。應問彼言。具壽。卽彼契經。爲不更有餘廣句耶。謂世尊言。汝等苾芻。然彼諸法。不能引義。不能引善。不能引法。不引梵行。不證神通。不證等覺。不證涅槃。設有如是。補特伽羅。不能引義。不能引善。不能引法。不引梵行。不證神通。不證等覺。不證涅槃。卽無所用。是故無有補特伽羅

性空論者。作如是言。諦義勝義。補特伽羅。非可得非可證。非現有非等有。是故無有補特伽羅。補特伽羅論者問言。具壽。慈何所緣。答言。諸法性有等有由想等想。假說有情。於此義中慈緣執受諸蘊相續。彼問。汝說慈緣執受蘊相續耶。此答言爾。彼復問言。汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。當使有情具諸快樂。如是思惟入慈等至。此答言爾。彼作是言。汝聽隨負。若慈緣執受諸蘊相續。則

❶說＝識㊂　❷於＝與㊂　❸如＝知㊂

不應言。謂契經中世尊善語善詞善說。當使有情具諸快樂。如是思惟入慈等至。汝作是言不應道理。汝今若說。謂契經中世尊善語善*詞善說。當使有情具諸快樂。如是思惟入慈等至。則不應言慈緣執受諸蘊相續。言慈緣執受諸蘊相續。不應道理。應問彼言汝然此不。謂契經中世尊善語善詞善說。有七等覺支念等覺支擇法精進喜安定捨等覺支。彼答言爾。問言。具壽。慈與何等覺支相應。爲念等覺支耶。爲擇法❶精進喜安定捨等覺支耶。若言念等覺支相應。則不緣有情。以念等覺支唯緣法故。若言擇法精進喜安定捨等覺支相應。則不緣有情。以捨等覺支唯緣法故。若言不與念等覺支擇法精進喜安定捨等覺支相應。卽應別有第八有情等覺支慈與彼相應。此等覺支世尊不現等覺。具壽。世尊於無畏中作如是說。我於諸法現正等覺。若有沙門或婆羅門天魔梵等。如法詰難。或令憶念。於是法中不現等覺。我於如是正見。無緣我正見。彼無有緣故。得安隱住無怖無畏。自稱我處大仙尊位轉大梵輪。於大衆中正師子吼。具壽若爾。豈不難佛爲無智耶。彼言。具壽。我不難佛以爲無智。世尊於此雖現等覺而不宣說具壽。世尊❷曾爲具壽阿難陀說。汝阿難陀。我於諸法無間宣傳。謂四念住四正斷四如意足五根五力七等覺支八聖道支。汝阿難陀。如來於法無有師拳。謂自覆藏恐他知我無所識解。具壽若爾。爲不難佛有師拳耶。彼言。具壽。我不難佛以爲無智。亦不難佛爲有師拳。世尊於此雖現等覺而不宣說。具壽。世尊昇攝波林。契經中說。汝等苾芻。乃至大地昇攝波林葉之齊量。我於彼法自然了知。雖現等覺不爲他說。是故世尊。於彼等覺支。雖現等覺而不宣說。應問彼言。具壽。卽彼契經爲不更有餘廣句耶。謂世尊言。汝等苾芻。然彼諸法。不能引義。不能引善。不能引法。不引梵行。不證神通。不證等覺。不證涅槃。設有如是補特伽羅。不能引義。不能引善。不能引法。不引梵行。不證神通。不證等覺。不證涅槃。卽無所用。是故無有補特伽羅

補特伽羅論者。作如是言。有爲可得。無爲可得。補特伽羅亦有可得。性空論者問言。具壽。補特伽羅。當言有爲。當言無爲。若言有爲。應同有爲可施設。有生滅住異。若言無爲應同無爲可施設。無生滅住異。具壽。世尊爲諸苾芻說有二物。一者有爲。二者無爲。❸爲無爲外無別有物。是故無有補特伽羅

*識身足論補特伽羅蘊第二❹中第三嗢❺抳南頌

補特伽羅無有空　諸法和合各所作
了知由幾俱生二　心性無常明愛緣

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。眼色爲緣生眼識如是眼識唯能識諸色。非補特伽羅。此補特伽羅非眼識所識。唯有諸色爲眼識所識。是故此眼識非補特伽羅識又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。如是眼觸唯能觸諸色。非補特伽羅。此補特伽羅非眼觸所觸。唯有諸色爲眼觸所觸。是故此眼觸非補特伽羅觸。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生受。如是眼觸所生受。唯能受諸色。非補特伽羅。此補特伽羅。非眼❻觸所生受所受。唯有諸色。爲眼觸所生受所受。是故此眼觸所生受。非補特伽羅觸所生受。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生想。如是眼觸所生想。唯能想諸色。非補特伽羅。此補特伽羅。非眼觸所生想所想。唯有諸色。爲眼觸所生想所想。是故此眼觸所生想。非補特伽羅觸所生想。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生思。如是眼觸所生思。唯能思諸色。非補特伽羅。此補特伽羅。非眼觸所生思所思。唯有諸色。爲眼觸所生思所思。是故此眼觸所生思。非補特伽羅觸所生思。由此諸法觸爲第五補特伽羅。非可得非可證。非現有非等有。是故無有補特伽羅。如眼識耳鼻舌身意識亦爾

有六識身。*爲眼識耳鼻舌身意識。眼色爲緣生眼識。此中若眼若色若眼識。皆非補特伽羅。唯有眼色爲緣生眼識。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。此中若眼若色若眼識若眼觸。皆非補特伽羅。唯有眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生受。此中若眼若色若眼識若眼觸若眼觸所生受。皆非補特伽羅。唯有眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生受。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生想。此中若眼若色若

❶精＝情㊪㊨　❷曾＝嘗㊨　❸爲＝謂㊂㊪*　❹中＝之四㊨　❺抳＝柁㊂㊪　❻觸＝識㊨

眼識若眼觸若眼觸所生想。皆非補特伽羅。唯有眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生想。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生思。此中若眼若色若眼識若眼觸若眼觸所生思。皆非補特伽羅唯有眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生思。由此諸法觸。爲第五補特伽羅。非可得非可證。非現有非等有。是故無有補特伽羅。如眼識耳鼻舌身意識亦爾

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。眼色爲緣生眼識。此中眼生色生眼識不生。如是不可得。眼生色生眼識亦生。如是可得。此中眼滅色滅眼識不滅。如是不可得。眼滅色滅眼識亦滅。如是可得。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸此中眼生色生眼識生。眼觸不生。如是不可得。眼生色生眼識生。眼觸亦生。如是可得。此中眼滅色滅眼識滅。眼觸不滅。如是不可得。眼滅色滅眼識滅。眼觸亦滅。如是可得。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生受。此中眼生色生眼識生。眼觸生眼觸所生受不生。如是不可得。眼生色生眼識生。眼觸生眼觸所生受亦生。如是可得。此中眼滅色滅眼識滅。眼觸滅眼觸所生受不滅。如是不可得。眼滅色滅眼識滅。眼觸滅眼觸所生受亦滅。如是可得。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生想。此中眼生色生眼識生。眼觸生眼觸所生想不生。如是不可得。眼生色生眼識生。眼觸生眼觸所生想亦生。如是可得。此中眼滅色滅眼識滅。眼觸滅眼觸所生想不滅。如是不可得。眼滅色滅眼識滅。眼觸滅眼觸所生想亦滅。如是可得。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生思。此中眼生色生眼識生。眼觸生眼觸所生思不生。如是不可得。眼生色生眼識生。眼觸生眼觸所生思亦生。如是可得。此中眼滅色滅眼識滅。眼觸滅眼觸所生思不滅。如是不可得。眼滅色滅眼識滅。眼觸滅眼觸所生思亦滅。如是可得。如是諸法觸爲第五同生同住同滅。一生時一切生。一滅時一切滅。由此諸法觸。爲第五補特伽羅。非可得非可證。非現有非等有。是故無有補特伽羅。如眼識耳鼻舌身意識亦爾

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。眼色爲緣生眼識。如是眼識能識諸色。非觸非受非想非思。由能識相是眼識故。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。如是眼觸能觸諸色。非受非想非思非識。由能觸❶相是眼觸故。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生受。如是眼觸所生受能受諸色。非想非思非識非觸。由能受相是眼觸所生受故。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生想。如是眼觸所生想能想諸色。非思非識非觸非受。由能想相是眼觸所生想故。又眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。觸爲緣故生❷思。如是眼觸所生思能思諸色。非識非觸非受非想。由能思❸相是眼觸所生思故。如是諸法觸。爲第五同生同住同滅。一生時一切生。一滅時一切滅。既生起已。各各別作自所作事。不作其餘他所作事。由此諸法觸爲第五補特伽羅。非可得非可證。非現有非等有。是故無有補特伽羅。如眼識耳鼻舌身意識亦爾

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。問眼識何所了別。答眼識了別諸色。何所不了別。謂十一處。問耳識何所了別。答耳識了別諸聲。何所不了別。謂十一處。問鼻識何所了別。答鼻識了別諸香。何所不了別。謂十一處。問舌識何所了別。答舌識了別諸味。何所不了別。謂十一處。問身識何所了別。答身識了別諸觸。何所不了別。謂十一處。問意識何所了別。答意識了別❹眼色及眼識。耳聲及耳識。鼻香及鼻識。舌味及舌識。身觸及身識。意法及意識。如是六識身。是能了別。有了別性。非無了別性。補特伽羅無如是性。是故無有補特伽羅。有十二處。謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處。問眼處幾識所識。乃至法處幾識所識。答色處二識所識。謂眼識及意識。聲處二識所識。謂耳識及意識。香處二識所識。謂鼻識及意識。味處二識所識。謂舌識及意識。觸處二識所識謂身識及意識。餘七處唯意識所識。如是十二處。是所識有所識性。非無所識性。補特伽羅無如是性。是故無有補特伽羅

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。眼色爲緣生眼識。三和合故有觸。與觸俱生有受想思。由此❺識法觸爲第五。補特伽羅。非可

❶相＝想㊂　❷思＝想㊪　❸相＝想㊪　❹(諸法)＋眼㊂㊪　❺識法＝諸法㊂㊪

得非可證。非現有非等有。是故無有補特伽羅。如眼識耳鼻舌身意識亦爾

於可愛事由無智故。便生等貪。此中無智卽是無明。等貪卽行。了別事相卽是其識。識俱四蘊卽是名色。名色依根卽是六處。六處和合卽是其觸。此中領納卽是其受。受生欣喜卽是其愛。此愛增廣卽名爲取。能生後有業卽名有。諸蘊現起則名爲生。諸蘊成熟卽名爲老。諸蘊棄捨卽名爲死。於內熱惱卽名爲愁。發言怨嗟卽名爲歎。五識相應不平安受。說名爲苦。意識相應不平安受。說名爲憂。其心熱惱擾惱燋惱。說名擾惱。等起謂生。言如是者。示現顯了開發增語。能生起故。說名積集。純謂至極。究竟圓滿。大苦蘊者。大災大橫大殃大惱。順大世分。衆苦法聚

又諸無明未斷未知。爲因爲緣諸行生起。謂隨福行。隨非福行。隨不動行。如是諸行未斷未知。爲因爲緣諸識生起。或往善趣或往惡趣。如是諸識未斷未知。爲因爲緣名色生起。或在此世或在後世。如是名色未斷未知。爲因爲緣六處生起。或有圓滿或不圓滿。六處和合故有其觸。隨觸領納故有其受。受生欣喜故有其愛。卽愛增廣說名爲取。能感後有業名爲有。諸蘊現起說名爲生。諸蘊成熟說名爲老。諸蘊棄捨說名爲死。 於內熱惱說名爲愁。發言怨嗟說名爲歎。五識相應不平安受。說名爲苦。意識相應不平安受。說名爲憂。其心熱惱擾惱燋惱。說名擾惱。等起謂生。言如是者。示現顯了開發增語。能生起故。說名積集。純謂至極。究竟圓滿。大苦蘊者。大災大橫大殃大惱。順大世分。衆苦法聚

由十四因。應知心性決定無常。謂加行故。相應故。威儀路故。工巧處故。身業故。語業故。意業故。因故。等無間故。所緣故。增上故。染不染故。受差別故。所作事業展轉異故

若心已生分明可了。或於今時。或於餘時。諸所憶念卽所了知。如是心性不離前心。又此心性不離前心。由此道理諸心展轉。無前際來諸心次第。如是名爲苦集聖諦。如是應觀苦集聖諦如是觀者名爲正觀。 若異觀者名爲邪智

若有諸愛未斷未知。爲因爲緣後苦生起。若有諸愛已斷已知。 無因無緣可令後苦更得生起。設使諸愛已斷已知。爲因爲緣後苦生起。由此具壽。應見應聞。如是具壽。已離諸愛生於世間然今諸愛已斷已知。 無因無緣可令後苦更得生起是故具壽。不見不聞。如是具壽。已離諸愛生於世間。如是名爲苦滅聖諦。如是應觀苦滅聖諦。 如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪智

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。眼識有四緣。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣。何等因緣。謂此俱有相應法等。何等等無間緣。謂若從彼諸心心法平等無間。如是眼識已生正生。何等所緣緣。謂一切色。何等增上緣。謂除自性餘一切法。是名眼識所有四緣。謂因緣等無間緣。所緣緣增上緣。如是眼識是誰因緣。謂此俱有相應法等。是誰等無間緣。謂從眼識平等無間。已生正生。諸心心法。是誰所緣緣。謂能緣此諸心心法。是誰增上緣。謂除自性餘一切法。如眼識耳鼻舌身意識亦爾❶

*說一切有部識身足論卷第三

阿毘達磨識身足論卷第四

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

因緣蘊第三之一嗢❷拕南頌

過去等因與善等　隨增幾緣幾因等
十十五心非因等　結縛隨眠等相應

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身。或過去或未來或現在。過去眼識頗有過去爲因。非未來爲因非現在爲因耶。頗有未來爲因。非過去爲因非現在爲因耶。頗有現在爲因。非過去爲因非未來爲因耶。頗有過去現在爲因。非未來爲因耶。頗有未來現在爲因。非過去爲因耶。頗有過去未來爲因非現在爲因耶。頗有過去未來現在爲因耶。如過去眼識。未來現在眼識亦爾。如眼識耳鼻舌身意識亦爾

過去眼識。一切皆用過去爲因。所餘諸句皆不可得。未來眼識。或用過去未來爲因。非現在爲因。何等未來因。謂此俱有相應等法。何等過去因。謂過去法。 與此眼識。或爲同類或異熟等。 非現在法與此眼識或爲同類或

❶爾十(補特伽羅竟)夾註㊪　❷陀=拕㊂㊅

異熟等。或有過去未來現在爲因。何等未來因。謂此俱有相應等法。何等過去現在因。謂過去現在法。與此眼識或❶爲同類或異熟等現在眼識。一切皆用過去現在爲因。所餘諸句皆不可得。何等現在因。謂此俱有相應諸法。何等過去因。謂過去法。與此眼識。或爲同類或異熟等。如眼識。耳鼻舌身識亦爾。過去意識。一切皆用過去爲因。所餘諸句皆不可得。未來意識或有未來爲因。非過去現在爲因。謂未證入正性離生補特伽羅。未來最初無漏意識。何等未來因。謂此俱有相應諸法。或有未來現在爲因。非過去爲因。謂苦法智忍現在前時。所有未來無漏意識何等未來因。謂此俱有相應諸法。何等現在因。謂苦法智忍。及彼俱有相應等法。或有過去未來爲因非現在爲因。何等未來因。謂此俱有相應等法。何等過去因。謂過去法。與此意識。或爲同類或異熟等。非現在法與此意識或爲同類或異熟等。或有過去未來現在爲因。何等未來因。謂此俱有相應等法。何等過去現在因謂。過去現在法與。此意識或爲同類或異熟等。現在意識。或有現在爲因。非過去爲因。非未來爲因。謂苦法智。忍現在前。時與彼俱有相應意識。何等現在因謂此俱有相應諸法。或有過去現在爲因。非未來爲因。何等現在因。謂此俱有相應諸法。何等過去因。謂過去法與此意識。或爲同類或異熟等

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身。或善或不善或無記。善眼識。頗有善爲因。非不善爲因非無記爲因耶。頗有不善爲因。非善爲因非無記爲因耶。頗有無記爲因。非善爲因非不善爲因耶。頗有善無記爲因。非不善爲因耶。頗有不善無記爲因。非善爲因耶。頗有善不善爲因。非無記爲因耶。頗有善不善無記爲因耶。如善眼識。不善無記眼識亦爾。如眼識耳鼻舌身意識亦爾

善眼識一切皆用善爲因。所餘諸句皆不可得。不善眼識。一切皆用不善無記爲因。所餘諸句皆不可得。無記眼識。或有無記爲因。非善爲因。非不善爲因。謂威儀路工巧處眼識。及梵世所繫染汚眼識。或有善無記爲因。非不善爲因。謂善異熟生眼識。何等無記因。謂此俱有相應等法。何等善因。謂彼善法。能感於此眼識異熟。或有不善無記爲因。非善爲因。謂不善異熟生眼識何等無記因。謂此俱有相應等法。何等不善因。謂彼不善法。能感於此眼識異熟。如眼識耳鼻舌身識亦爾。此中差別者。鼻識舌識不應說有梵世所繫。善意識一切皆用善爲因。所餘諸句皆不可得。不善意識。一切皆用不善無記爲因。所餘諸句皆不可得。無記意識。或有無記爲因。非善爲因。非不善爲因。謂威儀路工巧處意識。及色無色所繫染汚意識。或有善無記爲因。非不善爲因。謂善異熟生意識。何等無記因。謂此俱有相應等法。何等善因。謂彼善法能感於此意識異熟。或有不善無記爲因。非善爲因。謂欲所繫有身見邊執見相應意識。何等無記因。謂此俱有相應等法。何等不善因。謂欲所繫見苦所斷八隨眠等。及見集所斷遍行隨眠等

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身。或善或不善。或有覆無記。或無覆無記。於善眼識。有幾隨眠之所隨增。於不善有覆無記無覆無記眼識。有幾隨眠之所隨增。如眼識耳鼻舌身意識亦爾

於善眼識。有欲纏色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。於不善眼識。有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。於有覆無記眼識。有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。於無覆無記眼識。有欲纏色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增如眼識耳鼻舌身識亦爾。此中差別者。鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識。有三界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。於不善意識。有欲纏一切隨眠之所隨增。於有覆無記意識。有色無色纏一切隨眠及欲纏見苦所斷一切隨眠見集所斷遍行隨眠之所隨增。於無覆無記意識。有三界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身。或善或不善。或有覆無記。或無覆無記。於善眼識。有幾隨眠。當言爲因。當言爲緣。有幾隨眠。當言爲緣而不爲因。於不善有覆無記無覆無記眼識。有幾隨眠。當言爲因當言爲緣。有幾隨眠。當言爲緣而不爲因如眼識。耳鼻舌身意識亦爾

於善眼識一切隨眠。當言爲緣而不爲因。於

❶爲＝謂[illegible]

不善眼識有十五隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於有覆無記眼識。有十四隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於無覆無記眼識中。除隨眠異熟眼識。於餘無覆無記眼識。一切隨眠。當言爲緣而不爲因。於隨眠異熟眼識。有三十四隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。問一心耶。答不爾。於見苦所斷邪見隨眠異熟眼識。有二隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。如見苦所斷邪見。見取戒禁取疑貪恚慢亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠異熟眼識。有一隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於見集所斷邪見隨眠異熟眼識。有二隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。如見集所斷邪見。見取疑貪恚慢亦爾。於見集所斷不共無明隨眠異熟眼識。有一隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於見滅所斷邪見隨眠異熟眼識。有二隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。如見滅所斷邪見。見取疑貪恚慢亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠異熟眼識。有一隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於見道所斷邪見隨眠異熟眼識。有二隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。如見道所斷邪見。見取戒禁取疑貪恚慢亦爾。於見道所斷不共無明隨眠異熟眼識。有一隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於修所斷貪隨眠異熟眼識。有二隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。如修所斷貪。恚慢亦爾。於修所斷不共無明隨眠異熟眼識。有一隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。如眼識。耳鼻舌身識亦爾。此中差別者。鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識一切隨眠。當言爲緣而不爲因。於不善意識。有三十六隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。問一心耶。答不爾。於見苦所斷不善意識。有十四隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於見集所斷不善意識。有十四隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於見滅所斷不善意識。有十八隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於見道所斷不善意識。有十九隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣。而不爲因。於修所斷不善意識。有十五隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於有覆無記意識。有七十六隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。問一心耶。答不爾。於欲所繫有覆無記意識。有十四隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於色所繫見苦所斷有覆無記意識。有十三隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於色所繫見集所斷有覆無記意識。有十三隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於色所繫見滅所斷有覆無記意識。有十七隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於色所繫見道所斷有覆無記意識。有十八隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。於色所繫修所斷有覆無記意識。有十四隨眠。當言爲因。當言爲緣。所餘隨眠。當言爲緣而不爲因。如色所繫。無色所繫亦爾。於無覆無記意識。一切隨眠。當言爲緣而不爲因

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身。或過去或未來或現在。或善或不善。或有覆無記。或無覆無記。於過去善眼識所有隨眠。彼於此心若所隨增。亦能爲因耶。設於此心能爲因者。爲所隨增耶。如過去善眼識。未來現在善眼識亦爾。如善眼識。不善有覆無記無覆無記眼識亦爾。如眼識耳鼻舌身意識亦爾

於過去善眼識所有隨眠。彼於此心若所隨增。卽不爲因。若於此心能爲因者。卽非隨眠亦不隨增。如過去善眼識。未來現在善眼識亦爾。於過去不善眼識。所有隨眠。彼於此心或能爲因。非所隨增。或所隨增不能爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲因。亦非所隨增。且能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。及此相應隨眠已斷。爲所隨增不能爲因者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷。能爲其因亦所隨增者。謂諸

隨眠。在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷。及此相應隨眠未斷。不能爲因亦非所隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。若所餘緣。若他隨眠若不同界遍行隨眠。如過去不善眼識。未來不善眼識亦爾。於現在不善眼識。所有隨眠。彼於此心或能爲因非所隨增。或所隨增不能爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲因。亦非所隨增。[1]且能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。是所隨增不能爲因者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷。是能爲因亦所隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷。及此相應所有隨眠。不能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠。如不善眼識。有覆無記眼識亦爾。於過去無覆無記眼識。所有隨眠。彼於此心爲所隨增。亦爲因耶。除諸隨眠異熟眼識。於餘過去無覆無記眼識。所有隨眠。彼於此心。若所隨增不能爲因。若於此心能爲因者。卽非隨眠亦不隨增。若諸隨眠異熟眼識。所有隨眠。彼於此心或能爲因非所隨增。或所隨增不能爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲因亦非所隨增。且能爲因非所隨增者。謂諸隨眠爲因。能感此心異熟。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。爲所隨增不能爲因者。謂諸隨眠不爲因感此心異熟。卽彼隨眠。緣此未斷。是能爲因亦所隨增者。謂諸隨眠爲因。能感此心異熟。卽彼隨眠。緣此未斷。不能爲因非所隨增者。謂諸隨眠不爲因感此心異熟。卽彼隨眠。[2]不能緣此。設緣已斷。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠。如過去無覆無記眼識。未來現在無覆無記眼識亦爾。如眼識。耳鼻舌身意識亦爾。此中差別者。鼻識舌識。不應說有有覆無記。不應說有隨眠所感異熟意識

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身。或過去或未來或現在。或善或不善。或有覆無記。或無覆無記。於過去善眼識所有隨眠。彼於此心若不隨增。亦不爲因耶。設於此心不爲因者。亦不隨增耶。如過去善眼識。未來現在善眼識亦爾。如善眼識。不善有覆無記無覆無記眼識亦爾。如眼識。耳鼻舌身意識亦爾

於過去善眼識所有隨眠。彼於此心若不隨增。亦不爲因。或不爲因非不隨增。謂諸隨眠緣此未斷。如過去善眼識。未來現在善眼識亦爾。於過去不善眼識所有隨眠。彼於此心或不爲因非不隨增。或不隨增非不爲因。或不爲因亦不隨增。或非不爲因。非不隨增。且不爲因非不隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷。非所隨增非不爲因者。謂彼隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。及此相應隨眠已斷。不能爲因亦不隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠。非不爲因非不隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷。及此相應隨眠未斷。如過去不善眼識。未來不善眼識亦爾。於現在不善眼識。所有隨眠。彼於此心。或不爲因非不隨增。或不隨增非不爲因。或不爲因亦不隨增。或非不爲因。非不隨增。且不爲因非不隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷非所隨增非不爲因者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。不能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠。非不爲因非不隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷。及此相應所有隨眠。如善眼識。有覆無記眼識亦爾。於過去無覆無記眼識。所有隨眠。彼於此心若不隨增亦不爲因耶。謂除隨眠異熟眼識。於餘無覆無記眼識。所有隨眠。彼於此心若不隨增亦不爲因。或不爲因非不隨增。謂諸隨眠。緣此未斷。若諸隨眠異熟眼識。所有隨眠。彼於此心或不爲因非不隨增。或不隨增非不爲因。或不爲因亦不隨增。或非不爲因。非不隨增。且不爲因非不隨增者。謂諸隨眠不爲因感此心異熟。卽彼隨眠。緣此未斷。非所隨增非不爲因者。謂諸隨眠爲因能感此心異熟。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。不能爲因非所隨眠者。謂諸隨眠不爲因感此心異熟。卽彼隨眠。

[1]且＝但㊥　[2]不能＝若不㊂㊥

若不緣此。設緣已斷。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠。非不爲因非不隨增者。謂諸隨眠爲因能感此心異熟。卽彼隨眠。緣此未斷。如過去無覆無記眼識。未來現在無覆無記眼識亦爾。如眼識。耳鼻舌身意識亦爾。此中差別者。鼻識舌識。不應說有有覆無記。不應說有隨眠所感異熟意識

有十種心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。欲界繫善心。若體未斷未斷爲因耶。設未斷爲因體未[1]斷耶。乃至無色界繫無覆無記心。若體未斷未斷爲因耶。設未斷爲因體未斷耶

欲界繫善心。若體未斷未斷爲因耶。曰如是。設未斷爲因體未斷耶。曰如是。諸不善心。若體未斷未斷爲因耶。或體未斷未斷爲因。或體未斷已斷爲因。及未斷爲因。且體未斷未斷爲因者。謂諸具縛補特伽[2]羅。諸不善心自體未斷。未斷爲因。或體未斷。已斷爲因。及未斷爲因者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。見集滅道。及修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠。及彼相應等法。集智已生滅智未生。見滅道修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂欲界繫遍行隨眠。及彼相應等法。滅智已生道智未生。見道修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因謂欲界繫遍行隨眠。及彼相應等法。若見圓滿。世尊弟子。未離欲界貪。修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂欲界繫遍行隨眠。及彼相應等法。是名體未斷已斷爲因。及未斷爲因。設未斷爲因體未斷耶。或未斷爲因。體亦未斷或未斷爲因。及已斷爲因。而體未斷或未斷爲因。及已斷爲因。其體已斷。未斷爲因。體未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸不善心。是名未斷爲因。體亦未斷未斷爲因。及已斷爲因。體未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生見集滅道。及修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠。及彼相應等法。集智已生滅智未生。見滅道修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅智已生道智未生。見道修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂欲界繫遍行隨眠。及彼相應等法。若見圓滿。世尊弟子。未離欲界貪。修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂欲界繫遍行隨眠。及彼相應等法。是名未斷爲因。及已斷爲因。而體未斷。未斷爲因。及已斷爲因。體已斷者。謂未離欲界貪。苦智已生。集智未生。見[3]苦所斷諸不善心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。何等未斷因。謂欲界繫見集所斷遍行隨眠。及彼相應等法。是名未斷爲因。及已斷爲因。其體已斷。

諸欲界繫有覆無記心。若體未斷未斷爲因耶。曰如是。設未斷爲因體未斷耶。或未斷爲因其體未斷。或未斷爲因。及已斷爲因其體已斷。未斷爲因體未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸欲界繫有覆無記心。是名未斷爲因其體未斷。未斷爲因。及已斷爲因體已斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。何等未斷因。謂欲界繫見集所斷遍行隨眠。及彼相應等法是名未斷爲因。及已斷爲因。其體已斷。諸欲界繫無覆無記心。若體未斷未斷爲因耶。除諸隨眠所感異熟。餘欲界繫無覆無記心。若體未斷未斷爲因耶。曰如是。設未斷爲因體未斷耶。曰如是。若諸隨眠所感異熟。或體未斷未斷爲因。或體未斷已斷爲因。及未斷爲因。其體未斷未斷爲因者。謂諸具縛補特伽羅。隨眠所感諸異熟心。若未離欲界貪。苦智已生集智未生。見集滅道及修所斷隨眠所感諸異熟心。集智已生滅智未生。見滅道修所斷隨眠所感諸異熟心。滅智已生道智未生。見道修所斷隨眠所感諸異熟心。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。修所斷隨眠所感諸異熟心。是名體未斷未斷爲因。其體未斷已斷爲因及未斷爲因者。謂未離欲界貪。*苦智已生集智未生。見苦所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂見苦所斷諸隨眠等。能感如是諸異熟心。集智已生。滅智未生。見苦集所斷隨

[1]斷＋（未斷）㊂㊪　[2]羅＝離㊤　[3]苦＝若㊇*

眠所感諸異熟心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂見苦集所斷諸隨眠等。能感如是諸異熟心。滅智已生道智未生。見苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂見苦集滅所斷諸隨眠等。能感如是諸異熟心。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。見所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂見所斷諸隨眠等。能感如是諸異熟心。是名體未斷已斷爲因及未斷爲因。設未斷爲因體未斷耶。曰如是。諸色界繫善心。若體未斷未斷爲因耶。曰如是。設未斷爲因體未斷耶。曰如是。諸色界繫有覆無記心。若體未斷未斷爲因耶。或體未斷未斷爲因。或體未斷已斷爲因。及未斷爲因。其體未斷未斷爲因者。謂諸具縛補特伽羅。諸色界繫有覆無記心。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸色界繫有覆無記心。是名體未斷未斷爲因。其體未斷已斷爲因。及未斷爲因者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見集滅道。及修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫見苦所斷遍行隨眠。及彼相應等法。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見道修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫遍行隨眠。及彼相應等❶法。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。是名體未斷已斷爲因及未斷爲因。設未斷爲因其體未斷耶。或未斷爲因其體未斷。或未斷爲因及已斷爲因其體未斷。或未斷爲因及已斷爲因其體已斷。未斷爲因其體未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸色界繫有覆無記心。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸色界繫有覆無記心。是名未斷爲因其體未斷。未斷爲因及已斷爲因其體未斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見集滅道。及修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫見苦所斷遍行隨眠。及彼相應等法。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫見滅道。修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見道修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。是名未斷爲因及已斷爲因其體未斷。未斷爲因及已斷爲因其體已斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見苦未斷有覆無記心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。何等未斷因。謂色界繫見集所斷遍行隨眠。及彼相應等法。是名未斷爲因及已斷爲因其體已斷。諸色界繫無覆無記心。若體未斷未斷爲因耶。曰如是。設未斷爲因其體未斷耶。曰如是。諸無色界繫善心。若體未斷未斷爲因耶。曰如是。設未斷爲因其體未斷耶。曰如是。諸無色界繫。有覆無記心。若體未斷未斷爲因耶。或體未斷未斷爲因。或體未斷已斷爲因及未斷爲因。其體未斷未斷爲因者。謂諸具縛補特伽羅。諸無色界繫有覆無記心。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫有覆無記心。已離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫有覆無記心。是名體未斷未斷爲因。其體未斷已斷爲因及未斷爲因者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見集滅道。及修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫見苦所斷遍行隨眠。及彼相應等法集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見道修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色

❶明註曰法若南藏作及非

界❶繫有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。是名體未斷已斷爲因及未斷爲因。設未斷爲因。其體未斷耶。或未斷爲因其體未斷。或未斷爲因及已斷爲因其體未斷。或未斷爲因及已斷爲因其體已斷。未斷爲因其體未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸無色界繫有覆無記心。已離欲界貪未離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫有覆無記心。已離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫有覆無記心。是名未斷爲因其體未斷。未斷爲因及已斷爲因其體未斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫見苦所斷遍行隨眠。及彼相應等法。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見道修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。是名未斷爲因及已斷爲因其體未斷。未斷爲因及已斷爲因其體已斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。何等未斷因。謂無色界繫見集所斷遍行隨眠。及彼相應等法。諸無色界繫無覆無記心。若體未斷未斷爲因耶。曰如是。設未斷爲因其體未斷耶。曰如是

*說一切有部識身足論*卷第四

阿毘達磨識身足論卷第五

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

因緣蘊第三之二

有十種心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。諸欲界繫善心若體已斷已斷爲因耶。設已斷爲因其體已斷耶。乃至無色界繫無覆無記心。若體已斷已斷爲因❷耶。設已斷爲因其體已斷耶。諸欲界繫善心。若體已斷已斷爲因耶。曰如是。❸設已斷爲因其體已斷耶。曰如是。諸不善心。若體已斷已斷爲因耶。或體已斷已斷爲因。或體已斷已斷爲因及未斷爲因。其體已斷已斷爲因者。謂未離欲界貪。集智已生。滅智未生。見苦集所斷不善心。滅智已生道智未生。見苦集滅所斷不善心。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪見所斷不善心。已離欲界貪。未離色界貪諸不善心。已離色界貪。未離無色界貪諸不善心。已離無色界貪諸不善心。是名體已斷已斷爲因。其體已斷已斷爲因及未斷爲因者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。見苦所斷諸不善心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。何等未斷因。謂欲界繫見集所斷遍行隨眠。及彼相應等法。是名體已斷已斷爲因及未斷爲因。設已斷爲因其體已斷耶。或已斷爲因其體已斷。或已斷爲因及未斷爲因其體已斷。或已斷爲因及未斷爲因其體未斷。已斷爲因其體已斷者。謂未離欲界貪。集智已生滅智未生。見苦集所斷諸不善心。滅智已生道智未生。見苦集滅所斷諸不善心。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪見所斷諸不善心。已離欲界貪。未離色界貪諸不善心。已離色界貪。未離無色界貪諸不善心。已離無色界貪諸不善心。是名已斷爲因其體已斷。已斷爲因及未斷爲因其體已斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。見苦所斷不善心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。何等未斷因。謂欲界繫見集所斷遍行隨眠。及彼相應等法。是名已斷爲因及未斷爲因其體已斷。已斷爲因及未斷爲因其體未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。見集滅道及修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠。及彼相應等法。集智已生滅智未生見❹滅道修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂欲界繫遍行隨眠。及彼相應等法。滅智已生道智未生。見

❶繫＋(修所斷)㊂㊇　❷耶＋(曰如是)㊂　❸〔設已…是〕十三字－㊂　❹(集)＋滅㊂㊇

道修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂欲界繫遍行隨眠。及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。修所斷諸不善心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂欲界繫遍行隨眠。及彼相應等法。是名已斷爲因及未斷爲因其體未斷。諸欲界繫有覆無記心。若體已斷已斷爲因耶。或體已斷已斷爲因。或體已斷已斷爲因。及未斷爲因。其體已斷已斷爲因者。謂未離欲界貪。集智已生滅智未生。諸欲界繫有覆無記心。滅智已生道智未生。諸欲界繫有覆無記心。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫有覆無記心。已離欲界貪。未離色界貪。諸欲界繫有覆無記心。已離色界貪。未離無色界貪。諸欲界繫有覆無記心。已離無色界貪。諸欲界繫有覆無記心。是名其體已斷已斷爲因。其體已斷已斷爲因及未斷爲因者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。何等未斷因。謂欲界繫見集所斷遍行隨眠。及彼相應等法。是名體已斷已斷爲因及未斷爲因。設已斷爲因其體已斷耶。曰如是。諸欲界繫無覆無記心。若體已斷已斷爲因耶。曰如是。設已斷爲因其體已斷耶。謂除隨眠所感異熟。餘欲界繫無覆無記心。已斷爲因其體已斷耶。曰如是。隨眠所感諸異熟心。或已斷爲因其體已斷。或已斷爲因及未斷爲因其體未斷。已斷爲因其體已斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪。隨眠所感諸異熟心。已離色界貪。未離無色界貪。隨眠所感諸異熟心。已離無色界貪隨眠所感諸異熟心。是名已斷爲因其體已斷。已斷爲因及未斷爲因其體未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。見苦所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂見苦所斷諸隨眠等。能感如是諸異熟心。集智已生滅智未生。見苦集所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂見苦集所斷諸隨眠等。能感如是諸異熟心。滅智已生道智未生。見苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂見苦集滅所斷諸隨眠等。能感如是諸異熟心。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸見所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂見所斷諸隨眠等。能感如是諸異熟心。是名已斷爲因及未斷爲因其體未斷。諸色界繫善心。若體已斷已斷爲因耶。曰如是。設已斷爲因其體已斷耶。曰如是。諸色界繫有覆無記心。若體已斷已斷爲因耶。或體已斷已斷爲因。或體已斷已斷爲因及未斷爲因。其體已斷已斷爲因者。謂未離色界貪。集類智已生滅類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫見所斷有覆無記心。已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。已離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。是名體已斷已斷爲因。其體已斷已斷爲因及未斷爲因者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。何等未斷因。謂色界繫見集所斷遍行隨眠。及彼相應等法。是名體已斷已斷爲因及未斷爲因。設已斷爲因其體已斷耶。或已斷爲因其體已斷。或已斷爲因及未斷爲因其體已斷。或已斷爲因及未斷爲因其體未斷。已斷爲因其體已斷者。謂未離色界貪。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫見所斷有覆無記心。已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。已離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。是名已斷爲因其體已斷。已斷爲因及未斷爲因其體已斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。何等未斷因。謂色界繫見集所斷遍行隨眠。及彼相應等法。是名已斷爲因及未斷爲因其體已斷。已斷爲因及未斷爲因其體未斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見集滅道。及修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因謂色界繫見苦所斷遍行隨眠。及彼相

應等法。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見道修所斷有覆無記心。何等❶已斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。是名已斷爲因及未斷爲因其體未斷。諸色界繫無覆無記心。若體已斷已斷爲因耶。曰如是。設已斷爲因其體已斷耶。曰如是。諸無色界繫善心。若體已斷已斷爲因耶。曰如是。設已斷爲因其體已斷耶。曰如是。諸無色界繫有覆無記心。若體已斷已斷爲因耶。或體已斷已斷爲因。或體已斷已斷爲因及未斷爲因。其體已斷已斷爲因者。謂集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見苦集滅所斷無覆無記心。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫見所斷有覆無記心。已離無色界貪。諸無色界繫有覆無記心。是名體已斷已斷爲因。其體已斷已斷爲因及未斷爲因者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。何等未斷因。謂無色界繫見集所斷遍行隨眠。及彼相應等法。是名體已斷已斷爲因及未斷爲因。設已斷爲因其體已斷耶。❷或已斷爲因其體已斷。或已斷爲因及未斷爲因其體已斷。或已斷爲因及未斷爲因其體未斷。已斷爲因其體已斷者。謂集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫見所斷有覆無記心。已離無色界貪。諸無色界繫有覆無記心。是名已斷爲因其體已斷。已斷爲因及未斷爲因。其體已斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因。謂此俱有相應等法。何等未斷因。謂無色界繫見集所斷遍行隨眠。及彼相應等法。是名已斷爲因及未斷爲因其體已斷。已斷爲因及未斷爲因其體未斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見集滅道。及修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂無俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫見苦所斷遍行隨眠。及彼相應等法。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見道修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫修所斷有覆無記心。何等未斷因。謂此俱有相應等法。何等已斷因。謂無色界繫遍行隨眠。及彼相應等法。是名已斷爲因及未斷爲因其體未斷。諸無色界繫無覆無記心。若體已斷已斷爲因耶。曰如是。設已斷爲因其體已斷耶。曰如是

有十五心。謂欲界繫有五心。色界繫有五心。無色界繫有五心。如是十五心。或過去或未來或現在。云何欲界繫有五心。謂欲界繫見苦所斷心。見集滅道修所斷心。如欲界繫。色界繫無色界繫亦爾。於過去欲界繫見苦所斷心。所有隨眠。彼於此心若所隨增亦爲因耶。設爲因者亦隨增耶。乃至於過去無色界繫修所斷心。所有隨眠。彼於此心。若所隨增亦爲因耶。設爲因者亦隨增耶

於過去欲界繫見苦所斷心。所有隨眠。彼於此心。若所隨增亦爲因耶。或能爲因非所隨增。或所隨增不能爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲因亦非所隨增。且能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。及此相應隨眠已斷。是所隨增不能爲因者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠緣此未斷。亦能爲因亦所隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行卽彼隨眠。緣此未斷。及此相應隨眠未斷。不能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠。如過去欲界。繫見苦所斷心。未來欲界繫見苦所斷心亦爾。於現在欲界繫見苦所斷

❶已＝未(三)(宮)　❷或＝曰(三)(宮)

心。所有隨眠。彼於此心。若所隨增亦爲因耶。或能爲因非所隨增。或所隨增不能爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲因亦非所隨增。且能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此設緣已斷。是所隨增不能爲因者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷。亦能爲因亦所隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷及此相應所有隨眠。不能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠。如見苦所斷心。見集滅道及修所斷染污心亦爾。於過去欲界繫修所斷不染污心。所有隨眠。彼於此心。若所隨增亦爲因耶。謂除隨眠所感異熟。餘過去欲界繫修所斷不染污心。所有隨眠。彼於此心若所隨增卽不爲因。若於此心能爲因者。卽非隨眠亦不隨增。於隨眠所感異熟心。或能爲因非所隨增。或所隨增不能爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲因。亦非所隨增。且能爲因非所隨增者。謂諸隨眠爲因。能感此心異熟。卽彼隨眠若不緣此。設緣已斷。是所隨增不能爲因者。謂諸隨眠不爲因感此心異熟。卽彼隨眠緣此未斷。亦能爲因亦所隨增者。謂諸隨眠爲因能感此心異熟。卽彼隨眠緣此未斷。不能爲因非所隨增者。謂諸隨眠不爲因感此心異熟。卽彼隨眠若不緣此。設緣已斷。若所餘緣若他隨眠。若不同界遍行隨眠。如過去。未來現在亦爾。如欲界繫。色界繫無色界繫亦爾。此中差別有色界繫心。無色界繫心。不應說有隨眠異熟。

有十五心。謂欲界繫有五心。色界繫有五心。無色界繫有五心。如是十五心。或過去或未來或現在。云何欲界繫有五心。謂欲界繫見苦所斷心。見集滅道修所斷心。如欲界繫。色界繫無色界繫亦爾。於過去欲界繫見苦所斷心。所有隨眠。彼於此心。若不隨增亦不爲因耶。設不爲因亦不隨增耶。乃至於現在無色界繫修所斷心。所有隨眠。彼於此心。若不隨增亦不爲因耶。設不爲因亦不隨增耶

於過去欲界繫見苦所斷心。所有隨眠。彼於此心。若不隨增亦不爲因耶。或不爲因非不隨增。或不隨增非不爲因。或不爲因亦不隨增。或非不爲因非不隨增。且不爲因非不隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠緣此未斷非所隨增非不爲因者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。及此相應隨眠已斷。不能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷。若所餘緣若他隨眠。若不同界遍行隨眠。非不爲因非不隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷。及此相應隨眠未斷。如過去欲界繫見苦所斷心。未來亦爾。於現在欲界繫見苦所斷心。所有隨眠。彼於此心若不隨增。亦不爲因耶。或不爲因非不隨增。或不隨增非不爲因。或不爲因亦不隨增。或非不爲因非不隨增。且不爲因非不隨增者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷。非所隨增非不爲因者。[1]爲諸隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此設緣已斷。不能爲因非所隨眠者。謂諸隨眠在此心後。同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此設緣已斷。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠。非不爲因非不隨增者。謂諸隨眠在此心前。同類遍行。卽彼隨眠緣此未斷。及此相應所有隨眠。如見苦所斷心。見集滅道及修所斷染污心亦爾。於過去欲界繫修所斷不染污心。所有隨眠。彼於此心。若不隨增亦不爲因耶。謂除隨眠所感異熟。於餘欲界繫修所斷不染污心。所有隨眠。彼於此心。若不隨增亦不爲因。或不爲因非不隨增。謂諸隨眠緣此未斷。若諸隨眠所感異熟。或不爲因非不隨增。或不隨增非不爲因。或不爲因亦不隨增。或非不爲因非不隨增。不能爲因非不隨增者。謂諸隨眠不爲因感此心異熟。卽彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不爲因者。謂諸隨眠爲因能感此心異熟。卽彼隨眠若不緣此設緣已斷。不能爲因不隨增者。謂諸隨眠不爲因感此心異熟。卽彼隨眠。若不緣此設緣已斷。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠。非不爲因。[2]非不隨增者。謂諸隨眠爲因能感此心異熟。卽彼隨眠緣此未斷。如過去欲界繫修所斷不染污心。未來現在亦爾。如欲界繫心色界繫心無色界繫心亦爾。此中差別者。色界繫心。無色界繫心。不應說有隨眠異熟

[1]爲＝謂〈宮〉　[2]非＝若〈明〉

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身。或善或不善或有覆無記。或無覆無記。於善眼識所有結縛隨眠隨煩惱纏。幾當言爲因當言爲緣。幾當言爲緣而不爲因。於不善有覆無記無覆無記眼識。所有結縛隨眠隨煩惱纏。幾當言爲因當言爲緣。幾當言爲緣而不爲因。如眼識。耳鼻舌身意識亦爾

於善眼識。一切結縛隨眠隨煩惱纏。皆當言爲緣而不爲因。於不善眼識。有七結七縛十五隨眠二十隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於有覆無記眼識。有六結六縛十四隨眠十六隨煩惱纏。當言爲因當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。[1]無覆無記眼識中。除隨眠異熟。於餘無覆無記眼識。一切結縛隨眠隨煩惱纏。皆當言爲緣而不爲因。於隨眠異熟眼識。有七結七縛三十四隨眠三十九隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。一心耶。曰不爾。於見苦所斷邪見隨眠異熟眼識。有二結二縛二隨眠七隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。如見苦所斷。邪見隨眠異熟眼識。見取戒禁取疑貪恚慢。隨眠異熟眼識亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠異熟眼識。有一結一縛一隨眠六隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於見集所斷邪見隨眠異熟眼識。有二結二縛二隨眠七隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切。當言爲緣而不爲因。如見集所斷邪見隨眠異熟眼識。見取疑貪恚慢隨眠異熟眼識亦爾。於見集所斷不共無明隨眠異熟眼識。有一結一縛一隨眠六隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。[2]於見[3]滅所斷邪見隨眠異熟眼識。有二結二縛二隨眠七隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。如見滅所斷邪見隨眠異熟眼識。見取疑貪恚慢隨眠異熟眼識亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠異熟眼識。有一結一縛一隨眠六隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於見道所斷邪見隨眠異熟眼識。有二結二縛二隨眠七隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。如見道所斷邪見隨眠異熟眼識。見取戒禁取疑貪恚慢隨眠異熟眼識亦爾。於見道所斷不共無明隨眠異熟眼識。有一結一縛一隨眠六隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於修所斷貪隨眠異熟眼識。有二結二縛二隨眠七隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因如修所斷貪隨眠異熟眼識。恚慢隨眠異熟眼識亦爾。於修所斷不共無明隨眠異熟眼識。有一結一縛一隨眠六隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。如眼識。耳鼻舌身識亦爾。此中差別者。鼻識舌識。不應說有有覆無記。於善意識。一切結縛隨眠隨煩惱纏。皆當言爲緣而不爲因。於不善意識。有七結七縛三十六隨眠四十一隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。一心耶。曰不爾。於見苦所斷不善意識。有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於見集所斷不善意識。有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於見滅所斷不善意識。有七結七縛十八隨眠二十三隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於見道所斷不善意識。有七結七縛十九隨眠二十四隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切。當言爲緣而不爲因。於修所斷不善意識。有七結七縛十五隨眠二十隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於有覆無記意識。有七結七縛七十六隨眠八十一隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。一心耶。曰不爾。於欲界繫有覆無記意識。有七結七縛十四隨眠十九隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於色界繫見苦所斷有覆無記意識。有六結六縛十三隨眠十五隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於色界繫見集所斷有覆無記意識。有六結六縛十三隨眠十五隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於色界繫見滅所斷有覆無記意識。有六結六縛十七隨眠十九隨煩

[1]（於）＋無【宮】【聖】　[2]於＝如【聖】　[3]滅＝集【宮】【聖】

惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於色界繫見道所斷有覆無記意識。有六結六縛十八隨眠二十隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於色界繫修所斷有覆無記意識。有六結六縛十四隨眠十六隨煩惱纏。當言爲因。當言爲緣。所餘一切當言爲緣而不爲因。於無覆無記意識。一切結縛隨眠隨煩惱纏。當言爲緣而不爲因。有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身。或善或不善。或有覆無記。或無覆無記。於善眼識所有結縛隨眠隨煩惱纏。當言與幾相應幾不相應。於不善有覆無記無覆無記眼識。所有結縛隨眠隨煩惱纏。當言與幾相應幾不相應。如眼識。耳鼻舌身意識亦爾

於善眼識一切結縛隨眠隨煩惱纏。當言皆不相應。於不善眼識。有三結三縛三隨眠七隨煩惱纏。當言相應一心耶。曰不爾。於貪相應不善眼識。有二結二縛二隨眠六隨煩惱纏。當言相應。如貪相應不善眼識。瞋相應不善眼❶識亦爾。於有覆無記眼識。有二結二縛二隨眠四隨煩惱纏。當言相應。於無覆無記眼識。一切結縛隨眠隨煩惱纏。當言皆不相應。如眼識耳鼻舌身識亦爾。此中差別者。鼻識舌識。不應說有有覆無記。於善意識。一切結縛隨眠隨煩惱纏。當言皆不相應。於不善意識。有七結七縛三十四隨眠三十九隨煩惱纏。當言相應一心耶。曰不爾。於見苦所斷邪見隨眠相應不善意識。有二結二縛二隨眠。若覺悟位六隨煩惱纏。當言相應。若睡眠位增第七眠。如見苦所斷邪見隨眠相應不善意識。見取戒禁取疑貪恚慢隨眠相應不善意識亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠相應不善意識。有一結一縛一隨眠。若覺悟位五隨煩惱纏。當言相應。若睡眠位增第六眠。於見集所斷邪見隨眠相應不善意識。有二結二縛二隨眠。若覺悟位六隨煩惱纏。當言相應。若睡眠位增第七眠。如見集所斷邪見隨眠相應不善意識。見取疑貪恚慢隨眠相應不善意識亦爾。於見集所斷不共無明隨眠相應不善意識。有一結一縛一隨眠。若覺悟位五隨煩惱纏。當言相應。若睡眠位增第六眠。於見滅所斷邪見隨眠相應不善意識。有二結二縛二隨眠。若覺悟位六隨煩惱纏。當言相應。若睡眠位增第七眠。如見滅所斷邪見隨眠相應不善意識。見取疑貪恚慢隨眠相應不善意識亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠相應不善意識。有一結一縛一隨眠。若覺悟位五隨煩惱纏。當言相應。若睡眠位增第六眠。於見道所斷邪見隨眠相應不善意識。有二結二縛二隨眠。若覺悟位六隨煩惱纏。當言相應。若睡眠位增第七眠。如見道所斷邪見隨眠相應不善意識。見取戒禁取疑貪恚慢隨眠相應不善意識亦爾。於見道所斷不共無明隨眠相應不善意識。有一結一縛一隨眠。若覺悟位五隨煩惱纏。當言相應。若睡眠位增第六眠。於修所斷貪隨眠相應不善意識。有二結二縛二隨眠。若覺悟位六隨煩惱纏。當言相應。若睡眠位增第七眠。如修所斷貪隨眠相應不善意識。恚慢隨眠相應不善意識亦爾。於修所斷不共無明隨眠相應不善意識。有一結一縛一隨眠。若覺悟位五隨煩惱纏。當言相應。若睡眠位增第六眠。於有覆無記意識。有六結六縛六十五隨眠六十八隨煩惱纏。當言相應一心耶。曰不爾。於欲界繫薩迦耶見相應有覆無記意識。有二結二縛二隨眠。若覺悟位四隨煩惱纏。當言相應若睡眠位增第五眠。如欲界繫薩迦耶見相應有覆無記意識。邊執見相應有覆無記意識亦爾。於色界繫薩迦耶見隨眠相應有覆無記意識。有二結二縛二隨眠四隨煩惱纏。當言相應。如色界繫薩迦耶見隨眠相應有覆無記意識。邊執見見苦所斷邪見見取戒禁取疑貪慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見苦所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識。有一結一縛一隨眠三隨煩惱纏。當言相應。於色界繫見集所斷邪見隨眠相應有覆無記意識。有二結二縛二隨眠四隨煩惱纏。當言相應。如色界繫見集所斷邪見隨眠相應有覆無記意識。見取疑貪慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見集所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識。有一結一縛一隨眠三隨煩惱纏。當言相應。於色界繫見滅所斷邪見隨眠相應有覆無記意識。有二結二縛二隨眠四隨煩惱纏。當言相應。如色界繫見滅所斷邪見隨眠相應有覆無記

❶識+(瞋相應不善眼識)㊂㊅

意識。見取疑貪慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見滅所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識。有一結一縛一隨眠三隨煩惱纏。當言相應。於色界繫見道所斷邪見隨眠相應有覆無記意識。有二結二縛二隨眠四隨煩惱纏。當言相應。如色界繫見道所斷邪見隨眠相應有覆無記意識。見取戒禁取疑貪慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見道所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識。有一結一縛一隨眠三隨煩惱纏。當言相應。於色界繫修所斷貪隨眠相應有覆無記意識。有二結二縛二隨眠四隨煩惱纏。當言相應。如色界繫修所斷貪隨眠相應有覆無記意識。慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫修所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識。有一結一縛一隨眠三隨煩惱纏。當言相應。如色界繫有覆無記意識。無色界繫有覆無記意識亦爾於無覆無記意識。一切結縛隨眠隨煩惱纏。當言皆不相[1]應

*說一切有部識身足論*卷第五

阿毘達磨識身足論卷第六

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

所緣緣蘊第四之一嗢[2]拕南頌

問過去等問善等　問了青等二四心

問十二心有二種　問十五心有五種

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身。或過去或未來或現在。過去眼識。有緣過去非未來現在耶。有緣未來非過去現在耶。有緣現在非過去未來耶。有緣過去現在非未來耶。有緣未來現在非過去耶。有緣過去未來非現在耶。有緣過去未來現在耶。如過去眼識。未來現在眼識亦爾。如眼識耳鼻舌身意識亦爾

一切過去眼識。皆緣過去。餘句不可得。未來眼識。或緣過去。或緣未來。或緣現在。一切現在眼識。皆緣現在。餘句不可得。如眼識耳鼻舌身識亦爾。過去未來現在意識。皆應說言緣一切法。有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身。或善或不善或無記。善眼識。有緣善非不善無記耶。有緣不善非善無記耶。有緣無記非善不善耶。有緣善不善非無記耶。有緣善無記非不善耶。有緣不善無記非善耶。有緣善不善無記耶。如善眼識。不善無記眼識亦爾。如眼識耳鼻舌身意識亦爾

善眼識或緣善。或緣不善。或緣無記。不善眼識或緣善。或緣不善。或緣無記。無記眼識或緣善。或緣不善。或緣無記。如眼識耳識意識亦爾。餘三識身。若善若不善若無記。一切應言[3]唯緣無記

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。眼識[4]唯能了別青色。不能了別此是青色。意識亦能了別青色。乃至未能了別其名。不能了別此是青色。若能了別其名。爾時亦能了別青色。亦能了別此是青色。如青色黃赤白等色亦爾。耳識*唯能了別聲。不能了別此是聲。意識亦能了別聲。乃至未能了別其名。不能了別此是聲。若能了別其名。爾時亦能了別聲。亦能了別此是聲。鼻識*唯能了別香。不能了別此是香。意識亦能了別香。乃至未能了別其名。不能了別此是香。若能了別其名。爾時亦能了別香。亦能了別此是香。舌識*唯能了別味。不能了別此是味。意識亦能了別味。乃至未能了別其名。不能了別此是味。若能了別其名。爾時亦能了別味。亦能了別此是味。身識*唯能了別觸。不能了別此是觸。意識亦能了別觸。乃至未能了別其名。不能了別此是觸。若能了別其名。爾時亦能了別觸。亦能了別此是觸。意識亦能了別諸法。謂或執為我。或執我所。或執為斷或執為常。或撥無因。或撥無作。或復損減。或執為尊。或執為勝。或執為上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若貪若瞋。若慢若癡。若麁若苦。若障若靜。若妙若離。若如病若如癰。若[5]如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。若有因若有起若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。若非如理所引。非不如理所引了別

有四種心。謂欲界繫心。色界繫心。無色界繫

[1] 應＋(因緣蘊竟)細註【聖】　[2] 拕＝柁【三】【宮】　[3] 唯＝惟【三】【宮】*　[4] 唯＝惟【宋】【明】【宮】　[5] [如]－【三】【宮】

心不繫心。欲界繫心有能了別欲界繫法耶。有能了別色界繫法耶。有能了別無色界繫法耶。有能了別不繫法耶。有能了別欲界繫色界繫法耶。有能了別欲界繫無色界繫法耶。有能了別欲界繫不繫法耶。有能了別色界繫無色界繫法耶。有能了別色界繫不繫法耶。有能了別無色界繫不繫法耶。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶。如欲界繫心乃至不繫心亦爾。欲界繫心有能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲斷。或執爲常。或撥無因。或撥無作。或復損減。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若貪若瞋。若慢若癡。若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因。謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。若非如理所引非不如理所引了別。有能了別色界繫法耶。曰能了別。謂或撥無因。或撥無作。或復損減。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若無智。若冥暗。若愚癡。若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。有能了別無色界繫法耶。曰能了別。謂或撥無因。或撥無作。或復損減。或執爲尊。或執爲勝或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若無智。若冥暗。若愚癡。若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。有能了別不繫法耶。曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。若無常❶若苦若空若無我。若損減滅。若損減道。若猶豫了別。若愚癡。若如理所引了別。若不如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若❷苦若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂或撥無因。或撥無作。或復損❸減。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若無智。若冥暗。若愚癡。若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有

❶〔若苦〕－【三】【宮】　❷苦＝空【三】【宮】　❸滅＝減【宋】【元】

是事。若如理所引了別。色界繫心。有能了別色界繫法耶。曰能了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲斷。或執爲常。或撥無因。或撥無作。或復損減。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若貪若慢若癡。若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。若非如理所引非不如理所引了別。有能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若非如理所引非不如理所引了別。有能了別無色界繫法耶。曰能了別。謂或撥無因。或撥無作。或復損減。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若無智。若冥暗。若愚癡。若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。有能了別不繫法耶。曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。若無常❶若苦若空若無我。若損減滅。若損減道。若猶豫了別。若愚癡若有因若有起若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂或撥無因。或撥無作。或復損減。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥暗若愚癡。若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。無色界繫心。有能了別無色界繫法耶。曰能了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲斷。或執爲常。或撥無因。或撥無作。或復損減。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若貪若慢若癡。若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。若非如理所引非不如理所引了別。有能了別不繫法耶。曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。若無常若空若無我。若損減滅。若損減道。若猶豫了別。若

❶〔若苦〕－宮⑳

愚癡。若有因。若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。有能了別色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶。曰能了別。若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。如是了別。餘不了別不繫心。有能了別不繫法耶。曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂若無常若苦若空若無我。若❶有因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫法耶。曰能了別。謂若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶。曰能了別。謂若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。如是了別。餘不了別

有四種心。謂欲界繫心。色界繫心。無色界繫心。不繫心。諸欲界繫心。若能了別欲界繫法。此中有幾隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有幾隨眠。是所隨增。乃至諸不繫心。若能了別不繫法。此中有幾隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法此中有幾隨眠。是所隨增。諸欲界繫心。若能了別欲界繫法。此中有欲纏有漏緣隨眠。是所隨增。諸欲界繫心。若能了別色界繫法。此中有欲纏三部隨眠。是所隨增。諸欲界繫心。若能了別無色界繫法。此中有欲纏三部隨眠。是所隨增。諸欲界繫心。若能了別不繫法。此中有欲纏三部隨眠及遍行隨眠。是所隨增。諸欲界繫心。若能了別色界繫無色界繫法。此中有欲纏三部隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。諸色界繫心。若能了別色界繫法。此中有色纏有漏緣隨眠。是所隨增。諸色界繫心。若能了別無色界繫法。此中有色纏三部隨眠。是所隨增。諸色界繫心。若能了別不繫法。此中有色纏三部隨眠及遍行隨眠。是所隨增。諸色界繫心。若能了別色界繫無色界繫法。此中有色纏三部隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。諸無色界繫心。若能了別無色界繫法。此中有無色纏有漏緣隨眠。是所隨增。諸無色界繫心。若能了別不繫法。此中有無色纏三部隨眠及遍行隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。諸不繫心。若能了別不繫法。此中無有隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中亦無有隨眠。是所隨增

有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。學心無學心。欲界繫善心。有能了別欲界繫法耶。有能了別色界繫法耶。有能了別無色界繫法耶。有能了別不繫法耶。有能了別欲界繫色界繫法耶。有能了別欲界繫無色界繫法耶。有能了別欲界繫不繫法耶。有能了別色界繫無色界繫法耶。有能了別色界繫不繫法耶。有能了別無色界繫不繫法耶。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶。如欲界繫善心。乃至無學心亦爾

欲界繫善心。有能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若靜若妙若離。❷若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生

❶有＝於㊂㊅　❷若＝苦㊂＊

謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別不繫法耶。曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦*若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶。曰能了別。若無常若空若無我。若有因若有起若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁*若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我　若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處　若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別。欲界繫色界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫無色[1]界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。諸不善心。有能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂或撥無因。或撥無作。或復損滅。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若貪若瞋若慢若癡若不如理所引[2]了別。有能了別色界繫法耶。曰能了別。謂或撥無因。或撥無作。或復損滅。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥闇若愚癡。若不如理所引了別。有能了別無色界繫法耶。曰能了別。謂或撥無因。或撥無作。或復損滅。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥闇若愚癡。若不如理所引了別。有能了別不繫法耶。曰能了別。謂若損滅滅。若損滅道。若猶預了別。若愚癡。若不如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂或撥無因。或撥無作。或復損滅。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥闇若愚癡。若不如[3]理所引了別。如是了別。餘不了別。諸欲界繫有覆無記心。有能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲斷。或執爲常。若不如理所引了別。如是了別。餘不了別。諸欲界繫無覆無記心。有能了別欲界繫法耶。曰能了別謂非如理所引非不如理所引了別如是了別餘不了別

*說一切有部識身足論卷第六

阿毘達磨識身足論卷第七

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

所緣緣蘊第四之二

諸色界繫善心。有能了別色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。

[1]〔界〕－(宋)(元)　[2]了＝子(宋)　[3]理＝是(宋)

若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別不繫法耶。曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。若無常 ❶若苦若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常*若苦若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常*若苦若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常*若苦若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常*若苦若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常*若苦若空 若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常*若苦若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常*若苦若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別

諸色界繫有覆無記心。有能了別色界繫法耶。曰能了別。謂或執為我。或執我所。或執為斷。或執為常。或撥無因。或撥無作。或復損減。或執為尊。或執為勝。或執為上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若貪若慢若癡。若不如理所引了別。有能了別無色界繫法耶。曰能了別。謂或撥無因。或撥無作。或復損減。或執為尊。或執為勝。或執為上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥闇若愚癡。若不如理所引了別。有能了別不繫法耶。曰能了別。謂若損減滅。若損減道。若猶豫了別。若愚癡。若不如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂或撥無因。或撥無作。或復損減。或執為尊。或執為勝。或執為上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥闇若愚癡。若不如理所引了別。如是了別。餘不了別。諸色界繫無覆無記心。有能了別色界繫法耶。曰能了別。謂非如理所引非不如理所引了別。有能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂非如理所引非不如理所引了別。如是了別。餘不了別

諸無色界繫善心。有能了別無色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如理所引了別。有能了別不繫法耶。曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。若無常*若苦若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶。曰能了別。謂若無常*若

❶〔若苦〕－㊂㊅*

苦若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。如是了別。餘不了別

諸無色界繫有覆無記心。有能了別無色界繫法耶。曰能了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲斷。或執爲常。或撥無因。或撥無作。或復損減。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執淸淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若貪若慢若癡。若不如理所引了別。有能了別不繫法耶。曰能了別。謂若損減滅。若損減道。若猶豫了別。若愚癡。若不如理所引了別。如是了別。餘不了別

諸無色界繫無覆無記心。有能了別無色界繫法耶。曰能了別。謂非如理所引非不如理所引了別。如是了別。餘不了別

諸學心有能了別不繫法耶。曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。❶若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫法耶。曰能了別。謂若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶。曰能了別。謂若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶。曰能了別。謂若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。如是了別。餘不了別。如學心無學心亦爾

有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。學心。無學心。諸欲界繫善心。若能了別欲界繫法。此中有❷幾隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有幾隨眠。是所隨增。乃至諸無學心。若能了別不繫法。此中有幾隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有幾隨眠。是所隨增

諸欲界繫善心。若能了別欲界繫法。此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。若能了別❸所餘諸法。此中亦有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。諸不善心。若能了別欲界繫法。此中有欲纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別色界繫法。此中有欲纏二部隨眠。是所隨增。若能了別無色界繫法。此中有欲纏二部隨眠。是所隨增。若能了別不繫法。此中有欲纏二部隨眠及遍行隨眠。是所隨增。若能了別色界繫無色界繫法。此中有欲纏二部隨眠。是所隨增。諸欲界繫有覆無記心。❹唯能了別欲界繫法。此中有欲纏見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠。是所隨增。諸欲界繫無覆無記心。*唯能了別欲界繫法。此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。諸色界繫善心。若能了別色界繫法。此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。諸色界繫有覆無記心。若能了別色界繫法。此中有色纏有漏緣隨眠。是所隨增。若能了別無色界繫法。此中有色纏二部隨眠。是所隨增。若能了別不繫法。此中有色纏二部隨眠及遍行隨眠。是所隨增。若能了別色界繫無色界繫法。此中有色纏二部隨眠。是所隨增。諸色界繫無覆無記心。若能了別色界繫法。此中有色纏遍行隨眠及修所斷。隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。諸無色界繫善心。若能了別無色界繫法。此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。諸無色界繫有覆無記心。若能了別無色界繫法。此中有無色纏有漏緣隨眠。是所隨增。若能了別不繫法。此中有無色纏二部隨眠及遍行隨眠。是所隨增。諸無色界繫無覆無記心。*唯能了別無色界繫法。此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠。是所隨增。諸學心若能了別不繫法。此中無有隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中亦無有隨眠。是所隨增。如學心無學心亦爾

有十種心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無

❶若＝苦㊃　❷幾＝已㊃　❸所＝有㊃　❹唯＝惟㊂㊃*

覆無記心。諸欲界繫善心。若體未斷所緣未斷耶。設所緣未斷體未斷耶。乃至諸無色界繫無覆無記心。若體未斷所緣未斷耶。設所緣未斷體未斷耶

諸欲❶界❷善心。若體未斷所緣未斷耶。或體未斷所緣未斷。或體未斷所緣已斷。或體未斷所緣已斷及所緣未斷。或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸欲界繫善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣欲界繫色界繫。緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。若未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫善心。緣見集滅道及修所斷。集智已生滅智未生諸欲界繫善心。緣見滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫善心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫善心。緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫善心。緣見苦所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫善心。緣見苦集所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫善心。緣見苦集滅所斷。❸苦見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫善心緣見所❹緣。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫善心。緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸欲界繫善心。緣非所斷。若未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫善心。緣非所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫善心。緣非所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫善心。緣非所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫善心。緣❺非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷❻未斷。設所緣未斷其體未斷耶。或所緣未斷其體未斷。或所緣未斷其體已斷。或所緣未斷及所緣已斷其體未斷。或所緣未斷及所緣已斷。其體已斷。所緣未斷其體未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸欲界繫善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣欲界繫色界繫。緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫善心。緣見集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫善心。緣見滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫善心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫善心。緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪苦類智未生。諸欲界繫善心。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。已離色界貪。苦類智未生。諸欲界繫善心。緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫善心。緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣。已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪。諸欲界繫善心。緣欲界繫色界繫。緣欲界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪。未離無色界貪。諸欲界繫善心。緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。

諸不善心。若體未斷所緣未斷耶。或體未斷所緣未斷。或體未斷所緣已斷。或體未斷所緣已斷。及所緣未斷。或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸不善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見集所斷不善心。緣見集滅道及修所斷。諸見集所斷不善心。緣見集所斷。諸見滅所斷不善心。緣見滅所斷。諸見道所斷不善心。緣見道所斷。諸修所斷不善心。緣修所斷。集智已生滅智未生。諸見滅所斷不善心。緣見滅所斷。諸見道所斷不善心。緣見道所斷。諸修所斷不善心。緣修所斷。滅智已生道智未生。諸

❶界＋(繫)【宮】　❷〔？〕＝繫【宋】【元】【宮】　❸苦＝若【三】【宮】　❹緣＝斷【三】【宮】　❺(未斷)＋非【三】【宮】　❻〔未斷〕－【三】【宮】

見道所斷不善心。緣見道所斷。諸修所斷不善心。緣修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸修所斷不善心。緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見集所斷不善心。緣見苦所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者。　謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見集所斷不善心。緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。　其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸不善心。緣非所斷。未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸不善心。緣非所斷。集智已生滅智未生。諸見滅道所斷不善心。緣非所斷。滅智已生道智未生。諸見道所斷不善心。緣非所斷。　是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷其體未斷耶。或所緣未斷其體未斷。或所緣未斷其體已斷。或所緣未斷及所緣已斷其體未斷。　或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸不善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見集所斷不善心。緣見集滅道及修所斷。見集所斷不善心。緣見集所斷。見滅所斷不善心。緣見滅所斷。見道所斷不善心。緣見道所斷。修所斷不善心。緣修所斷。集智已生滅智未生。諸見滅所斷不善心。緣見滅所斷。見道所斷不善心。緣見道所斷。修所斷不善心。緣修所斷。滅智已生道智未生。諸見道所斷不善心。緣見道所斷。諸修所斷不善心。緣修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸修所斷不善心。緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生諸見苦所斷不善心。　緣見集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸見所斷不善心。　緣修所斷。　已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸不善心。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。已離色界貪。苦類智未生。諸不善心。緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。　所緣未斷及所緣已斷其體未斷者。　謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見集所斷不善心。　緣見苦集滅道及修所斷。　是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者。　謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見苦所斷不善心。緣見苦集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸見所斷不善心。緣見修所斷。已離色界貪。未離無色界貪。諸不善心。緣色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。　諸欲界繫有覆無記心。若體未斷所緣未斷耶。　曰如是。　設所緣未斷其體未斷耶。或所緣未斷其體未斷。或所緣未斷其體已斷。　或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸欲界繫有覆無記心。緣欲界繫。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫見苦所斷有覆無記心。緣見集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫見苦所斷有覆無記心。　緣見滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫見苦所斷有覆無記心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫有覆無記心。緣修所斷。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者。　謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫有覆無記心。緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸欲界繫無覆無記心。若體未斷所緣未斷耶。或體未斷所緣未斷。或體未斷所緣已斷。　或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者。謂諸具縛補特伽羅。　諸欲界繫無覆無記心。緣欲界繫。未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣

見滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫無覆無記心。緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦集所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦集滅智所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫無覆無記心。緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫無覆無記心。緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷其體未斷耶。曰如是

*說一切有部識身足論*卷第七

阿毘達磨識身足論卷第八

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

所緣緣蘊第四之三

諸色界繫善心。若體未斷所緣未斷耶。或體未斷所緣未斷。或體未斷所緣已斷。或體未斷所緣已斷及所緣未斷。或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸色界繫善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣欲界繫色界繫。緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸色界繫善心。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫善心。緣見集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫善心。緣見滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫善心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫善心。緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸色界繫善心。緣欲界繫。未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫善心。緣見苦所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫善心。緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪。諸色界繫善心。緣欲界繫色界繫。緣欲界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫善心。緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸色界繫善心。緣非所斷。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸色界繫善心。緣非所斷。未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫善心。緣非所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫善心。緣非所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫善心。緣非所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫善心。緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷其體未斷耶。或所緣未斷其體未斷。或所緣未斷其體已斷。或所緣未斷及所緣已斷其體未斷。或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸色界繫善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣欲界繫色界繫。緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色

界繫。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸色界繫善心。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。 未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫善心。緣見集滅道及修所斷。 集類智已生。 滅類智未生。諸色界繫善心。緣見滅道及修所斷。 滅❶類智已生。道類智未生。諸色界繫善心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫善心。緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者。謂已離色界貪。苦類智未生。諸色界繫善心。緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷。 及所緣已斷其體未斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪。諸色界繫善心。緣欲界繫色界繫。緣欲界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。 未離色界貪。苦類智已生。 集類智未生。 諸色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。 集類智已生。滅類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。 道類智未生。 諸色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。 未離色界貪。 諸色界繫善心。緣見修所斷。 是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。 所緣未斷及所緣已斷其體已斷者。謂已離色界貪。 未離無色界貪。 諸色界繫善心。緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。 諸色界繫有覆無記心。若體未斷所緣未斷耶。或體未斷所緣未斷。或體未斷所緣已斷。或體未斷所緣已斷及所緣未斷。 或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。 其體未斷所緣未斷者。 謂諸具縛補特伽羅。諸色界繫有覆無記心。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸色界繫有覆無記心。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。 未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見集所斷有覆無記心。緣見集滅道及修所斷。 見集所斷有覆無記心。緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心。緣見滅所斷見道所斷。有覆無記心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。緣修所斷。集類智已生。滅類智未生。 諸色界繫見滅所斷有覆無記心。緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。 緣修所斷。 滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。緣修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫修所斷有覆無記心。緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。 其體未斷所緣已斷者。謂未離色界貪。 苦類智已生。 集類智未生。諸色界繫見集所斷有覆無記心。 緣見苦所斷。是名體未斷所緣已斷。 其體未斷。 所緣已斷及所緣未斷者。 謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷。及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者。 謂諸具縛補特伽羅。諸色界繫有覆無記心。 緣非所斷。 已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸色界繫有覆無記心。緣非所斷。未離色界貪。 苦類智已生。集類智未生。諸色界繫有覆無記心。緣非所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫見滅道所斷有覆無記心。緣非所斷。 滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見道所斷有覆無記心。緣非所斷。 是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。 設所緣未斷其體未斷耶。或所緣未斷其體未斷。 或所緣未斷其體已斷。或所緣未斷及所緣已斷其體未斷。或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。 所緣未斷其體未斷者。 謂諸具縛補特伽羅。 諸色界繫有覆無記心。 緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。 已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸色界繫有覆無記心。緣色界繫。 緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。 未離色界貪。苦類智已生。 集類智未生。諸色界繫見集所斷有覆無記心。緣見集滅道及修所斷。 見集所斷有覆無記心。緣見集所斷。 見滅所斷有覆無記心。 緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。 緣修所斷。集類智已生。 滅類智未生。 諸色界繫見滅所斷有覆無記心。 緣見滅所斷。 見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。 修所斷有覆無記心。緣修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。 緣修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。 諸色界繫修所斷有覆無記心。 緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。 所緣未斷

❶類智＝智類〔宮〕*

其體已斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫見所斷有覆無記心。緣修所斷。已離色界貪。未離無色界貪。苦類智未生。諸色界繫有覆無記心。緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。　所緣未斷及所緣已斷其體未斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。　是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。　所緣未斷及所緣已斷其體已斷者。　謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。　若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫見所斷有覆無記心。緣見修所斷。已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。緣色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。　諸色界繫無覆無記心。若體未斷所緣未斷耶。或體未斷所緣未斷。或體未斷所緣已斷。　或體未斷所緣已斷及所緣未斷。　其體未斷所緣未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸色界繫無覆無記心。緣欲界繫緣色界繫。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣色界繫。未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。　諸色界繫無覆無記心。　緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。　其體未斷所緣已斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪。❶苦類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣欲界繫。未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見苦所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見苦集所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫無覆無記心。　緣見苦集滅所斷。　若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫無覆無記心。緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫無覆無記心。緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。　設所緣未斷其體未斷耶。

曰如是

諸無色界繫善心。若體未斷所緣未斷耶。或體未斷所緣未斷。或體未斷所緣已斷。或體未斷所緣已斷及所緣未斷。　或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。　其體未斷所緣未斷者。　謂諸具縛補特伽羅。　諸無色界繫善心。緣色界繫。緣無色界繫。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫善心。緣色界繫。緣無色界繫。已離色界貪。苦類智未生諸無色界繫善心。緣無色界繫。苦類智已生。集類智未生。諸無❷色繫善心緣見集滅道及修所斷。　集類智已生。　滅類智未生。諸無色界繫善心。緣見滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫善心。緣見道及修所斷。　若見圓滿世尊弟子。　未離無色界貪。諸無色界繫善心。緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者。謂已離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫善心。緣色界繫。苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫善心。緣見苦所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫善心。緣見苦集所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫善心。緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫善心。　緣見所斷。　是名體未斷所緣❸未斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫善心。　緣見苦集滅道及修所斷。　集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。　滅類智已生。　道類智

❶〔苦類智未生〕－㊂㊣　❷色＋（界）㊂＊　❸未＝已㊂㊣

未生。諸無色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫善心。緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。 其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸無色界繫善心。緣非所斷。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫善心。緣非所斷。已離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫善心。緣非所斷。苦類智已生。集類智未生。諸無*色繫善心。緣非所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫善心。緣非所斷。滅*類智已生。道類智未生。諸無色界繫善心。緣非所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫善心。緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。 設所緣未斷其體未斷耶。曰如是。諸無色界繫有覆無記心。若體未斷所緣未斷耶。或體未斷所緣未斷。或體未斷所緣已斷。 或體未斷所緣已斷及所緣未斷。或體未斷不可分別。此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸無色界繫有覆無記心。緣無色界繫。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫有覆無記心。緣無色界繫。已離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫有覆無記心。緣無色界繫。苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見集所斷有覆無記心。 緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心 緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心。緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。緣修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見滅所斷有覆無記心。 緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。緣修所斷。滅類智已生道類智未生。諸無色界繫見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。緣修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫修所斷有覆無記心。緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。 其體未斷所緣已斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見集所斷有覆無記心。緣見苦所斷。是名體未斷所緣已斷。 其體未斷所緣已斷及所緣未斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見集所斷有覆無記心。 緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者。 謂諸具縛補特伽羅。諸無色界繫有覆無記心。緣非所斷。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫有覆無記心。緣非所斷已離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫有覆無記心。緣非所斷。苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫有覆無記心。緣非所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見滅道所斷有覆無記心。 緣非所斷。 滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見道所斷有覆無記心。緣非所斷。 是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。 設所緣未斷其體未斷耶。或所緣未斷其體未斷。或所緣未斷其體已斷。或所緣未斷及所緣已斷。 其體未斷。 或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。 所緣未斷其體未斷者。 謂諸具縛補特伽羅。諸無色界繫有覆無記心。緣無色界繫。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫有覆無記心。緣無色界繫。 已離色界貪。 苦類智未生。諸無色界繫有覆無記心。緣無色界繫。苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見集所斷有覆無記心。緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心。緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心。緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。緣修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見滅所斷有覆無記心。緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。緣修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見道所斷有覆無記心。緣見道所斷。修所斷有覆無記心。緣修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫修所斷有覆無記心。緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者。謂苦類智已生。集類智未生。 諸無色界繫見苦所斷有覆無記心緣見集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。 諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見滅道及修所斷。 滅類智已生。道類智未生。 諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。 諸無色界繫見所斷有覆無記心。緣修所斷。 是名所緣未斷其體已斷。 所緣未斷及所緣已斷其體未斷者謂苦類智已

生。集類智未生。諸無色界繫見集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。 所緣未斷及所緣已斷其體已斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。 諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。 諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫見所斷有覆無記心。緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。 諸無色界繫無覆無記心。若體未斷所緣未斷耶。 或體未斷所緣未斷。或體未斷所緣已斷。 或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者。謂諸具縛補特伽羅。諸無色界繫無覆無記心。緣無色界繫。 已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣無色界繫。已離色界貪。苦類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣無色界繫。苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫無覆無記心。 緣見集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫無覆無記心。緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。 其體未斷所緣已斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見苦所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見苦集所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫無覆無記心。緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者。 謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫無覆無記心。 緣見苦集滅道及修所斷。 若見圓滿世尊弟子。 未離無色界貪。諸無色界繫無覆無記心。緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。 設所緣未斷其體未斷耶。曰如是

*說一切有部識身足論*卷第八

阿毘達磨識身足論卷第九

提婆[1]設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

所緣緣蘊第四之四

有十種心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。諸欲界繫善心。若體已斷所緣已斷耶。設所緣已斷其體已斷耶。乃至諸無色界繫無覆無記心。若體已斷所緣已斷耶。設所緣已斷其體已斷耶

諸欲界繫善心。若體已斷所緣已斷耶。或體已斷所緣已斷。或體已斷所緣未斷。或體已斷所緣已斷及所緣未斷。 或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。 其體已斷所緣已斷者。 謂已離欲界貪。 未離色界貪。諸欲界繫善心。緣欲界繫。已離色界貪。未離無色界貪。諸欲界繫善心。 緣欲界繫緣色界繫。緣欲界繫色界繫。已離無色界貪。諸欲界繫善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。 緣欲界繫色界繫。 緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。 緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。 其體已斷所緣未斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸欲界繫善心。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。已離色界貪。苦類智未生。諸欲界繫善心。緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。 其體已斷所緣已斷及所緣未斷者。 謂已離欲界貪。未離色界貪。諸欲界繫善心。 緣欲界繫色界繫。 緣欲界繫無色界繫。 緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪。未離無色界貪。諸欲界繫善心。緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。 緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。 其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者。 謂已離欲界貪。未離色界貪。諸欲界繫善心。緣非所斷。已離色界貪。未離無色界貪。 諸欲界繫善心。 緣非所斷。已離無色界貪。諸欲界繫善心。緣非所

[1] 設＝達㊊

斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷。或所緣已斷及所緣未斷其體已斷。或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者謂已離欲界貪。未離色界貪。諸欲界繫善心。緣欲界繫。已離色界貪。未離無色界貪。諸欲界繫善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣欲界繫色界繫。已離無色界貪。諸欲界繫善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣欲界繫色界繫。緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫善心。緣見苦所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫善心。緣見苦集所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫善心緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫善心。緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪諸欲界繫善心。緣欲界繫色界繫。緣欲界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪。未離無色界貪。諸欲界繫善心。緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。集智已生滅智未生諸欲界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫善心。緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷。其體未斷。諸不善心。若體已斷所緣已斷耶。或體已斷所緣已斷。或體已斷所緣未斷。或體已斷所緣已斷及所緣未斷。或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見苦所斷不善心。緣見苦所斷。集智已生滅智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見苦集所斷。見苦所斷不善心。緣見苦所斷。見集所斷不善心。緣見集所斷。滅智已生道智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見苦集滅所斷。見苦所斷不善心。緣見苦所斷。見集所斷不善心。緣見集所斷。見滅所斷不善心。緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸見所斷不善心。緣見所斷。已離欲界貪。未離色界貪諸不善心。緣欲界繫。已離色界貪。未離無色界貪。諸不善心。緣欲界繫。緣色界繫。已離無色界貪。諸不善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見苦所斷不善心。緣見集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸見所斷不善心。緣修所斷。已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸不善心。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。已離色界貪。苦類智未生。諸不善心。緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見苦所斷不善心。緣見苦集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸見所斷不善心。緣見修所斷。已離色界貪。未離無色界貪諸不善心。緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者。謂未離欲界貪。滅智已生道智未生。諸見滅所斷不善心。緣非所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸見所斷不善心。緣非所斷。已離欲界貪。未離色界貪諸不善心。緣非所斷。已離色界貪。未離無色界貪諸不善心。緣非所斷。已離無色界貪諸不善心。緣非所斷是名體已斷不可分別。此心所緣已斷未[1]斷。設所緣已斷其體已斷耶或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷。或所緣已斷及所緣未斷其體已斷。或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見苦所斷不善心。緣見苦所斷。集智已生。滅智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見苦集所斷。見苦所斷不善心。緣見苦所斷。見集所斷不善

[1] 斷＋（者謂未離欲界貪滅智已生道智未生諸見滅所斷不善心緣非所斷若見圓滿世尊弟子未離欲界貪諸見所斷不善心緣非所斷已離欲界貪未離色界貪諸不善心緣非所斷已離色界貪未離無色界貪諸不善心緣非所斷是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷）百十九字㊂㊙

心。緣見集所斷。滅智已生道智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見苦集滅所斷。見苦所斷不善心。緣見苦所斷。見集所斷不善心。緣見集所斷。見滅所斷不善心。緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸見所斷不善心。緣見所斷。已離欲界貪。未離色界貪。諸不善心。緣欲界繫。已離色界貪。未離無色界貪諸不善心。緣欲界繫緣色界繫。已離無色界貪諸不善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見集所斷不善心。緣見苦所斷。 是名所緣已斷其體未斷所緣已斷及所緣未斷其體已斷者。 謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見苦所斷不善心。緣見苦集滅道及修所斷。 集智已生 滅智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸見苦集所斷不善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。 未離欲界貪。 諸見所斷不善心。緣見修所斷。已離色界貪。未離無色界貪。諸不善心。緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。 所緣已斷及所緣未斷其體未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸見集所斷不善心。緣見苦集滅道及修所斷。 是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸欲界繫有覆無記心。若體已斷所緣已斷耶。或體已斷所緣已斷。或體已斷所緣未斷。或體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷所緣已斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫有覆無記心。緣見苦所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫有覆無記心。緣見苦集所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫有覆無記心。緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫有覆無記心。緣見所斷。已離欲界貪。未離色界貪。諸欲界繫有覆無記心。緣欲界繫。已離色界貪。未離無色界貪。諸欲界繫有覆無記心。緣欲界繫。已離無色界貪。諸欲界繫有覆無記心。緣欲界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫有覆無記心。緣見集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫有覆無記心。緣見滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫有覆無記心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫有覆無記心。緣修所斷。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫有覆無記心。緣[1]修所斷。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣已斷其體已斷耶。曰如是。諸欲界繫無覆無記心。若體已斷所緣已斷耶。曰如是。設所緣已斷其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷。或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪。諸欲界繫無覆無記心。緣欲界繫。已離色界貪。未離無色界貪。諸欲界繫無覆無記心。緣欲界繫。已離無色界貪。諸欲界繫無覆無記心。緣欲界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦集所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫無覆無記心。緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者。謂未離欲界貪。苦智已生集智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集智已生滅智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生道智未生。諸欲界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離欲界貪。諸欲界繫無覆無記心。緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。 諸色界繫善心。 若體已斷所緣已斷耶。 或體已斷所緣已斷。 或體已斷所緣未斷。 或體已斷所緣已斷及所緣未斷。 或體已斷不可分別

[1]（見）＋【宮】

此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者。謂已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫善心。緣欲界繫。緣色界繫。❶緣❷無色界繫。已離無色界貪。諸色界繫善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣欲界繫色界繫。緣欲界繫無色界繫緣色界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者。謂已離色界貪。苦類智未生。諸色界繫善心。緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者。謂已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫善心。緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者。謂已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫善心。緣非所斷。已離無色界貪。諸色界繫善心。緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷。或所緣已斷及所緣未斷其體已斷。或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者。謂已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣欲界繫色界繫。已離無色界貪。諸色界繫善心。緣欲界繫。緣色界繫。緣無色界繫。緣欲界繫色界繫。緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪。苦類智未生。諸色界繫善心。緣欲界繫。未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫善心。緣見苦所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫善心。緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者。謂已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫善心。緣欲界繫無色界繫。緣色界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪。諸色界繫善心。緣欲界繫色界繫。緣欲界繫無色界繫。緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪。苦類智已生集類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫善心。緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫有覆無記心。若體已斷所緣已斷耶。或體已斷所緣已斷。或體已斷所緣未斷。或體已斷所緣已斷及所緣未斷或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見苦所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心。緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心。緣見集所斷滅類智已生。道類智未生、諸色界繫。見苦集所斷。有覆無記心。緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心。緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心。緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心。緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫見所斷有覆無記心。緣見所斷。已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。緣色界繫。已離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣❸已斷。其體已斷所緣未斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見苦集所斷。有覆無記心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫見所斷有覆無記心。緣修所斷。已離色界貪。苦類智未生。諸色界繫有覆無記心。緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未

❶緣＋(欲界)【三】【宮】　❷無＝繫【三】【宮】　❸已＝未【三】【宮】

生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫見所斷有覆無記心。緣見修所斷。已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者。謂未離色界貪。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見滅所斷有覆無記心緣非所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫見滅道所斷有覆無記心。緣非所斷。已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。緣非所斷。已離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷。或所緣已斷及所緣未斷其體已斷。或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見苦所斷。集類智已生滅類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心。緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心。緣見集所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心。緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心。緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫見所斷有覆無記心。緣見所斷。已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。緣色界繫。已離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。緣色界繫。緣無色界繫。緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見集所斷有覆無記心。緣見苦所斷是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫見所斷有覆無記心。緣見修所斷已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫有覆無記心。緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫見集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫無覆無記心。若體已斷所緣已斷耶。曰如是。設所緣已斷其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷。或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者。謂已離色界貪。未離無色界貪。諸色界繫無覆無記心。緣欲界繫。緣色界繫。已離無色界貪。諸色界繫無覆無記心。緣欲界繫。緣色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者。謂已離欲界貪。未離色界貪。諸色界繫無覆無記心。緣欲界繫未離色界貪。苦類智已生集類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見苦所斷集類智已生。滅類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見苦集所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫無覆無記心。緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者。謂未離色界貪。苦類智已生。集類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸色界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離色界貪。諸色界繫無覆無記心。緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷

*說一切有部識身足論*卷第九

阿毘達磨識身足論卷第十

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

所緣緣蘊第四之五

諸無色界繫善心。若體已斷所緣已斷耶。曰如是。設所緣已斷其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷。或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者。謂已離無色界貪。諸無色界繫善心。緣色界繫。緣無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者。謂已離色界貪。未離無色界貪。諸無色界繫善心。緣色界繫。苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫善心。緣見苦所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫善心。緣見苦集所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫善心。緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫善心。緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫善心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫善心。緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸無色界繫有覆無記心。若體已斷所緣已斷耶。或體已斷所緣已斷。或體已斷所緣未斷。或體已斷所緣已斷及所緣未斷。或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見苦所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心。緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心。緣見集所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅所斷。見苦所斷。有覆無記心。緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心。緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心。緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫見所斷有覆無記心。緣見所斷。已離無色界貪。諸無色界繫有覆無記心。緣無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫見所斷有覆無記心。緣修所斷。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫見所斷。有覆無記心。緣見修所斷。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者。謂未離無色界貪。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見滅所斷有覆無記心。緣非所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫見滅道所斷有覆無記心。緣非所斷。已離無色界貪。諸無色界繫有覆無記心。緣非所斷。是名體已斷不可。分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷。或所緣已斷及所緣未斷其體已斷。或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見苦所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心。緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心。緣見集所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心。緣見苦所斷。見集所斷。有覆無記心。緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心。緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫見所斷有覆無記心。緣見所斷。已離無色界貪。諸無色界繫有覆無記心緣無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見集所斷有覆無記心。緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者。謂苦類智已生。集類智

未生。諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫見所斷。有覆無記心。緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫見集所斷有覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸無色界繫無覆無記心。若體已斷所緣已斷耶。曰如是。設所緣已斷其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷。或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者。謂已離無色界貪。諸無色界繫無覆無記心。緣無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見苦所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見苦集所斷。滅類智已生。道類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫無覆無記心。緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者。謂苦類智已生。集類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生。滅類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生 道類智未生。諸無色界繫無覆無記心。緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子。未離無色界貪。諸無色界繫無覆無記心。緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷

有十五心。謂欲界繫有五心。色界繫有五心。無色界繫有五心 云何欲界繫有五心。謂欲界繫見苦所斷心。見集所斷心。見滅所斷心。見道所斷心。修所斷心。如欲界繫五心。色界繫無色界繫五心亦爾。如是十五心。或過去或未來或現在。諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠。彼於此心若所隨增是能緣耶。設是能緣所隨增耶。如過去未來現在亦爾。如見苦所斷心。見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫。色界繫無色界繫亦爾

諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠。彼於此心若所隨增是能緣耶。或所隨增非是能緣。或是能緣非所隨增。或所隨增亦是能緣。或非所隨增非是能緣。是所隨增非是能緣者。謂彼隨眠此心相應未斷。是其能緣非所隨增者。謂彼隨眠能緣此心已斷。是所隨增亦是能緣者。謂彼隨 ❶眠能緣此心未斷。非所隨增亦非能緣者。謂彼隨眠此心相應已斷。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠。如過去未來亦爾。諸現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠。 彼於此心若所隨增是能緣耶。或所隨增非是能緣。或是能緣非所隨增。或所隨增亦是能緣。或非所隨增非是能緣。是所隨增非是能緣者。謂彼隨眠此心相應。是其能緣非所隨增者。謂彼隨眠能緣此心已斷。是所隨增亦是能緣者。謂彼隨眠ˇ緣此心未斷。非所隨增亦非能緣者。謂彼隨眠。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠。如欲界繫見苦所斷心。 見集滅道及修所斷染污心亦爾。 諸過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠。 彼於此心若所隨增是能緣耶。若諸隨眠。是所隨增亦是能緣。或是能緣非所隨增。謂諸隨眠緣此心已斷。如過去未來現在亦爾。 如欲界繫。色界繫無色界繫亦爾

有十五心。謂欲界繫有五心。色界繫有五心。無色界繫有五心。云何欲界繫有五心。謂欲界繫見苦所斷心見集滅道修所斷心。 如欲界繫有五心。色界繫無色界繫亦爾。如是十五心。或過去或未來或現在。諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠。 彼於此心若非所隨增非是能緣耶。 設非是能緣非所隨增耶。如過去未來現在亦爾。如見苦所斷心。見集滅道及修所斷心亦爾。如欲界繫。色界繫無色界繫亦爾

諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠。 彼於此心若非所隨增非是能緣耶。 或非所隨增非不能緣。 或非能緣非不隨增。 或非所隨增亦不能緣。或非不隨增非不能緣。非所隨增非不能緣者。謂諸隨眠緣此心已斷。非是能緣非不隨增者。謂諸隨眠此心相應未斷。

❶眠＝緣㊂

非所隨增非是能緣者。謂諸隨眠此心相應已斷。若所餘緣若他隨眠。若不同界遍行隨眠。非不隨增非不能緣者。謂諸隨眠緣此心未斷。如過去未來亦爾。諸現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠。彼於此心若非所隨增非是能緣耶。或非所隨增非不能緣。或非能緣非不隨增。或非所隨增亦非能緣。或非不隨增非不能緣非所隨增非不能緣者。謂諸隨眠緣此心已斷。非是能緣非不隨增者。謂諸隨眠此心相應。非所隨增非是能緣者。謂諸隨眠。若所餘緣。若他隨眠。若不同界遍行隨眠。非不隨增非不能緣者。謂諸隨眠緣此心未斷。如欲界繫見苦所斷心。見集滅道及修所斷染污心亦爾。諸過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠。彼於此心若非所隨增❶或非能緣耶。若諸隨眠非是能緣亦非隨增。或非隨增非不能緣。謂諸隨眠緣此心已斷。如過去未來現在亦爾。如欲界繫。色界繫無色界繫亦爾

有十五心。謂欲界繫有五心。色界繫有五心。無色界繫有五心。云何欲界繫五心。謂欲界繫見苦所斷心。見集滅道修所斷心。如欲界繫五心。色界繫無色界繫五心亦爾。諸欲界繫見苦所斷心。能了別欲界繫。見苦所斷法耶。能了別自地四種所斷法耶。能了別色界繫無色界繫五種所斷法耶。如欲界繫見苦所斷心。見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫五心。色界繫無色界繫五心亦爾

諸欲界繫見苦所斷心。能了別欲界繫見苦所斷法耶。曰能了別。謂或執爲我或執我所。或執爲斷。或執爲常。或撥無苦。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若貪若瞋。若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶。曰能了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲斷。或執爲常。或撥無苦。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥暗若愚癡。若不如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫五種所斷法耶。曰能了別。謂或撥無苦。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥暗若愚癡。若不如理所引了別。諸欲界繫見集所斷心。能了別欲界繫見集所斷法耶。曰能了別。謂或撥無因。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。若惑若疑。若猶豫。若貪若瞋。若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別自地四種色界繫無色界繫五種所斷法耶。曰能了別。謂或撥無因。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥暗若愚癡。若不如理所引了別。諸欲界繫見滅所斷心。能了別欲界繫見滅所斷法耶。曰能了別。謂或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。若貪若瞋。若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶。曰能了別。謂或撥無滅。若猶豫了別。若愚癡。若不如理所引了別。如是了別餘不了別諸欲界繫見道所斷心能了別欲界繫見道所斷法耶。曰能了別。謂或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若貪若瞋。若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶。曰能了別。謂或撥無道。若猶豫了別。若愚癡。若不如理所引了別。如是了別餘不了別。諸欲界繫修所斷心。能了別欲界繫修所斷法耶。曰能了別。謂若貪若瞋。若慢若癡。若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。若非如理所引。非不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶。曰能了別。若麁若苦若障。若如病。若如癰。若如箭。若惱害。若無常。若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若非如理所引。非不如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫四種所斷法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫修所斷法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若❷如惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。亦能了別不繫法耶。曰能了別。

❶或非＝非是㊂㊉　❷〔如〕－㊂㊉

謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。諸色界繫見苦所斷心。能了別色界繫見苦所斷法耶。曰能了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲斷。或執爲常。或撥無苦。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若貪若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶。曰能了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲斷。或執爲常。或撥無苦。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥暗若愚癡。若不如理所引了別。亦能了別無色界繫五種所斷法耶。曰能了別。謂或撥無苦。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥暗若愚癡。若不如理所引了別。如是了別餘不了別。諸色界繫見集所斷心。能了別色界繫見集所斷法耶。曰能了別。謂或撥無因。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。若惑若疑。若猶豫。若貪若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別自地四種無色界繫五種所斷法耶。曰能了別。謂或撥無因。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥暗若愚癡。若不如理所引了別。如是了別餘不了別。諸色界繫見滅所斷心。能了別色界。繫見滅所斷法耶。曰

能了別。謂或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。若貪若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶。曰能了別。謂或撥無滅。若猶豫了別。若愚癡若不如理所引了別。如是了別餘不了別。諸色界繫見道所斷心。能了別色界繫見道所斷法耶。曰能了別。謂或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若貪若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶。曰能了別。謂或撥無道。若猶豫了別。若愚癡。若不如理所引了別。如是了別餘不了別。諸色界繫修所斷心。能了別色界繫修所斷法耶。曰能了別。謂若貪若慢若癡。若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因。若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別欲界繫五種自地四種所斷法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。亦能了別無色界繫四種所斷法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。❶若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。亦能了別無色界繫。修所斷法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。

若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。亦能了別不繫法耶。曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。諸無色界繫見苦所斷心。能了別無色界繫見苦所斷法耶。曰能了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲斷。或執爲常。或撥無苦。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若貪若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶。曰能了別。謂或執爲我。或執我所。或執爲斷。或執爲常。或撥無苦。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執清淨。或執解脫。或執出離。若惑若疑。若猶豫。若不如理所引了別。如是了別餘不了別。諸無色界繫見集所斷心。能了別無色界繫見集所斷法耶。曰能了別。謂或撥無因。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。若惑若疑。若猶豫。若貪若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別。自地四種所斷法耶。曰能了別。謂或撥無因。或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。若惑若疑。若猶豫若無智。若冥暗若愚癡。若不如理所引了別。如是了別餘不了別。諸無色界繫見滅所斷心。能了別無色界繫見滅所斷法耶。曰能了別。謂或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。

❶若＝苦【明】

若貪若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶。曰能了別。謂或撥無滅。若猶豫了別。若愚癡。若不如理所引了別。如是了別餘不了別。諸無色界繫見道所斷心。能了別無色界繫見道所斷法耶。曰能了別。謂或執爲尊。或執爲勝。或執爲上。或執第一。或執淸淨。或執解脫。或執出離。若貪若慢若癡。若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶。曰能了別。謂或撥無道。若猶豫了別。若愚癡。若不如理所引了別。如是了別餘不了別。諸無色界繫修所斷心。能了別無色界繫修所斷法耶。曰能了別。謂若貪若慢若癡。若麁若苦若障。若靜若妙若離。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦。若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若不如理所引了別。若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障。若如病若如癰。若如箭若惱害。若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別色界繫五種所斷法耶。曰能了別。謂若麁若苦若障若如理所引了別。亦能了別不繫法耶。曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離。若於道謂道謂如謂行謂出。若無常若空若無我。若有因若有起。若有是處。若有是事。若如理所引了別。如是了別餘不了別

有十五心。謂欲界繫有五心。色界繫有五心。無色界繫有五心。云何欲界繫五心。謂欲界繫見苦所斷心。見集滅道修所斷心。如欲界繫五心。色界繫無色界繫五心亦爾。諸欲界繫見苦所斷心。若能了別欲界繫見苦所斷法。此中有幾隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有幾隨眠。是所隨增。乃至諸無色界繫修所斷心。若能了別無色界繫修所斷法。此中有幾隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有幾隨眠是所隨增。諸欲界繫見苦所斷心。若能了別欲界繫見苦所斷法。此中有欲界繫見苦所斷。一切隨眠見集所斷遍行隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中亦有欲界繫見苦所斷一切隨眠見集所斷遍行隨眠。是所隨增。諸欲界繫見集所斷心。若能了別欲界繫見集所斷法。此中有欲界繫。見集所斷一切隨眠見苦所斷遍行隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中亦有見集所斷一切隨眠見苦所斷遍行隨眠。是所隨增。諸欲界繫見滅所斷心。若能了別欲界繫見滅所斷法。此中有欲界繫見滅所斷有漏緣隨眠遍行隨眠。是所隨增。若能了別不繫諸法。此中有欲界繫見滅所斷一切隨眠遍行隨眠。是所隨增。諸欲界繫見道所斷心。若能了別欲界繫見道所斷法。此中有欲界繫見道所斷有漏緣隨眠遍行隨眠。是所隨增。若能了別不繫諸法。此中有欲界繫見道所斷一切隨眠遍行隨眠。是所隨增。諸欲界繫修所斷心。若能了別欲界繫修所斷法。此中有欲界繫修所斷一切隨眠遍行隨眠。是所隨增。若能了別所餘諸法。此中有欲界繫修所斷一切隨眠遍行隨眠。是所隨增。如欲界繫心。色界繫無色界繫心亦爾

有十五心。謂欲界繫有五心。色界繫有五心。無色界繫有五心。云何欲界繫五心。謂欲界繫見苦所斷心。見集滅道修所斷心。如欲界繫五心。色界繫無色界繫五心亦爾。如是十五心。或善或不善。或有覆無記。或無覆無記。諸欲界繫見苦所斷善心。此能緣識。有幾隨眠。是所隨增。諸欲界繫見苦所斷不善心。有覆無記心。無覆無記心。此能緣識。有幾隨眠。是所隨增。如見苦所斷心。見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫。色界繫無色界繫亦爾。諸欲界繫見苦所斷心。無有是善無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有不善有覆無記。此能緣識。有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠修所斷隨眠。是所隨增。諸欲界繫見集所斷心。無有是善有覆無記無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有不善。此能緣識。有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠修所斷隨眠。是所隨增。諸欲界繫見滅所斷心。無有是善有覆無記無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有不善。此能緣識。有欲界繫三部隨眠及欲界繫見滅所斷有漏緣隨眠色界繫遍行隨眠修所斷隨眠。是所隨增。諸欲界繫見道所斷心。無有是善有覆無記無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有不善。此能緣識。有欲界繫

三部隨眠及欲界繫見道所斷有[1]漏緣隨眠色界繫遍行隨眠修所斷隨眠。是所隨增。諸欲界繫修所斷心。無有覆無記。亦無此心能緣之識。有善不善無覆無記。此能緣識。有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠修所斷隨眠。是所隨增諸色界繫見苦所斷心。無善不善無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有有覆無記。此能緣識。有欲界繫及色界繫三部隨眠無色界繫遍行隨眠修所斷隨眠。是所隨增。諸色界繫見集所斷心。無善不善無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有有覆無記。此能緣識。有欲界繫及色界繫三部隨眠無色界繫遍行隨眠修所斷隨眠。是所隨增。諸色界繫見滅所斷心。無善不善無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有有覆無記。此能緣識。有欲界繫及色界繫三部隨眠色界繫見滅所斷有漏緣隨眠無色界繫遍行隨眠修所斷隨眠。是所隨增。諸色界繫見道所斷心。無善不善無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有有覆無記。此能緣識。有欲界繫及色界繫三部隨眠色界繫見道所斷有漏緣隨眠無色界繫遍行隨眠修所斷隨眠。是所斷增。諸色界繫修所斷心。無有不善。亦無此心能緣之識有善有覆無記無覆無記。此能緣識。有欲界繫及色界繫三部隨眠無色界繫遍行隨眠修所斷隨眠。是所隨增。諸無色界繫見苦所斷心。無善不善無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有有覆無記。此能緣識。有三界繫三部隨眠。是所隨增。 諸無色界繫見集所斷心。無善不善無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有有覆無記。此能緣識。有三界繫三部隨眠。是所隨增。諸無色界繫見滅所斷心。無善不善無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有有覆無記。此能緣識。有三界繫三部隨眠及無色界繫見滅所斷有漏緣隨眠。是所隨增。諸無色界繫見道所斷心。無善不善無覆無記。亦無此心能緣之識。唯有有覆無記。此能緣識。有三界繫三部隨眠及無色界繫見道所斷有漏緣隨眠。是所隨增。諸無色界繫修所斷心。無有不善。亦無此心能緣之識。有善有覆無記無覆無記。此能緣識。有三界繫三部隨眠。是所隨[2]增

*說一切有部識身足論*卷第十

阿毘達磨識身足論卷第十一

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第五之一嗢柁南頌

雜蘊初染次所識 色顚有受心世間
無間緣增斷善染 分見緣界後了別

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。五識身唯能起染。不能離染。意識身亦能起染。亦能離染。那落迦趣。傍生趣。祖域趣。斷善根者。邪定性者。北拘盧洲。無想有情心。唯能起染。[3]不能離染。不定性者。正定性者。南贍部洲。東毘提訶。西瞿陀尼。諸有情心。亦能起染亦能離染。四大王衆天。三十三天。夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。梵世間天。光音天。遍淨天。無想有情。不攝廣果天。及諸中有。諸無色處諸有情心。亦能起染亦能離染。諸隨信行隨法行心。[4]唯能離染不能起染。諸信勝解見得身證心。亦能起染亦能離染。諸慧解脫俱分解脫心。不能起染不能離染。有說。此二亦能離染。就遠分說

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。諸有色法六識所識。唯有色法五識所識。諸無色法一識所識。唯無色法非識所識。諸有見法二識所識。唯有見法一識所識。諸無見法五識所識。唯無見法四識所識。諸有對法六識所識。[5]唯有對法五識所識。 諸無對法一識所識。唯無對法非識所識。諸有漏法六識所識。唯有漏法五識所識。諸無漏法一識所識。唯無漏法。非識所識。諸有爲法六識所識。唯有爲法五識所識。諸無爲法一識所識。唯無爲法非識所識

有六識身。謂眼識耳鼻舌身意識。眼色爲緣生於眼識。若[6]諸青色可意樂俱。了別此青可意樂俱觸受思想。此青色轉可意樂俱。由此便能長養諸根。增益大種。眼色爲緣生於眼識。若諸青色違意苦俱。了別此青違意苦俱觸受思想。此青色轉違意苦俱。由此便能損減諸根。破壞大種。眼色爲緣生於眼識。若諸青色。非是可意。亦非違意。非苦樂俱。了別此青非是可意亦非違意非苦樂俱。觸受思想此青色轉。非是可意。亦非違意。非苦

[1] 漏緣＝緣漏㊂ [2] 増十(所緣緣蘊竟)夾註㊂ [3] 此卷不字以上聖本缺 [4] 唯＝惟㊂下同 [5] 唯＝惟㊂㊇ [6] 諸＝識㊂

樂俱。由此諸根非養非損。大種亦爾非增非壞。如青色黃赤白色亦爾。如眼識耳鼻舌身識亦爾。意法爲緣生於意識。若有諸法可意樂俱。了別此法可意樂俱。❶觸受思想此諸法轉可意樂俱。由此便能長養諸根。增益大種。意法爲緣生於意識。若有諸法違意苦俱。了別此法違意苦俱。觸受思想此諸法轉違意苦俱。由此便能損減諸根。破壞大種。意法爲緣生於意識。若有諸法。非是可意。亦非違意。非苦樂俱。了別此法非是可意亦非違意非苦樂俱。觸受思想此諸法轉非是可意。亦非違意。非苦樂俱。由此諸根非養非損。大種亦爾非增非壞

或有諸色有顯無形。或有諸色有形無顯。或有諸色有顯有形。或有諸色無顯無形。有顯無形者。謂青黃赤白影光明闇空一顯色。此即如彼青黃赤白。有形無顯者。謂身表業。有顯有形者。謂若諸色有顯有形。無顯無形者。謂若諸色無顯無形

頗有此繫心此繫業。此心此業即此繫果耶。曰有。如欲界繫心欲界繫業。此心此業欲界繫果。色無色界繫心。色無色界繫業。色無色界繫果。頗有此繫心此繫業。此心此業非此繫果耶。曰有。如色界道欲界化化。作欲界事說欲界語。如色無色界道斷結作證

諸受過去。此受一切已滅耶。曰諸受過去。此受一切已滅。或受已滅此受非過去。謂此生中受生已滅。諸受未來。此受一切未生耶。曰諸受未來。此受一切未生。或受未生此受非未來。謂此生中受定當生。諸受現在。此受一切現前耶。曰諸受現前。此受一切現在。或受現在此受非現前。謂此生中受生已滅。及此生中受定當生

有六種心。謂欲界繫見所斷心。修所斷心。色界繫見所斷心。修所斷心。無色界繫見所斷心。修所斷心。頗有欲界繫見所斷心決定唯緣善法耶。唯緣不善法耶。唯緣有覆無記法耶。唯緣無覆無記法耶。如見所斷心。修所斷心亦爾。如欲界繫。色界繫無色界繫亦爾

頗有欲界繫見所斷心決定唯緣善法耶。曰有。謂欲界繫見❷滅道所斷無漏緣隨眠相應諸心。頗有欲界繫見所斷心決定唯緣。不善法耶。曰有。謂欲界繫。見集所斷不遍行隨眠相應諸心。及欲界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應諸心。頗有欲界繫見所斷心決定唯緣有覆無記法耶。無覆無記法耶。曰無。頗有欲界繫修所斷心決定唯緣善法耶。曰有。謂欲界繫空空無願無願相應諸心。頗有欲界繫修所斷心決定唯緣不善法耶。有覆無記法耶。曰無。頗有欲界繫修所斷心決定唯緣無覆無記法耶。曰有。謂欲界繫三識身。及欲界繫無相無相相應諸心。頗有色界繫見所斷心決定唯緣善法耶。曰有。謂色界繫見滅道所斷無漏緣隨眠相應諸心。頗有色界繫見所斷心決定唯緣不善法耶。曰無。頗有色界繫見所斷心決定唯緣有覆無記法耶。曰有。謂色界繫見苦集所斷不遍行隨眠相應諸心。及色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應諸心。頗有色界繫見所斷心決定唯緣無覆無記法耶。曰無。頗有色界繫修所斷心決定唯緣善法耶。曰有。謂色界繫空空無願無願相應諸心。頗有色界繫修所斷心決定唯緣不善法耶。有覆無記法耶。曰無。頗有色界繫修所斷心決定唯緣無覆無記法耶。曰有。謂色界繫一識身。及色界繫無相無相相應諸心。頗有無色界繫見所斷心決定唯緣善法耶。曰有。謂無色界繫見滅道所斷無漏緣隨眠相應諸心。頗有無色界繫見所斷心決定唯緣不善法耶。曰無。頗有無色界繫見所斷心決定唯緣有覆無記法耶。曰有。謂無色界繫見苦集所斷不遍行隨眠相應諸心。及無色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應諸心。頗有無色界繫見所斷心決定唯緣無覆無記法耶。曰無。頗有無色界繫。修所斷心決定唯緣善法耶。曰有。謂無色界繫空空無願無願相應諸心。頗有無色界繫修所斷心決定唯緣不善法耶。有覆無記法耶。曰無。頗有無色界繫修所斷心決定唯緣無覆無記法耶。曰有。謂無色界繫無相無相相應諸心

頗有諸法世間有漏隨順有取取蘊所攝。自內等起思擇等生是妙善性欲界所繫。唯聖者有不共一切愚夫異生。曰有。謂欲界繫現觀後邊諸世俗智。頗有諸法世間有漏隨順有取取蘊所攝。自內等起思擇等生是妙善性色界所繫。唯聖者有不共一切愚夫異生。曰有。謂色界繫現觀後邊諸世俗智。頗有

❶觸＝觸㊣　❷滅＝成㊪㊥

諸法世間有漏隨順有取取蘊所攝自內等起思擇等生無色界繫。唯聖者有不共一切愚夫異生。曰有。謂滅盡定

頗有諸法世間有漏隨順有取取蘊所攝自內等起思擇等生是妙善性欲界所繫定無漏法等無間生緣無漏法。唯聖者有不共一切愚夫異生。曰有。❶謂欲界繫空空無願無願無相無相。頗有諸法世間有漏隨順有取取蘊所攝自內等起思擇等生是妙善性色界所繫定無漏法等無間生緣無漏法。唯聖者有不共一切愚夫異生。曰有。謂❷色界繫空空無願無願無相無相。頗有諸法世間有漏隨順有取取蘊所攝自內等起思擇等生是妙善性無色界繫定無漏法等無間生緣無漏法。唯聖者有不共一切愚夫異生。曰有。謂無色界繫空空無願無願無❸相無相

有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。及學心。無學心。欲界繫善心等無間生幾心。乃至無學心等無間生幾心

欲界繫善心等無間生九心。不善心欲界繫有覆無記心等無間生四心。無覆無記心等無間生七心。色界繫善心等無間生十一心。有覆無記心無覆無記心等無間生六心。無色界繫善心等無間生九心。有覆無記心等無間生七心。無覆無記心等無間生六心。學心等無間生五心。無學心等。無間生四心

有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。及學心。無學心。欲界繫善心。於欲界繫善心。由幾緣故。說能爲緣。欲界繫善心。乃至於無學心。由幾緣故。說能爲緣乃至無學心。於無學心。由幾緣故。說能爲緣。無學心於欲界繫善心乃至學心。由幾緣故。說能爲緣。欲界繫善心。於欲界繫善心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於不善心。欲界繫有覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫無覆無記心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫有覆無記心。由等無間緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫無覆無記心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫善心無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於無色界繫有覆無記心。由等無間緣增上緣故。說能爲緣。於學心無學心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。不善心。於不善心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫有覆無記心無覆無記心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫善心無覆無記心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫有覆無記心及無色界繫一切心。由一增上緣故。說能爲緣。於學心無學心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。欲界繫有覆無記心。於欲界繫有覆無記心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫無覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫善心無覆無記心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫有覆無記心及無色界繫一切心。由一增上緣故。說能爲緣。於學心無學心。由所緣緣增上緣故。❹說能爲緣。於欲界繫善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於不善心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。欲界繫無覆無記心。於欲界繫無覆無記心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫有覆無記心。由等無間緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫無覆無記心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫善心無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於無色界繫有覆無記心。由等無間緣增上緣故。說能爲緣。於學心無學心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫善心不善心有覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。色界繫善心。於色界繫善心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫有覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫無覆無記心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫善心由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫有覆無記心。由等無間緣增上緣故。說能爲緣。

❶謂＝諸〔宋〕　❷色＝欲〔明〕　❸相＝想〔宮〕　❹說＝記〔宮〕

於無色界繫無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於學心無學心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫善心不善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫有覆無記心無覆無記心。由等無間緣增上緣故。說能爲緣。色界繫有覆無記心。於色界繫有覆無記心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫無覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫善心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫有覆無記心無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於學心無學心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫善心不善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫有覆無記心。由等無間緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於色界繫善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣 色界繫無覆無記心。於色界繫無覆無記心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫善心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫有覆無記心。由等無間緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於學心無學[1]心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫善心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於不善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫有覆無記心。由等無間緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫無覆無記心。

由一增上緣故。說能爲緣。於色界繫善心有覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。無色界繫善心。於無色界繫善心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫有覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故說能爲緣。於無色界繫無覆無記心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於學心無學心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫善心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於不善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫有覆無記心。由等無間緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於色界繫善心有覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。無色界繫有覆無記心。於無色界繫有覆無記心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫無覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於學心無學心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫善心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於不善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫有覆無記心。由等無間緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於色界繫善心有覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於無色界繫善心。由等無間緣所

緣緣增上緣故。說能爲緣。無色界繫無覆無記心。於無色界繫無覆無記心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於學心無學心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣 於欲界繫善心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於不善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫有覆無記心。由等無間緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫無覆無記心。由一增上緣。故說能爲緣於色界繫善心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫有覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於無色界繫善心有覆無記心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。學心於學心。由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無學心。亦由因緣等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於不善心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫有覆無記心無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於色界繫善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫有覆無記心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫無覆無記心。由一增上緣故說能爲緣。於無色界繫善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫有覆無記心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。無學心於無學心。由因緣等無間緣所

[1]〔心〕－聖

緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於不善心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於欲界繫有覆無記心無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於色界繫善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫有覆無記心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於色界繫無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於無色界繫善心。由等無間緣所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫有覆無記心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣。於無色界繫無覆無記心。由一增上緣故。說能爲緣。於學心。由所緣緣增上緣故。說能爲緣

云何增上緣。謂眼色爲緣生眼識。此眼識以眼爲增上緣。亦以色耳聲及耳識。鼻香及鼻識。舌味及舌識。身觸及身識。意法及意識。若此相應法。若此俱有法。若有色無色。若有見無見。若有對無對。若有漏無漏。若有爲無爲。如是一切法皆爲增上緣。唯除自性。如是耳鼻舌身意法爲緣生意識。此意識以意爲增上緣。亦以法眼色及眼識。耳聲及耳識。鼻香及鼻識。舌味及舌識。身觸及身識。若此相應法。若此俱有法。若有色無色。若有見無見。若有對無對。若有漏無漏。若有爲無爲。如是一切法皆爲增上緣。唯除自性。是名增上緣

諸斷善根。彼云何斷。何行相斷。謂如有一。害母害父。害阿羅漢。破和合僧。以勃惡心出如來血。能斷善根。諸以故思害母命者。彼云何害。何行相害。謂如有一。具貪瞋癡其性猛利。彼由猛利貪瞋癡故。樂著博戲。嗜酒耽婬。好惡朋友好惡伴侶。染習種種諸放逸處。其母專志攝錄遮制。告言子子。汝今勿復樂著❶博戲嗜酒耽婬好惡朋友好惡伴侶染習種種諸放逸處。汝今勿應往趣地獄傍生餓鬼。汝今勿應❷墮諸惡處生諸惡趣。由母專志攝錄遮制。便於母所起猛利瞋。不忍不信作是怨言。苦哉荼毒。云何我母制我所愛博戲酒婬朋友伴侶。若復於我作如此類不饒益事。我當決定害其命根。如是能斷。彼於異時所發起瞋。不忍不信轉復猛利堅固熾盛。由所起瞋不忍不信展轉猛利堅固熾盛。復於後時發起如是修斷瞋纏。由此瞋纏之所纏故。便起故思害其母命。彼由如是身業語業。意思悕求願行種類。說名邪性。由此棄捨先所成就諸想等想。假立言說。住不定聚不定種性。由此獲得先未成就諸想等想。假立言說。住邪定聚邪定種性。獲得五種補特伽羅。和雜種類助伴種類。惡衆同分處得事得生長處得。謂害母害父。害阿羅漢。破和合僧。以勃惡心出如來血。諸以故思害母命者。彼如是❸害。此行相害。如說害母害父亦爾。諸害聲聞阿羅漢命。彼云何害。何行相害。謂如有一。於其聲聞阿羅漢人所有衣鉢。或隨一一沙門命緣如法衆具。極生貪染繫心不捨。作是思惟。我今要當隨分竊奪。若彼因此。於我損害。縛錄退黜呵責毀罵。令墮下賤不尊貴處。我當決定害其命根。如是能斷。又如聲聞阿羅漢人處大衆中。於自言論顯照施設成立開示。於他言論破壞遮止。其中所有或諸沙門。或婆羅門。懷怨害見朋怨害論。作是怨言。苦哉荼毒。云何如是名類沙門。處大衆中。於自言論顯照施設成立開示。於他言論破壞遮止。若復於我作如此類不饒益事。我當決定害其命根。如是能斷。彼於異時所發起瞋不忍不信。轉復猛利堅固熾盛。由所起瞋不忍不信展轉猛利堅固熾盛。復於後時發起如是修斷瞋纏。由此瞋纏之所纏故。便起故思害彼聲聞阿羅漢命。彼由如是身業語業意思悕求願行種類。說名邪性。由此棄捨先所成就諸想等想。假立言說。住不定聚不定種性。由此獲得先未成就諸想等想。假立言說。住邪定聚邪定種性。獲得五種補特伽羅。和雜種類助伴種類。惡衆同分處得事得生長處得。謂害母害父。害阿羅漢。破和合僧。以勃惡心出如來血。諸害聲聞阿羅漢命。彼如是害。此行相害。諸破如來聲聞弟子和合僧衆。彼云何破。何行相破。謂如有一。於非法法想。於非毘柰耶毘柰耶想。彼不覆此想。不覆此忍。不覆如是樂慧觀見。於其如來聲聞弟子和合僧衆。教示勸誨。❹令其歡悅修學受持。言是正法是毘柰耶是大師教。具壽。汝今於是正法是毘柰耶是大師教。應當許可忍受開顯。應起受籌。若以彼身爲其❺第五。起受籌者。下極此數。補特伽羅。雖言能破如來弟子和合僧衆。然不能生一劫住罪。復如有一。於法非法想。於毘柰耶非毘柰耶想。

❶博＝搏㊂　❷墮＝隨㊀㊂　❸害＝言㊂　❹令＝合㊂　❺第＝弟㊂

彼不覆此想。不覆此忍。不覆如是樂慧觀見。於其如來聲聞弟子和合僧衆。敎示勸誨。令其歡悅修學受持。言非正法非毘柰耶非大師敎。具壽。汝今於是非法非毘柰耶非大師敎。應當許可忍受開顯。應起受籌。若以彼身爲其第五。起受籌者。下極此數。補特伽羅。雖言能破如來弟子和合僧衆。然不能生一劫住罪。復如有一。於非法非法想。於非毘柰耶非毘柰耶想。彼隱覆此想。隱覆此忍。隱覆如是樂慧觀見。於其如來聲聞弟子和合僧衆。敎示勸誨。令其歡悅修學受持。言是正法是毘柰耶是大師敎。具壽。汝❶今於是正法是毘柰耶是大師敎。應當許可忍受開顯。應起受籌。若以彼身。爲其第五。起受籌者。下極此數。補特伽羅。應言能破如來弟子和合僧衆。亦能生於一劫住罪。復如有一。於法法想。於毘柰耶毘柰耶想。彼隱覆此想。隱覆此忍。隱覆如是樂慧觀見。於其如來聲聞弟子和合僧衆。敎示勸誨。令其歡悅修學受持。言非正法非毘柰耶非大師敎。具❷壽。汝今於是非法非毘柰耶非大師敎。應當許可忍受開顯。應起受籌。若以彼身。爲其第五。起受籌者。下極此數。補特伽羅。應言能破如來弟子和合僧衆。亦能生於一劫住罪。彼由如是身業語業意思悕求願行種類。說名邪性。由此棄捨先所成就諸想等想。假立言說。住不定聚不定種性。由此獲得先未成就諸想等想。假立言說。住邪定聚邪定種性。獲得五種補特伽羅和雜種類助伴種類。惡衆同分處得事得生長處得。謂害母害父。害阿羅漢。破和合僧。以勃惡心出如來血。諸破如來聲聞弟子和合僧衆。彼如是破。此行相破。諸勃惡心出如來血。彼云何出。何行相出。謂如如來處大衆中。於自言論顯照施設成立開示。於他言論破壞遮止。其中所有。或諸沙門。或婆羅門。懷怨害見。❸明怨害論。作是怨言。苦哉荼毒。云何如是名類沙門。處大衆中。於自言論顯照施設成立開示。於他言論破壞遮止。若復於我作如此類不饒益事。我當決定害其命根。如是能斷。彼於異時所發起瞋不忍不信。轉復猛利堅固熾盛。由所起瞋不忍不信展轉猛利堅固熾盛。復於後時發起如是修斷❹瞋纏。由此瞋纏之所纏故。便起故思。我今決定害如來命。然諸如來。法爾無有能害命者。唯可有能以勃惡❺心出如來血。彼由如是身業語業意思悕求願行種類。說名邪性。由此棄捨先所成就諸想等想。假立言說。住不定聚不定種性。由此獲得先未成就諸想等想。假立言說。住邪定聚邪定種性。獲得五種補特伽羅和雜種類助伴種類。惡衆同分處得事得生長處得。謂害母害父。害阿羅漢。破和合僧。以勃惡心出如來血。諸勃惡心出如來血。彼如是出。此行相出

*說一切有部識身足論卷第十一

阿毘達磨識身足論卷第十二

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第五之二

諸斷善根。彼云何斷。何行相斷。謂如有一。故思害母害父命已。無隨愧悔。復如有一。故思害母害父命已。有隨愧悔。如是二人師諸沙門。或婆羅門嗢羯洛迦。或彼徒類。執無有見。立無有論。言無有因。言無有作。施設彼彼善業惡業。皆斷壞者。數往請問。云何爲善。云何不善。云何有罪。云何無罪。作何事已成好非惡。彼由親近承事供養如是師故。於所作罪未生愧悔令其不生。已生愧悔令速除遣。作如是言。殺生愚妄虛無有果。無義無起。無味無利。無有殺生。無有殺生所感異熟。如是不與取欲邪行。妄語離間語麁惡語綺語。貪瞋邪見。皆是愚妄虛無有果。無義無起。無味無利。無邪見等。無邪見等所感異熟。彼於此事深生❻愛樂忍受開顯。以於此事深生愛樂忍受開顯。便說是人履於左道。謂邪見邪思惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定。彼由如是履左道故。三種善根漸漸損減微薄❼間缺。三不善根漸漸增長猛利熾盛。三種妙行漸漸損減微薄間缺。三種惡行漸漸增長猛利熾盛。十善業道漸漸損減微薄間缺。十惡業道漸漸增長猛利熾盛。八正右道漸漸損減微薄間缺。八邪左道漸漸增長猛利熾盛。彼由

❶今＝令【宮】　❷壽＝籌【宮】　❸明＝朋【元】【宮】　❹瞋＝塡【宮】　❺〔心〕－【宮】　❻愛＝受【宮】　❼間＝開【宮】

殺生不與取欲邪行妄語離間語麁惡語綺語貪瞋邪見轉增長故。多住不寂靜，多住不律儀。雖於少時生起微劣善心心法正見俱行。然復種種惡不善法。多分現行多居左品。如度夏熱入秋涼時。夜分垂雲霹靂冥暗。①震雷掣電暫發光明。纔覩衆色速還隱沒。如是彼人多住不寂靜。多住不律儀。雖於少時生起微劣善心心法正見俱行。然復種種惡不善法。多分現行多居左品。又如有人春末夏初。熱渴所悶。熱風所惱。入清涼池灑清冷水。沐浴飲已速疾還出。其身所有麁滯皆落。唯有微滯住毛孔中。如是彼人多住不寂靜。多住不律儀。雖於少時生起微劣善心心法正見俱行。然復種種惡不善法。多分現行多居②左品。彼於後時亦能傷害尊勝生命。無隨愧悔。究竟撥無一切善惡業果異熟。由彼傷害尊勝生命無隨愧悔。究竟撥無一切善惡業果異熟。便說是人已斷三界所有善根。謂欲界繫。及色界繫。無色界繫。當知如是補特伽羅。於現法中。不能更續所有善根。決定當於地獄死時。或於生時續諸善根。問若殺如是補特伽羅。若殺蟻卵折脚蟻子。何者罪大。答若以等纏異熟亦等。復有說者。若殺蟻卵折脚蟻子。所得罪大。非殺如是補特伽羅。何以故。以諸蟻卵折脚蟻子不斷善根。如是色類補特伽羅斷善根故。彼由如是身業語業意思希求願行種類。說名邪性。由此棄捨先所成就諸想等想假立言說。住不定聚不定種性。由此獲得先未成就諸想等想。假立言說。住邪定聚邪定種性。獲得五種補特伽羅和雜種類助伴種類。惡衆同分處得事得生長處得。謂害母害父。害阿羅漢。破和合僧。以勃惡心出如來血。諸斷善根。彼如是斷。此行相斷。③謂有一類補特伽羅。由欲界繫諸染污心現在前故。所有善根或捨而不得。或得而不捨。或亦捨亦得。或不捨不得。捨而不得者。謂善根斷時。及已離④欲界貪異生。由欲界纏退。色無色界繫所有善根捨而不得。已離欲界貪異生。欲界纏退。色界繫善根捨而不得。已離色界貪有學。欲界纏退。無色界繫善根捨而不得。如是名爲捨而不得。得而不捨者。謂迷惑心續善根時。亦捨亦得者。謂無色界沒生欲界時。捨無色界繫善根。得欲界繫善根。從色界沒生欲界時。捨色界繫善根。得欲界繫善根。諸阿羅漢欲界纏退。捨無色界繫及無學善根。得學善根。退無學心住有學心。如是名爲亦捨亦得。不捨不得者。謂不斷善根。從欲界沒還生欲界。如是名爲不捨不得。復有一類補特伽羅。由色界繫諸染污心現在前故。所有善根或捨而不得。或亦捨亦得。或不捨不得。捨而不得者。謂已離色界貪。有學異生色界纏退。無色界繫善根捨而不得。從欲界沒生色界時。欲界繫善根捨而不得。如是名爲捨而不得。亦捨亦得者。謂無色界沒生色界時。捨無色界繫善根。得色界繫善根。諸阿羅漢色界纏退。捨無色界繫及無學善根。得學善根。退無學心住有學心。如是名爲亦捨亦得。不捨不得者。謂色界沒還生色界。如是名爲不捨不得。復有一類補特伽羅。由無色界繫諸染污心現在前故。所有善根或捨而不得。或亦捨⑤亦得。或不捨不得。捨而不得者。謂從欲界沒生無色界。諸欲界繫及色界繫善根捨而不得。從色界沒生無色界。諸色界繫善根捨而不得。如是名爲捨而不得。亦捨亦得者。謂阿羅漢無色纏退。捨無學善根。得有學善根。退無學心住有學心。如是名爲亦捨亦得。不捨不得者。謂無色界沒還生無色界。如是名爲不捨不得

又十二處。謂眼處色處。耳處聲處。鼻處香處。舌處味處。身處觸處。意處法處。云何眼處。謂諸眼處。已見色今見色當見色。或復所餘彼同分眼處。云何彼同分眼處。謂彼同分眼處。或過去或未來或現在。云何過去彼同分眼處。謂諸眼處不見色已滅。云何未來彼同分眼處。謂諸眼處或在未來。定不當生。或有當生不見色當滅。云何現在彼同分眼處。謂諸眼處。不見色今滅。云何色處。謂諸色處。眼已見眼今見眼當見。或復所餘彼同⑥分色處。云何彼同分色處。謂彼同分色處。或過去或未來或現在。云何過去彼同分色處。謂諸色處眼不見已滅。云何未來彼同分色處。謂諸色處。或在未來定不當生。或有當生眼不見當滅。云何現在彼同分色處。謂諸色處眼不見今滅。如眼處色處。耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處亦爾。云何意處。謂諸意處已了別法今了別法當了別法。或復

① 震＝霣　② 左＝尤　③ 謂＝諸　④ 欲＝色　⑤ 亦＝不　⑥〔分〕－

所餘彼同分意處。云何彼同分意處。謂❶諸意處在未來世定❷不當生。無有過去現在彼同分意處。無有彼同分法處。過去眼於色有二句。謂過去眼。於色或已見非今見非當見。或非已見非今見非當見。未來眼。於色有三句。謂未來眼。於色或非已見非今見非當見。或非已見非今見是當見。或非已見非今見。或當見或不當見。現在眼。於色有十二句。謂現在眼。於色或已見非今見非當見。或今見非已見非當見。或當見非已見非今見。或已見今見非當見。或已見當見非今見。或今見當見非已見。或已見非今見。或當見或不當見。或今見非已見。或當見或不當見。或非已見非今見。或當見或不當見。或已見今見。或當見或不當見。或已見今見當見。或非已見非今見非當見

頗眼爲緣中爲緣上。此緣何緣。即緣下眼。曰有。謂中與上。頗眼爲緣初非此緣。何非此緣。即業大種。曰有。謂下中上。如眼耳鼻舌身亦爾。頗意爲緣中爲緣上。此緣何緣。即緣下意。曰有。謂中與上。頗意爲緣初非此緣。何非此緣。謂業煩惱。曰有。謂下中上

有十八界。謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。頗眼界已斷已遍知。色界亦爾耶。設色界已斷已遍知。眼界亦爾耶。頗眼界已斷已遍知。乃至意識界亦爾耶。設意識界已斷已遍知。眼界亦爾耶。頗乃至法界已斷已遍知。意識界亦爾耶。設意識界已斷已遍知。法界亦爾耶

頗眼界已斷已遍知。色界亦爾耶。曰如是。設色界已斷已遍知。眼界亦爾耶。曰如是。如眼界望色界。望耳界聲界鼻界舌界身界觸界亦爾。頗眼界已斷已遍知。眼識界亦爾耶。曰若眼界已斷已遍知。眼識界亦爾。或眼識界已斷已遍知非眼界。謂已離梵世貪。未離上貪。如眼界望眼識界。望耳識界身識界亦爾。頗眼界已斷已遍知。香界亦爾耶。曰若眼界已斷已遍知。香界亦爾。或香界已斷已遍知非眼界。謂已離欲界貪。未離上貪。如眼界望香界。望味界鼻識界舌識界亦爾。頗眼界已斷已遍知。意界亦爾耶。曰若意界已斷已遍知。眼界亦爾。或眼界已斷已遍知。非意界。謂已離色界貪。未離上貪。如眼界望意界。望法界意識界亦爾。如眼界如是廣說。色界耳界聲界鼻界舌界身界觸界。廣說亦爾。頗眼識界已斷已遍知。耳識界亦爾耶。曰如是。設耳識界已斷已遍知。眼識界亦爾耶。曰如是。如眼識界望耳識界。望身識界亦爾。頗眼識界已斷已遍知。香界亦爾耶。曰若眼識界已斷已遍知。香界亦爾。或香界已斷已遍知。非眼識界。謂已離欲界貪。未離梵世貪。如眼識界望香界。望味界鼻識界舌識界亦爾。頗眼識界已斷已遍知。意界亦爾耶。曰若意界已斷已遍知。眼識界亦爾。或眼識界已斷已遍知。非意界。謂已離梵世貪。未離上貪。如眼識界望意界。望法界意識界亦爾。如眼識界如是廣說。耳識界身識界廣說亦爾。頗香界已斷已遍知。味界亦爾耶。曰如是。設味界已斷已遍知。香界亦爾耶。曰如是。如香界望味❸界。望鼻識界舌識界亦爾。頗香界已斷已遍知。意界亦爾耶。曰若意界已斷已遍知。香界亦爾。或香界已斷已遍知。非意界。謂已離欲界貪。未離上貪。如香界望意界。望法界意識界亦爾。如香界如是廣說。味界鼻識界舌識界廣說亦爾。頗意界已斷已遍知。法界亦爾耶。曰如是。設法界已斷已遍知。意界亦爾耶。曰如是。如意界望法界。望意識界亦爾。頗法界已斷已遍知。意識界亦爾耶。曰如是。設意識界已斷已遍知。法界亦爾耶。曰如是

有十二心謂欲❹界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。及學心。無學心。如是十二心。或過去或未來或現在。過去欲界繫善心有四句。謂或已了別非今了別非當了別。或已了別當了別非今了別。或已了別今了別非當了別。或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者。謂色無色界生長諸聖補特伽羅。已了別當了別非今了別者。謂已斷善根補特伽羅。及色無色界生長異生。已了別今了別非當了別者。謂欲界生長。趣色無色界。諸不還者。住最後善心。已了別今了別當了別者。謂欲界生長。不斷善根。住自性位。如過去未來亦爾。欲界繫未曾得善心有四句。或非已了別非今了別非當了別。

❶諸＝意㊂ ❷不＝有㊈ ❸界＋(已斷已遍知香界亦爾耶曰如是如香界望味界)十九字㊂㊂ ❹〔界〕－㊂

或非已了別非今了別當了別。或非已了別非今了別或當了別或不當了別。或今了別當了別非已了別。非已了別非今了別非當了別者。謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者。謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別。或不當了別者。謂先未曾得或當得或不當得。今了別當了別非已了別者。謂先未曾得最初現前。現在欲界繫善心有三句。或已了別今了別非當了別。或非已了別今了別當了別。或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者。謂欲界生長。趣色無色界。諸不還者住最後善心。非已了別今了別當了別者。謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者。謂先曾得今現在前。過去不善心有七句。或已了別非今了別非當了別。或已了別非今了別當了別。或已了別非今了別。或當了別或不當了別。或已了別今了別非當了別。或已了別。今了別當了別。或已了別今了別或當了別或不當了別。或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者。謂已離欲界貪。從離欲貪定不當退。已了別非今了別當了別者。謂已離欲界貪。從離欲貪。決定當退。已了別非今了別。或當了別或不當了別者。謂已離欲界貪從離欲貪。或當退或不當退。已了別今了別非當了別者。謂住離欲貪。無間道中得離欲貪。從離欲貪定不當退。已了別❶今了別當了別者。謂住離欲貪無間道中得離欲貪。從離欲貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者。謂住離欲貪。無間道中得離欲貪。從離欲貪。或當退或不當退。已了別今了別當了別者。謂未離欲界貪。住自性位。如過去未來亦爾。現在不善心有一句。即已了別今了別當了別。謂不善心正現在前。過去欲界繫有覆無記心有七句。或已了別非今了別非當了別。或已了別非今了別當了別。或已了別非今了別。或當了別或不當了別。或已了別今了別非當了別。或已了別今了別當了別。或已了別今了別或當了別或不當了別。或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者。謂已離欲界貪異生。從離欲貪定不當退。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智已生。已了別非今了別當了別者。謂已離欲界貪異生。從離欲貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者。謂已離欲界貪異生。從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者。謂諸異生住離欲貪。無間道中得離欲貪。從離欲貪定不當退。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智未生。已了別今了別當了別者。謂諸異生住離欲貪。無間道中。得離欲貪。從離欲貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者。謂諸異生住離欲貪。無間道中得離欲貪。從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者。謂未離欲界貪異生。住自性位。如過去未來亦爾。現在欲界繫有覆無記心有一句。即已了別今了別當了別。謂諸異生。欲界繫有覆無記心。正現在前。過去欲界繫無覆無記心有四句。或已了別❷非今了別❸非當了別。或已了別非今了別當了別。或已了別今了別非當了別。或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者。謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者。謂無色界生長異生。已了別今了別非當了別者。謂欲界色界生長。趣無色界。諸不還者住最後心。已了別今了別當了別者。謂欲界色界生長。住自性位。如過去未來亦爾。欲界繫未曾得無覆無記心有四句。或非已了別非今了別非當了別。或非已了別非今了別當了別。或非已了別非今了別或當了別或不當了別。或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者。謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者。謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者。謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者。謂先未曾得最初現前。現在欲界繫無覆無記心有三句。或已了別今了別非當了別。或非已了別今了別當了別。或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者。謂欲界色界生長。趣無色界諸不還者。住最後無覆無記心。非已了別今了別當了別者。謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者。謂先曾得今現在前。過去色界繫善心有四句。或已了別非今了別非當了別。或已了別非今了別當了別　或已了別今了別非當了

❶(非)＋今【三】【宮】　❷(非了別)＋非【宮】　❸〔非當了別〕－【宮】

別。或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者。謂無色界生長。諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者。謂欲界生長。未得色界善心。及無色界生長異生。已了別今了別非當了別者。謂欲界色界生長。趣無色界。諸不還者。住最後心。已了別今了別當了別者。謂欲界生長。得色界善心。住自性位。及色界生長。住自性位。如過去未來亦爾。色界繫未曾得善心有四句。或非已了別非今了別非當了別。或非已了別非今了別當了別。或非已了別非今了別。或當了別或不當了別。或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者。謂先未曾得。定不當得。非已了別非今了別當了別者。謂先未曾得。決定當德。非已了別非今了別。或當了別或不當了別者。謂先未曾得。或當得或不當得。非已了別今了❶別當了別者。謂先未曾得最初現前。現在色界繫善心有三句。或已了別今了別非當了別。或非已了別今了別當了別。或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者。謂色界生長。趣無色界❷諸不還者住最後善心。非已了別今了別當了別者。謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者。謂先曾得。今現在前。過去色界繫有覆無記心有七句。或已了別非今了別非當了別。或已了別非今了別當了別。或已了別非今了別。或當了別。或不當了別。或已了別今了別非當了別。或已了別今了別當了別。或已了別今了別或當了別或不當了別。或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者。謂已離色界貪。從離色貪。定不當退。已了別非今了別當了別者。謂已離色界貪。從離色貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者。謂已離色界貪。從離色貪。或當退或不當退。已了別今了別非當了別者。謂住離色貪無間道中。得離色貪。從離色貪定不當退。已了別今了別當了別者。謂住離色貪。無間道中。得離色貪。從離色貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者。謂❸住離色貪。無間道中。得離色貪。從離色貪。或當退或不當退。已了別今了別當了別者。謂未離色界貪住自性位。如過去未來亦爾。現在色界繫有覆無記心有一句。即已了別今了別當了別。謂色界繫有覆無記心正現在前。過去色界繫無覆無記心有四句。或已了別非今了別非當了別。或已了別非今了別當了別。或已了別今了別非當了別。或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者。謂無色界生長。諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者。謂欲界生長未離欲界貪。及無色界生長異生。已了別今了別非當了別者。謂欲界色界生長趣無色界諸不還者。住最後心。已了別今了別當了別者。謂欲界生長已離欲界貪。及色界生長住自性位。如過去未來亦爾。色界繫未曾得無覆無記心有四句。或非已了別非今了別非當了別。或非已了別非今了別當了別。或非已了別非今了別或當了別或不當了別。或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者。謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者。謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者。謂先未曾得。或當得或不當得。非已了別今了別當了別者。謂先未曾得最初現前。現在色界繫無覆無記心有三句。或已了別今了別非當了別。或非已了別今了別當了別。或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者。謂色界生長。趣無色界諸不還者。住最後無覆無記心。非已了別今了別當了別者。謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者。謂先曾得今現在前。過去無色界繫善心有二句。或已了別非今了別當了別。或已了別今了別當了別。已了別非今了別當了別者。謂未得無色界善心。已了別今了別當了別者。謂已得無色界善心。如過去未來亦爾。無色界繫未曾得善心有四句。或非已了別非今了別非當了別。或非已了別非今了別當了別。或非已了別非今了別或當了別或不當了別。或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者。謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者。謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者。謂先未曾得。或當得或不當得。非已了別今了別當了別者。謂先未曾得最初現前。現在無色界繫善心有二句。或非已了別今了別當了

❶〔別〕－㊂ ❷諸＝謂㊂ ❸住＝位㊂

已別。或了別今了別當了別。非已了別今了別當了別者。謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者。謂先曾得今現在前。過去無色界繫。有覆無記心有七句。或已了別非今了別非當了別。或已了別非今了別當❶了別。或已了別非今了別。或當了別或不當了別。或已了別今了別非當了別。或已了別今了別當了別。或已了別今了別或當了別或不當了別。或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者。謂已離無色界貪。從離無色貪定不當退。已了別非今了別當了別者。謂已離無色界貪。從離無色貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者。謂已離無色界貪。從離無色貪。或當退或不當退。已了別今了別非當了別者。謂住離無色貪。無間道中。得離無色貪。從離無色貪。定不當退。已了別今了別或當了別或不當了別者。謂住離無色貪。無間道中。得離無色貪。從離無色貪。或當退或不當退。已了別今了別當了別者。謂未離無色貪住自性位。如過❷去未來亦爾。現在無色界繫。有覆無記心有一句。即已了別今了別當了別。謂無色界繫有覆無記心。正現在前。過去無色界繫。無覆無記心有一句。即已了別非今了別非當了別。謂異熟心已滅。如過去未來亦爾。無色界繫。未曾得無覆無記心有三句。或非已了別非今了別非當了別。或非已了別非今了別當了別。或非已了別非今了別或當了別或不當了別。非已了別非今了別非當了別者。謂先未曾得。定不當得。非已了別非今了別當了別者。謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者。謂先未曾得。或當得或不當得。現在無色界繫。無覆無記心有一句。即非已了別今了別非當了別。謂異熟心正現在前。過去學心有七句。或已了別非今了別非當了別。或已了別非今了別當了別。或❸已了別非今了別或當了別或不當了別。或已了別今了別非當了別。或已了別今了別當了別。或已了別今了別或當了別或不當了別。或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者。謂阿羅漢。從阿羅漢果定不當退。已了別非今了別當了別者。謂阿羅漢。從阿羅漢果決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者。謂阿羅漢。從阿羅漢果。或當退或不當退。已了別今了別非當了別者。謂住阿羅漢果。無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果定不當退。已了別今了別當了別者。謂住阿羅漢果。無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果。決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者。謂住阿羅漢果。無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果。或當退或不當退。已了別今了別當了別者。謂諸有學住自性位。如過去未來亦爾。未曾得學心有四句。或非已了別非今了別非當了別。或非已了別非今了別當了別。或非已了別非今了別或當了別或不當了別。或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者。謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者。謂先未曾得。決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者。謂先未曾得。或當得或不當得。非已了別今了別當了別者。謂先未曾得最初現前。現在學心有八句。或非已了別今了別非當了別。或非已了別今了別當了別。或非已了別今了別或當了別或不當了別。或已了別今了別非當了別。或已了別今了別當了別。或已了別今了別或當了別或不當了別。或非已了別今了別當了別。或已了別今了別當了別。非已了別今了別非當了別者。謂先不退阿羅漢果。住阿羅漢果。無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果。定不當退。非已了別今了別當了別者。謂先不退阿羅漢果。住阿羅漢果。無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果。決定當退。非已了別今了別或當了別或不當了別者。謂先不退阿羅漢果。住阿羅漢果。無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果。或當退或不當退。已了別今了別非當了別者。謂先已退阿羅漢果。住阿羅漢果。無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果。定不當退。已了別今了別當了別者。謂先已退阿羅漢果。住阿羅漢果。無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果。決定當退。已了別今了別或當❹了別或不當了別者。謂先已退阿羅漢果。住阿羅漢果。無間道中。得阿羅漢果。從阿羅漢果。或當退或不當退。非已了別今了別當了別者。謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者。謂先已曾得今現在前。過去無學心有

❶了＝子(明) ❷去＝未(明) ❸已＝了(明) ❹了＝或(聖)

四句。或已了別非今了別非當了別。或已了別非今了別當了別。或已了別今了別非當了別。或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者。謂時解脫阿羅漢果。[1]已入不動。已了別非今了別當了別者。謂阿羅漢已退阿羅漢果。已了別今了別非當了別者。謂時解脫阿羅漢。住得不動無間道中。已了別今了別當了別者。謂諸無學住自性位。如過去未來亦爾。未曾得無學心有四句。或非已了別非今了別非當了別。或非已了別非今了別當了別。或非已了別非今了別或當了別或不當了別。或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者。謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者。謂先未曾得。決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者謂先未曾得。或當得或不當得。非已了別今了別當了別者。謂先未曾得最初現前。現在無學心有三句。或已了別今了別非[2]當了別。或非已了別今了別當了別。或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者。謂時解脫阿羅漢。住得不動無間道中。非已了別今了別當了別者。謂先未曾得。最初現前。已了別今了別當了別者謂先曾得。今現在[3]前

*說一切有部識身足論卷[4]第十二

阿毘達磨識身足論卷第十三

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

成就蘊第六之一嗢[5]拕南頌

初成不成與捨得　未斷已斷二種心
補特伽羅二梵世　學無學心二最後

有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。及學心。無學心。若成就欲界繫善心。亦成就不善心耶。設成就不善心。亦成就此善心耶。若成就欲界繫善心。乃至亦成就無學心耶。設成就無學心。亦成就此善心耶。乃至若成就學心。亦成就無學心耶。設成就無學心。亦成就學心耶

若成就欲界繫善心。亦成就不善心耶。或成就欲界繫善心。非不善心。或成就不善心。非此善心。或成就此善心。亦不善心。或非成就此善心。亦非不善心。成就欲界繫善心非不善心者。謂欲界生長。已離欲界貪補特伽羅。成就不善心非此善心者。謂已斷善根補特伽羅。成就此善心亦不善心者。謂欲界生長。不斷善根。未離欲界貪補特伽羅。非成就此善心亦非不善心者。謂色無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心。亦成就欲界繫有覆無記心耶。或成就欲界繫善心。非欲界繫有覆無記心。或成就欲界繫有覆無記心。非欲界繫善心。或成就此善心。亦此有覆無記心。或非成就此善心。亦非此有覆無記心。成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心者。謂欲界生長。已離欲界貪聖者異生。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦。法智已生。成就欲界繫有覆無記心非欲界繫善心者。謂已斷善根補特伽羅。成就欲界繫善心。亦欲界繫有覆無記心者。謂欲界生長異生。不斷善根。未離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智[6]未生。非成就欲界繫善心。亦非欲界繫有覆無記心者。謂色無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心。亦成就欲界繫無覆無記心耶。若成就欲界繫善心。定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心。非欲界繫善心。謂已斷善根及色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心。亦成就色界繫善心耶。或成就欲界繫善心。非色界繫善心。或成就色界繫善心。非欲界繫善心。或成就欲界繫善心。亦色界繫善心。或非成就欲界繫善心。亦非色界繫善心。成就欲界繫善心非色界繫善心者。謂欲界生長。不斷善根。未得色界善心補特伽羅。成就色界繫善心。非欲界繫善心者。謂色界生長補特伽羅。成就欲界繫善心。亦色界繫善心者。謂欲界生長。已得色界善心補特伽羅。非成就欲界繫善心。亦非色界繫善心者。謂已斷善根。及無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心。亦成就色界繫有覆無記心耶。或成就欲界繫善心。非色界繫有覆無記心。或成就

[1]〔已〕－⊜宮聖　[2]當＝常聖　[3]前＋(雜蘊竟)夾註明　[4]〔第〕－明　[5]拕＝柁⊜宮　[6]未＋(已)聖

色界繫有覆無記心。非欲界繫善心。或成就欲界繫善心。亦色界繫有覆無記心。或非成就欲界繫善心。亦非色界繫有覆無記心。成就欲界繫善心。非色界繫有覆無記心者。謂欲界生長。已離色界貪補特伽羅。成就色界繫有覆無記心。非欲界繫善心者。謂已斷善根。及色界生長。未離色界貪補特伽羅。成就欲界繫善心。亦色界繫有覆無記心者。謂欲界生長。不斷善根。未離色界貪補特伽羅。非成就欲界繫善心。亦非色界繫有覆無記心者。謂色界生長。已離色界貪。及無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心。亦成就色界繫無覆無記心耶。或成就欲界繫善心。非色界繫無覆無記心。或成就色界繫無覆無記心。非欲界繫善心。或成就欲界繫善心。亦色界繫無覆無記心。或非成就欲界繫善心。亦非色界繫無覆無記心。成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心者。謂欲界生長。不斷善根。未離欲界貪補特伽羅。成就色界繫無覆無記心。非欲界繫善心者。謂色界生長補特伽羅。成就欲界繫善心。亦色界繫無覆無記心者。謂欲界生長。已離欲界貪補特伽羅。非成就欲界繫善心。亦非色界繫無覆無記心者。謂已斷善根。及無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心。亦成就無色界繫善心耶。或成就欲界繫善心。非無色界繫善心。或成就無色界繫善心。非欲界繫善心或成就欲界繫善心。亦無色界繫善心。或非成就欲界繫善心。亦非無色界繫善心。成就欲界繫善心。非無色界繫善心者。謂欲界生長。不斷善根。未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心。非欲界繫善心者。謂色界生長。已得無色界善心。及無色界生長補特伽羅。成就欲界繫善心。亦無色界繫善心者。謂欲界生長。已得無色界善心補特伽羅。非成就欲界繫善心。亦非無色界繫善心者。謂已斷善根。及色界生長。未得無色界善心補特伽羅。若成就欲界繫善心。亦成就無色界繫有覆無記心耶。或成就欲界繫善心。非無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心。非欲界繫善心。或成就欲界繫善心。亦無色界繫有覆無記心。或非成就欲界繫善心。亦非無色界繫有覆無記心。成就欲界繫善心。非無色界繫有覆無記心者。謂欲界生長阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心。非欲界繫善心者。謂已斷善根。及色無色界生長。有學異生補特伽羅。成就欲界繫善心。亦無色界繫有覆無記心者。謂欲界生長。有學及異生。不斷善根補特伽羅。非成就欲界繫善心。亦非無色界繫有覆無記心者。謂色無色界生長阿羅漢。若成就欲界繫善心。亦成就無色界繫無覆無記心耶。若成就欲界繫善心。定不成就無色界繫無覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心。定不成就欲界繫善心。若成就欲界繫善心。亦成就學心耶。或成就欲界繫善心。非學心。或成就學心。非欲界繫善心。或成就欲界繫善心亦學心。或非成就欲界繫善心。亦非學心。成就欲界繫善心非學心者　謂欲界生長。阿羅漢。及異生。不斷善根補特伽羅。成就學心。非欲界繫善心者。謂色無色界生長。有學補特伽羅。成就欲界繫善心亦學心者。謂欲界生長。有學補特伽羅。非成就欲界繫善心。亦非學心者。謂已斷善根。及色無色界生長。阿羅漢。若異生補特伽羅。若成就欲界繫善心。亦成就無學心耶。或成就欲界繫善心。非無學心。或成就無學心。非欲界繫善心。或成就欲界繫善心。亦無學心。或非成就欲界繫善心。亦非無學心。成就欲界繫善心。非無學心者。謂欲界生長。有學及異生不斷善根補特伽羅。成就無學心　非欲界繫善心者。謂色無色界生長阿羅漢。成就欲界繫善心亦無學心者。謂欲界生長阿羅漢。非成就欲界繫善心亦非無學心者。謂已斷善根。及色無色界生長。有學若異生補特伽羅。若成就不善心。亦成就欲界繫有覆無記心耶。若成就欲界繫有覆無記心。定成就不善心。或成就不善心。非欲界繫有覆無記心。謂未離欲界貪聖者。現觀邊❶苦法智已生。若成就不善心。亦成就欲界繫無覆無記心耶。若成就不善心。定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心。非不善心。謂欲界生長。已離欲界貪。或色界生長補特伽羅。若成就不善心。亦成就色界繫善心耶。或成就不善心。非色界繫善心。或成就色界繫善心。非不善心。或成就不善心。亦色界繫善心。或非成就不善心　亦非色界繫善心。成就不善心非

❶苦＝若⑨

色界繫善心者。謂欲界生長。未得色界善心補特伽羅。成就色界繫善心非不善心者。謂欲界生長。已離欲界貪。及色界生長補特伽羅。成就不善心。亦色界繫善心者。謂欲界生長。未離欲界貪。已得色界善心補特伽羅。非成就不善心。亦非色界繫善心者。謂無色界生長補特伽羅。若成就不善心。亦成就色界繫有覆無記心耶。若成就不善心。定成就色界繫有覆無記心。　或成就色界繫有覆無記心。非不善心。謂欲界生長。已離欲界貪。未離色界貪。及色界生長。未離色界貪補特伽羅。若成就不善心。　亦成就色界繫無覆無記心耶。若成就不善心。定不成就色界繫無覆無記心。若成就色界繫無覆無記心。定不成就不善心。　若成就不善心。　亦成就無色[9]界繫善心耶。　若成[10]就不善心。　定不成就無色界繫善心。　若成就無色*界繫善心。　定不成就不善心。若成就不善心。亦成就無色界繫有覆無記心耶。若成就不善心。定成就無色界繫有覆無記心。　或成就無色界繫有覆無記心非不善心。謂有學異生。已離欲界貪。若成就不善心。　定不成就無色界繫無覆無記心。若無學心。若成就無色界繫無覆無記心。若無學心。　定不成就不善心。　若成就不善心。亦成就學心耶。或成就不善心非學心。或成就學心非不善心。　或成就不善心亦學心。或非成就不善心亦非學心。　成就不善心非學心者。謂欲界生長異生。未離欲界貪。成就學心非不善心者。謂諸有學已離欲界貪。成就不善心亦學心者。謂諸有學未離欲界貪。非成就不善心亦非學心者。謂阿羅漢及諸異生。已離欲界貪。若成就欲界繫有覆無記心。亦成就欲界繫無覆無記心耶。若成就欲界繫有覆無記心。　定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心。非欲界繫有覆無記心。謂欲界生長。已離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智已生。若色界生長補特伽羅。　若成就欲界繫有覆無記心。亦成就色界繫善心耶。　或成就欲界繫有覆無記心。非色界繫善心。　或成就色界繫善心。非欲界繫有覆無記心。　或成就欲界繫有覆無記心。亦色界繫善心。　或非成就欲界繫有覆無記心。亦非色界繫善心　成就欲界繫有覆無記心。　非色界繫善心者。　謂欲界生長。未得色界善心補特伽羅。　成就色界繫善心。非欲界繫有覆無記心者。　謂欲界生長。　異生已離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智已生。若色界生長補特伽羅。成就欲界繫有覆無記心。亦色界繫善心者。謂欲界生長異生。未離欲界貪。已得色界善心。　及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智未生。非成就欲界繫有覆無記心。　亦非色界繫善心者。謂無色界生長補特伽羅。　若成就欲界繫有覆無記心。亦成就色界繫有覆無記心耶。若成就欲界繫有覆無記心。　定成就色界繫有覆無記心。或成就色界繫有覆無記心。非欲界繫有覆無記心。謂欲界生長有學異生。已離欲界貪。未離色界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智已生。若[11]生色界生長。未離彼貪補特伽羅。　若成就欲界繫有覆無記心。定不成就色界繫無覆無記心。　若無色界繫善心。若成就色界繫無覆無記心。若無色界繫善心。　定不成就。　欲界繫有覆無記心。若成就欲界繫有覆無記心。　亦成就無色界繫有覆無記心耶。　若成就欲界繫有覆無記心。定成就無色界繫有覆無記心。　或成就無色界繫有覆無記心。非欲界繫有覆無記心。謂已離欲界貪。　有學異生。　及未離欲界貪聖者　現觀邊苦法智已生。若成就欲界繫有覆無記心。定不成就無色界繫無覆無記心。若無學心。若成就無色界繫無覆無記心。若無學心。定不成就欲界繫有覆無記心。若成就欲界繫有覆無記心。亦成就學心耶。或成就欲界繫有覆無記心非學心。或成就學心。非欲界繫有覆無記心。　或成就欲界繫有覆無記心。亦學心。或非成就欲界繫有覆無記心亦非學心。　成就欲界繫有覆無記心非學心者。謂欲界生長異生。未離欲界貪。成就學心非欲界繫有覆無記心者。　謂諸有學現觀邊苦法智已生。　成就欲界繫有覆無記心亦學心者。謂未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智未生。　非成就欲界繫有覆無記心亦非學心者。謂阿羅漢及諸異生。　已離欲界貪。　若成就欲界繫無覆無記心。　亦成就色界繫善心耶。若成就色界繫善心。　定成就欲界繫無覆無記心。　或成就欲界繫無覆無記心。　非色界繫善心。謂欲界生長。未得色界善心補特伽

[9]〔界〕－㊂*　[10]〔就〕－㊂　[11]〔生〕－㊂㊅

羅。若成就欲界繫無覆無記心。亦成就色界繫有覆無記心耶。 若成就色界繫有覆無記心。定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心。非色界繫有覆無記心。謂欲界色界生長。已離色界貪補特伽羅。若成就欲界繫無覆無記心。 亦成就色界繫無覆無記心耶。若成就色界繫無覆無記心。定成就欲界繫無覆無記心。 或成就欲界繫無覆無記心。非色界繫無覆無記心。謂欲界生長。未離欲界貪補特伽羅。若成就欲*界繫無覆無記心。亦成就無色界繫善心耶。或成就欲界繫無覆無記心。非無色界繫善心。或成就無色*界繫善心。非欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心。亦無色界繫善心。或非成就欲界繫無覆無記心。 亦非無色界繫善心。成就欲界繫無覆無記心。非無色界繫善心者。謂欲界色界生長。未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心。非欲界繫無覆無記心者。謂無色界生長補特伽羅。成就欲界繫無覆無記心。 亦無色界繫善心者。 謂欲界色界生長。 已得無色界善心補特伽羅。非成就欲界繫無覆無記心。 亦非無色界繫善心者。無有此句。若成就欲界繫無覆無記心。亦成就無色界繫有覆無記心耶。或成就欲界繫無覆無記心。 非無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心。非欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心。亦無色界繫有覆無記心。 或非成就欲界繫無覆無記心。 亦非無色界繫有覆無記心。成就欲界繫無覆無記心。 非無色界繫有覆無記心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心。非欲界繫無覆無記心者。謂無色界生長。 有學異生。 成就欲界繫無覆無記心。亦無色界繫有覆無記心者。謂欲界色界生長有學❶位生。非成就欲界繫無覆無記心。亦非無色界繫有覆無記心者。謂無色界生長諸阿羅漢。 若成就欲界繫無覆無記心。定不成就無色界繫無覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心。 定不成就欲界繫無覆無記心。若成就欲界繫無覆無記心。亦成就學心耶。或成就欲界繫無覆無記心。非學心。或成就學心。非欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心。亦學心。或非成就欲界繫無覆無記心。亦非學心。成就欲界繫無覆無記心。❷亦非學心者。謂欲界色界生長阿羅漢。 及諸異生。 成就學心。非欲界繫無覆無記心者。謂無色界生長。有學補特伽羅。成就欲界繫無覆無記心。 亦學心者。 謂欲界色界生長。有學補特伽羅。非成就欲界繫無覆無記心。 亦非學心者。 謂無色界生長阿羅漢。及諸異生。若成就欲界繫無覆無記心。亦成就無學心耶。或成就欲界繫無覆無記心。非無學心。 廣說四句。 成就欲界繫無覆無記心。非無學心者。謂欲界色界生長有學。及諸異生。成就無學心。非欲界繫無覆無記心者。謂無色界生長諸阿羅漢。成就欲界繫無覆無記心。亦無學心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。 非成就欲界繫無覆無記心。亦非無學心者。謂無色界生長有學。及諸異生。若成就色界繫善心。亦成就色界繫有覆無記心耶。 或成就色界繫善心。 非色界繫有覆無記心。 廣說四句。 成就色界繫善心。非色界繫有覆無記心者。 謂欲界色界生長。已離色界貪補特伽羅。 成就色界繫有覆無記心。非色界繫善心者。 謂欲界生長。 未得色界善心補特伽羅。成就色界繫善心。亦色界繫有覆無記心者。謂欲界生長。已得色界善心。 未離色界貪。 及色界生長。未離彼貪補特伽羅。非成就色界繫善心。亦非色界繫有覆無記心者。謂無色界生長補特伽羅。若成就色界繫善心。 亦成就色界繫無覆無記心耶。若成就色界繫無覆無記心。定成就色界繫善心。或成就色界繫善心。非色界繫無覆無記心。謂欲界生長。未離欲界貪。已得色界繫善心補特伽羅。 若成就色界繫善心。亦成就無色界善心耶。 或成就色界繫善心。非無色界繫善心。 廣說四句。 成就色界繫善心。非無色界繫善心者。謂欲界生長。已得色界善心。 未得無色界善心及色界生長。未得無色界善心補特伽羅。 成就無色界繫善心。非色界繫善心者。謂無色界生長補特伽羅。成就色界繫善心。 亦無色❸繫善心者。謂欲界色界生長。 已得無色界善心補特伽羅。 非成就色界繫善心。 亦非無色界繫善心者。 謂欲界生長。 未得色界善心補特伽羅。若成就色界繫善心。亦成就無色界繫有覆無記心耶。 或成就色界繫善心。 非無色

❶位＝異㊂【宮】【聖】　❷［亦］－㊂【宮】【聖】　❸（界）＋繫㊂

界繫有覆無記心。廣說四句。成就色界繫善心•非無色界繫有覆無記心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心。非色界繫善心者。謂欲界生長。未得色界善心。及無色界生長有學異生。成就色界繫善心。亦無色界繫有覆無記心者。謂欲界生長有學異生。已得色界善心。及色界生長有學異生。非成就色界繫善心。亦非無色界繫有覆無記心者。謂無色界生長諸阿羅漢。若成就色界繫❶善心。定不成就無色界繫無覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心。定不成就色界繫善心。若成就色界繫善心。亦成就學心耶。或成就色界繫善心。非學心。廣說四句。成就色界繫善心。非學心者。謂欲界生長阿羅漢。及諸異生。已得色界善心。若色界生長阿羅漢。及諸異生成就學心。非色界繫善心者。謂無色界生長。有學補特伽羅。成就色界繫善心。亦學心者。謂欲界色界生長。有學補特伽羅。非成就色界繫善心。亦非學心者。謂欲界生長未得色界善心。及無色界生長阿羅漢。及諸異生。若成就色界繫善心。亦成就無學心耶。或成就色界繫善心。非無學心。廣說四句。成就色界繫善心。非無學心者。謂欲界生長有學異生。已得色界善心。及色界生長。有學異生。成就無學心。非色界繫善心者。謂無色界生長諸阿羅漢。成就色界繫善心。亦無學心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。非成就色界繫善心。亦非無學心者。謂欲界生長。未得色界善心。及無色界生長。有學異生。若成就色界繫有覆無記心。亦成就色界繫無覆無記心耶。或成就色界繫有覆無記心。非色界繫無覆無記心。廣說四句。成就色界繫有覆無記心。非色界繫無覆無記心者。謂欲界生長。未離欲界貪補特伽羅。成就色界繫無覆無記心。非色界繫有覆無記心者。謂欲界色界生長。已離色界貪補特伽羅。成就色界繫有覆無記心。亦色界繫無覆無記心者。謂欲界生長已離欲界貪。未離色界貪。及色界生長。未離彼貪補特伽羅。非成就色界繫有覆無記心。亦非色界繫無覆無記心者。謂無色界生長補特伽羅。若成就色界繫有覆無記心。亦成就無色界繫善心耶。或成就色界繫有覆無記心。非無色繫善心。廣說四句。成就色界繫有覆無記心。非無色界繫善心者。謂欲界色界生長未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心。非色界繫有覆無記心者。謂欲界色界生長。已離色界貪。及無色界生長補特伽羅。成就色界繫有覆無記心。亦無色界繫善心者。謂欲界色界生長。未離色界貪。已得無色界善心補特伽羅。非成就色界繫有覆無記心。亦非無色界繫善心者。無有此句。若成就色界繫有覆無記心。亦成就無色界繫有覆無記心耶。若成就色界繫有覆無記心。定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心。非色界繫有覆無記心。謂有學異生。已離色界貪。若成就色界繫有覆無記心。定不成就無色界繫❷無覆無記心。若無學心。若成就無色界繫無覆無記心。若無學心。定不成就色界繫有覆無記心。若成就色界繫有覆無記心。亦成就學心耶。或成就色界繫有覆無記心。非學心。廣說四句。成就色界繫有覆無記心。非學心者。謂諸異生。未離色界貪。成就學心。非色界繫有覆無記心者。謂諸有學。已離色界貪。成就色界繫有覆無記心。亦學心者。謂諸有學未離色界貪。非成就色界繫有覆無記心。亦非學心者謂阿羅漢。及諸異生。已離色界貪。若成就色界繫無覆無記心。亦成就無色界繫善心耶。或成就色界繫無覆無記心。非無色界繫善心。廣說四句。成就色界繫無覆無記心。非無色界繫善心者。謂欲界生長。已離欲界貪。未得無色界善心。及色界生長。未得無色界。善心補特伽羅。成就無色界繫善心。非色界繫無覆無記心者。謂無色界生長補特伽羅。成就色界繫無覆無記心。亦無色界繫善心者。謂欲界色界生長。已得無色界善心補特伽羅。非成就色界繫無覆無記心。亦非無色界繫善心者。謂欲界生長。未離欲界貪補特伽羅。若成就色界繫無覆無記心。亦成就無色界繫有覆無記心耶。或成就色界繫無覆無記心。非無色界繫有覆無記心。廣說四句。成就色界繫無覆無記心。非無色界繫有覆無記心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心。非無色界繫無覆無記心者。謂欲界生長。未離欲界貪。及無色界生長有學異生。成就色界繫無覆無記心。亦無

❶善＝菩[illegible]　❷無＝有[illegible]

色界繫有覆無記心者。謂欲界生長有學異生已離欲界貪。及色界生長有學異生。非成就色界繫無覆無記心。亦非無色界繫有覆無記心者。謂無色界生長諸阿羅漢。若成就色界繫無覆無記心。定不成就無色界繫無覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心。定不成就色界繫無覆無記心。若成就色界繫無覆無記心。亦成就學心耶。或成就色界繫無覆無記心。非學心。廣說四句。成就色界繫無覆無記心。非學心者。謂欲界生長諸阿羅漢及諸異生。已離欲界貪。若色界生長諸阿羅漢。及諸異生。成就學心。非色界繫無覆無記心者。謂欲界生長有學。未離欲界貪。及無色界生長有學補特伽羅。成就色界繫無覆無記心。亦學心者。謂欲界生長有學。已離欲界貪。及色界生長。有學補特伽羅。非成就欲界繫無覆無記心。亦非學心者。謂欲界生長異生。未離欲界貪。及無色界生長諸阿羅漢。及諸異生。若成就色界繫無覆無記心。亦成就無學心耶。或成就色界繫無覆無記心。非無學心。廣說四句。成就色界繫無覆無記心。非無學心者。謂欲界生長有學異生。已離欲界貪。及色界生長有學異生。成就無學心。非色界繫無覆無記心者。謂無色界生長諸阿羅漢。成就色界繫無覆無記心。亦無學心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。非成就色界繫無覆無記心。亦非無學心者。謂欲界生長。未離欲界貪。及無色界生長有學異生

*說一切有部識身足論卷第十三

阿毘達磨識身足論卷第十四

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

成就蘊第六之二

若成就無色界繫善心。亦成就無色界繫有覆無記心耶。或成就無色界繫善心。非無色界繫有覆無記心。廣說四句。成就無色界繫善心。非無色界繫有覆無記心者謂阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心。非無色界繫善心者。謂諸有學異生。未得無色界善心。成就無色界繫善心。亦無色界繫有覆無記心者。謂諸有學異生。已得無色界善心。非成就無色界繫善心。亦非[2]無色繫有覆無記心者。無有此句。若成就無色界繫善心。亦成就無色界繫無覆無記心耶。若成就無色界繫無覆無記心。定成就無色界繫善心。或成就無色界繫善心。非無色界繫無覆無記心。謂欲界色界生長。已得無色界善心。及無色界生長異熟果心。不現在前。若成就無色界繫善心。亦成就學心耶。或成就無色界繫善心。非學心。廣說四句。成就無色界繫善心。非學心者。謂阿羅漢。及諸異生。已得無色界善心。成就學心。非無色界繫善心者。謂諸有學。未得無色界善心成就無色界繫善心。亦學心者。謂諸有學。已得無色界善心。非成就無色界善心。亦非學心者。謂諸異生。未得無色界善心。若成就無色界善心。亦成就無學心耶。若成就無學心。定成就無色界繫善心。或成就無色界繫善心。非無學心。謂諸有學異生。已得無色界善心。若成就無色界繫有覆無記心。亦成就無色界繫無覆無記心耶。或成就無色界繫有覆無記心。非無色界繫無覆無記心。廣說四句。成就無色界繫有覆無記心。非無色界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長有學異生。及無色界生長有學異生。異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心。非無色界繫有覆無記心者。謂無色界生長諸阿羅漢。異熟果心正現在前。成就無色界繫有覆無記心。亦無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長有學異生。異熟果心正現在前。非成就無色界繫有覆無記心。亦非無色界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。及無色界生長諸阿羅漢。異熟果心不現在前。若成就無色界繫有覆無記心。亦成就學心耶。若成就學心。定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心。非學心。謂諸異生。若成就無色界繫有覆無記心。定不成就無學心。若成就無學心。定不成就無色界繫有覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心。亦成就學心耶。或成就無色界繫無覆無記心。非學心。廣說四句。成就無色界繫無覆無記心非學心者。謂無色界生長阿羅漢異生。異熟果心正現在前。

[2] 無色＋(界)㊂㊇

成就學心非無色界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長有學。及無色界生長有學。異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心亦學心者。謂無色界生長有學。異熟果心正現在前。非成就無色界繫無覆無記心亦非學心者。謂欲界色界生長阿羅漢異生。及無色界生長阿羅漢異生。異熟果心不現在前。

若成就無色界繫無覆無記心。亦成就無學心耶。或成就無色界繫無覆無記心。非無學心。或成就無學心。非無色界繫無覆無記心。或成就無色界繫無覆無記心。亦無學心。或非成就無色界繫無覆無記心。亦非無學心。成就無色界繫無覆無記心非無學心者。謂無色界生長有學異生。異熟果心正現在前。成就無學心非無色界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。及無色界生長諸阿羅漢。異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心亦無學心者。謂無色界生長諸阿羅漢。異熟果心正現在前。非成就無色界繫無覆無記心亦非無學心者。謂欲界色界生長有學異生。及無色界生長有學異生。異熟果心不現在前。若成就學心。定不成就無學心。若成就無學心。定不成就學心

有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。及學心。無學心。若不成就欲界繫善心。亦不成就不善心耶。設不成就不善心。亦不成就欲界繫善心耶。若不成就欲界繫善心。乃至亦不成就無學心耶。設不成就❶無學心。亦不成就欲界繫善心耶。乃至若不成就學心。亦不成就無學心耶。設不成就無學心。亦不成就學心耶

若不成就欲界繫善心。亦不成就不善心耶。或不成就欲界繫善心非不善心。或不成就不善心。非欲界繫善心。或不成就欲界繫善心。亦不善心。或非不成就欲界繫善心。亦非不善心。不成就欲界繫善心非不善心者。謂已斷善根補特伽羅。不成就不善心非欲界繫善心者。謂欲界生長。已離欲界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦不善心者。謂色無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非不善心者。謂不斷善根。未離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心。亦不成就欲界繫有覆無記心耶。或不成就欲界繫善心。非欲界繫有覆無記心。廣說四句。不成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心者。謂已斷善根補特伽羅。不成就欲界繫有覆無記心非欲界繫善心者。謂欲界生長異生。已離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智已生。不成就欲界繫善心亦欲界繫有覆無記心者。謂色無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非欲界繫有覆無記心者。謂欲界生長異生。不斷善根。未離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫善心。亦不成就欲界繫無覆無記心耶。若不成就欲界繫無覆無記心定不成就欲界繫善心。或不成就欲界繫善心。非欲界繫無覆無記心。謂已斷善根。及色界生長補特伽羅。若不成就欲界繫善心。亦不成就色界繫善心耶。或不成就欲界繫善心。非色界繫善心。廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫善心者。謂色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非欲界繫善心者。謂欲界生長不斷善根。未得色界善心補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫善心者。謂已斷善根。及無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫善心者。謂欲界生長。已得色界繫善心補特伽羅。若不成就欲界繫善心。亦不成就色界繫有覆無記心耶。或不成就欲界繫善心。非色界繫有覆無記心。廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心者。謂已斷善根。及色界生長。未離色界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心非欲界繫善心者。謂欲界生長。已離色界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫有覆無記心者。謂色界生長。已離色界貪。及無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫有覆無記心者。謂欲界生長。不斷善根。未離色界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心。亦不成就色界繫無覆無記心耶。或不成就欲界繫善心。非色界繫無覆無記心。廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心者。謂色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非欲界繫善心者。謂欲界生長。不斷善根。未離欲界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色

❶無＝不【宮】

界繫無覆無記心者。謂已斷善根及無色界
生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非
色界繫無覆無記心者。謂欲界生。長已離欲
界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心。亦不
成就無色界繫善心耶。或不成就欲界繫善
心。非無色界繫善心。廣說四句。不成就欲
界繫善心非無色界繫善心者。謂色界生長。
已得無色界善心。及無色界生長補特伽羅。
不成就無色界繫善心非欲界繫善心者。謂
欲界生長。不斷善根。未得無色界善心補特
伽羅。不成就欲界繫善心亦無色界繫善心
者。謂已斷善根。及色界生長。未得無色界
善心補特伽羅。非不成就欲界善心亦非無
色界善心者。謂欲界生長。已得無色界善心
補特伽羅。若不成就欲界繫善心。亦不成就
無色界繫有覆無記心耶。或不成就欲界繫
善心。非無色界繫有覆無記心。廣說四句。
不成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心
者。謂已斷善根。及色無色界生長。有學異
生。不成就無色界繫有覆無記心非欲[1]界善
心者。謂欲界生長諸阿羅漢。不成就欲界繫
善心亦無色界繫有覆無記心者。謂色無色
界生長諸阿羅漢。非不成就欲界繫善心亦
非無色界繫有覆無記心者。謂欲界生長有
學。及不斷善根異生。若不成就欲界繫善心。
亦不成就無色界繫無覆無記心耶。或不成
就欲界繫善心。非無色界繫無覆無記心。廣
說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫無
覆無記心者。謂無色界生長。異熟果心正現
在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界
繫善心者。謂欲界生長。不斷善根。不成就
欲界繫善心亦無色界繫無覆無記心者。謂
已斷善根。及色界生長。若無色界生長。異熟
果心不現在前。非不成就欲界繫善心亦非
無色界繫無覆無記心者。無有此句。若不成
就欲界繫善心。亦不成就學心耶。或不成就
欲界繫善心。非學心。廣說四句。不成就欲界
繫善心非學心者。[2]謂色無色界生長有學。
不成就學心非欲界繫善心者謂欲界生長諸
阿羅漢。及諸異生。不斷善根不成就欲界繫
善心亦[3]非學心者。謂已斷善根。及色無色
界生長諸阿羅漢。及諸異生。非不成就欲界
繫善心亦非學心者。謂欲界生長有學。若不
成就欲界繫善心。亦不成就無學心耶。或不
成就欲界繫善心。非無學心。廣說四句。不
成就欲界繫善心非無學心者。謂色無色界
生長諸阿羅漢。不成就無學心非欲界繫善
心者。謂欲界生長有學異生。不斷善根。不
成就欲界繫善心亦無學心者。謂已斷善根。
及色[4]無色生長有學異生。非不成就欲界繫
善心亦非無學心者。謂欲界生長諸阿羅漢。
若不成就不善心。亦不成就欲界繫有覆無
記心耶。若不成就不善心。定不成就欲界繫
有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心。
非不善心。謂未離欲界貪聖者。現觀邊苦法
智已生。若不成就不善心。亦不成就欲界繫
無覆無記心耶。若不成就欲界繫無覆無記
心。定不成就不善心。或不成就不善心。非
不成就欲界繫無覆無記心。謂欲界生長。已
離欲界貪。及色界生長補特伽羅。若不成就
不善心。亦不成就色界繫善心耶。或不成就
不善心。非色界繫善心。廣說四句。不成就
不善心非色界繫善心者。謂欲界生長。已離
欲界貪。及色界生長補特伽羅。不成就色界
繫善心非不善心者。謂欲界生長。未得色界
善心補特伽羅。不成就不善心亦色界繫善
心者。謂無色界生長補特伽羅。非不成就不
善心亦非色界繫善心者。謂欲界生長。未離
欲界貪。已得色界善心補特伽羅。若不成
就不善心。亦不成就色界繫有覆無記心耶。
若不成就色界繫有覆無記心。定不成就不
善心。或不成就不善心。非色界繫有覆無記
心。謂欲界生長。已離欲界貪。未離色界貪。
及色界生長。未離彼貪補特伽羅。若不成就
不善心。亦不成就色界繫無覆無記心耶。或
不成就不善心。非色界繫無覆無記心。廣說
四句。不成就不善心非色界繫無覆無記心
者。謂欲界生長。已離欲界貪。及色界生長
補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非不
善心者。謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。
不成就不善心亦色界繫無覆無記心者。謂
無色界生長補特伽羅。非不成就不善心亦
非色界繫無覆無記心者。無有此句。若不成
就不善心。亦不成就無色界繫善心耶。或不
成就不善心。非無色界繫善心。廣說四句。
不成就不善心非無色界繫善心者。*謂欲界
色界生長。已得無色界善心。及無色界生

[1]界＋(繫)㊂　[2]謂＝諸㊂*　[3]〔非〕－㊄㊂㊃　[4]無色＋(界)㊄㊂㊃

長補特伽羅。不成就無色界繫善心非不善心者。謂欲界生長。未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦無色界繫善心者。謂欲界生長已離欲界貪。未得無色界善心。及色界生長。未得無色界善心補特伽羅。非不成就不善心非無色界繫善心者。無有此句。若不成就不善心。亦不成就無色界繫有覆無記心耶。若不成就無色界繫有覆無記心。定不成就不善心。或不成就不善心。非無色界繫有覆無記心。謂有學異生。已離欲界貪。若不成就不善心。亦不成就無色界繫無覆無記心耶。或不成就不善心。非無色界繫無覆無記心。廣說四句。不成就不善心非無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長。異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非不善心者。謂欲界生長。未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦無色界繫無覆無記心者。謂欲界生長。已離欲界貪。及色界生長。若無色界生長。異熟果心不現在前。非不成就不善心亦非無色界繫無覆無記心者。無有此句。若不成就不善心。亦不成就學心耶。或不成就不善心。非學心。廣說四句。不成就不善心非學心者。謂諸有學。已離欲界貪。不成就學心非不善心者。謂欲界生長異生。未離欲界貪。不成就不善心亦學心者。謂阿羅漢。及諸異生。已離欲界貪。非不成就不善心亦非學心者。謂諸有學未離欲界貪。若不成就不善心亦不成就無學心耶。或不成就不善心。非無學心廣說四句。不成就不善心非無學心者。謂阿羅漢。不成就無學心非不善心者。謂有學異生未離欲界貪。不成就不善心亦無學心者。謂有學異生。已離欲界貪。非不成就不善心亦非無學心者。無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心。亦不成就欲界繫無覆無記心耶。若不成就欲界繫無覆無記心。定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心。非欲界繫無覆無記心。謂欲界生長異生。已離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智已生。若色界生長補特伽羅。若不成就欲界繫有覆無記心。亦不成就色界繫善心耶。或不成就欲界繫有覆無記心。非色界繫善心。廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心。非色界繫善心者。謂欲界生長異生。已離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智已生。若色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非欲界繫有覆無記心者。謂欲界生長。未得色界善心補特伽羅。不成就欲界繫有覆無記心亦色界繫善心者。謂無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心。亦非色界繫善心者。謂欲界生長異生。未離欲界貪。已得色界善心。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫有覆無記心。亦不成就色界繫有覆無記心耶。若不成就色界繫有覆無記心。定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心。非不成就色界繫有覆無記心。謂欲界生長異生。已離欲界貪。未離色界貪。及未離色界貪聖者。現觀邊苦法智已生。若色界生長。未離[1]彼貪補特伽羅。若不成就欲界繫有覆無記心。亦不成就色界繫無覆無記心耶。或不成就欲界繫有覆無記心。非色界繫無覆無記心。廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心。非色界繫無覆無記心者。謂欲界生長。已離欲界貪。及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心。非欲界繫有覆無記心者。謂欲界生長異生。未離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者。謂無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者。無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心。亦不成就無色界繫善心耶。或不成就欲界繫有覆無記心。非無色界繫善心。廣說四句。不成就欲界繫[2]無覆無記心非無色界繫善心者。謂欲界色界生長。已得無色界善心。及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非欲界繫有覆無記心者。謂欲界生長異生。未離欲界貪及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無色界繫善心者。謂欲界生長異生。已離欲界貪。未得無色界善心。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智已生。若色界生長。未得無色界善心補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無色界繫善心者。無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心。亦不成就無色界繫有覆無記

[1] 彼＝欲【元】【明】　[2] 無＝有【宮】

心耶。若不成就無色界繫有覆無記心。定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心。非無色界繫有覆無記心。謂已離欲界貪異生。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智已生。若不成就欲界繫有覆無記心。亦不成就無色界繫無覆無記心耶。或不成就欲界繫有覆無記心。非無色界繫無覆無記心。廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長。異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心者。謂欲界生長異生。未離欲界貪。及未離欲❶界聖者。現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者。謂欲界生長異生。已離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智已生。若色界生長。若無色界生長。異熟果心不現在前。非不成就欲界繫有覆無記心。亦非無色界繫無覆無記心者。無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心。亦不成就學心耶。或不成就欲界繫有覆無記心。非學心。廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非學心者。謂諸有學現觀邊苦法智已生。不成就學心非欲界繫有覆無記心者。謂欲界生長異生。未離欲界貪。不成就欲界繫有覆無記心。亦學心者。謂阿羅漢及諸異生。已離欲界貪。非不成就欲界繫有覆無記心亦非學心者。謂未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫有覆無記心。亦不成就無學心耶。或不成就欲界繫有覆無記心。非無學心。廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非無學心者。謂阿羅漢。不成就無學心。非欲界繫有覆無記心者。謂欲界生長異生。未離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無學心者。謂欲界生長異生。已離欲界貪。及未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智已生。若❷色無色界生長有學異生。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無學心者。無有此句。若不成就欲界繫無覆無記心。亦不成就色界繫善心耶。若不成就欲界繫無覆無記心。定不成就色界繫善心。或不成就色界繫善心非欲界繫無覆無記心。謂欲界生長。未得色界善心補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心。亦不成就色界繫有覆無記心耶。若不成就欲界繫無覆無記心。定不成就色界繫有覆無記心。或不成就色界繫有覆無記心。非不成就欲界繫無覆無記心。謂欲界色界生長。已離色界貪補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心。亦不成就色界繫無覆無記心耶。若不成就欲界繫無覆無記心。定不成就色界繫無覆無記心。或不成就色界繫無覆無記心。非欲界繫無覆無記心。謂欲界生長。未離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心。定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心。定非不成就欲界繫無覆無記心。若不成就欲界繫無覆無記心。亦不成就無色界繫有覆無記心耶。或不成就欲界繫無覆無記心。非無色界繫有覆無記心。廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者。謂無色界生長。有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者。謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者。謂欲界色界生長。有學異生。若不成就欲界繫無覆無記心。亦不成就無色界繫無覆無記心耶。或不成就欲界繫無覆無記心。非無色界繫無覆無記心。廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長。異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心。非欲界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長補特伽羅。不成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長。異熟果心不現在前。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者。無有此句。若不成就欲界繫無覆無記心。亦不成就學心耶。或不成就欲界繫無覆無記心。非學心。廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非學心者。謂無色界生長。有學補特伽羅。不成就學心非欲界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長。阿羅漢異生。不成就欲界繫無覆無記心亦學心者。謂無色界生長。阿羅漢異生。非不成就欲界繫無覆無記心亦非學心者。謂欲界色界生長。有學補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心。

❶界＋(貪)㊂㊪　❷色＋(界)㊂㊪

亦不成就無學心耶。或不成就欲界繫無覆無記心。非無學心。廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無學心者。謂無色界生長。諸阿羅漢。不成就無學心非欲界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長。有學異生。不成就欲界繫無覆無記心亦無學心者。謂無色界生長。有學異生。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無學心者。謂欲界色界生長。諸阿羅漢

*說一切有部識身足論卷第十四

阿毘達磨識身足論卷第十五

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

成就蘊第六之三

若不成就色界繫善心。亦不成就色界繫有覆無記心耶。或不成就色界繫善心。非色界繫有覆無記心。廣說四句。不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心者。謂欲界生長。未得色界善心補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心。非色界繫善心者。謂欲界色界生長。已離色界貪補特伽羅。不成就色界繫善心亦色界繫有覆無記心者。謂無色界生長補特伽羅。非不成就色界繫善心亦非色界繫有覆無記心者。謂欲界生長。已得色界善心。未離色界貪。及色界生長。未離彼貪補特伽羅。若不成就色界繫善心。亦不成就色界繫無覆無記心耶。若不成就色界繫善心。定不成就色界繫無覆無記心。或不成就色界繫無覆無記心。非色界繫善心。謂欲界生長。未離欲界貪。已得色界善心補特伽羅。若不成就色界繫善心。亦不成就無色界繫善心耶。或不成就色界繫善心。非無色界繫善心。廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫善心者。謂無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非色界繫善心者。謂欲界生長。已得色界善心。未得無色界善心。及色界生長。未得無色界善心補特伽羅。不成就色界繫善心亦無色界繫善心者。謂欲界生長。未得色界善心補特伽羅。非不成就色界繫善心亦非無色界繫善心者。謂欲界色界生長。已得無色界善心補特伽羅。若不成就色界繫善心。亦不成就無色界繫有覆無記心耶。或不成就色界繫善心。非無色界繫有覆無記心。廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心者。謂欲界生長。未得色界善心。及無色界生長。有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非色界繫善心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就色界繫善心亦無色界繫有覆無記心者。謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就色界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者。謂欲界生長有學異生。已得色界善心。及色界生長有學異生。若不成就色界繫善心。亦不成就無色界繫無覆無記心耶。或不成就色界繫善心。非無色界繫無覆無記心。廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長。異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫善心者。謂欲界生長。已得色界善心。及色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心亦無色界繫無覆無記心者。謂欲界生長未得色界善心。及無色界生長。異熟果心不現在前。非不成就色界繫善心亦非無色界繫無覆無記心者。無有此句。若不成就色界繫善心。亦不成就學心耶。或不成就色界繫善心。非學心。廣說四句。不成就色界繫善心非學心者。謂無色界生長。有學補特伽羅。不成就學心非色界繫善心者。謂欲界生長。阿羅漢異生。已得色界善心。及色界生長。阿羅漢異生。不成就色界繫善心亦學心者。謂欲界生長。未得色界善心。及無色界生長。阿羅漢異生。非不成就色界繫善心亦非學心者。謂欲界色界生長。有學補特伽羅。若不成就色界繫善心。亦不成就無學心耶。或不成就色界繫善心。非無學心。廣說四句。不成就色界繫善心非無學心者。謂無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非色界繫善心者。謂欲界生長有學異生。已得色界善心。及色界生長有學異生。不成就色界繫善心亦無學心者。謂欲界生長。未得色界善心。及無色界生長。有學異生。非不成就色界繫善心亦非無學心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢

若不成就色界繫有覆無記心。亦不成就色界繫無覆無記心耶。或不成就色界繫有覆無記心。非色界繫無覆無記心。廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長。已離色界貪補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者。謂欲界生長。未離欲界貪補特伽羅　不成就色界繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者。謂無色界生長補特伽羅。非不成就色界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者。謂欲界生長。已離欲界貪。未離色界貪。及色界生長。未離彼貪補特伽羅。若不成就色界繫有覆無記心。定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心。定非不成就色界繫有覆無記心。若不成就色界繫有覆無記心。亦不成就無色界繫有覆無記心耶。若不成就無色界繫有覆無記心。定不成就色界繫有覆無記心。或不成就色界繫有覆無記心。非無色界繫有覆無記心。謂有學異生。已離色界貪。若不成就色界繫有覆無記心。亦不成就無色界繫無覆無記心耶。或不成就色界繫有覆無記心。非無色界繫無覆無記心。廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長。異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者。謂欲界色界生長。未離色界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長。已離色界貪。及無色界生長。異熟果心不現在前。非不成就色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者。無有此句。若不成就色界繫有覆無記心。亦不成就學心耶。或不成就色界繫有覆無記心。非學心。廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非學心者。謂諸有學已離色界貪。不成就學心非色界繫有覆無記心者。謂諸異生。未離色界貪。不成就色界繫有覆無記心亦學心者。謂阿羅漢及諸異生。已離色界貪。非不成就色界繫有覆無記心亦非學心者。謂諸有學未離色界貪。若不成就色界繫有覆無記心。亦不成就無學心耶。或不成就色界繫有覆無記心。非無學心。廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非無學心者。謂阿羅漢。不成就無學心非色界繫有覆無記心者。謂諸有學異生。未離色界貪。不成就色界繫有覆無記心亦無學心者。謂有學異生。已離色界貪。非不成就色界繫有覆無記心。亦非無學心者。無有此句。若不成就色界繫無覆無記心。亦不成就無色界繫善心耶。或不成就色界繫無覆無記心。非無色界繫善心。廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心者。謂無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非色界繫無覆無記心者。謂欲界生長。已離欲界貪。未得無色界善心。及色界生長。未得❶無色善心補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心亦無色界繫善心者。謂欲界生長。未離欲界貪補特伽羅。非不成就色界繫無覆無記心。亦非無色界繫善心者。謂欲界色界生長。已得無色界善心補特伽羅。若成就色界繫無覆無記心。亦成就無色界繫有覆無記心耶。或不成就色界繫無覆無記心。非無色界繫有覆無記心。廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者。謂欲界生長。未離欲界貪。及無色界生長。有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就色界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者。謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就色界繫無覆無記心。亦非無色界繫有覆無記心者。謂欲界生長有學異生。已離欲界貪及色界生長有學異生。若不成就色界繫無覆無記心。亦不成就無色界繫無覆無記心耶。或不成就色界繫無覆無記心。非無色界繫無覆無記心。廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長。異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫無覆無記心者。謂欲界生長。已離欲界貪。及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心。亦無色界繫無覆無記心者。謂欲界生長。未離欲界貪。及無色界生長。異熟果心不現在前。非不成就色界繫無覆無記心。亦非無色界繫無覆無記心者。無有此句。若不成就色界繫無覆無記心。亦不成就學心耶。或不成就色界繫無覆無記心。非學心。廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非學心者。謂欲界生長有

❶無色＋(界)㊂㊄*

學。未離欲界貪。及無色界生長。有學補特伽羅。不成就學心非色界繫無覆無記心者。謂欲界生長諸阿羅漢。及諸異生。已離欲界貪。及色界生長諸阿羅漢。及諸異生。不成就色界繫無覆無記心亦學心者。謂欲界生長異生。未離欲界貪。及無色界生長。阿羅漢異生。非不成就色界繫無覆無記心亦非學心者。謂欲界生長有學。已離欲界貪。及色界生長。有學補特伽羅。若不成就色界繫無覆無記心。亦不成就無學心耶。或不成就色界繫無覆無記心。非無學心。廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無學心者。謂無色界生長阿羅漢。不成就無學心非色界繫無覆無記心者。謂欲界生長。有學異生。已離欲界貪。及色界生長有學異生。不成就色界繫無覆無記心亦無學心者。謂欲界生長。未離欲界貪。及無色界生長有學異生。非不成就色界繫無覆無記心亦非無學心者。謂欲界色界生長。諸阿羅漢。若不成就無色界繫善心。定非不成就無色界繫有覆無記心。若不成就無色界繫有覆無記心。定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心。亦不成就無色界繫無覆無記心耶。若不成就無色界繫善心。定不成就無色界繫無覆無記心。或不成就無色界繫無覆無記心。非無色界繫善心。謂欲界色界生長。已得無色界善心。及無色界生長。異熟果心不現在前補特伽羅。若不成就無色界繫善心。亦不成就學心耶。或不成就無色界繫善心。非學心。廣說四句。不成就無色界繫善心非學心者。謂諸有學未得無色界善心。不成就學心非無色界繫善心者。謂阿羅漢異生。已得無色界善心。不成就無色界繫善心亦學心者。謂諸異生未得無色界善心。非不成就無色界繫善心亦非學心者。謂欲界色界生長有學。已得無色界善心。若不成就無色界繫善心。亦不成就無學心耶。若不成就無色界繫善心。定不成就無學心。或不成就無學心。非無色界繫善心。謂有學異生。已得無色界善心。若不成就無色界繫有覆無記心。亦不成就無色界繫無覆無記心耶。或不成就無色界繫有覆無記心。非無色界繫無覆無記心。廣說四句。不成就無色界繫有覆無記心。非無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長阿羅漢。異熟果心。正現在前。不成就無色界繫無覆無記心。非無色界繫有覆無記心者。謂欲界色界生長有學異生。及無色界生長有學異生。異熟果心。不現在前。不成就無色界繫有覆無記心。❶非無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長阿羅漢。異熟果心。❷正現在前。非不成就無色界繫有覆無記心。亦非無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長。有學異生。異熟果心。正現在前。若不成就無色界繫有覆無記心。亦不成就學心耶。若不成就無色界繫有覆無記心。定不成就學心。或不成就學心。非無色界繫有覆無記心。謂諸異生。若不成就無色界繫有覆無記心。定非不成就無學心。若不成就無學心。定非不成就無色界繫有覆無記心。若不成就無色界繫無覆無記心。亦不成就學心耶。或不成就無色界繫無覆無記心。非學心。廣說四句。不成就無色界繫無覆無記心。非學心者。謂欲界色界生長有學。及無色界生長有學。異熟果心。不現在前。不成就學心。非無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長。阿羅漢異生。異熟果心。正現在前。不成就無色界繫無覆無記心。亦學心者。謂欲界色界生長。阿羅漢異生。及無色界生長。阿羅漢異生。異熟果心。不現在前。非不成就無色界繫無覆無記心。亦非學心者。謂無色界生長有學。異熟果心。正現在前。若不成就無色界繫無覆無記心。亦不成就無學心耶。或不成就無色界繫無覆無記心。非無學心。廣說四句。不成就無色界繫無覆無記心。非無學心者。謂欲界色界生長諸阿羅漢。及無色界生長諸阿羅漢。異熟果心。不現在前。不成就無學心。非無色界繫無覆無記心者。謂無色界生長有學異生。異熟果心。正現在前。不成就無色界繫無覆無記心。亦無學心者。謂欲界色界生長有學異生。及無色界生長有學異生。異熟果心。不現在前。非不成就無色界繫無覆無記心。亦非無學心者。謂無色界生長阿羅漢。異熟果心。正現在前。若不成就學心。亦不成就無學心耶。或不成就學心。非無學心。或不成就無學心。非學心。或不成就學心。亦無學心。或非不成就學心。亦非無學心。不成就學心。非無學心

❶非＝亦【宋】【元】　❷正＝不【宋】【元】【明】

者、謂阿羅漢。不成就無學心。非學心者、謂諸有學不成就學心。亦無學心者。謂諸異生。非不成就學心。亦非無學心者。無有此句

有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。及學心。無學心。若欲界繫善心。捨成就得不成就。不善心亦爾耶。設不善心捨成就得不成就。欲界繫善心亦爾耶。若欲界繫善心。捨成就得不成就。乃至無學心亦爾耶。設無學心。捨成就得不成就。欲界繫善心亦爾耶。乃至若學心。捨成就得不成就。無學心亦爾耶。設無學心。捨成就得不成就。學心亦爾耶

若欲界繫善心。捨成就得不成就、定非不善心。及欲界繫有覆無記心。若不善心。及欲界繫有覆無記心。捨成就得不成就。定非欲界繫善心。若欲界繫善心。捨成就得不成就。欲界繫無覆無記心亦爾耶。或欲界繫善心。捨成就得不成就、非欲界繫無覆無記心。或欲界繫無覆無記心。捨成就得不成就。非欲界繫善心。或欲界繫善心。捨成就得不成就。亦欲界繫無覆無記心。或非欲界繫善心。捨成就得不成就、亦非欲界繫無覆無記心。欲界繫善心。捨成就得不成就。非欲界繫無覆無記心者、謂善根斷時。及欲界沒。色界生時。欲界繫無覆無記心捨成就得不成就、非欲界繫善心者。謂從色界沒無色界生時。欲界繫善心捨成就得不成就。亦欲界繫無覆無記心者。謂從欲界沒。無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就。亦非欲界繫無覆無記心者。除上爾所相。若欲界繫善心。捨成就得不成就。色界繫善心亦爾耶。或欲界[1]繫善心。捨成就得不成就。非色界繫善心。廣說四句。欲界繫善心捨成就得不成就。非色界繫善心者。謂善根斷時。及欲界沒。色界生時。色界繫善心捨成就得不成就、非欲界繫善心者。謂欲界生長。已得色界善心。從色界善心。復還退時。及色界沒。或欲界或無色界生時。欲界繫善心捨成就得不成就。亦色界繫善心者。謂從欲界沒。無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就。亦非色界繫善心者。除上爾所相。若欲界善心。捨成就得不成就、定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心。捨成就得不成就。定非欲界繫善心。若欲界善心。捨成就得不成就、色界繫無覆無記心亦爾耶。或欲界繫善心。捨成就得不成就。非色界繫無覆無記心。廣說四句。欲界繫善心捨成就得不成就、非色界繫無覆無記心者。謂善根斷時。及欲界沒色界生時。色界繫無覆無記心。捨成就得不成就。非欲界繫善心者。謂已離欲界貪。從離欲貪復還退時。及色界沒欲界生時。若從色界沒無色界生時。欲界善心捨成就得不成就、亦色界繫無覆無記心者。謂從欲界沒。無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就。亦非色界繫無覆無記心者。除上爾所相。若欲界繫善心、捨成就得不成就、定非無色界繫善心。若無色界繫善心。捨成就得不成就、定非欲界繫善心。從此以後、亦都無有。若不善心。捨成就得不成就、欲界繫有覆無記心亦爾耶。或不善心。捨成就得不成就。非欲界繫有覆無記心。廣說四句、不善心捨成就得不成就、非欲界繫有覆無記心者。謂諸聖者離欲貪時。欲界有覆無記心捨成就得不成就。非不善心者。謂未離欲界貪聖者。現觀邊苦法智現在前時。不善心捨成就得不成就、亦欲界繫有覆無記心者。謂諸異生離欲貪時。非不善心捨成就得不成就。亦非欲界繫有覆無記心者。除上爾所相、若不善心。捨成就得不成就、定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心。捨成就得不成就。定非不善心。從此[2]已後亦都無有、若欲界繫有覆無記心。捨成就得不成就、定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心。捨成就得不成就。定非欲界繫有覆無記心。從此*已後亦都無有。若欲界繫無覆無記心、捨成就得不成就、色界繫善心亦爾耶。若欲界繫無覆無記心。捨成就得不成就、色界繫善心定爾。或色界繫善心。捨成就得不成就。非欲界繫無覆無記心。謂欲界生長。已得色界善心。從色界善心。復還退時。及色界沒欲界生時。若欲界繫無覆無記心。捨成就得不成就、定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心。捨成就得不成就、定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心。捨成就

[1]〔繫〕－（宮）　[2]已＝以（宋）（元）（明）*

得不成就。色界繫無覆無記心亦爾耶。若欲界繫無覆無記心。捨成就得不成就。色界繫無覆無記心定爾。或色界繫無覆無記心。捨成就得不成就。非欲界繫無覆無記心。謂已離欲界貪。從離欲貪。復還退時。及色界沒欲界生時。若欲界繫無覆無記心。捨成就得不成就。定非無色界繫善心。若無色界繫善心。捨成就得不成就。定非欲界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫善心。捨成就得不成就。定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心。捨成就得不成就。定非色界繫善心。若色界繫善心。捨成就得不成就。色界繫無覆無記心亦爾耶。或色界繫善心。捨成就得不成就。非色界繫無覆無記心。廣說四句。色界繫善心捨成就得不成就。非色界繫無覆無記心者。謂欲界生長異生、未離欲界貪。已得色界善心。從色界善心。復還退時。色界繫無覆無記心。捨成就得不成就。非色界繫善心者。謂已離欲界貪聖者。從離欲貪復還退時。色界繫善心捨成就得不成就。亦色界繫無覆無記心者。謂已離欲界貪異生。從離欲貪。復還退時。及欲界色界沒。無色界生時。若色界沒欲界生時。非色界繫善心捨成就得不成就。亦非色界繫無覆無記心者。除上爾所相。若色界繫善心。捨成就得不成就。無色界繫善心亦爾耶。或色界繫善心。捨成就得不成就。非無色界繫善心。廣說四句。色界繫善心捨成就得不成就。非無色界繫善心者。謂欲界生長。已得色界善心。未得無色界善心。從色界善心。復還退時。及色界沒。或欲界或無色界生時。若欲界沒無色界生時。無色界繫善心捨成就得不成就。非色界繫善心者謂欲界生長、已得無色界善心。起色界纏復還退時。及無色界沒。或欲界或色界生時。色界繫善心捨成就得不成就亦無色界繫善心者。謂欲界生長異生。已得無色界善心。起欲界纏復還退時。非色界繫善心捨成就得不成就。亦非無色界繫善心者。除上爾所相。若色界繫善心。捨成就得不成就。定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就。定非色界繫善心。從此以後都無所有。若色界繫有覆無記心。捨成就得不成就。定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心。捨成就得不成就。定非色界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就。無色界繫善心亦爾耶。或色界繫無覆無記心。捨成就得不成就。非無色界繫善心。廣說四句。色界繫無覆無記心捨成就得不成就。非無色界繫善心者。謂欲界生長。已離欲界貪、未得❶色界善心。從離欲貪。復還退時。及色界沒。或欲界或無色界生時。無色界繫善心捨成就得不成就。非色界繫無覆無記心者。謂欲界生長。已得無色界善心。起色界纏。復還退時。及無色界沒。或欲界或色界生時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就。亦無色界繫善心者。謂欲界生長。已得無色界善心。起欲界纏。復還退時。非色界繫無覆無記心捨成就得不成就。亦非無色界繫善心者。除上爾所相。若色界繫無覆無記心。捨成就得不成就。定非無色界繫有覆無記心無覆無記心學心。若無色界繫有覆無記心。無覆無記心學心。捨成就得不成就。定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心。捨成就得不成就。無學心亦爾耶。或色界繫無覆無記心。捨成就得不成就。非無學心。廣說四句。色界繫無覆無記心捨成就得不成就。非無學心者。謂已離欲界貪。有學異生。從離欲貪。復還退時。及色界沒。或欲界或無色界生時。若欲界沒無色界生時。無學心捨成就得不成就。非色界繫無覆無記心者。謂阿羅漢。起色。*無色纏。復還退時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就。亦無學心者。謂阿羅漢。起欲界纏。復還退時。非色界繫無覆無記心捨成就得不成就。亦非無學心者。除上爾所相。若無色界繫善心。捨成就得不成就。定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心。捨成就得不成就。定非無色界繫善心。若無色界繫善心。捨成就得不成就。無色界繫無覆無記心亦爾耶。或無色界繫善心。捨成就得不成就非無色界繫無覆無記心。廣說四句。無色界繫善心捨成就得不成就。非無色界繫無覆無記心者。謂欲界色界生長。已得無色界善心。從無色界善心。復還退時。及無色界善心。染污心沒。或欲界或色界生時。無色界無覆無記心捨成就得不成就。非無色界繫善心

❶(無)+色[illegible]

者。謂無色界異熟果心生已滅時。無色界繫
善心捨成就得不成就。 亦無色界繫無覆無
記心者。謂無色界住。異熟果心沒。或欲界或
色界生時。 非無色界繫善心捨成就得不成
就。亦非無色界繫無覆無記心者。除上爾所
相。若無色界繫善心。捨成就得不成就。定非
學心。若學心。捨成就得不成就。 定非無色界
繫善心。若無色界繫善心。捨成就得不成就。
無學心亦爾耶。或無色界繫善心。捨成就得
不成就。非無學心。廣說四句。 無色界繫善心
捨成就得不成就。非無學心者。謂有學異生。
已得無色界善心。從無色界善心。復還退時。
及無色界沒。或欲界或色界生時。 無學心捨
成就得不成就。非無色界繫善心者。謂阿羅
漢。起*無色纏。復還退時。 無色界繫善心捨
成就得不成就。亦無學心者。謂阿羅漢。起
❶欲色界纏。復還退時。 非無色界繫善心捨
成就得不成就。亦非無學心者。除上爾所相。
若無色界繫有覆無記心。捨成就得不成就。
定非無色界繫無覆無記心。 若無色界繫無
覆無記心捨成就得不成就。定非無❷色界繫
有覆無記心。從此以後都無所有。若無色界
繫無覆無記心。捨成就得不成就。定非學心
及無學心。若學心及無學心。捨成就得不成
就。定非無色界繫無覆無記心。若學心。捨成
就得不成就。定非無學心。若無學心。捨成就
得不成就。定非學心

*說一切有部識身足論卷第十五

阿毘達磨識身足論卷第十六

提婆設摩阿羅漢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

成就蘊第六之四

有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記
心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無
覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆
無記心。及學心。無學心。若欲界繫善心。捨不
成就得成就。不善心亦爾耶。設不善心。捨不
成就得成就。欲界繫善心亦爾耶。若欲界繫
善心。捨不成就得成就。乃至無學心亦爾耶。
設無學心。捨不成就得成就。欲界繫善心亦
爾耶。乃至若學心。捨不成就得成就。無學心
亦爾耶。 設無學心。 捨不成就得成就。學心
亦爾耶

若欲界繫善心。捨不成就得成就。不善心亦
爾耶。或欲界繫善心。捨不成就得成就。非不
善心。廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成
就非不善心者。謂善根續時。不善心捨不成
就得成就。非欲界繫善心者。謂已離欲界貪。
從離欲貪。復還退時。 欲界繫善心捨不成就
得成就。亦不善心者。謂色無色界沒。欲界生
時。非欲界善心捨不成就得成就。亦非不善
心者。除上爾所相。若欲界繫善心。捨不成就
得成就。欲界繫有覆無記心亦爾耶。或欲界
繫善心。捨不成就得成就。非欲界繫有覆無
記心。廣說四句。欲界善心捨不成就得成就。
非欲界繫有覆無記心者。謂善根續時。 欲界
繫有覆無記心捨不成就得成就。 非欲界繫
善心者。謂已離欲界貪異生。從離欲貪。復還
退時。欲界繫善心捨不成就得成就。亦欲界
繫有覆無記心者。謂色無色界沒。欲界生時
非欲界繫善心捨不成就得成就。 亦非欲界
繫有覆無記心者。 除上爾所相。 若欲界繫
善心。捨不成就得成就。欲界繫無覆無記心
亦爾耶。 或欲界繫善心。 捨不成就得成就。
非欲界繫無覆無記心。廣說四句。欲界繫善。
心捨不成就得成就。 非欲界繫無覆無記心
者。謂善根續時。及色界沒。欲界生時。欲界繫
無覆無記心捨不成就得成就。 非欲界繫善
心者。謂無色界沒。色界生時。欲界繫善心捨
不成就得成就。亦欲界繫無覆無記心者。謂
無色界沒。欲界生時。非欲界繫善心捨不成
就得成就。亦非欲界繫無覆無記心者。除上
爾所相。若欲界繫善心。捨不成就得成就。定
非色界繫善心。若色界繫善心。捨不成就得
成就。定非欲界繫善心。若欲界繫善心。捨不
成就得成就。色界繫有覆無記心亦爾耶。或
欲界繫善心。捨不成就得成就。非色界繫有
覆無記心。廣說四句。欲界繫善心捨不成就
得成就。非色界繫有覆無記心者。謂善根續
時。及色界沒。欲界生時。色界繫有覆無記心
捨不成就得成就。非欲界繫善心者。謂已離
色界貪。從離色貪。復還退時。 及無色界沒。

❶欲＋(界)㊂㊪　❷色＝無㊂

色界生時。欲界繫善心捨不成就得成就。亦色界繫有覆無記心者。謂無色界沒。欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就。亦非色界繫有覆無記心者。除上爾所相。若欲界繫善心。捨不成就得成就。定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心。捨不成就得成就。定非欲界繫善心。從此以後。都無所有。若不善心。捨不成就得成就。欲界繫有覆無記心亦爾耶。 若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就。不善心定爾。或不善心。捨不成就得成就。非欲界繫有覆無記心。謂已離欲界貪聖者。從離欲貪。復還退時。若不善心。捨不成就得成就。欲界繫無覆無記心亦爾耶。或不善心。捨不成就得成就。非欲界繫無覆無記心。廣說四句。不善心捨不成就得成就。非欲界繫無覆無記心者。謂已離欲界貪。從離欲貪。復還退時。及色界沒。欲界生時欲界無覆無記心捨不成就得成就。非不善心者。謂無色界沒。色界生時。不善心捨不成就得成就。亦欲界繫無覆無記心者。謂無色界沒。欲界生時。非不善心捨不成就得成就。亦非欲界繫無覆無記心者。除上爾所相。若不善心。捨不成就得成就。定非色界繫善心。若色界繫善心。捨不成就得成就。定非不善心。若不善心。捨不成就得成就。色界繫有覆無記心亦爾耶。或不善心。捨不成就得成就。非色界繫有覆無記心。廣說四句。不善心捨不成就得成就。非色界繫有覆無記心者。謂已離

欲界貪。未離色界貪。從離欲貪。復還退時。及色界沒。欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就。非不善心者。謂已離色界貪。起色界纏。復還退時。及無色界沒。色界生時。不善心捨不成就得成就。亦色界繫有覆無記心者。謂已離色界貪。起欲界纏。復還退時。及無色界沒。欲界生時。非不善心捨不成就得成就。亦非色界繫有覆無記心者。除上爾所相。若不善心。捨不成就得成就。定非色界繫無覆無記心。及無色界繫善心。若色界繫無覆無記心。及無色界繫善心。捨不成就得成就。定非不善心。若不善心。捨不成就得成就。無色界繫有覆無記心亦爾耶。或不善心。捨不成就得成就。非無色界繫有覆無記心。廣說四句。不善心捨不成就得成就。非無色界繫有覆無記心者。謂已離欲界貪有學異生。從離欲貪。復還退時。及色無色界沒。欲界生時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就。非不善心者。謂阿羅漢。起色無色界纏。復還退時。不善心捨不成就得成就。亦無色界繫有覆無記心者。 謂阿羅漢起欲界纏。復還退時。非不善心捨不成就得成就。亦非無色界繫有覆無記心者。 除上爾所相。若不善心。捨不成就得成就。定非無色界繫無覆無記心及無學心。 若無色界繫無覆無記心。及無學心。捨不成就得成就。定非不善心。若不善心。捨不成就得成就。學心亦爾耶。或不善心。捨不成就得成就。非學心。廣說四

句。不善心捨不成就得成就。非學心者。謂已離欲界貪。有學異生。從離欲貪。復還退時。及色無色界沒。欲界生時。學心捨不成就得成就。非不善心者。謂阿羅漢。起色無色界纏。復還退時。及修加行。入見道時。不善心捨不成就得成就。亦學心者。謂阿羅漢。起欲界纏。復還退時。非不善心捨不成就得成就。亦非學心者。除上爾所相。若欲界繫有覆無記心。捨不成就得成就。 欲界繫無覆無記心亦爾耶。或欲界繫有覆無記心。捨不成就得成就。非欲界繫無覆無記心。廣說四句。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就。 非欲界繫無覆無記心者。謂已離欲界貪異生。 從離欲貪。復還退時。及色界沒。欲界生時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就。 非欲界繫有覆無記心者。謂無色界沒。色界生時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就。 亦欲界繫無覆無記心者。謂無色界沒。欲界生時。非欲界繫有覆無記心捨不成就得成就。亦非。欲界繫無覆無記心者。 除上爾所相。 若欲界繫有覆無記心。捨不成就得成就。定非色界繫善心。若色界繫善心。捨不成就得成就。定非欲界繫有覆無記心。若欲界繫有覆無記心。捨不成就得成就。色界繫有覆無記心亦爾耶。或欲界繫有覆無記心。捨不成就得成就。非色界繫有覆無記心。廣說四句 欲界繫有覆無記心捨不成就得成就。 非色界繫有覆無記心者。 謂已離欲界貪異生。未離色界貪。從離欲貪。復還退時。及色界沒。欲界生時。色界繫

有覆無記心捨不成就得成就。非欲界繫有覆無記心者。謂已離色界貪。起色界纏。復還退時。及無色界沒。色界生時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就。亦色界繫有覆無記心者。謂已離色界貪異生。起欲界纏。復還退時。及無色界沒。欲界生時。非欲界繫有覆無記心捨不成就得成就。亦非色界繫有覆無記心者。除上爾所相。若欲界繫有覆無記心。捨不成就得成就。定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心。捨不成就得成就。定非欲界繫有覆無記心。從此以後。都無所有。若欲界繫無覆無記心。捨不成就得成就。色界繫善心亦爾耶。或欲界繫無覆無記心。捨不成就得成就。非色界繫善心。廣說四句。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就。非色界繫善心者。謂無色界沒。欲界生時。色界繫善心捨不成就得成就。非欲界繫無覆無記心者。謂修加行。色界善心。初現前時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就。亦欲界繫善心者。謂無色界沒。色界生時。非欲界繫無覆無記心捨不成就得成就。亦非色界繫善心者。除上爾所相。若欲界繫無覆無記心。捨不成就得成就。色界繫有覆無記心定爾。或色界繫有覆無記心。捨不成就得成就。非欲界繫無覆無記心。謂已離色界貪。從離❶色貪。復還退時。若欲界繫無覆無記心。捨不成就得成就。色界繫無覆無記心亦爾耶。或欲界繫無覆無記心。捨不成就得成就。非色界繫無覆無記心。廣說四句。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就。非色界繫無覆無記心者。謂無色界沒。欲界生時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就。非欲界繫無覆無記心者。謂於欲界。得離欲時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就。亦色界繫無覆無記心者。謂無色界沒。色界生時。非欲界繫無覆無記心捨不成就得成就。亦非色界繫無覆無記心者。除上爾所相。若欲界繫無覆無記心。捨不成就得成就。定非無色界繫善心。若無色界繫善心。捨不成就得成就。定非欲界繫無覆無記心。從此以後。都無所有。若色界繫善心。捨不成就得成就。色界繫有覆無記心亦爾耶。或色界繫善心。捨不成就得成就。非色界繫有覆無記心。廣說四句。色界繫善心捨不成就得成就。非色界繫有覆無記心者。謂修加行。色界善心。初現前時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就。非色界繫善心者。謂已離色界貪。從離*色貪。復還退時。及無色界沒。欲界生時。色界繫善心捨不成就得成就。亦色界繫有覆無記心者。謂無色界沒。色界生時。非色界繫善心捨不成就得成就。亦非色界繫有覆無記心者。除上爾所相。若色界繫善心。捨不成就得成就。色界繫無覆無記心亦爾耶。或色界繫善心。捨不成就得成就。非色界繫無覆無記心。廣說四句。色界繫善心捨不成就得成就。非色界繫無覆無記心者。謂修加行。色界善心。初現前時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就。非色界繫善心者。謂於欲界得離欲時。色界繫善心捨不成就得成就。亦色界繫無覆無記心者。謂無色界沒。色界生時。非色界繫善心捨不成就得成就。亦非色界繫無覆無記心者。除上爾所相。若色界繫善心。捨不成就得成就。定非無色界繫善心。若無色界繫善心。捨不成就得成就。定非色界繫善心。從此以後。都無所有。若色界繫有覆無記心。捨不成就得成就。色界繫無覆無記心亦爾耶。或色界繫有覆無記心。捨不成就得成就。非色界繫無覆無記心。廣說四句。色界繫有覆無記心。捨不成就得成就。非色界繫無覆無記心者。謂已離色界貪。從離色界貪。復還退時。及無色界沒欲界生時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就。非色界繫有覆無記心者。謂於欲界得離欲時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就。亦色界繫無覆無記心者。謂無色界沒。色界生時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就。亦非色界繫無覆無記心者。除上爾所相。若色界繫有覆無記心。捨不成就得成就。定非無色界繫善心。若無色界繫善心。捨不成就得成就。定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心。捨不成就得成就。無色界繫有覆無記心亦爾耶。或色界繫有覆無記心。捨不成就得成就。非無色界繫有覆無記心。廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就。非無色界繫有覆無記心者。謂已離色界貪。有學異生。從離*色貪。復還退時。及無色界沒。欲界生時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成

❶色＋(界)㊂宮*

就。非色界繫有覆無記心者。謂阿羅漢。起無色界纏。復還退時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就。亦無色界繫有覆無記心者。謂阿羅漢。起欲界色界纏。復還退時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就。亦非無色界繫有覆無記心者。除上爾所相。若色界繫有覆無記心。捨不成就得成就。定非無色界繫無覆無記心。及無學心。若無色界繫無覆無記心。及無學心。捨不成就得成就。定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心。捨不成就得成就。學心亦爾耶。或色界繫有覆無記心。捨不成就得成就非學心。廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就。非學心者。謂已離色界貪。有學異生。從離*色貪。復還退時。及無色界沒。欲界色界生時。學心捨不成就得成就。非色界繫有覆無記心者。謂阿羅漢。起無色界纏。復還退時。及修加行。[1]入見道時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就。亦非學心者。謂阿羅漢。起欲界色界纏。復還退時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就。亦非學心者。除上爾所相。若色界繫無覆無記心。捨不成就得成就。定非無色界繫善心。若無色界繫善心。捨不成就得成就。定非色界繫無覆無記心。從此以後。都無所有。若無色界繫善心。捨不成就得成就。定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心。捨不成就得成就。定非無色界繫善心。從此以後。都無所有。若無色界繫有覆無記心。捨不成就得成就。定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心。及無學心。捨不成就得成就。定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心。捨不成就得成就。學心定爾。或學心。捨不成就得成就。非無色界繫有覆無記心。謂修加行。入見道時。若無色界繫無覆無記心。捨不成就得成就。定非學心及無學心。若學心及無學心。捨不成就得成就。定非無色界繫無覆無記心。若學心。捨不成就得成就。定非無學心。若無學心。捨不成就得成就。定非學心。有十種心。謂欲界繫善心。不善心有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。若欲界繫善心未斷。成就此心耶。[2]設成就此心。此心未斷耶。乃至若無色界繫無覆無記心未斷。成就此心耶。設成就此心。此心未斷耶

若欲界繫善心未斷。成就此心耶。或欲界繫善心未斷。非成就此心。或成就此心。非此心未斷。或此心未斷。亦成就此心。或非此心未斷。亦非成就此心。此心未斷。非成就此心者。謂已斷善根成就此心。非此心未斷者。謂欲界生長。已離欲界貪。此心未斷。亦成就此心者。謂欲界生長。不斷善根。未離欲界貪。非此心未斷亦非成就此心者。謂色無色界生長。若不善心未斷。成就此心耶。曰如是。設成就此心。此心未斷耶。曰如是。若欲界繫有覆無記心未斷。成就此心耶。曰如是。設成就此心。此心未斷耶。曰如是。若欲界繫無覆無記心未斷。成就此心耶。若此心未斷。定成就此心。或成就此心。非此心未斷。謂欲界生長。已離欲界貪。及色界生長。若色界繫善心未斷。成就此心耶。或色界繫善心未斷。非成就此心。或成就此心。非此心未斷。或此心未斷。亦成就此心。或非此心未斷。亦非成就此心。色界繫善心未斷非成就此心者。謂欲界生長未得色界善心。成就此心非此心未斷者。謂欲界色界生長。已離色界貪。此心未斷亦成就此心者。謂欲界生長。已得色界善心。未離色界貪。及色界生長。未離彼貪。非此心未斷亦非成就此心者。謂無色界生長。若色界繫有覆無記心未斷。成就此心耶。曰如是。設成就此心。此心未斷耶。曰如是。若色界繫無覆無記心未斷。成就此心耶。或色界繫無覆無記心未斷。非成就此心。或成就此心。非此心未斷。或此心未斷。亦成就此心。或非此心未斷。亦非成就此心。色界繫無覆無記心未斷非成就此心者。謂欲界生長。未離欲界貪。成就此心非此心未斷者。謂欲界色界生長。已離色界貪。此心未斷亦成就此心者。謂欲界生長。已離欲界貪。未離色界貪。及色界生長。未離彼貪。非此心未斷亦非成就此心者。謂無色界生長。若無色界繫善心未斷。成就此心耶。或無色界善心未斷。非成就此心。或成就此心。非此心未斷。或此心未斷。亦成就此心。或非此心未斷。亦非成就此心。無色界繫善心未斷非成就此心者。謂未得無色界善心。成就此

[1]入＝行〔宋〕　[2]設＝若〔明〕

心非此心未斷者。謂阿羅漢。此心未斷亦成就此心者。謂有學異生。已得無色界善心非此心未斷亦非成就此心者。無有此句。若無色界繫有覆無記心未斷成就此心耶。曰如是。設成就此心。此心未斷耶。曰如是。若無色界繫無覆無記心未斷成就此心耶。或無色界繫無覆無記心未斷。非成就此心。或成就此心。非此心未斷。或此心未斷。亦成就此心。或非此心未斷。亦非成就此心。無色界繫無覆無記心未斷❶亦非成就此心者。謂有學異生無色界繫異熟果心。不現在前。成就此心非此心未斷者。謂阿羅漢。無色界繫異熟果心。正現在前。此心未斷亦成就此心者。謂有學異生。無色界繫異熟果心。正現在前。非此心未斷亦非成就此心者。謂阿羅漢。無色界繫異熟果心。不現在前

有十種心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。若欲界繫善心已斷。不成就此心耶。設不成就此心。此心已斷耶。乃至若無色界繫無覆無記心已斷。不成就此心耶。設不成就此心。此心已斷耶

若欲界繫善心已斷。不成就此心耶。或欲界繫善心已斷。非不成就此心。或不成就此心。非此心已斷。或此心已斷。亦不成就此心。或非此心已斷。亦非不成就此心。欲界繫善心已斷非不成就此心者。謂欲界生長。已離欲界貪。不成就此心非此心已斷者。謂已斷善根。此心已斷亦不成就此心者。謂色無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者。謂欲界生長。不斷善根。未離欲界貪。若不善心已斷。不成就此心耶。曰如是。設不成就此心。此心已斷耶。曰如是。若欲界繫有覆無記心已斷。不成就此心耶。曰如是。設不成就此心。此心已斷耶。曰如是。若欲界繫無覆無記心已斷。不成就此心耶。若欲界繫無覆無記心。不成就此心定已斷。或此心已斷。非不成就此心。謂欲界生長。已離欲界貪。及色界生長。若色界繫善心已斷。不成就此心耶。或色界繫善心已斷。非不成就此心。或不成就此心。非此心已斷。或此心已斷。亦不成就此心。或非此心已斷。亦非不成就此心。色界繫善心已斷非不成就此心者。謂欲界色界生長已離色界貪。不成就此心非此心已斷者。謂欲界生長。未得色界善心。此心已斷。亦不成就此心者。謂無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者。謂欲界生長。已得色界善心未離色界貪。及色界生長。未離彼貪若色界繫有覆無記心已斷。不成就此心耶。曰如是。設不成就此心此心已斷耶。曰如是。若色界繫無覆無記心已斷。不成就此心耶。或色界繫無覆無記心已斷。非不成就此心。或不成就此心。非此心已斷。或此心已斷。亦不成就此心。或非此心已斷。亦非不成就此心。色界繫無覆無記心已斷非不成就此心者。謂欲界色界生長。已離色界貪。不成就此心非此心已斷者。謂欲界生長。未離欲界貪。此心已斷亦不成就此心者。謂無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者。謂欲界生長。已離欲界貪。未離色界貪。及色界生長。未離彼貪。若無色界繫善心已斷。不成就此心耶。若無色界繫善心已斷。定非不成就此心。或不成就此心。非此心已斷。謂未得無色界善心。若無色界繫有覆無記心已斷。不成就此心耶。曰如是。設不成就此心。此心已斷耶。曰如是。若無色界繫無覆無記心已斷。不成就此心耶。或無色界繫無覆無記心已斷。非不成就此心。或不成就此心。非此心已斷。或此心已斷。亦不成就此心。或非此心已斷。亦非不成就此心。無色界繫無覆無記心已斷非不成就此心者。謂阿羅漢。無色界繫異熟果心。正現在前。不成就此心非此心已斷者。謂有學異生。無色界繫異熟果心。不現在前。此心已斷亦不成就此心者。謂阿羅漢。無色界繫異熟果心。不現在前。非此心已斷亦非不成就此心者。謂有學異生。無色界繫異熟果心。正現在前

有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。及學心。無學心。若成就欲界繫善心。如是十二心幾成就。幾不成就。乃至若成就無學心。如是十二心。幾成就。幾不成就

若成就欲界繫善心。二心定成就。一心定不

❶〔亦〕－宮

成就。餘或成就。或不成就。若成就不善心。四心定成就。四心定不成就。餘或成就或不成就。若成就欲界繫有覆無記心。五心定成就。四心定不成就。餘或成就。或不成就。若成就欲界繫無覆無記心。此一心定成就。一心定不成就。餘或成就。或不成就。若成就色界繫善心。二心定成就。一心定不成就。餘或成就。或不成就。若成就色界繫有覆無記心。三心定成就。二心定不成就。餘或成就。或不成就。若成就色界繫無覆無記心。三心定成就。三心定不成就。餘或成就。或不成就。若成就無色界繫善心。此一心定成就。二心定不成就。餘或成就。或不成就。若成就無色界繫有覆無記心。此一心定成就。一心定不成就。餘或成就。或不成就。若成就無色界繫無覆無記心。二心定成就。七心定不成就。餘或成就。或不成就。若成就學心。二心定成就。一心定不成就。餘或成就。或不成就。若成就無學心。二心定成就。五心定不成就。餘或成就。或不成就

有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。及學心。無學心。若不成就欲界繫善心。如是十二心。幾不成就。幾成就。乃至若不成就無學心。如是十二心。幾不成就幾成就。

若不成就欲界繫善心。此一心定不成就餘或成就。或不成就若不成就不善心。二心定不成就。餘或成就。或不成就。若不成就欲界繫有覆無記心此一心定不成就。餘或成就。或不成就若不成就欲界繫無覆無記心。七心定不成就。一心定成就。餘或成就。或不成就。若不成就色界繫善心。二心定不成就。餘或成就。或不成就。若不成就色界繫有覆無記心。三心定不成就。一心定成就。餘或成就。或不成就。若不成就色界繫無覆無記心。此一心定不成就。餘或成就。或不成就。若不成就無色界繫善心。三心定不成就。三心定成就。餘或成就。或不成就。若不成就無色界繫有覆無記心。五心定不成就。二心定成就。餘或成就。或不成就。若不成就無色界繫無覆無記心。此一心定不成就。餘或成就。或不成就。若不成就學心。此一心定不成就。餘或成就。或不成就。若不成就無學心。此一心定不成就。一心定成就。餘或成就或不成就

有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。及學心。無學心。復有三種補特伽羅。一未離欲界貪補特伽羅。二未離色界貪補特伽羅。三未離無色界貪補特伽羅。未離欲界貪補特伽羅。如是十二心。幾成就。幾不成就。未離色界貪補特伽羅。如是十二心。幾成就。幾不成就　未離無色界貪補特伽羅。如是十二心。幾成就。幾不成就

未離欲界貪補特伽羅。四心定成就。四心定不成就。餘或成就。或不成就。未離色界貪補特伽羅。三心定成就。二心定不成就。餘或成就。或不成就。未離無色界貪補特伽羅。一心定成就。一心定不成就。餘或成就。或不成就。

十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。及學心。無學心。復有三種補特伽羅。一已離欲界貪補特伽羅。二已離色界貪補特伽羅。三已離無色界貪補特伽羅。已離欲界貪補特伽羅。如是十二心。幾不成就。幾成就。已離色界貪補特伽羅。如是十二心。幾不成就。幾成就。已離無色界貪補特伽羅。如是十二心。幾不成就。幾成就

已離欲界貪補特❶伽羅。二心定不成就。餘或成就。或不成就。已離色界貪補特伽羅。三心定不成就。一心定成就。餘或成就。或不成就。已離無色界貪補特伽羅。五心定不成就。二心定成就。餘或成就。或不成就

若最初梵世繫善心現在前。一切欲界繫善心等無間耶。若最初修加行梵世繫善心現在前。一切欲界繫善心等無間。或最初梵世繫善心現在前。非欲界繫善心等無間。謂從梵世上沒。生梵世中。彼最初梵世繫善心現在前。乃至若最初無所有處繫善心現在前。一切識無❷邊處繫善心等無間耶。若最初修加行無所有處繫善心現在前。一切識無*邊處繫善心等無間。或最初無所有處繫善心現在前。非識無*邊處繫善心等無間。謂從非想非非想處沒。生無所有處。彼最初無所有處繫善心現在前

❶伽＝羅【明】　❷邊＝徧【三】【宮】*

有十二心。欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。及學心無學心。若學心。捨成就得不成就。如是十二心。幾捨成就得不成就。幾捨不成就得成就。若無學心。捨成就得不成就。如是十二心。幾捨成就得不成就。幾捨不成就得成就

若學心。捨成就得不成就。二心定捨成就得不成就。一心定捨不成就得成就。餘非捨成就得不成就。亦非捨不成就得成就若無學心。捨成就得不成就。一心定捨成就得不成就。二心定捨不成就得成就。二心或捨成就得不成就。二心或捨不成就得成就。五❶心非捨成就得不成就。亦非捨不成就得成就

有十二心。謂欲界繫善心。不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。無色界繫善心。有覆無記心。無覆無記心。及學心。無學心。若學心。捨不成就得成就。如是十二心。幾捨不成就得成就。幾捨成就得不成就。若無學心。捨不成就得成就。如是十二心。幾捨不成就得成就。幾捨成就得不成就

若學心。捨不成就得成就或有二心定。捨不成就得成就。一心定捨成就得不成就。二心或捨不成就得成就。二心或捨成就得不成就。或有得一。都無所捨。五心非捨不成就得成就。亦非捨成就得不成就。若無學心。捨不成就得成就。一心定捨不成就得成就。二心定捨成就得不成❷就

*說一切有部識身足論卷第十六

No. 1540

阿毘達磨界身足論卷上

尊者世友造

❸三藏法師玄奘奉　詔譯

本事品第一

三地各十種　五煩惱五見
五觸五根法　六六身相應

有十大地法。十大煩惱地法。十小煩惱地法。五煩惱。五見。五觸。五根。五法。六識身。六觸身。六受身。六想身。六思身。六愛身。十大地法云何。一受。二想。三思。四觸。五作意。六欲。七勝解。八念。九三摩地。十慧。十大煩惱地法云何。一不信。二懈怠。三失念。四心亂。五無明。六不正知。七非理作意。八邪勝解。九掉舉。十放逸。十小煩惱地法云何。一忿。二恨。三覆。四惱。五嫉。六慳。七誑。八❹諂。九憍。十害。五煩惱云何。一欲貪。二色貪。三無色貪。四瞋。五疑。五見云何。一有身見。二邊執見。三邪見。四見取。五戒禁取。五觸云何。一有對觸。二增語觸。三明觸。四無明觸。五非明非無明觸。五根云何。一樂根。二苦根。三喜根。四憂根。五捨根。五法云何。一尋。二伺。三識。四無慚。五無愧。六識身云何。一眼識。二耳識。三鼻識。四舌識。五身識。六意識。六觸身云何。一眼觸。二耳觸。三鼻觸。四舌識。五身觸。六意觸。六受身云何。一眼觸所生受。二耳觸所生受。三鼻觸所生受。四舌觸所生受。五身觸所生受。六意觸所生受。六想身云何。一眼觸所生想。二耳觸所生想。三鼻觸所生想。四舌觸所生想。五身觸所生想。六意觸所生想。六思身云何。一眼觸所生思。二耳觸所生思。三鼻觸所生思。四舌觸所生思。五身觸所生思。六意觸所生思。六愛身云何。一眼觸所生愛。二耳觸所生愛。三鼻觸所生愛。四舌觸所生愛。五身觸所生愛。六意觸所生愛。受云何。謂受等受各等受已受當受。受所攝是名受。想云何。謂想等想現想已想當想。是名想。思云何。謂思等思現思已思當思。思所攝造心意業。是名思。觸云何。謂觸等觸現觸已觸當觸是名觸。作意云何。謂心引於隨引等隨引。現作意已作意當作意。警覺心是名作意。欲云何。謂欲能欲性。現欲性。喜樂性。趣向性。希欲性。欣求性。欲有所作性是名欲。勝解云何。謂心勝解性。已勝解當勝解。是名勝解。念云何。謂念隨念別念憶念。憶念性不忘性。不忘法不失性。不失法不忘失性。心明記是名念。三摩地云何。謂心住等住。現住近住。不亂不散。攝持寂止等持。心一境性。是名三摩地。慧云何。謂於法簡擇。最極簡擇極簡擇。法了相近了相等了相。聰叡通達。審察決擇。覺明慧行。毘鉢舍那是名慧。不信云何。謂不信不信性。不現信性。不印不可。不已委信。不當委信。不現委信。令心不淨是名不信。懈怠云何。謂不精進性。劣精進性。

❶〔心〕－㊂㊅　❷就＋(成就覺)夾註㊅　❸(唐)＋三藏㊅*　❹詔＝詔㊅*

昧精進性。障礙精進。止息精進。心不勇悍。不已勇悍。不當勇悍。是名懈怠。失念云何。謂空念性。虛念性。忘念性。失念性。心不明記性。是名失念。心亂云何。謂心散性。心亂性。心異念性。心迷亂性。心不一境性。不住一境性。是名心亂。無明云何。謂三界無智。不正知云何。謂非理所引慧。非理作意云何。謂染污作意。[1]邪勝解云何。謂染污作意相應。心勝解心印順。是名邪勝解。掉擧云何。謂心不寂靜。不極寂靜。不寂靜性。躁擧等躁擧。心躁擧性。是名掉擧。放逸云何。謂於斷不善法引集善法。不堅住作。不恒常作。不親不近。不修不習。是名放逸。忿云何。謂忿等忿遍忿極忿。已忿當忿是名忿。恨云何。謂心結恨。等遍結恨。心怨結性是名恨。覆云何。謂隱所作罪。惱云何。謂心憤惱。堅執尤蛆。心[2]佷戾性。是名惱。嫉云何。謂心不忍他之榮利。慳云何。謂於財法心著不捨。誑云何。謂矯惑他。*諂云何。謂心曲。憍云何。謂如有一作如是念。我具妙色財位。[3]技藝淨命功德。形貌端嚴衆所樂見。由此因緣便起憍傲極憍傲。醉悶等醉悶。[4]瞑眩等*瞑眩。心[5]踞傲性是名憍。害云何。謂於有情樂爲捶撻諸損惱事是名害。欲貪云何。謂於諸欲起貪等貪。執藏防護愛樂耽著。是名欲貪。色貪云何。謂於諸色起貪等貪。執藏防護。愛樂耽著。是名色貪。無色貪云何。謂於諸無色起貪等貪。執藏防護。愛樂耽著。是名無色貪。瞋云何。謂於有情欲爲逼害。內懷栽蘗。極瞋恚。遍瞋恚。[6]等瞋恚。瞋極瞋意憤恚。現瞋恚已瞋恚當瞋恚。是名瞋。疑云何。謂於諸諦猶豫。有身見云何。謂於五取蘊等。隨觀執我或我所由此起。[7]忍樂慧觀見。是名有身見。邊執見云何。謂於五取蘊等。隨觀執或斷或常。由此起忍樂慧觀見。是名邊執見。邪見云何。謂謗因謗果。或謗作用。或壞實事。由此起忍樂慧觀見。是名邪見。見取云何。謂於五取蘊等。隨觀執爲最爲勝爲妙第一。由此起忍樂慧觀見。是名見取。戒禁取云何。謂於五取蘊等。隨觀執爲淸淨爲解脫爲出離。由此起忍樂慧觀見。是名戒禁取。有對觸云何。謂五識相應觸。增語觸云何。謂意識相應觸。明觸云何。謂無漏觸。無明觸云何。謂染污觸。非明非無明觸云何。謂不染有漏觸。樂根云何。謂觸順樂受。觸者所起身心樂平等受。受所攝是名樂根。苦根云何。謂觸順苦受。觸者所起身苦不平等受。受所攝是名苦根。喜根云何。謂觸順喜受。觸者所起心喜平等受。受所攝。是名喜根。憂根云何。謂觸順憂受。觸者所起心憂不平等受。受所攝。是名憂根。捨根云何。謂觸[8]順不苦不樂受。觸者所起身心捨非平等非不平等受。受所攝。是名捨根。尋云何。謂心推覓遍推覓顯示極顯示。現前顯示。尋求遍尋求。算計遍算計。搆畫遍搆畫。分別等分別。等分別性是名尋。伺云何。謂心巡行遍巡行。隨遍巡行。伺察遍伺察。隨遍伺察。隨轉隨流。隨屬彼性是名伺。識云何。謂六識身。所謂眼識乃至意識。無慚云何。謂無慚無所慚無別慚。無羞無所羞無別羞。無敬無所敬無別敬。無自在無所自在無別自在。無所畏憚自在而轉。是名無慚。無愧云何。謂無愧無所愧無別愧。無恥無所恥無別恥。於罪不怖性。於罪不見怖畏。是名無愧。眼識云何。謂眼及色爲緣所生眼識。此中眼爲增上色爲所緣。於眼所識色所有了別。各別了別。是名眼識。耳鼻舌身意識云何。謂意及法爲緣所生意識。此中意爲增上法爲所緣。於意所識法所有了別。各別了別。是名意識。眼觸云何。謂眼及色爲緣生於眼識。三和合故觸。此中眼爲增上色爲所緣。於眼所識色諸觸等觸現觸已觸當觸。是名眼觸。耳鼻舌身意觸云何。謂意及法爲緣生於意識。三和合故觸。此中意爲增上法爲所緣。於意所識法諸觸等觸現觸已觸當觸。是名意觸。眼觸所生受云何。謂眼及色爲緣生於眼識。三和合故觸。觸爲緣受。此中眼爲增上色爲所緣。眼觸爲因。眼觸爲集。眼觸種類。眼觸爲緣。眼觸所生。作意相應。於眼所識色諸受等受各別等受已受當受受所攝。是名眼觸所生受。耳鼻舌身意觸所生受云何。謂意及法爲緣生於意識。三和合故觸。觸爲緣受。此中意爲增上法爲所緣。意觸爲因。意觸爲集。意觸種類。意觸爲緣。意觸所生作意相應。於意所識法。諸受等受各別等受已受當受受所攝。是名意觸所生受。眼觸所生想云何。謂眼及色爲緣生於眼識。三和合故觸。觸爲緣想。此中眼爲增上色爲所緣。眼觸爲因。眼觸爲集。眼觸種類。眼觸爲緣。眼觸所生作意相應。

[1]邪＝耶【三】【宮】　[2]佷＝很【宋】【宮】，恨【元】，很【明】　[3]技＝伎【三】【宮】　[4]瞑＝眠【明】*　[5]踞＝倨【明】　[6]等＝職【宮】　[7]忍＝思【宋】　[8]順＝頻【宮】

於眼所識色諸想等想各別等想。現前等想已想當想。是名眼觸所生想。耳鼻舌身意觸所生想云何。謂意及法爲緣生於意識。三和合故觸。觸爲緣想。此中意爲增上法爲所緣。意觸爲因。意觸爲集。意觸種類。意觸爲緣。意觸所生作意相應。於意所識法。諸想等想各別等想。現前等想已想當想。是名意觸所生想。眼觸所生思云何。謂眼及色爲緣生於眼識。三和合故觸。觸爲緣思。此中眼爲增上色爲所緣。眼觸爲因。眼觸爲集。眼觸種類。眼觸爲緣。眼觸所生作意相應。於眼所識色。❶諸思等思各別等思。現前等思已思當思。思所攝造心意業。是名眼觸所生思。耳鼻舌身意觸所生思云何。謂意及法爲緣生於意識。三和合故觸。觸爲緣思。此中意爲增上法爲所緣。意觸爲因。意觸爲集。意觸種類。意觸爲緣。意觸所生作意相應。於意所識法。諸思等思各別等思。現前等思已思當思。思所攝造心意業。是名意觸所生思。眼觸所生愛云何。謂眼及色爲緣生於眼識。三和合故觸。觸爲緣故受。受爲緣愛。此中眼爲增上色爲所緣。於眼所識色。諸貪等貪。執藏防護。愛樂耽著。是名眼觸所生愛。耳鼻舌身意觸所生愛云何。謂意及法爲緣生於意識。三和合故觸。觸爲緣受。受爲緣愛。此中意爲增上法爲所緣。於意所識法。諸貪等貪。執藏防護。愛樂耽著。是名意觸所生愛

分別品第二中初門

門有八十八　初異類三門
謂受幷識身　及無慚無愧
餘門八十五　謂受等次第
相應不相應　一行界處蘊

五受根。謂樂根苦❷根喜根憂根捨根。大地法受與五受根。幾相應幾不相應。乃至意觸所生愛與五受根。幾相應幾不相應。大地法受五受根無相應者。皆不相應。大地法想五受根。一切相應。無不相應者。如想思觸作意欲勝解念三摩地慧亦爾。不信五受根。五根相應。五根不相應。如不信。餘大煩惱地法亦爾。忿恨惱嫉害。二根相應。謂憂捨。五根不相應。覆誑*諂三根相應。除樂苦。五根不相應。憍四根相應除苦。五根不相應。慳二根相應。謂喜捨。五根不相應。欲貪色貪。三根相應除苦憂。五根不相應。無色貪一根相應。謂捨。五根不相應。瞋三根相應。除樂喜。五根不相應。疑四根相應。除苦。五根不相應。五見中邪見。四根相應。除苦。五根不相應。餘四見三根相應。除苦憂五根不相應。有對觸三根相應。除喜憂。四根不相應。除苦。增語觸四根相應除。苦三根不相應除喜憂。明觸三根相應。除苦憂。五根不相應。無明觸及非明非無明觸。五根相應。五根不相應。樂根無相應者。皆不相應。如樂根。苦根喜根憂根捨根亦爾。尋伺五根相應。三根不相應。除苦憂。識五根相應。無不相應者。無慚無愧五根相應。五根不相應。眼識三根相應。除喜憂。五根不相應。如眼識耳鼻舌身識亦爾意識四根相應。除苦三根不相應。除喜憂。如六識身　六觸身六想身六思身亦爾。眼觸所生受五受根無相應者。皆不相應。如眼觸所生受。餘受身亦爾。眼觸所生愛二根相應。謂樂捨。五根不相應。如眼觸所生愛。耳鼻舌身觸所生愛亦爾。意觸所生愛三根相應。除苦憂五根不相應

分別品第二中第二門

六識身。謂眼識耳識鼻識舌識身識意識。大地法受與六識身。幾相應幾不相應。乃至意觸所生愛與六識身。幾相應幾不相應。大地法受六識身。一切相應。無不相應者。如大地法受。餘大地法亦爾。不信六識相應。六識不相應。如不信。餘大煩惱地法亦爾。忿一識相應。謂意。六識不相應。如忿餘小煩惱地法亦爾。欲貪六識相應。六識不相應。如欲貪瞋亦爾。色貪四識相應。除鼻舌。六識不相應。無色貪疑一識相應。謂意。六識不相應。五見一識相應。謂意。六識不相應。有對觸五識相應。除意。一識不相應。謂意。增語觸一識相應。謂意。五識不相應。除意。明觸一識相應。謂意。六識不相應。無明觸及非明非無明觸。六識相應。六識不相應。樂根捨根六識相應。六識不相應。苦根五識相應。除意。六識不相應。喜根憂根一識相應。謂意。六識不相應。尋伺六識相應。一識不相應。謂意。識法六識身。無相應者。皆不相應。無慚無愧。六識相應。六識不相應。眼識六識身無相應者。皆不相應。如眼識耳鼻舌身意識亦爾。眼觸一識相應。謂眼。五識不相應。除眼。如眼觸耳鼻舌身意觸隨所應

❶諸＝識㊂　❷根＝樂㊂㊥

亦爾。如六觸身。六受身六想身六思身亦爾。眼觸所生[1]愛一識相應。謂眼。六識不相應。如眼觸所生*愛。耳鼻舌身意觸所生[2]愛隨所應亦爾

分別品第二中第三門

二法。謂無慚無愧。大地法受。與此二法。幾相應幾不相應。乃至意觸所生*愛。與此二法。幾相應幾不相應。大地法受。諸不善者二法相應。無不相應者。餘受無相應者。皆不相應。如大地法受。餘大地法亦爾。不信諸不善者二法相應。無不相應者。餘不信無相應者。皆不相應。如不信餘大煩惱地法亦爾。忿恨覆惱嫉慳害。皆二法相應。無不相應者。誑*諂憍諸不善者二法相應。無不相應者。餘誑*諂憍無相應者。皆不相應。欲貪瞋恚。俱二法相應。無不相應者。色貪無色貪。無相應者。俱不相應。疑諸不善者。二法相應。無不相應者。餘疑無相應者。定不相應。五見中二見無相應者。俱不相應。三見諸不善者。皆二法相應。無不相應者。餘三見無相應者。皆不相應。有對增語無明觸。諸不善者皆二法相應。無不相應者。餘三觸無相應者。皆不相應。明觸非明非無明觸。無相應者。俱不相應。樂根諸不善者。二法相應。無不相應者。餘樂根無相應者。定不相應。如樂根苦喜憂捨根亦爾。尋伺識法諸不善者。皆二法相應。無不相應者。餘尋伺識法。無相應者。皆不相應。無慚與無愧定相應。無不相應者。與無慚定不相應。無相應者。無愧與無慚定相應。無不相應者。與無愧定不相應。無相應者。眼識諸不善者。二法相應。無不相應者。餘眼識無相應者。皆不相應。如眼識耳鼻舌身意識亦爾。如六識身。六觸身六受身六想身六思身亦爾。眼耳身意觸所生愛。諸不善者。皆二法相應。無不相應者。餘眼耳身意觸所生愛。無相應者。皆不相應。鼻舌觸所生愛。俱二法相應。無不相應者[3]◎

說一切有部界身足論卷上

阿毘達磨界身足論卷中

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

◎[4]分別品第二中第四門

受相應。想不相應。十八界十二處五蘊受相應。何所攝。謂心心所法。八界[5]二處三蘊。[6]此何為餘。謂受自性。色無為心不相應行。十一界。十一處三蘊。想不相應。何所攝。謂想自性。色無為心不相應行。十一界。十一處三蘊。此何所問。謂除受相應及想不相應[7]法。卽除一切法十八界十二處五蘊。[8]此下二事雖各除一而文影略顯各除二不[9]應除一切法受等自體不被除故。想相應。受不相應。十八界十二處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何為餘。謂想自性。色無為心不相應行十一界十一處三蘊。受不相應。何所攝。謂受自性。色無為。心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除想相應及受不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以受對想。乃至以受對慧亦爾。受相應不信不相應。十八界十二處五蘊受相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何為餘。謂受自性。色無為。心不相應行。十一界。十一處三蘊。不信不相應。何所攝。謂不信自性。色無為心不相應行十八界十二處五蘊。此何所問。謂除受相應及不信不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。不信相應。受不相應。十八界十二處五蘊不信相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何為餘。謂不信自性。色無為心不相應行十八界十二處五蘊。受不相應。何所攝。謂受自性。色無為心不相應行十一界十一處三蘊。此何所問。謂除不信相應及受不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以受對不信。對[10]餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾。受相應忿不相應。十八界十二處五蘊受相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何為餘。謂受自性。色無為心不相應行十一界十一處三蘊。忿不相應。何所攝。謂忿自性。色無為心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除受相應及忿不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。忿相應受不相應。十八界十二處五蘊忿相應。何所攝。謂心心所法。三界二處四蘊。此何為餘。謂忿自性。色無為心不相應行。十八界十二處五蘊受不相應。何所攝。謂受自性。色無為心不相應行。

[1]愛＝受〈三〉〈宮〉*　[2]愛＝受〈三〉　◎　[3]　[4]不分卷〈明〉　[5]二＝三〈宮〉　[6]此＝比〈明〉　[7]法＝行〈宮〉　[8]此下乃至除故三十二字宋元明宮四本作夾註
[9]應＝堅〈宮〉　[10]餘＝除〈三〉〈宮〉

十一界十一處三蘊。此何所問。謂除忿相應及受不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。如以受對忿。對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾。受相應。色貪不相應。十八界十二處五蘊受相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂受自性。色無爲心不相應行十一界十一處三蘊。色貪不相應。何所攝。謂色貪自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除受相應及色貪不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。色貪相應。受不相應。十八界十二處五蘊色貪相應。何所攝。謂心心所法。六界二處四蘊。此何爲餘。謂色貪自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。受不相應。何所攝。謂受自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除色貪相應及受不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。受相應有對觸不相應。十八界十二處五蘊。受相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂受自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。有對觸不相應。何所攝。謂有對觸自性。色無爲心不相應行。十三界十二處五蘊。此何所問。謂除受相應及有對觸不相應法　卽除一切法十八界十二處五蘊。有對觸相應。受不相應。十八界十二處五蘊。有對觸相應。何所攝。謂心心所法。七界二處四蘊。此何爲餘。謂有對觸自性。色無爲心不相應行。十三界十❶二處五蘊。受不相應。何所攝。謂受自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除有對觸相應及受不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。受相應。增語觸不相應。十八界十二處五蘊受相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂受自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。增語觸。不相應。何所攝。謂增語觸自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。此何所問。謂除受相應及增語觸不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。增語觸相應。受不相應。十八界十二處五蘊。增語觸相應。何所攝。謂心心所法。三界二處四蘊。此何爲餘。謂增語觸自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。受不相應。何所攝。謂受自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除增語觸相應及受不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。受相應。尋不相應。十八界十二處五蘊。受相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂受自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。尋不相應。何所攝。謂尋自性。色無爲心不相應行。十三界十二處五蘊。此何所問。謂除受相應及尋不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。尋相應。受不相應。十八界十二處五蘊。尋相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂尋自性。色無爲心不相應行。十三界十二處五蘊。受不相應。何所攝。謂受自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除尋相應及受不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以受對尋。對伺亦爾。受相應。識不相應。十八界十二處五蘊。受相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂受自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。識不相應。何所攝。謂識自性。色無爲心不相應行。十八界十二處三蘊。此何所問。謂除受相應及識不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。　識相應。受不相應。十八界十二處五蘊識相應。何所攝。謂心所法。一界一處三蘊。此何爲餘。謂識自性。色無爲心不相應行。十八界十二處三蘊。受不相應。何所攝。謂受自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除識相應及受不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。受相應眼識不相應。十八界十二處五蘊受相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂受自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。眼識不相應。何所攝。謂眼識自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除受相應及眼識不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。眼識相應。受不相應。十八界十二處五蘊。眼識相應。何所攝。謂心心所法。一界一處三蘊。此何爲餘。謂眼識自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。受不相應。何所攝。謂受自性色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除眼識相應及受不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以受對眼識。乃至對意識亦爾。受相應眼觸不相應。十八

❶二＝一【元】【明】

界十二處。五蘊受相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂受自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。眼觸不相應。何所攝。謂眼觸自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。此何所問。謂除受相應及眼觸不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。眼觸相應。受不相應。十八界十二處五蘊。眼觸相應。何所攝。謂心心所法。三界二處四蘊。此何爲餘。謂眼觸自性。色無爲心不相應行。十七界[1]十處五蘊。受不相應。何所攝。謂受自性色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊此何所問。　謂除眼觸相應及受不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以受對眼觸。乃至對意觸亦爾。如以受對六觸身。對六想身六思身。廣說亦爾[2][3]

[2][3]分別品第二中第五門

[4]想相應。思不相應十八界十二處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。[5]謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊思不相應。何所攝。謂思自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除想相應及思不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。思相應。想不相應。十八界十二處五蘊思相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂思自性。色無爲心不相應行。　十一界十一處二蘊想不相應。何所攝。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除思[6]相應及想不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。如以想對思。乃至對慧亦爾。想相應不信不相應。十八界十二處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。不信不相應。何所攝。謂不信自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除想。相應及不信不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。不信相應想不相應。十八界十二處五蘊。不信相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂不信自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。想不相應。何所攝。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除不信相應及想不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以想對不信。對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾。想相應。忿不相應。十八界十二處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。忿不相應。何所攝。謂忿自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除想相應及忿不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。忿相應。　想不相應。十八界十二處五蘊。忿相應。何所攝。謂心心所法。三界二處四蘊。此何爲餘。　謂忿自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。想不相應。何所攝。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。　此何所問。謂除忿相應及想不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。　如以想對忿。對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六[7]愛身亦爾。想相應。色貪不相應。十八界十二處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。色貪不相應。何所攝。謂色貪自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除想相應及色貪不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。色貪相應。　想不相應。十八界十二處五蘊。色貪相應。何所攝。謂心心所法。六界二處四蘊。此何爲餘。謂色貪自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。想不相應。何所攝。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除色貪相應想不相應。　卽除一切法十八界十二處五蘊。想相應。有對觸不相應。十八界十二處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。　謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處[8]三蘊。有對觸[9]不相應。何所攝。謂有對自性。色無爲心不相應行。十三界十二處五蘊。此何所問。謂除想相應及有對觸不相應法。　卽除一切法十八界十二處五蘊。有對觸相應。想不相應。十八界十二處五蘊。有對觸相應。何所攝。謂心心所法。七界二處四蘊。此何爲餘。　謂有對觸自性。色無爲心不相應行。十三界十二處五蘊。想不相應。何所攝。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除有對觸

[1]十＝十(二)〔宋〕　[2]　[3]阿毘達磨界身足論卷上終〔明〕　[2]　[3]卷下首〔明〕　[4]明註曰想相應思南藏作受相應想　[5]明註曰謂想自性南藏作謂受自性　[6]相＝想〔明〕　[7]愛＝受〔宋〕　[8]三蘊＝二蘊〔元〕〔明〕，明註曰二蘊南藏作三蘊多有對觸不相應何所攝謂　[9]〔不相應何所攝謂有對〕－〔宋〕

相應及想不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。想相應增語觸不相應。十八界十二處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。增語觸不相應。何所攝。謂增語觸自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。此何所問。謂除想相應及增語觸不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。增語觸相應。想不相應。十八界十二處五蘊。增語觸相應。何所攝。謂心心所法。三界二處四蘊。此何爲餘。謂增語觸自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。想不相應何所攝。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除增語觸相應及想不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊

❶想相應。樂根不相應。十八界十二處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處❷三蘊。樂根不相應。何所攝。謂樂根自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除想相應及樂根不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。樂根相應。想不相應。十八界十❸二處五蘊。樂根相應。何所攝。謂心心所法。八界❹二處三蘊。此何爲餘。謂樂根自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。想不相應。何所攝。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處❸三蘊。此何所問。謂除樂根相應及想不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以想對樂根。對捨根亦爾想相應。苦根不相應。十八界十二處五蘊想相應何所攝。謂心心所法八界二處三蘊。此何爲餘。謂想自性。色無爲心。不相應行。十一界十一處三蘊。苦根不相應何所攝。謂苦根自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除想相應及苦根不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。苦根相應。想不相應。十八界十二處五蘊。苦根相應。何所攝。謂心心所法。七界二處三蘊。此何爲餘。謂苦根自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。想不相應。何所攝。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除苦根相應及想不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。想相應。喜根不相應。十八界十二處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。喜根不相應。何所攝。謂喜根自性。色無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除想相應及喜根不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。喜根相應。想不相應。十八界十二處五蘊。喜根相應。何所攝。謂心心所法。三界二處三蘊。此何爲餘。謂喜根自性。色無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。想不相應。何所攝。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除喜根相應及想不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以想對喜根。對憂根亦爾。以思對尋伺識法六識身六觸身六思身。皆如受門中說。唯於受處應說其想。想相應。眼觸所生受不相應。十八界十二處五蘊想相應。何所攝。謂心心所法。八界二處三蘊。此何爲餘。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。眼觸所生受不相應。何所攝。謂眼觸所生受自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。此何所問。謂除想相應及眼觸所生受不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。眼觸所生受相應。想不相應。十八界十二處五蘊。眼觸所生受相應。何所攝。謂心心所法。三界二處三蘊。此何爲餘。謂眼觸所生受自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。想不相應。何所攝。謂想自性。色無爲心不相應行。十一界十一處三蘊。此何所問。謂除眼觸所❺生受相應及想不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以想對眼觸所生受。乃至對意觸所生受。隨其所應廣說亦爾

分別品第二中第六門

思相應。觸不相應。十八界十二處五蘊思相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂思自性。色無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。觸不相應。何所攝。謂觸自性。色無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。此何所問。謂除思相應及觸不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。觸相應。思不相應。十八界十二處五蘊觸相應。何所攝。謂心心

❶明註曰想相應樂根南藏作受相應等　❷明註曰三蘊樂根南藏作三蘊等　❸二＝三【元】【明】　❹二＝三【宮】【聖】　❺三＝五【明】　❻〔生〕－【宮】【聖】

所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂觸自性。色無爲。心不相應行。十一界十一處二蘊。思不相應。何所攝。謂思自性。色無爲。心不相應行。十一界十一處二蘊。此何所問。謂除觸相應及思不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以思對觸。乃至對慧亦爾。思相應。不信不相應。十八界十二處五蘊思相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂思自性。色無爲。心不相應行。十一界十一處❶二蘊。不信不相應。何所攝。謂不信自性。色無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除思相應及不信不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。不信相應。思不相應。十八界十二處五蘊。不信相應。何所攝。謂心心所❷法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂不信自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。思不相應。何所攝。謂思自性。色無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。此何所問。謂除不信相應及思不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以思對不信。對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾。思相應。忿不相應。十八界十二處五蘊思相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂思自性。色無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。忿不相應。何所攝。❸謂忿自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除思相應及忿不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。忿相應。思不相應。十八界十二處五蘊。忿相應。何所攝。謂心心所法。三界二處四蘊。此何爲餘。謂忿自性。色無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。思不相應。何所攝。謂思自性。色無爲心不相應行十一界十一處二蘊此何所問。謂除忿相應及思不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以思對忿。對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六❹愛身亦爾。思相應。色貪不相應。十八界十二處五蘊思相應。何所攝。謂心心所*法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂思自性。色無爲心不相應行。十一界。十一處。二蘊。色貪不相應。何所攝。謂色貪自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除思相應及色貪不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。色貪相應。思不相應。十八界十二處五蘊。色貪相應。何所攝。謂心心所法。六界二處四蘊。此何爲餘。謂色貪自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。思不相應。何所攝。謂思自性。色無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。此何所問。謂除色貪相應及思不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。思相應。有對觸不相應。十八界十二處五蘊思相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂思自性。色無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。有對觸不相應。何所攝。謂有對觸自性。色無爲心不相應行。十三界十二處五蘊。此何所問。謂除思相應及有對觸不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。有對觸相應。思不相應。十八界十二處五蘊。有對觸相應。何所攝。謂心心所法。七界二處四蘊。此何爲餘。謂有對觸自性。色無爲心不相應行。十三界十二處五蘊。思不相應何所攝。謂思自性。色無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。此何所問。謂除有對觸相應及思不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。思相應。增語觸不相應。十八界十二處五蘊。思相應如前。乃至二蘊增語觸不相應如前。乃至五蘊如思相應。增語觸不相應如是。增語觸相應。思不相應隨所應當廣說。思相應。樂根不相應。樂根相應。思不相應。隨所應當廣說。如以思對樂根。對捨根亦爾。思相應苦根不相應。苦根相應思不相應。隨所應當廣說。思相應。喜根不相應。喜根相應。思不相應。隨所應當廣說。如以思對喜根。對憂根亦爾。以思對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身。隨所應當廣說❺❻

說一切有部界身足論卷中

阿毘達磨界身足論卷下

尊者世友造

三藏法師玄奘奉　詔譯

❼分別品第二中第七門

觸相應。作意不相應。十八界十二處五蘊。觸相應如前。乃至二蘊。作意不相應。何所攝。謂作意自性。色無爲。心不相應行。十一界十一處二蘊。此何所問。謂除觸相應及作意不

❶二＝一【元】【明】　❷法＝攝【宮】*　❸〔謂〕－【宮】　❹愛＝受【宮】　❺　❻　❼不分卷【明】

相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。作意相應。觸不相應。十八界十二處五蘊。作意相應。何所攝。謂心心所法。八界[1]二處四蘊。此何爲餘。謂作意自性。色無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。觸不相應等如前說。如以觸對作意。乃至對慧亦爾。觸相應。不信不相應。不信相應。觸不相應。隨所應當廣說。如以觸對不信。對餘大煩惱地法欲貪瞋無慚無愧亦爾。觸相應忿不相應。忿相應觸不相應。隨所應當廣說。如以觸對忿。對餘小煩惱地法無色貪疑五見六愛身亦爾。觸相應。色貪不相應。色貪相應。觸不相應。隨所應當廣說。觸相應。樂根不相應。樂根相應。觸不相應。隨所應當廣說。如以觸對樂根。對捨根亦爾。觸相應。苦根不相應。苦根相應。觸不相應。隨所應當廣說。觸相應。喜根不相應。喜根相應。觸不相應。隨所應當廣說。如以觸對喜根。對憂根亦爾。以觸對尋伺識法六識身六受身六想身六思身。隨所應當廣說

分別品第二中第八門

作意相應。欲不相應。十八界十二處五蘊。作意相應等如前說。欲不相應。何所攝。謂欲自性。色無爲。心不相應行。十一界十一處二蘊。此何所問。如前說。欲相應。作意不相應。十八界十二處五蘊欲相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂欲自性。色無爲。心不相應行。十一界十一處二蘊。作意不相應等如前說。如以作意對欲。乃至對慧亦爾。作意相應。不信不相應。不信相應。作意不相應。隨所應當廣說。如以作意對不信。對餘大煩惱地法欲貪瞋無明。觸非明非無明觸無慚無愧亦爾。作意相應。忿不相應。忿相應。作意不相應。隨所應當廣說。如以作意對忿。對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾。作意相應。色貪不相應。色貪相應。作意不相應。隨所應當廣說。作意相應。有對觸不相應。有對觸相應。作意不相應。隨所應當廣說。作意相應。增語觸不相應。增語觸相應。作意不相應。隨所應當廣說。作意相應。樂根不相應。樂根相應。作意不相應。隨所應當廣說。如以作意對樂根。對捨根亦爾。作意相應。苦根不相應。苦根相應。作意不相應。隨所應當廣說。作意相應。喜根不相應。喜根相應。作意不相應。隨所應當廣說。如以作意對喜根。對憂根亦爾。以作意對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身六思身。隨所應當廣說

分別品第二中第九門

欲相應。勝解不相應。十八界十二處五蘊。欲相應等如前說。勝[2]解不相應。何所攝。謂勝解自性。色無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。此何所問。謂除欲相應及勝解不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊勝解相應。欲不相應。十八界十二處五蘊。勝解相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂勝解自性。色無爲。心不相應行。十一界十一處二蘊。欲不相應等如前說。如以欲對勝解。對念三摩地慧亦爾。欲相應。不信不相應。不信相應。欲不相應。隨所應當廣說。如以欲對不信。對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾。欲相應。忿不相應。忿相應。欲不相應。隨所應當廣說。如以欲對忿。對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾。欲相應。色貪不相應。色貪相應。欲不相應。隨所應當廣說。欲相應。有對觸不相應。有對觸相應。欲不相應。隨所應當廣說。欲相應。增語觸不相應。增語觸相應。欲不相應。隨所應當廣說。欲相應。樂根不相應。樂根相應。欲不相應。隨所應當廣說。如以欲對樂根。對捨根亦爾。欲相應。苦根不相應。苦根相應。欲不相應。隨所應當廣說。欲相應。喜根不相應。喜根相應。欲不相應。隨所應當廣說。如以欲對喜根。對憂根亦爾。以欲對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身六思身。隨所應當廣說

分別品第二中第十門

勝解相應。念不相應。十八界十二處五蘊。勝解相應等如前說。念不相應。何所攝。謂念自性。色無爲心不相應行。十一界十一處二蘊。此何所問。如前說。念相應。勝解不相應。十八界十二處五蘊念相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何爲餘。謂念自性。色無爲。心不相應行。十一界十一處二蘊。勝解不相應等如前說。如以勝解對念。對三摩地慧亦爾。勝解相應。不信不相應。不信相應。勝解不相應。隨所應當廣說。如以勝解對不信。對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸

[1]二＝一㊂　[2]解＝觸㊂

非明非無明觸無慚無愧亦爾。勝解相應。忿不相應。忿相應。勝解不相應。隨所應當廣說。如以勝解對忿。對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾。勝解相應。色貪不相應。色貪相應。勝解不相應。隨所應當廣說。勝解相應。有對觸不相應。有對觸相應。勝解不相應。隨所應當廣說。勝解相應。增語觸不相應。增語觸相應。勝解不相應。隨所應當廣說。勝解相應。樂根不相應。樂根相應。勝解不相應。隨所應當廣說。如以勝解對樂根。對捨根亦爾。勝解相應。苦根不相應。苦根相應。勝解不相應。隨所應當廣說。勝解相應。喜根不相應。喜根相應。勝解不相應。隨所應當廣說。如以勝解對喜根。對憂根亦爾。以勝解對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身六思身。隨所應當廣說

分別品第二中第十一門

念相應。三摩地不相應。十八界十二處五蘊。念相應等如前說。三摩地不相應。何所攝。謂三摩地自性。色無為。心不相應行。十一界十一處二蘊。此何所問。如前說。三摩地相應。念不相應。十八界十二處五蘊。三摩地❶相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何為餘。謂三摩地自性。色無為。心不相應行。十一界十一處二蘊。念不相應等如前說。如以念對三摩地。對慧亦爾。念相應。不信不相應。不信相應。念不相應。隨所應當廣說。如以念對不信。對餘大煩惱地法。欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾。念相應。忿不相應。忿相應。念不相應。隨所應當廣說。如以念對忿。對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾。念相應。色貪不相應。色貪相應。念不相應。隨所應當廣說。念相應。有對觸不相應。有對觸相應。念不相應。隨所應當廣說。念相應。增語觸不相應。增語觸相應。念不相應。隨所應當廣說。念相應。樂根不相應。樂根相應。念不相應。隨所應當廣說。如以念對樂根。對捨根亦爾。念相應。苦根不相應。苦根相應。念不相應。隨所應當廣說。念相應。喜根不相應。喜根相應。念不相應。隨所應當廣說。如以念對喜根。對憂根亦爾。以念對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身六思身。隨所應當廣說

分別品第二中第十二門

三摩地相應。慧不相應。十八界十二處五蘊。三摩地相應等如前說。慧不相應。何所攝。謂慧自性。色無為。心不相應行。十一界十一處二蘊。此何所問。如前說。慧相應。三摩地不相應。十八界十二處五蘊慧相應。何所攝。謂心心所法。八界二處四蘊。此何為餘。謂慧自性。色無為心不相應行。十一界十一處二蘊。三摩地不相應等如前說。三摩地相應。不信不相應。不信相應。三摩地不相應。隨所應當廣說。如以三摩地對不信。對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾。三摩地相應。忿不相應。忿相應。三摩地不相應。隨所應當廣說。如以三摩地對忿。對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾。三摩地相應。色貪不相應。色貪相應。三摩地不相應。隨所應當廣說。三摩地相應。有對觸不相應。有對觸相應。三摩地不相應。隨所應當廣說。三摩地相應。增語觸不相應。增語觸相應。三摩地不相應。隨所應當廣說。三摩地相應。樂根不相應。樂根相應。三摩地不相應。隨所應當廣說。如以三摩地對樂根。對捨根亦爾。三摩地相應。苦根不相應。苦根相應。三摩地不相應。隨所應當廣說。三摩地相應。喜根不相應。喜根相應。三摩地不相應。隨所應當廣說。如以三摩地對喜根。對憂根亦爾。以三摩地。對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身六思身。隨所應當廣說

分別品第二中第十三門

慧相應。不信不相應。不信相應。慧不相應。隨所應❷當廣說。如以慧對不信。對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧亦爾。慧相應。忿不相應。忿相應。慧不相應。隨所應當廣說。如以慧對忿❸餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾。慧相應。色貪不相應。色貪相應。慧不相應。隨所應當廣說。慧相應。有對觸不相應。有對觸相應。慧不相應。隨所應當廣說。慧相應。增語觸不相應。增語觸相應。慧不相應。隨所應當廣說。慧相應。樂根不相應。樂根相應。慧不相應。隨所應當廣說。如以慧對樂根。對捨根亦爾。慧相應。苦根不相應。苦根相應。慧不相應。隨所應當廣說。慧相應。喜根不相應。喜根相應。慧

❶相應＝應相㊂ ❷當＝廣㊂ ❸(對)＋餘㊂㊉

不相應。隨所應當廣說。如以慧對憙根。對憂根亦爾。以慧對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身六思身。隨所應當廣說

分別品第二中第十四門

不信相應。懈怠不相應。十八界十二處五蘊。不信相應等如前說。懈怠不相應。何所攝。謂懈怠自性。色無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。如前說。懈怠相應。不信不相應。十八界十二處五蘊。懈怠相應。何所攝。謂心心所法八界二處四蘊。此何爲餘。謂懈怠自性色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。不信不相應等如前說。如以不信對懈怠。對餘大煩惱地法欲貪瞋無明觸。非明非無明觸無慚無愧亦爾。不信相應。忿不相應。忿相應。不信不相應。隨所應當廣說。如以不信對忿。對餘小煩惱地法無色貪疑五見明觸六愛身亦爾。不信相應。色貪不相應。色貪相應。不信不相應。隨所應當廣說。不信相應。有對觸不相應。有對觸相應。不信不相應。隨所應當廣說。不信相應增語觸不相應。增語觸相應。不信不相應。隨所應當廣說。不信相應。樂根不相應。樂根相應。不信不相應。隨所應當廣說。如以不信對樂根。對捨根亦爾。不信相應苦根不相應。苦根相應。不信不相應。隨所應當廣說。不信相應。憙根不相應。憙根相應。不信不相應。隨所應當廣說。如以不信對憙根。對憂根亦爾。以不信對尋伺識法六識身六觸身六受身六想身六思身。隨所應當廣說

分別品第二中第十五門

由斯理趣。其懈怠等諸差別門。應依前說一行方便。如理當思此諸門中。有差別者。相似異位。皆不應說。乃至眼識相應。眼觸不相應。十八界十二處五蘊。眼識相應。何所攝。謂心所法。一界一處三蘊。此何爲餘。謂眼識自性。色無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。眼觸不相應。何所攝。謂眼觸自性。色無爲。心不相應行。十七界十二處五蘊。此何所問。謂除眼識相應及眼觸不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。眼觸相應。眼識不相應。十八界十二處五蘊。眼觸相應。何所攝。謂心心所法。三界二處四蘊。此何爲餘。謂眼觸自性色無爲。心不相應行。十七界十二處五蘊。眼識不相應。何所攝。謂眼識自性。色無爲。心不相應行。十八界[1]十二處五蘊。此何所問。謂除眼觸相應及眼識不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以眼識對眼觸。乃至對意觸六思身。隨所應當廣說。眼識相應。眼觸所生受不相應。十八界十二處五蘊眼識相應。何所攝。謂心所法。一界一處三蘊。此何爲餘。謂眼識自性。色無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。眼觸所生受不相應。何所攝。謂眼觸所生受自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。此何所問謂除眼識相應及眼觸所生受不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。眼觸所生受相應。眼識不相應。十八界十二處五蘊。眼觸所生受相應。何所攝。謂心心所法。三界二處三蘊。此何爲餘。謂眼觸所生受自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。眼識不相應。何所攝。謂眼識自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除眼觸所生受相應及眼識不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以眼識對眼觸所生受乃至對意觸所生受六想身。隨所應當廣說。眼識相應。眼觸所生[2]愛不相應。十八界十二處五蘊。眼識相應。何所攝。謂心所法。一界一處[3]三蘊。此何爲餘。謂眼識自性。色無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。眼觸所生*愛不相應。何所攝。謂眼觸所生*愛自性。色無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除眼[4]識相應及眼觸所生*愛不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。眼觸所生*愛相應。眼識不相應。十八界十二處五蘊。眼觸所生*愛相應。何所攝。謂心心所法。三界二處四蘊。此何爲餘。謂眼觸所生*愛自性。色無爲。心不相應行。十[5]八界十二處五蘊。眼識不相應。何所攝。謂眼識自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除眼觸所生*愛相應及眼識不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以眼識對眼觸所生*愛乃至對意觸所生*愛亦爾

分別品第二中第十六門

如眼識門。如是乃至意識五門。隨所應當廣說。如六識身六門六觸身六門。隨所應當廣說。眼觸所生受相應。眼識所生想不相應。

[1]十二＝十一【宮】　[2]愛＝受【三】【宮】*　[3]三＝二【三】【宮】　[4]識＝觸【三】【宮】　[5]八＝七【三】【宮】

十八界十二處五蘊。眼觸所生受相應。何所攝。謂心心所法。三界二處三蘊。此何爲餘。謂眼觸所生受自性。色無爲。心不相應行。十七界十二處五蘊。眼觸所生想不相應。何所攝。謂眼觸所生想自性。色無爲。心[1]不相應行。十七界十二處五蘊。此何所問。謂除眼觸所生受相應。及眼觸所生想不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。眼觸所生想相應。眼觸所生受不相應。十八界十二處五蘊。眼觸所生想相應。何所攝。謂心心所法。三界二處三蘊。此何爲餘。謂眼觸所生想自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。眼觸所生受不相應。何所攝。謂眼觸所生受自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。此何所[2]問。謂除眼觸所生想相應及眼觸所生受不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生想。乃至對意觸所生想亦爾。眼觸所生受相應。眼觸所生思不相應。十八界十二處五蘊。眼觸所生受相應。何所攝。謂心心所法。三界二處三蘊。此何爲餘。謂眼觸所生受自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。眼觸所生思不相應。何所攝。謂眼觸所生思自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。此何所問。謂除眼觸所生受相應及眼觸所生思不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。眼觸所生思相應。眼觸所生受不相應。十八界十二處五蘊。眼觸所生思相應。何所攝。謂心心所法。三界二處四蘊。此何爲餘。謂眼觸所生思自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。眼觸所生受不相應。何所攝。謂眼觸所生受自性。色無爲。心不相應行。十七界十二處五蘊。此何所問。謂除眼觸所生思相應及眼觸所生受不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生思。乃至對意觸所生思亦爾。眼觸所生受相應。眼觸所生*愛不相應。十八界十二處五蘊。眼觸所生受相應。何所攝。謂心心所法。三界二處三蘊。此何爲餘。謂眼觸所生受自性。色無爲心不相應行。十七界十二處五蘊。眼觸所生受不相應。何所攝。謂眼觸所生*愛自性。色無爲。心不相應行。十八界十二處五蘊。此何所問。謂除眼觸所生*愛相應及眼觸所生*愛不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。眼觸所生*愛相應。眼觸所生受不相應。十八界十二處五蘊。眼觸所生*愛相應。何所攝。謂心心所法。三界二處四蘊。此何爲餘。謂眼觸所生*愛自性。色無爲心不相應行。十八界十二處五蘊。眼觸所生受不相應。何所攝。謂眼觸所生受自性。色無爲。心不相應行。十七界十二處五蘊。此何所問。謂除眼觸所生*愛相應。及眼觸所生受不相應法。卽除一切法十八界十二處五蘊。如以眼觸所生受對眼觸所生*愛。乃至對意觸所生*愛亦爾。如眼觸所生受門。如是乃至意觸所生受五門。隨所應當廣說。如六受身六門。六想身六門六思身六門。隨所應當廣說。如是略說有十六門。若廣說有八十八門

[3]說一切有部界身足論卷下

界身足論後序

沙門釋基製

界身足論者。說一切有部發智六足之一足也。詳夫邃旨沖微。非大聖無以揚其奧。梵言幽祕。非上哲何以繹其眞。是以夕[4]寀金容。晨馳白馬。譯經者結轍。津義者聯蹤。至於婆沙八蘊。缺五蘊之幽趣。發智六足。無五足之玄文。餘旨雖存。尚多紕[5]繧。故使三秦匠彥。穿鑿於異端。九土緇英。滯惑於眞僞。故我親教三藏法師玄奘。業該群籍。志隆弘撫。欲使有宗俊穎。不延頸於五天。對法雄傑。懷慷慨於四主。遂以大唐龍朔三年六月四日。於玉華宮八桂亭。終譯此論。原其大本。頌有六千。後以文繁。或致刪略。爲九百頌。五百頌者。今此所翻。有八百三十頌。文遺廣略。義離增減。詳其論始。說起能仁。大德流通。遂師名稱。尊者世友之所作也。既而道滿待機。因圓佇列。神功妙思。緊可[6]殫言。但基虛遥操觚。謬倍函丈。承暉彫斵。受旨執文。惟恐愛海波騰。玄源祕洩。矚法舟之[7]淪喪。故敍其時事云

[1]不＝所〔三〕〔宮〕　[2]問＝間〔宮〕　[3]說一切有部＝阿毘達磨〔明〕　[4]寀＝䆊〔三〕　[5]繧＝硬〔宋〕〔元〕〔宮〕　[6]殫＝彈〔宮〕　[7]淪＝論〔宋〕〔元〕〔宮〕

衆事分阿毘曇①論卷第一

No. 1541 [No. 1542]

②尊者世友造
宋③天竺三藏求那跋陀羅
共菩提耶舍　譯

④五法品第一五法

問云何五。答謂色心心法心不相應行無爲。

云何色。謂四大及四大造色。云何四大。謂地界水火風界。云何造色。謂眼根耳鼻舌身根色聲香味觸入少分。及無作色。是名色法。云何心。謂意及六識。云何六。謂眼識耳鼻舌身意識。是名心法。云何心法。謂若法心相應。謂受想思觸憶欲解脫念定慧信精進覺觀放逸不放逸善根不善根無記根一切結縛使煩惱上煩惱纏若智若見若無間等。此及餘心相應共起者。是名心法法。云何心不相應行。謂若法不與心相應。謂諸得無想定滅盡定無想天命根種類處得事得入得生老住無常名身句身味身。此及餘不與心相應共起者。是名心不相應行法

云何無爲。謂三無爲。虛空。數滅。非數滅。是名無爲法

云何地界。謂堅。云何水界。謂濕潤。云何火界。謂溫煖。云何風界。謂飄動

云何眼根。謂眼識所依淨色。云何耳根。謂耳識所依淨色。云何鼻根。謂鼻識所依淨色。云何舌根。謂舌識所依淨色。云何身根。謂身識所依淨色

云何色。謂色。若好若醜。若中間。彼二識識。先眼識。後意識。是名爲色。云何聲。聲有二種。謂因受四大起。因不受四大起。彼二識識。⑤先耳識。後意識。是名爲聲。云何香。謂香。若好若惡。若中間。彼二識識。先鼻識。後意識。是名爲香。云何味。謂味若可喜。若不可喜。若中間。彼二識識。先舌識。後意識。是名爲味。云何觸入少分。謂澁滑輕重冷飢渴。彼二識識。先身識。後意識。是名觸入少分

云何無作色。謂法入所攝色。彼一識識。謂意識。是名無作色

云何眼識。謂依眼根行於色。云何耳識。謂依耳根行於聲。云何鼻識。謂依鼻根行於香。云何舌識。謂依舌根行於味。云何身識。謂依身根行於觸。云何意識。謂依意根行於法

云何受。有三受。謂苦受。樂受。不苦不樂受。云何想。有三想。謂少想。多想。無量想。云何思。心所⑥造作。三種業生。謂善不善無記。云何觸。謂三事和合生三種觸。謂苦觸。樂觸。不苦不樂觸。云何憶。謂心發悟有三種。學無學非學非無學。云何欲。謂心欲作。云何解脫。謂心解已解當解。云何念。謂心不忘。云何定。謂一心。云何慧。謂於法決斷。云何信。謂心淨。云何精進。謂心堪能勇猛。云何覺。謂心麤。云何觀。謂心細。云何放逸。謂不修善法。云何不放逸。謂修善法。云何善根。有三善根。謂無貪無恚無癡。云何不善根。有三不善根。謂貪恚癡。云何無記根。有四無記根。謂無記愛。無記見。無記慢。無記無明。云何結。有九結。謂愛結。恚結。慢結。無明結。見結。他取結。疑結。嫉結。慳結。云何愛結。謂三界貪。云何恚結。謂於衆生相違。云何慢結。有七慢。謂慢。增慢。慢慢。我慢。增上慢。不如慢。邪慢。云何慢。於卑謂勝。於勝謂相似。於彼起輕心。自擧自高。是名慢。云何增慢。於等謂勝。於勝謂等。於彼起輕心。自擧自高。是名增慢。云何慢慢。於勝謂勝。於彼起輕心。自擧自高。是名慢慢。云何我慢。於五受陰。計我我所有。於彼起輕心。自擧自高。是名我慢。云何增上慢。未得勝法謂得。未到謂到。未觸謂觸。未證謂證。於彼起輕心。自擧自高。是名增上慢。云何不如慢。於彼極勝。謂小不如。於彼起輕心。自擧自高。是⑦名不如慢。云何邪慢。非德謂德。於彼起輕心。自擧自高。是名邪慢。如是七慢。名慢結。云何無明結。謂三界無知。云何見結。有三見。謂身見。邊見。邪見。云何身見。謂五受陰。見我我所有。於彼起欲起忍起見。是名身見。云何邊見。謂五受陰。或見常。或見斷。於彼起欲起忍起見。是名邊見。云何邪見。謂謗因果。於彼起欲起忍起見。是名邪見。如是三見。名見結。云何他取結。有二見。謂見取戒取。云何見取。謂五受陰第一勝妙。於彼起欲起忍起見。是名見取。云何戒取。謂五受陰。清淨解脫出要。於彼起欲起忍起見。是名戒取。如是二見。名他取結。云何疑結。謂⑧惑諦不了。云何嫉結。謂心瞋增廣。云何慳結。謂心堅著。是名九結」

云何縛。謂結卽是縛。復有三縛。謂貪欲縛。瞋

①〔論〕－【宋】, 論卷第一＝卷一【宮】　②〔尊者…譯〕二十一字－【宋】,〔尊者世友造〕－【元】*　③〔天竺〕－【三】【宮】*　④（衆事分阿毘曇）十五法品【宋】【元】【明】, 品題前宋元明宮四本俱有偈讀二字並五言三十八句之偈頌, 今依麗本在第十二卷末(cf. p. 692)　⑤先＝生【明】　⑥造＝作【宮】　⑦〔名〕－【明】　⑧惑＝或【三】【宮】

恚縛。愚癡縛

云何使。有七使。謂貪欲使。瞋恚使。有愛使。慢使。無明使。見使。疑使。云何貪欲使。有五種。謂欲界繫見苦所斷貪。欲界繫見集滅道修道所斷貪。如是五種。名貪欲使。云何瞋恚使。有五種。謂欲界繫見苦所斷[1]瞋。欲界繫見集滅道修道所斷瞋。如是五種。名瞋恚使。云何有愛使。有十種。謂色界繫五種。無色界繫五種。云何色界繫五種。謂色界繫見苦所斷愛。色界繫見集滅道修道所斷愛。如色界繫五種。無色界繫亦如是。如是十種。名有愛使。云何慢使。有十五種。謂欲界繫五種。色界繫五種。無色界繫五種。云何欲界繫五種。謂欲界繫見苦所斷慢。欲界繫見集滅道修道所斷慢。如欲界繫五種。色無色界繫亦如是。如是十五種。名慢使。云何無明使。有十五種。謂欲界繫五種。色界繫五種。無色界繫五種。云何欲界繫五種。謂欲界繫見苦所斷無明。欲界繫見集滅道修道所斷無明。如欲界繫五種。色無色界繫亦如是。如是十五種。名無明使。云何見使。有三十六種。謂欲界繫十二種。色界繫十二種。無色界繫十二種。云何欲界繫十二種。謂欲界繫見苦所斷身見邊見邪見見取戒取。欲界繫見集所斷邪見見取。欲界繫見滅所斷邪見見取。欲界繫見道所斷邪見見取戒取。如欲界繫十二種。色無色界繫亦如是。如是三十六種。名見使。云何疑使。有十二種。謂欲界繫四種。色界繫四種。無色界繫四種。云何欲界繫四種。謂欲界繫見苦所斷疑。欲界繫見集滅道所斷疑。如欲界繫四種。色無色界繫亦如是。如是十二種。名疑使

云何煩惱上煩惱。所謂煩惱。卽是上煩惱。復有上煩惱非煩惱。謂除煩惱。若餘染汚行陰。

云何纏。有八纏。謂睡眠掉悔慳嫉無慚無愧

於十纏中無忿覆也

云何智。有十智。謂法智比智知他心智等智苦智集[2]智滅智道智盡智無生智

云何法智。謂知欲界繫行苦無漏智。知欲界繫行因無漏智。知欲界繫行滅無漏智。知斷欲界繫行道無漏智。復次法智亦緣法智地無漏智。是名法智

云何比智。謂知色無色界繫行苦無漏智。知色無色界繫行因無漏智。知色無色界繫行滅無漏智。知斷色無色界繫行道無漏智。復次比智亦緣比智地無漏智。是名比智

云何知他心智。謂若智修果修得不失。知欲界色界他衆生現在心心法。亦知無漏心[3]心法。是名知他心智

云何等智。謂有漏慧。是名等智

云何苦智。謂無漏智。思惟五受陰無常苦空非我。是名苦智

云何集智。謂無漏智。思惟有漏因因集有緣。是名集智

云何滅智。謂無漏智。思惟滅滅止妙離。是名滅智

云何道智。謂無漏智。思惟道[4]道如跡乘。是名道智

云何盡智。謂我已知苦。我已斷集。我已證滅。我已修道。於彼起智見明覺慧無間等。是名盡智

云何無生智。謂我已知苦。不復當知。我已斷集。不復當斷。我已證滅。不復當證。我已修道。不復當修。於彼起智見明覺慧無間等。是名無生智

復次我欲漏已盡。是名盡智。不復當生。是名無生智。我有漏無明漏已盡。是名盡智。不復當生。是名無生智

云何見。謂智卽是見。或有見非智。所謂八無間忍。謂苦法忍。苦比忍。集法忍。集比忍。滅法忍。滅比忍。道法忍。道比忍。是名見。若智若見。卽是無間等。云何得。謂得法。云何無想定。謂遍淨天離欲。上地未離欲。作出要想思惟先方便。心及心法滅。是名無想定。云何滅盡定。謂無所有處離欲。上地未離欲。作止息想先方便。心及心法滅。是名滅盡定。云何無想天。謂衆生生無想天。心及心法滅。是名無想天。云何命根。謂三界壽。云何種類。謂衆生種類。云何處得。謂得方處。云何[5]事得。謂得陰。云何入得。謂得內外入。云何生。謂轉陰。云何老。謂陰熟。云何住。謂行起未壞。云何無常。謂行起壞。云何名身。謂[6]增語。云何句身。謂字滿。云何味身。謂字身說味身。云何虛空。謂虛空無滿。容受諸色。來去無[7]礙。云何數滅。謂數滅[8]滅是解脫。云何非數滅。謂非數滅[9]滅非解脫

[10]衆事分阿毘曇[11]論分別智品第二

十智。云何十。謂法智比智知他心智等智苦

[1]瞋＝貪【聖】 [2]〔智〕－【三】【宮】 [3]心＝之【聖】 [4]〔道〕－【三】【宮】 [5]事得＝得事【三】【宮】 [6]處＝度【聖】 [7]礙＝閡【聖】 [8]滅是＝是滅【聖】 [9]〔滅〕－【聖】 [10]〔衆事分阿毘曇論〕－【聖】 [11]〔論〕－【宋】【元】【宮】【聖】

智集智滅智道智盡智無生智
云何法智緣。謂法智欲界繫行緣。及無漏緣。
云何比智緣。謂比智色無色界繫行緣。及無
漏緣。云何知他心智緣。謂知他心智欲界色
界繫現在他心心法緣。及無漏緣。云何等智
緣。謂等智一切法緣云何苦智緣。謂苦智五
受陰緣。云何集智緣。謂集智有漏因緣。云何
滅智緣謂滅智數滅緣。云何道智緣。謂道智
學法無學法緣。云何盡智緣。謂盡智一切有
爲法緣。及數滅緣。云何無生智緣。謂無生智
一切有爲法緣。及數滅緣
問以何等故。法智欲界繫行緣。及無漏緣。答
謂法智知欲界繫行苦。知欲界繫行因。知欲
界繫行滅。知斷欲界繫行道。是故說法智欲
界繫行緣及無漏緣
以何等故。比智色無色界繫行緣。及無漏緣。
謂比智知色無色界繫行苦。知色無色界繫
行因。知色無色界繫行滅。知斷色無色界繫
行道。是故比智[1]色無色界繫行緣及無漏緣
以何等故。知他心智欲界色界繫現在他心
心法及無漏緣。謂知他心智。知欲界色界現在他
心心法及無漏緣。是故知他心智欲界色界
繫現在他心心法及無漏緣
以何等故。等智一切法緣。謂等智知一切法
巧便不巧便非巧便非不巧便。是故等智一
切法緣
以何等故。苦智五受陰緣。謂苦智知五受陰
無常苦空非我。是故苦智五受陰緣

以何等故。集智有漏因緣　謂集智知有漏因
因集有緣。是故集智有漏因緣
以何等故。滅智數滅緣。謂滅智知數滅滅[2]止
妙離。是故滅智數滅緣
以何等故。道智學無學法緣。謂道智知道道
如跡乘。是故道智學無學法緣。以何等故。盡
智一切有爲法及數滅緣。謂盡智知我已知
苦已斷集已證滅已修道。是故盡智一切有
爲法及數滅緣
以何等故。無生智一切有爲法及數滅緣。謂
無生智知我已知苦不復當知。已斷集不復
當斷。已證滅不復當證。已修道不復當修。是
故無生智一切有爲法及數滅緣
問法智。是幾智。幾智少分。答法智。卽法智
七智少分。謂知他心智。苦智。集智。滅智。道
智。盡智。無生智
問比智。是幾智。幾智少分。答比智。卽比智。
七智少分。謂知他心智。苦智。集智。滅智。道
智。盡智。無生智
問知他心智。是幾智。幾智少分。答知他心智。
卽知他心智。四智少分。謂法智。比智。等智。
道智
問等智。是幾智。幾智少分。答等智。卽等智。
一智少分。謂知他心智
問苦智是幾智。幾智少分。答苦智。卽苦智。四
智少分。謂法智。比智盡[3]智。無生智。如苦智。
集智滅智亦如是
問道智。是幾智。幾智少分。答道智。卽道智。
五智少分。謂法智。比智。知他心智。盡智。無

生智。問盡智是幾智。幾智少分。答盡智。卽
盡智。六智少分。謂法智。比智。苦集滅道智。
如盡智。無生智亦如是
云何法智。卽法智。謂法智知欲界繫行苦。知
欲界繫行因。知欲界繫行滅。知斷欲界繫行
道。是故法智。卽法智云何法智知他心智。謂
法智。知他斷欲界繫行道無漏心心法。是故
法智知他心智
云何法智苦智。謂法智。知欲界繫五受陰無
常苦空非我。是故法智苦智。云何法智集智。
謂法智知欲界繫行因因集有緣。是故法智
集智
云何法智滅智。謂法智。[4]知欲界繫行滅滅止
妙離。是故法智滅智
云何法智道智。謂法智知斷欲界繫行道道
如跡乘。是故法智道智
云何法智盡智。謂法智。知我已知欲界繫行
苦。知我已斷欲界繫行集。知我已證欲界繫
行滅。知我已修斷欲界繫行道。是故法智盡
智
云何法智無生智。謂法智知我已知欲界繫
行苦不復當知。知[5]我已斷欲界繫行集不復
當斷。知我已證欲界繫行滅不復當證　知我
已修斷欲界繫行道不復當修。是故法智無
生智。云何比智。卽比智。謂比智。知色無色界
繫行苦。知色無色界繫行因。知色無色界繫
行滅。知斷色無色界繫行道。是故比智。卽
比智
云何比智知他心智。謂比智。知他斷色無

[1]（知）＋色【三】　[2]止＝上【宮】　[3]〔智〕－【三】【宮】　[4]〔知〕－【三】【宮】*　[5]〔我〕－【宮】

色界繫行道無漏心心法。是故比智知他心智

云何比智苦智。謂比智。知色無色界繫五受陰無常苦空非我。是故比智苦智

云何比智集智。謂比智。知色無色界繫行因因集有緣。是故比智集智

云何比智滅智。謂比智。知色無色界繫行滅滅止妙離。是故比智滅智

云何比智道智。謂比智。知斷色無色界繫行道道如跡乘。是故比智道智。云何比智盡智。謂比智。知我已知色無色界繫行苦。知我已斷色無色界繫行集。知我已證色無色界繫行滅。知我已修斷色無色界繫行道。是故比智盡智

云何比智無生智。謂比智。知我已知色無色界繫行苦不復當知。知我已斷色無色界繫行集不復當斷。知我已證色無色界繫行滅不復當證。知我已修斷色無色界繫行道不復當修。是故比智無生智

云何知他心智。卽知他心智。謂知他心智。知他欲界色界繫現在心心法及無漏心心法。是故知他心智。卽知他心智

云何知他心智法智。謂知他心智。知他斷欲界繫行道無漏心心法。是故知他心智法智」

云何知他心智比智。謂知他心智。知他斷色無色界繫行道無漏心心法。是故知他心智❶比智

云何知他心智等智。謂知他心智。知他有漏心心法。是故知他心智等智。云何知他心智道智。謂知他心智。知他無漏心心法。是故知他心智道智。云何等智卽等智。謂等智知一切法巧便不巧便非巧便非不巧便。是故等智卽等智

云何等智知他心智。謂等智。知他有漏心心法。是故等智知他心智

云何苦智卽苦智。謂苦智。知五受陰無常苦空非我。是故苦智卽苦智

云何苦智法智。謂苦智。知欲界繫五受陰無常苦空非我。是故苦智法智。云何苦智比智。謂苦智。知色無色界繫五受陰無常苦空非我。是故苦智比智

云何苦智盡智謂苦智。知我已知苦。是故苦智盡智

云何苦智無生智。謂苦智。知我已知苦不復當知。是故苦智無生智

云何集智卽集智。謂集智*知有漏因因集有緣。是故集智卽集智

云何集智法智。謂集智知欲界繫行因因集有緣。是故集智法智

云何集智比智。謂集智。知色無色界繫行因因集有緣。是故集智比智

云何集智盡智。謂集智。知我已斷集。是故集智盡智

云何集智無生智。謂集智。知我已斷集不復當斷。是故集智無生智

云何滅智卽滅智。謂滅智知滅滅止妙離。是故滅智卽滅智

云何滅智法智。謂滅智。知欲界繫行滅滅止妙離。是故滅智法智

云何滅智比智。謂滅智。知色無色界繫行滅滅止妙離。是故滅智比智

云何滅智盡智。謂滅智。知我已證滅。是故滅智盡智

云何滅智無生智。謂滅智。知我已證滅不復當證。是故滅智無生智

云何道智卽道智。❷謂道智。知道道如跡乘。是故道智卽道智

云何道智法智。謂道智。知斷欲界繫行道道如跡乘。是故道智法智

云何道智比❸智。謂道智。知斷色無色界繫行道道如跡乘。是故道智比智。云何道智知他心智。謂道智。知他無漏心心法。是故道智知他心智

云何道智盡智。謂道智。知我已修道。是故道智盡智

云何道智無生智。謂道智。知我已修道不復當修。是故道智無生智

云何盡智卽盡智。謂盡智。知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道。是故盡智卽盡智」

云何盡智法智。謂盡智。知我已知欲界繫行苦。我已斷欲界繫行集。我已證欲界繫行滅。我已修斷欲界繫行道。是故盡智法智

云何盡智比智。謂盡智知我已知色無色界繫行苦。我已斷色無色界繫行集。我已證色無色界繫行滅。我已修斷色無色界繫行道。是故盡智比智

云何盡智苦智。謂盡智。知我已知苦。是故盡

❶〔比智〕－(宮)　❷〔謂道智〕－(宮)　❸智＝知(宮)

智苦智
云何盡智集智。謂盡智。知我已斷集。是故盡智集智
云何盡智滅智。謂盡智。知我已證滅。是故盡智滅智
云何盡智道智。謂盡智。知我已修道。是故盡智道智
云何無生智卽無生智。謂無生智。知我已知苦不復當知。我[1]已斷集不復當斷。我已證滅不復當證。我已修道不復當修。是故無生智卽無生智
云何無生智法智謂無生智。知我已知欲界繫行苦不復當知。我已斷欲界繫行集不復當斷。我已證欲界繫行滅不復當證。我已修斷欲界繫行道不復當修。是故無生智法智
云何無生智比智。謂無生智。知我已知色無色界繫行苦不復當知。我已斷色無色界繫行集不復當斷。我已證色無色界繫行滅不復當證。我已修斷色無色界繫行道不復當修。是故無生智比智
云何無生智苦智。謂無生智。知我已知苦不復當知。是故無生智苦智
云何無生智集智。謂無生智。知我已斷集不復當斷。是故無生智集智
云何無生智滅智。謂無生智。知我已證滅不復當證。是故無生智滅智
云何無生智道智。謂無生智。知我已修道不復當修。是故無生智道智
問此十智。幾有漏。幾無漏。答一有漏。八無漏。一當分別。[2]知他心智。或有漏。或無漏。云何有漏。謂知他心智。知[3]他有漏心心法。云何無漏。謂知他心智。知他無漏心心法
問此十智。幾有漏緣。幾無漏緣。答二有漏緣。謂苦智集智。二無漏緣。謂滅智道智。六當分別。法智。或有漏緣。或無漏緣。云何有漏緣。謂法智苦緣集緣。云何無漏緣。謂法智滅緣道緣。如法智。比智盡智無生智亦如是。知他心智。或有漏緣。或無漏緣。云何有漏緣。謂知他心智。知他有漏心心法。云何無漏緣謂知他心智。知他無漏心心法。等智。或有漏緣。或無漏緣。云何有漏緣。謂等智苦緣集緣。云何無漏緣。謂等智滅緣道緣。及虛空非數滅緣。問此十智。幾有爲。幾無爲。答謂十智一切是有爲無無爲
問此十智。幾有爲緣。幾無爲緣。答四有爲緣。謂知他心智。苦智集智。道智。一無爲緣。謂滅智。五當分別。法智。或有爲緣。或無爲緣。云何有爲緣。謂法智。苦緣。集緣。道緣。云何無爲緣。謂法智滅緣。如法智。比智盡智無生智亦如是。等智。或有爲緣。或無爲緣。云何有爲緣。謂等智。苦緣。集緣。道緣。云何無爲緣。謂等智二種。滅緣及虛空緣[4]

衆事分阿毘曇[5]論卷第一

[6]衆事分阿毘曇[7]論卷第二

*尊者世友造
宋*天竺三藏求那跋陀羅
共菩提耶舍　譯

分別諸入品第三

如世尊爲闍諦輸盧那婆羅門說。一切婆羅門。當知。一切者。謂十二入。云何十二。謂眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入。問此十二入。幾色。幾非色。答十是色。一非色。一分別。法入。或色。或非色。云何色。謂法入所攝身口業是色。餘非色。此十二入。幾可見。幾不可見。謂一可見。十一不可見
此十二入。幾有對。幾無對。謂十有對。二無對。此十二入。幾有漏。幾無漏。謂十有漏。二分別。意入。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏意行相應意入。云何無漏。謂無漏意行相應意入。法入。或有漏。或無漏。云何有漏。謂法入所攝有漏身口業。有漏受陰想陰行陰。云何無漏。謂無漏身口業。無漏受陰想陰行陰。及無爲法
此十二入。幾有爲。幾無爲。謂十一有爲。一分別。法入或有爲或無爲。云何有爲。謂法入所攝身口業。受陰想陰行陰。云何無爲。謂虛空數滅非數滅。此十二入。幾有諍。幾無諍。謂十有諍。二分別。[8]二若有漏有諍。二若無漏無諍。如有諍無諍如是。世間出世間。有過無過。

[1]已＋(集)〈聖〉　[2]知＝智〈聖〉　[3]他＋(心)〈聖〉　[4]此下聖本有光明皇后願文　[5]〔論〕－〈宋〉〈元〉〈宮〉，論卷第一＝經第一卷〈聖〉　[6]聖本並聖乙本首缺　[7]〔論〕－〈宋〉〈元〉〈宮〉　[8]二＝一〈三〉〈宮〉

依家依出。[1]要。使非使。受非受。纏非纏。亦如是

此十二入幾有記。幾無記。謂八無記。四分別。色入。或有記。或無記。云何有記。謂善不善色入。云何無記。謂除善不善色入。諸餘色入。如色入。聲入意入法入亦如是

此十二入。幾隱沒。幾不隱沒。謂八不隱沒。四分別。色入。或隱沒。或不隱沒。云何隱沒。謂穢污。云何不隱沒。謂不穢污。如色入。聲入意入法入亦如是

此十二入。幾應修。幾不應修。謂八不應修。四分別。色入。或應修。或不應修。云何應修。謂善色入。云何不應修。謂不善無記色入。如色入。聲入意入亦如是。法入。或應修。或不應修。云何應修。謂善有爲法入。云何不應修。謂不善無記法入。及數滅

此十二入。幾穢污。幾不穢污。謂八不穢污。四分別。色入。或穢污。或不穢污。云何穢污。謂隱沒。云何不穢污。謂不隱沒。如色入。聲入意入法入亦如是。此十二入。幾有罪。幾無罪。謂八無罪。四分別。色入。或有罪。或無罪。云何有罪。謂不善色入。及隱沒無記。云何無罪。謂善色入。及不隱沒無記。如色入。聲入意入法入亦如是

此十二入。幾有報。幾無報。謂八無報。四分別。色入。或有報。或無報。云何有報。謂善不善色入。云何無報。謂無記色入。如色入。聲入亦如是。意入。或有報或無報。云何有報。謂不善善有漏意入。云何無報。謂無記無漏意入。如意入。法入亦如是

此十二入。幾見。幾非見。謂一是見。十非見。一分別。法入。或見。或非見。云何見。謂八見名見。謂五邪見。世俗正見。學見。無學見。餘非見。此十二入。幾內。[2]幾外。謂六內。六外

此十二入。幾受。幾不受。謂三不受。九分別。眼入。或受。或不受。云何受。謂自性受。云何不受。謂非自性受。如眼入。色入耳入鼻入香入舌入味入身入觸入亦如是

此十二入。幾心。幾非心。謂一是心。十一非心

此十二入。幾有緣。幾無緣。謂一有緣。十無緣。一分別。法入。或有緣。或無緣。云何有緣。謂心法。云何無緣。謂非心法。此十二入。幾心法。幾非心法。謂十一非心法。一分別。法入。或心法。或非心法。云何心法。謂有緣。云何非心法。謂無緣

此十二入。幾業。幾非業。謂九非業。三分別。色入。或業。或非業。云何業。謂身作是業。餘非業。聲入。或業。或非業。云何業。謂口作是業。餘非業。法入。或業。或非業。云何業。謂法入所攝[3]身口業及思是業。餘非業

此十二入。幾善不善無記。謂八無記。四分別。色入。或善不善無記。云何善。謂善身作。云何不善。謂不善身作。云何無記。謂除善不善身作色。餘身作色。聲入。或善不善無記。云何善。謂善口聲。云何不善。謂不善口聲。云何無記。謂除善不善口聲。諸餘口聲。意入。或善不善無記。云何善。謂善意思惟相應意入。云何不善。謂不善意思惟相應意入。云何無記。謂無記意思惟相應意入。法入。或善不善無記。云何善。謂法入所攝善身口業善受陰想陰行陰及數滅。云何不善。謂法入所攝不善身口業不善受陰想陰行陰。云何無記。謂法入所攝無記受陰想陰行陰及虛空非數滅

此十二入。幾見斷。幾修斷。幾不斷。[4]謂十修斷。二分別。意入。或見[5]斷。或修斷。或不斷。云何見斷。若意入隨信行隨法行人無間忍等斷。彼云何斷。謂見斷八十八使相應意入。云何修斷。若意入學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使相應意入。及不穢污有漏意入。云何不斷。謂無漏意入。法入。或見斷。或修斷。或不斷。云何見斷。若法入隨信行隨法行人無間忍等斷。彼云何斷。謂見斷八十八使彼相應法入。彼所起心不相應行。云何修斷。若法入學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使彼相應法入。彼所起身口業彼所起心不相應行。及不穢污有漏法入。云何不斷。謂無漏法入

此十二入。幾學。幾無學。幾非學非無學。謂十非學非無學。二分別。意入。或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂學意思惟相應意入。云何無學。謂無學意思惟相應意入。云何非學非無學。謂有漏意思惟相應意入。法入。或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂學身口業學受陰想陰行陰。云何無學。謂無學身口業無學受陰想陰行陰。云何非學非無學。謂法。入所攝有漏身口業有漏受陰想陰行陰。及

[1] 要＝家【宮】　[2]〔幾〕－【三】【宮】【聖】　[3] 身口＝口身【三】【宮】　[4]〔謂〕－【三】【宮】　[5] 斷＝幾【聖】

無爲法。此十二入。幾欲界繫。幾色無色界繫。幾不繫。謂二欲界繫。十分別。眼入。或欲界繫。或色界繫。云何欲界繫。謂眼入欲界繫四大所造。云何色界繫。謂眼入色界繫四大所造。如眼入。色入耳入聲入鼻入。舌入身入亦如是。觸入。或欲界繫。或色界繫。云何欲界繫。謂觸入欲界繫四大所造。云何色界繫。謂觸入色界繫四大所造。意入。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫意思惟相應意入。云何色界繫。謂色界繫意思惟相應意入。云何無色界繫。謂無色界繫意思惟相應意入。云何不繫。謂無漏意思惟相應意入。法入或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂法入欲界繫。彼所攝身口業彼所攝受陰想陰行陰。云何色界繫。謂法入色界繫。彼所攝身口業。彼所攝受陰想陰行陰。云何無色界繫。謂法入無色界繫。彼所攝受陰想陰行陰。云何不繫。謂無漏所攝身口業無漏所攝受陰想陰行陰及無爲法。此十二入。幾過去。幾未來。幾現在。謂十一。或過去。或未來。或現在。一分別。法入。若有爲。或過去。或未來。或現在。若無爲。非過去。非未來。非現在

此十二入。幾苦諦攝。幾集諦攝。幾滅諦攝幾道諦攝幾非諦攝。謂十苦集諦所攝。二分別。意入。若有漏。苦集諦所攝。若無漏。道諦所攝法入。若有漏。苦集諦所攝。若無漏。有爲道諦所攝。若數滅。滅諦所攝。虛空非數滅。非諦所攝

此十二入。幾見苦斷。幾見集斷。幾見滅斷幾見道斷。幾修斷。幾不斷。謂十修斷。二分別。意入。或見苦斷。或見集斷。或見滅斷。或見道斷。或修斷。或不斷。云何見苦斷。若意入隨信行隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷。謂見苦斷二十八使相應意入。云何見集斷。若意入隨信行隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷。謂見集斷十九使相應意入。云何見滅斷。若意入隨信行隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷。謂見滅斷十九使相應意入。云何見道斷。若意入隨信行隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷。謂見道斷二十二使相應意入。云何修斷。若意入學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使相應意入。及不穢汚有漏意入。云何不斷。謂無漏意入。法入。或見苦斷。或見集斷。或見滅斷。或見道斷。或修斷。或不斷。云何見苦斷。若法入隨信行隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷。謂見苦斷二十八使彼相應法入。彼所起心不相應行。云何見集斷。若法入隨信行隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷。謂見集斷十九使彼相應法入。彼所起心不相應行。云何見滅斷。若法入隨信行隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷謂見滅斷十九使彼相應法入。彼所起心不相應行。云何見道斷。若法入隨信行隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷。謂見道斷二十二使彼相應法入。彼所起心不相應行。云何修斷。若法入學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使彼相應法入。彼所起身口業彼所起心不相應行。及不穢汚有漏法入。云何不斷。謂無漏法入

問五陰十二入。爲五陰攝十二入。爲十二入攝五陰。答十二入攝五陰。非五陰攝十二入。何所不攝。謂無爲法入

問五陰十八界。爲五陰攝十八界。爲十八界攝五陰。答十八界攝五陰。非五陰攝十八界。何所不攝。謂無爲法界。問五陰二十二根。爲五陰攝二十二根。爲二十二根攝五陰。答二陰。及二陰少分。攝二十二根。二十二根亦攝二陰及二陰少分。何所不攝。謂一陰。及二陰少分

問五陰九十八使。爲五陰攝九十八使。爲九十八使攝五陰。答一陰少分攝九十八使。九十八使亦攝一陰少分。何所不攝。謂四陰。及一陰少分

問十二入十八界。爲十二入攝十八界。爲十八界攝十二入。答展轉相攝。隨其所應

問十二入二十二根。爲十二入攝二十二根。爲二十二根攝十二入。答六內入。及一外入少分。攝二十二根。二十二根亦攝六內入及一外入少分。何所不攝。謂五外入。及一外入少分。問十二入九十八使。爲十二入攝九十八使。爲九十八使攝十二入。答一外入少分。攝九十八使。九十八使亦攝一外入少分。何所不攝。謂十一入。及一外入少分

問十八界二十二根。爲十八界攝二十二根。爲二十二根攝十八界。答十二內界。及一外界少分。攝二十二根。二十二根亦攝十二內

界及一外界少分。何所不攝。謂五外界。及一外界少分

問十八界九十八使。爲十八界攝九十八使。爲九十八使攝十八界。答一外界少分攝九十八使。九十八使亦攝一外界少分。何所不攝。謂十七界。及一外界少分

問二十二根九十八。使爲二十二根攝九十八。使爲九十八使攝二十二。根答展轉不相攝

[1]衆事分阿毘曇[2]論分別七事品第四

十八界。十二入。五陰。五盛陰。六界。十大地法。十煩惱大地法。十小煩惱大地法。五煩惱。五觸。五見。五根。五法。六識身。六觸身。六受身。六想身。六思身。六愛身

云何十八界。謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界

云何十二入。謂眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入意入法入

云何五陰。謂色陰受陰想陰行陰識陰。云何五盛陰。謂色盛陰受盛陰想盛陰行盛陰識盛陰

云何六界。謂地界水界火界風界虛空界識界

云何十大地法。謂受想思觸憶欲解脫念定慧。云何十煩惱大地法。謂不信懈怠。[3]忘念亂無明邪慧邪憶[4]邪解脫[5]掉放逸。云何十小煩惱大地法。謂忿恨覆惱嫉慳誑諂[6]憍害

云何五煩惱。謂欲貪色貪無色貪瞋恚[7]癡。云何五觸。謂對觸增上語觸明觸無明觸非明非無明觸。云何五見。謂身見邊見邪見[8]取見見取戒[9]見。云何五根。謂樂根苦根喜根憂根捨根。云何五法。謂覺觀識無慚無愧

云何六識身。謂眼識耳識鼻識舌識身識意識。云何六觸身。謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸。云何六受身。謂眼觸生受耳鼻舌身意觸生受。云何六想身。謂眼觸生想耳鼻舌身意觸生想。云何六思身。謂眼觸生思耳鼻舌身意觸生思。云何六愛身。謂眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛

云何眼界。若眼於色。已見今見當見。隨彼一一有分。云何色界。若色於眼。已見今見當見。隨彼有分。云何眼識界。若眼見色起眼識。眼增上見色。若眼識於色。若識分別知色。是名眼識界。云何耳界。若耳於聲。已聞今聞當聞。隨彼一一有分。云何聲界。若[10]聲於耳。已聞今聞當聞。隨彼有分。云何耳識界。若耳聞聲起耳識。耳增上聞聲。若耳識於聲。若識分別知聲。是名耳識界云何。鼻界若鼻於香。已覺今覺。當覺隨彼一。一有分云何香界。若香於鼻已。覺今覺當覺。隨彼有分云何。鼻識界若鼻覺香起鼻識。鼻增上覺香。若鼻識於香。若識分別知香。是名鼻識界。云何舌界。若舌於味。已嘗今嘗當嘗。隨彼一一有分。云何味界。若味於舌。已嘗今嘗當嘗。隨彼有分。云何舌識界。若舌嘗味起舌識。舌增上嘗味。若舌識於味。若識分別知味。是名舌識界。[11]云何身界。若身於觸。已覺今覺當覺。隨彼一一有分。云何觸界。若觸於身。已覺今覺當覺。隨彼有分。云何身識界。若身覺觸起身識。身增上覺觸。若身識於觸。若識分別知觸。是名身識界。云何意界。若意於法。已識今識當識。隨彼一一有分。云何法界。若法[12]於意。已識今識當識。隨彼有分。云何意識界。若意緣法起意識。意增上緣法。若意識於法。若識分別知法。是名意識界。眼入乃至法入。廣說亦如是

云何色陰。謂十種色入。及法入所攝色。云何受陰。謂六受身。云何六。謂眼觸生受。乃至意觸生受。云何想陰。謂六想身。云何六。謂眼觸生想。乃至意觸生想。云何行陰。行陰有二種。謂心相應。心不相應。云何心相應行陰。謂思觸[13]憶欲解脫念定慧信 精進覺觀 放逸不放逸善根不善根無記根一切結縛使煩惱上煩惱纏一切智一切見一切無間等。如是比心相應法。是名心相應行陰。云何心不相應行陰。謂諸得無想正受滅盡正受無想天命根身種類處得事得入得。生住異滅名身句身味身。如是比心不相應法。是名心不相應行陰。彼二法。總爲行陰數。云何識陰。謂六識身。云何六。謂眼識身。乃至意識身。云何色盛陰。若色有漏盛受。謂此色。若於過去未來現在起欲。已起當起。或貪或恚或癡。彼一一心數煩惱。已起當起。是名色盛陰。受想行盛陰亦如是。云何識盛陰。若識有漏盛受。謂此識。若於過去未來現在起欲。已起當起。或貪或恚或癡。彼一一心數煩惱。已起當起。是名識盛陰

[1]〔衆事分阿毘曇論〕－聖 [2]〔論〕－宋元宮聖乙 [3]忘＝妄三宮乙* [4]〔邪〕－聖乙 [5]掉＝悼聖乙* [6]憍＝高聖乙* [7]癡＝疑三宮 [8]〔取見〕－三 [9]見＝取三 [10]聲＝聞乙 [11]〔云何…識界〕七十一字－聖乙 [12]於＝界聖乙 [13]憶＝意聖乙

云何地界。謂堅相乃至風界。如五法品說。云何虛空界。謂空邊色。云何識界。謂五識身。及有漏意識身

云何受。謂受覺知痛等苦樂俱非三境界轉。云何想。謂想等想增上想。於像貌轉。云何思。謂思等思增上思。思[1]起心行於業。云何觸。謂觸等觸增上觸。依緣心和合轉。云何憶。謂心發悟。憶念思惟心行境界。云何欲。謂欲於緣堅持深著爲作欲樂。云何解脫。謂心解脫。意於緣解。云何念。謂念隨。念不捨。於緣不癈亂忘。云何定。謂心等住。不動移境。不散不亂。攝受。[2]止一。云何慧。謂心於法。起撰擇相決斷覺知照了觀察。云何不信。謂心不信受。不正思惟。不修德本。不種善行。不造勝業。意不清淨。云何懈怠。謂心下劣。不勤勇猛。意不捷疾。云何*忘念。謂念虛妄。外向邪記。云何亂。謂心亂散。飄馳轉動。緣不止一。云何無明。謂愚三界闇無知。云何邪慧。謂不順正念。邪解決斷。云何邪憶。謂穢污意行。由受境界。不正思惟。云何邪解脫。謂穢污意行。解脫於緣。云何*掉。謂[3]心躁[4]動。不依寂靜。云何放逸。謂捨正方便。作不應作。於諸善法。不懃修習。云何忿。謂於不饒益事。於瞋相續起心忿。云何恨。謂[5]若事不順所[6]欲起心恨。云何覆。謂覆藏自罪。云何惱。謂若心熱燒。云何嫉。謂於所嫌。不欲彼利。起心妬忌。云何慳。謂心所受堅著不捨。云何誑。謂欺僞他。云何諂。謂起心曲行。云何*憍。謂心醉舉迷。云何害。謂惱切衆生。起心逼迫

云何欲貪。若欲貪等貪結聚貪室。堅著愛樂。云何色貪。若色貪等貪結聚貪室。堅著愛樂。云何無色貪。若無色貪等貪。結聚貪室。堅著愛樂。云何瞋恚。謂於彼衆生。起[7]損害心。誹謗苦切。云何疑。謂惑諦不了。云何對觸。謂五識身相應觸。云何增上[8]語觸。謂意識身相應觸。云何明觸。謂無漏觸。云何無明觸。謂穢污觸。云何非明非無明觸。謂不穢污有漏觸。云何身見。謂於五盛陰。起我我所有見。於彼堪忍樂著。云何邊見。謂於五盛陰。或斷常見。於彼堪忍樂著。云何邪見。謂誹謗因果。毀所應作。於彼堪忍樂著。云何取見見。謂於五盛陰起第一見[9]最上最勝。於彼堪忍樂著。云何取戒見。謂於五盛陰。起[10]見清淨解脫出要。於彼堪忍樂著。云何樂根。若樂受觸所觸。若起身意樂。起覺知想。云何苦根。若苦受觸所觸。苦起身等苦。起覺知想。云何喜根。若喜受觸所觸。若起心喜想覺受生。云何憂根。若憂受觸所觸。若起心苦想覺受生。云何捨根。若不苦不樂受觸所觸。若起身心。非覺受。非不覺受生。云何覺。若心覺遍覺。色覺增上色覺。覺數覺覺等思惟麁心轉。云何[11]觀。若心行少行隨微行。隨順細心轉。云何識。謂六識身。眼識乃至意識。云何無慚。若心無慚。不厭患過。不極厭離。不恭敬。不柔軟。不自畏。不自羞。恣心自在。云何無愧。[12]若無愧於他。於罪無畏。於罪無怖。於罪不見。於諸過惡。不羞恥他。云何眼識。謂眼緣色起眼識。眼增上緣色。眼識於色。若識若分別色。是名眼識。乃至意識是亦如是

云何眼觸。謂眼緣色起眼識。三和合生[13]觸。眼增上緣色。眼識於色。若觸等觸。是名眼觸。耳鼻舌身亦如是。云何意觸。謂意緣法起意識。三和合生觸。意增上緣法。意識於法。若觸等觸。是名意觸

云何眼觸生受。謂眼緣色起眼識。三和合生觸。觸緣受。眼增上緣色。眼觸。因眼觸。集眼觸。生眼觸。有眼觸。意思惟相應。眼識於色。若覺受等受。是名眼觸生受。耳鼻舌身亦如是

云何意觸生受。謂意緣法起意識。三和合生觸。觸緣受。意增上緣法。意觸。因意觸。集意觸。生意觸。有意[14]觸。思惟相應。意識於法。若覺受等受。是名意觸生受

云何眼觸生想。謂眼[15]緣色起眼識。三和合生觸。觸緣想。眼增上緣色。眼觸。因眼觸。集眼觸。生眼觸。有眼[16]觸。意思惟相應。眼識於色。若想等想。增上想。分別想。是名眼觸生想。耳鼻舌身亦如是

云何意觸生想。謂意緣法起意識。三和合生觸。觸緣想。意增上緣法。意觸。因意觸。集意觸。生意觸。[17]有意觸。思惟相應。意識於法。若想等想。增上想。分別想。是名意觸生想

云何眼觸生思。謂眼緣色起眼識。三和合生觸。觸緣思。眼增上緣色。眼觸。因眼觸。集眼觸。生眼觸。有眼觸。意思惟相應。眼識於色。若思等思。增上思。思轉心行於業。是名眼觸生思。耳鼻舌身亦如是

[1] 起＝癡(宋)(宮)　[2] 止＝上(宮)　[3] 心＝止(宋)(宮)　[4] 動＝慟(三)(宮)　[5] 若＝苦(元)(明)　[6] 欲起＝起欲(宋)(宮)　[7] 損＝煩惱(宋)(宮)　[8] 語＝謂(宋)，〔語〕－(宮)　[9] 〔最上〕－(宮)　[10] 〔見〕－(三)(宮)　[11] 觀＝覺(元)(明)　[12] 若＋(心)(三)(宮)　[13] 觸眼＝眼觸(三)(宮)　[14] 觸＋(有)(宋)(宮)　[15] 緣＝觸(明)　[16] 〔觸〕－(宋)(宮)　[17] 有＝思(宋)(宮)

云何意觸生思。謂意緣法起意識。三和合生觸。觸緣思。意增上緣法。意觸。因[1]意觸。集意觸生意觸有意觸。思惟相應。意識於法。若思等思。增上思。思轉心行於業。是名意觸生思

云何眼觸生愛。謂[2]眼緣色起眼識。三和合生觸。觸緣受。受緣愛。眼增上緣色。眼識於色。若貪貪聚貪室。堅著愛樂。是名眼觸生愛。耳鼻舌身亦如是。云何意觸生愛。謂意緣法起意識。三和合生觸。觸緣受。受緣愛。意增上緣法。意識於法。若貪貪聚貪室。堅著愛樂。是名意觸生愛

問眼界。幾界。幾入。幾陰攝。眼界攝法。幾界。幾入。幾陰攝。眼界不攝法。幾界。幾入。幾陰攝。眼界攝不攝法。幾界。幾入。幾陰攝。除眼界攝法。餘法。幾界。幾入。幾陰攝。除眼界不攝法。餘法。幾界。幾入。幾陰攝。除眼界攝不攝法。餘法。幾界。幾入。幾陰攝。如眼界。乃至意觸生愛亦如是

答眼界。一界。一入。一陰攝。不攝十七界十一入五陰。如眼界。眼界攝法亦如是

眼界不攝法。十七界十一入五陰攝。不攝一界一入一陰。[3]眼界攝不攝法。十八界十二入五陰攝。除眼界攝法。餘法。十七[4]界十一入五陰攝。不攝一界一入一陰。除眼界不攝法。餘法。一界一入一陰攝。不攝十七界十一入五陰。除眼界攝法。餘法。如眼界不攝。除眼界不攝法。餘法。如眼界。除眼界攝不攝法。若問餘法虛空無事無論。如眼界。九色界十色入亦如是

眼識界。一界一入一陰攝。不攝十七界十二入五陰。如眼識界。耳鼻舌身意識界六識身亦如是

意界。七[5]界一入一陰攝。不攝十一界十一入四陰。如意界。意入識陰識法亦如是

法界。一界一入四陰攝。不攝十七界十一入二陰。如法界。法入亦如是

色陰。十一界十一入一陰攝。不攝八界二入四陰

受陰。一界一入一陰攝。不攝十八界十二入四陰。如受陰。想陰行陰受大地想大地亦如是

色盛陰。十一界十一入一陰攝。不攝八界二入五陰

受盛陰。一界一入一陰攝。不攝十八界十二入五陰。如受盛陰。想盛陰行盛陰五色界八大地法十煩惱大地法十小煩惱大地法五煩惱五觸五見五根四法五六。亦如是

識盛陰。七界一入一陰攝。不攝十三界十二入五陰。如識盛陰。識界亦如是。眼識界。一界一入三陰相應。不相應者。十八界十二入五陰。如眼識界。耳鼻舌身意識界識盛陰識界六識身亦如是

意界。一界一入三陰相應。不相應者。十八界十二入三陰。如意界。意入識陰識法亦如是。

法界。八界二入四陰相應。不相應者。十一界十一入二陰。如法界。法入行陰八大地法亦如是。受陰。八界二入三陰相應。不相應者。十一界十一入三陰。如受陰。想陰受大地想大地亦如是

受盛陰。八界二入三陰相應。不相應者。十三界十二入五陰。如受盛陰。想盛陰亦如是

行盛陰。八界二入四陰相應。不相應者。十三界十二入五陰。如行盛陰。覺觀法亦如是

不信。八界二入四陰相應。不相應者。十八界十二入五陰。如不信。餘煩惱大地法亦如是。欲貪瞋恚無明觸非明非無明觸無慚無愧亦如是

恐三界二入四陰相應。不相應者。十八界十二入五陰。如恐。餘小煩惱大地法無色界貪疑明觸五見六[6]受身亦如是

色貪。六界二入四陰相應。不相應者。十八界十二入五陰

對觸。七界二入四陰相應。不相應者。十三界十二入五陰

增上語觸。三界二入四陰相應。不相應者。十七界十二入五陰。如增上語觸。六觸身六思身亦如是

樂根。八界二入三陰相應。不相應者。十八界十二入五陰。如樂根。捨根亦如是

苦根。七界二入三陰相應。不相應者。十八界十二入五陰

喜根。三界二入三陰相應。不相應者。十八界十二入五陰。如喜根。憂根亦如是

眼觸生受。三界二入三陰相應。不相應者。十七界十二入五陰。如眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受六想身亦如是[7]

衆事分阿毘曇[8]論卷第二

[1]〔意〕－【宮】【聖】 [2]〔眼〕－【宮】【聖】 [3]〔眼界…攝〕十五字－【三】【宮】【聖】【聖乙】 [4]界＝法【宮】【聖】 [5]界＋（一界）【宮】【聖】 [6]受＝愛【宮】【聖】 [7]此下聖本有光明皇后願文 [8]〔論〕－【宋】【元】【宮】，論＝經【宮】【聖】

眾事分阿毘曇論卷第三[1]

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅 共菩提耶舍 譯

分別諸使品第五

問九十八使。幾界繫。答三界繫。謂欲界。色界。無色界。問此九十八使。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。答三十六欲界繫。三十一色界繫。三十一無色界繫。問此九十八使。幾見斷。幾修斷。答八十八見斷。十修斷

問此欲界繫三十六使。幾見斷。幾修斷。答三十二見斷。四修斷。問此色界繫三十一使。幾見斷。幾修斷。答二十八見斷。三修斷。如色界繫。無色界繫亦如是

問此九十八使。幾見苦斷。幾見集斷。幾見滅斷。幾見道斷。幾修[2]斷。答二十八見苦斷。十九見集斷。十九見滅斷。二十二見道斷。十修斷。問此欲界繫三十六使。幾見苦斷。幾見集斷。幾見滅斷。幾見道斷。幾修斷。答十見苦斷。七見集斷。七見滅斷。八見道斷。四修斷。問此色界繫三十一使。幾見苦斷。幾見集斷。幾見滅斷。幾見道斷。幾修斷。答九見苦斷。六見集斷。六見滅斷。七見道斷。三修斷。如色界繫。無色界繫亦如是

問使是何義。答微細是使義。使是使義。隨入是使義。隨逐是使義。謂彼使不斷不知二事使使緣使及相應使。彼自界非他界。十二使。貪使。恚使。色貪使。無色貪使。慢使。無明使。身見使。邊見使。邪見使。見取使。戒取使。疑使。云何欲貪使使。謂愛染念著。悅樂可意。云何恚使使。謂不愛不樂。不念不悅。[3]不可意。云何色貪使使。謂愛樂淨。可樂可意。云何無色貪使使。謂愛樂可意。云何慢使使。謂貢高自舉。云何無明使使。謂無照闇惑。云何身見使使。謂計我我所有。云何邊見使使。謂所計或斷或常。云何邪見使使。謂無作無得。起見誹謗。云何見取使使。謂上勝第一。云何戒取使使。謂清淨解脫。起出要見。云何疑使使。謂惑諦不了。三處起欲愛使。此欲愛使。不斷不知。欲愛纏所纏法。樂著境界。惡意思惟行。如是乃至三處起疑使。此疑使。不斷不知。疑纏所纏法。樂著境界。惡意思惟[4]行

問七使十二使。為七使攝十二使。為十二使攝七使。答展轉相攝隨其事。云何隨其事。彼欲貪使。欲貪使攝。瞋恚使。瞋恚使攝。有貪使二使攝。慢使。慢使攝。無明使。無明使攝。見使。五見使攝。疑使。疑使攝。是七使攝十二使。十二使亦攝七使。是故說展轉相攝隨其事

問七使。九十八使。為七使攝九十八使。為九十八使攝七使。答展轉相攝隨其事。云何隨其事。彼欲貪使攝五。瞋恚使攝五。有貪使攝十。慢使攝十五。無明使攝十五。見使攝三十六。疑使攝十二。是七使攝九十八使。九十八使亦攝七使。是故說展轉相攝隨其事

問十二使。九十八使。為十二使攝九十八使。為九十八使攝十二使。答展轉相攝隨其事。云何隨其事。[5]彼欲貪使攝五。瞋恚使攝五。色貪使攝五。無色貪使攝五。慢使攝十五。無明使攝十五。身見使攝三。邊見使攝三。邪見使攝十二。見取使攝十二。戒取使攝六。疑使攝十二。是十二使攝九十八使。九十八使亦攝十二使。是故說展轉相攝隨其事

問此九十八使。幾一切遍。幾不一切遍。答[6]二十七一切遍。六十五不一切遍。六分別。見苦集斷無明使。或一切遍。或不一切遍。云何一切遍。謂見苦集斷。不一切遍使不相應無明。云何不一切遍。謂見苦集斷。不一切遍使相應無明

問此欲界繫三十六使。幾一切遍。幾不一切遍。答九一切遍。二十五不一切遍。二分別。欲界繫見苦集斷無明使。或一切遍。或不一切遍。云何一切遍。謂欲界繫見苦集斷。不一切遍使不相應無明。云何不一切遍。謂欲界繫見苦集斷。不一切遍使相應無明。問此色界繫三十一使。幾一切遍。幾不一切遍。答九一切遍。二十不一切遍。二分別。色界繫見苦集斷無明使。或一切遍。或不一切遍。云何一切遍。謂色界繫見苦集斷。不一切遍使不相應無明。云何不一切遍。謂色界繫見苦集斷。不一切遍使相應無明。如色界繫。無色界繫亦如是

問此九十八使。幾一切遍修斷。幾不一切遍非修[7]斷。答三十七一切遍修斷。五十五不一切遍非修斷。六分別。見苦集斷無明使。或一

[1]聖本首缺 [2]斷＝修(明) [3]〔不〕－(宋)(宮) [4]〔行〕－(聖) [5]彼＝使(聖) [6]二＝三(明) [7]〔斷〕－(聖) *

切遍。或不一切遍。云何一切遍。謂見苦集斷。不一切遍不相應無明使。云何不一切遍。謂見苦集斷。不一切遍相應無明使。問此欲界繫三十六。使幾一切遍修斷。幾不一切遍非修斷。答十三一切遍修斷。二十一不一切遍非修*斷。二分別。欲界繫見苦集斷無明使。或一切遍。或不一切遍。云何一切遍。謂欲界繫見苦集斷。不一切遍使不相應無明使。云何不一切遍。謂欲界繫見苦集斷。不一切遍使相應無明使

問此色界繫三十一使。幾一切遍修斷。幾不一切遍非修斷。答十二一切遍修斷。十七不一切遍非修斷。二分別見苦集斷無明使。或一切遍。或不一切遍。云何一切遍。謂色界繫見苦集斷。不一切遍使不相應無明使。云何不一切遍謂色界繫見苦集斷。 不一切遍使相應無明使。如色界繫。無色界繫亦如是

問此九十八使。幾有漏緣。幾無漏緣。答八十有漏緣。十二無漏緣。六分別。見滅見道斷無明使。或有漏緣。或無漏緣。云何有漏緣。謂見滅見道斷。有漏緣使相應無明使。云何無漏緣。謂見滅見道斷。有漏緣使不相應無明使。

問此欲界繫三十六使。幾有漏緣。幾無漏緣。答三十有漏緣。四無漏緣。二分別。欲界繫見滅見道斷無明使。或有漏緣。或無漏緣。云何有漏緣。 謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣。謂欲界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使

問此色界繫三十一使。幾有漏緣。幾無漏緣。答二十五有漏緣。四無漏緣二分別。色界繫見滅見道斷無明使。或有漏緣。或無漏緣。云何有漏緣。 謂色界繫見滅見道斷有漏緣使相應無明使。云何無漏緣。謂色界繫見滅見道斷有漏緣使不相應無明使。如色界繫。無色界繫亦如是

問此九十八使。幾有爲緣。幾無爲緣。答八十九有爲緣。六無爲緣。三分別。見滅斷無明使。或有爲緣。或無爲緣云何有爲緣。謂見滅斷有爲緣使相應無明使。云何無爲緣。謂見滅斷有爲緣使不相應無明使

問此欲界繫三十六使。幾有爲緣。幾無爲緣。答三十三有爲緣二無爲緣一分別。 欲界繫見滅斷無明使。或有爲緣。或無爲緣。云何有爲緣。 謂欲界繫見滅斷有爲緣使相應無明使云何無爲緣謂欲界繫見滅斷有爲緣使不相應無明使

問此色界繫三十一使。幾有爲緣。幾無爲緣。答二十八有爲緣二無爲緣一分別。 色界繫見滅斷無明使。或有爲緣。或無爲緣。云何有爲緣

謂色界繫見滅斷有爲緣使相應無明使。 云何無爲緣。 謂色界繫見滅斷有爲緣使不相應無明使。如色界繫。無色界繫亦如是

問此九十八使。幾緣使非相應使。幾相應使非緣使。幾緣使亦相應使。幾非緣使亦非相應使。答緣使非相應者無。相應使非緣者。無漏緣使。緣使亦相應使者。有漏緣使非緣使。亦非相應使者無

問此欲界繫三十六使。幾緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者無相應使非緣者。欲界繫無漏緣使。緣使亦相應使者。欲界繫有漏❶緣使。非緣使亦非相應使者無。此色界繫三十一使。幾緣使非相應使。作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者。色界繫無漏緣使。緣使亦相應使者。色界繫有漏緣使。非緣使亦非相應使者無。如色界繫。無色界繫亦如是。二十法。見苦斷法。見集斷法。見滅*斷法。見道斷法。修斷法。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是

問彼見苦斷法。幾使使。答見苦斷一切。見集斷一切遍。問彼見集斷法。幾使使。答見集斷一切。見苦斷一切遍。問彼見滅斷法。幾使使。答見滅斷一切。及一切遍。問彼見道斷法 幾使使。答見道斷一切。及一切遍。問彼修斷法。幾使使。答修斷一切。及一切遍。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是。問彼見苦斷法。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見集斷一切遍使。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。見苦斷一切。非緣使亦非相應使者。見集斷不一切遍。及見滅見道斷修斷一切

問彼見集斷法。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。❷見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。見集斷一切。非緣使亦非相應使者。見苦斷不一切遍。及見滅見道斷修斷一切

問彼見滅斷法。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。一切遍。相應使非緣者。見

❶〔緣〕－[illegible] ❷〔見〕－[illegible]

滅斷無漏緣使。緣使亦相應使者。見[1]滅斷有[2]漏緣使。非緣使亦非相應使者。見苦集斷不一切遍見道斷及修斷一切

問彼見道斷法。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。一切遍相應使非緣者。見道斷無漏緣使。緣使亦相應使者。見道斷有漏緣使。非緣使亦非相應使者。見苦集斷不一切遍見滅斷及修斷一切

問彼修斷法。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。一切遍相應使非緣者無。緣使亦相應使者。修斷一切。非緣使亦非相應使者。見苦集斷不一切遍。及見滅見道斷一切。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是

即此二十法。即此見苦斷法。即此見集斷法。即此見滅斷法。即此見道斷法。即此修斷法。[3]如不定欲界繫。色無色界繫亦如是

問即此見苦斷法。幾使使。答即此見苦斷不一切遍。問即此見集斷法。幾使使。答即此見集斷不一切遍。問即此見滅斷法。幾使使答即此見滅斷一切。問即此見道斷法。幾使使。答即此見道斷一切。問即此修斷法。幾使使。答即此修斷一切。如不定。欲界繫。色無色界繫亦如是

問即此見苦斷法。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。見苦斷不一切遍。非緣使亦非相應使者無

問即此見集斷法。幾使緣使非相應使。答作四句緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。見集斷不一切遍。非緣使亦非相應使者無。問即此見滅斷法。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者。見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者。見滅斷有漏[4]緣。非緣使亦非相應使者[5]無

問即此見道斷法。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者。見道斷無漏緣。緣使亦相應使者。見道斷有漏緣。非緣使亦非相應使者無

問即此修斷法。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者無。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。即修斷一切。非緣使亦非[6]相應使者無。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是。二十心者。見苦斷心見集斷心。見滅斷心。見道斷心。修斷心。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是

問見苦斷心。幾使使。答見苦斷一切。見集斷一切遍。彼相應法。見苦斷一切。見集斷一切遍。彼所起心不相應行。見苦斷一切。見集斷一切遍

問見集斷心幾使使。答見集斷一切。見苦斷一切遍。彼相應法。見集斷一切。見苦斷一切遍。彼所起心不相應行。見集斷一切。見[7]苦斷一切遍

問見滅斷心。幾使使。答見滅斷一切。及一切遍。彼相應法。見滅斷一切。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍

問見道斷心。幾使使。答見道斷一切。及一切遍。彼相應法。見道斷一切及一切遍。彼所起心不相應行。見道斷有漏緣及一切遍

問修斷心。幾使使。答修斷一切。及一切遍。彼相應法。修斷一切。及一切遍。彼所起心不相應行。修斷一切。及一切遍。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是

問見苦斷心。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。見苦斷一切。非[8]緣使亦非相應使者。見集斷不一切遍。見滅見道。及修斷一切。彼相應法。四句即如心說。彼所起心不相應行。見苦斷一切。見集斷一切遍。此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使

問見集斷心。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。見集斷一切。非緣使亦非相應使者。見苦斷不一切遍。見滅見道。及修斷一切。彼相應法。四句即如心說。彼所起心不相應行。見集斷一切。見苦斷一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使。

問見滅斷心。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。一切遍。相應使非緣者。見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者。見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。四句即如心說。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使。如見滅斷。見道斷亦如是

問修斷心。幾使緣使非相應使。答作四句。緣

[1]滅斷＝斷滅㊂ [2]〔漏緣…不〕十七字－㊂ [3]如＋（是）㊂㊃ [4]緣＋（使亦相應使者見集斷不一切遍）十三字㊂ [5]無＋（問即此見滅斷法幾使緣使非相應使答作四句緣使非相應者無相應使非緣者見滅斷無漏緣緣使亦相應使者見滅斷有漏緣非緣使亦非相應使者無）六十一字㊂ [6]相＝利㊉ [7]苦＝斷㊂ [8]〔緣〕－㊂

使非相應者一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。修斷一切。非緣使亦非相應使者。見苦集斷不一切遍。及見滅見❶道斷一切。彼相應法。四句即如心說。彼所起心不相應行。修斷一切及一切遍。此使緣使非相應使餘非緣使亦非相應使❷。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是

四十八心者。見滅斷邪見相應心。見滅斷疑相應心。見滅斷邪見疑相應心。見滅斷邪見不相應心。見滅斷疑不相應心。見滅斷邪見疑不相應心。如見滅斷。見道斷亦如是。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是

❸問見滅斷邪見相應心。幾使使。答見滅斷邪見相應無明。見滅斷有漏緣。及一切遍彼相應法。見滅斷邪見相應無明。見滅斷有漏緣。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍

問見滅斷疑相應心。幾使使。答見滅斷疑相應無明。見滅斷有漏緣。及一切遍。彼相應法。見滅斷疑相應無明。見滅斷有❹漏緣。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。問見滅斷邪見疑相應心幾使使。答見滅斷邪見疑相應無明。見滅斷有漏緣。及一切遍彼相應法。見滅斷邪見疑相應無明。見滅斷有漏緣。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍

問見滅斷邪見不相應心。幾使使。答除見滅斷邪見彼相應無明。餘見滅斷一切。及一切遍。彼相應法。除見滅斷邪見相應無明。餘見滅斷一切。及一切遍彼所起心不相應行見滅斷有漏緣。及一切遍

問見滅斷疑不相應心。幾使使。答除見滅斷疑相應無明。餘見滅斷一切。及一切遍。彼相應法。除見滅斷疑相應無明。餘見滅斷一切及一切遍彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍

問見滅斷邪見疑不相應心。幾使使。答除見滅斷邪見疑相應無明。餘見滅斷一切。及一切遍。彼相應法。除見滅斷邪見❺疑相❻應無明。餘見滅斷一切。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。如見滅斷。見道斷亦如是。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是

問見滅斷邪見相應心。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見滅斷有漏緣。及一切遍。相應使非緣者。見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者。除見滅斷邪見相應無明。餘見滅斷無漏緣。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。四句即如心說。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使

問見滅斷疑相應心。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見滅斷有漏緣。及一切遍。相應使非緣者。見滅斷疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣❼使亦非相應使者。除見滅斷疑相應無明。餘見滅斷無漏緣。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。四句即如心說。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使

問見滅斷邪見疑相應心。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見滅斷有漏緣。及一切遍。相應使非緣者。見滅斷邪見疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者。除見滅斷邪見疑相應無明。餘見滅斷無漏緣。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。四句即如心說。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣❽使亦非相應使

問見滅斷邪見不相應心。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。一切遍。相應使非緣者。除見滅斷邪見相應無明。餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者。見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者。見滅斷邪見相應無明。見苦集斷不一切遍見道及修斷一切。彼相應法。四句即如心說。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使

問見滅斷疑不相應心。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。一切遍。相應使非緣者。除見滅斷疑相應無明。餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者。見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者。見滅斷疑相應無明。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法四句即如心說。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣

❶道＝斷【三】 ❷〔亦〕－【宋】 ❸〔問〕－【三】 ❹漏＝緣【三】 ❺疑＝法【宮】 ❻應＝見【三】 ❼使＝者【三】 ❽〔使〕－【宮】

使亦非相應使

問見滅斷邪見疑不相應心。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。一切遍。相應使非緣者。除見滅斷邪見疑相應無明。餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者。見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者。見滅斷邪見疑相應無明。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。四句卽如心說。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使。如見滅斷。見道斷亦如是。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是

問此欲界繫三十六使。十見苦斷。七見集斷。七見滅斷。八見道斷。四修斷。云何見苦斷十使。答謂身見邊見見苦斷邪見見取戒取疑貪恚慢無明。云何見集斷七使。謂見集斷邪見見取疑貪恚慢無明。云何見滅斷七使。謂見滅斷邪見見取疑貪恚慢無明。云何見道斷八使。謂見道斷邪見見取戒取疑貪恚慢無明。云何修斷四使。謂修斷貪恚慢無明

問身見幾使使。答見苦斷一切。見集斷一切遍。彼相應法。見苦斷一切見集斷一切遍。彼所起心不相應行。見苦斷一切。見集斷一切遍。如身見。邊見見苦❶斷邪。見見取戒取疑貪恚慢無明亦如是。問見集斷邪見。幾使使。答見集斷一切見苦斷一切遍。彼相應法。見集斷一切。見苦斷一切遍。彼所起心不相應行。見集斷一切。見苦斷一切遍。如見集斷邪見見取疑貪恚慢無明亦如是

問見滅斷邪見。幾使使。答見滅斷邪見相應無明。見滅斷有漏緣。及一切遍。彼相應法。見滅斷邪見相應無明。見滅斷有漏緣。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。如見滅斷。邪見疑亦如是

問見滅斷見取。幾使使。答見滅斷見取相應無明。見滅斷有漏緣。及一切遍。彼相應法。見滅斷見取相應無明。見滅斷有漏緣。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。如見滅斷。見取貪恚慢亦如是

問見滅斷無明。幾使使。答見滅斷無明。除無漏緣。餘見滅斷一切。及一切遍。彼相應法。見滅斷一切。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。如見滅斷。見道斷亦如是。問修斷貪。幾使使。答修斷一切。及一切遍。彼相應法。卽如貪說。彼所起心不相應行。亦如是說。如貪恚慢。無明亦如是

問身見。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。除身見相應無明。餘見苦斷一切。及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。身見相應無明。非緣使亦非相應使者。見集斷不❷一切遍。見滅見道。及修斷一切。彼相應法。緣使非相應者。除身見相應無明。餘見苦斷一切。及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。身見相❸應無明。非緣使亦非相應使者。見集斷不一切遍。見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行。見苦斷一切。見集斷一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使。如身見。邊見見苦斷邪見見取戒取疑貪恚❹慢亦如是

問見苦斷無明。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見苦斷無明 及見集斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。除見苦斷無明。餘見苦斷一切。非緣使亦非相應使者。見集斷不一切遍。見滅見道 及修斷一切。彼相應法。緣使非相應者。見集斷一切遍。相應使非緣者無 緣使亦相應使者。見苦斷一切。非緣使亦非相應使者。見集斷不一切遍見滅見道。及修斷一切。彼所起心不相應行。見苦斷一切。及見集斷一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使

問見集斷邪見幾使緣使非相應使。 答作四句。緣使非相應者。除邪見相應無明。餘見集斷一切。及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。見集斷邪見相應無明。非緣使亦非相應使者。見苦斷不一切遍。見滅見道。及修斷一切。彼相應法。緣使非相應者。除見集斷邪見相應無明。餘見集斷一切。及見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。見集斷邪見相應無明。非緣使亦非相應使者。見苦斷不一切遍。見滅見道及修斷一切。彼所起心不相應行。見集斷一切。及見苦斷一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使。如見集斷。邪見見取疑貪恚慢亦如是。問見集斷無明。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見集斷無明。及見苦斷一切遍。相應使非緣者無 緣使亦相應使者。除見集斷無明。餘見集斷一切。非

❶[斷]－㊂　❷[一]－㊅　❸應＝見㊅　❹[慢]－㊂

緣使亦非相應使者。見苦斷不一切遍。見滅見道。及修斷一切。彼相應法。緣使非相應者。見苦斷一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。見集斷一切。非緣使亦非相應使者。見苦斷不一切遍。見滅見道。及修斷一切。彼所起心不相應行。見集斷一切。及見苦斷一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使。問見滅❶斷邪見。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見滅斷有漏緣。及一切遍。相應使非緣者。見滅斷邪❷見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者。除見滅斷邪見相應無明。餘見滅斷無漏緣。及見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。緣使非相應者。見滅斷有漏緣。及一切遍。相應使非緣者。見滅斷邪見相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者。除見滅斷邪見相應無明。餘見滅斷無漏緣。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣 及一切遍。此使緣使非相應使。 餘非緣使亦非相應使。如見滅斷。邪見疑亦如是

問見滅斷見取。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。除見滅斷見取相應無明。餘見滅斷有漏緣。及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。見滅斷見取相應無明。非緣使亦非相應使者。見滅斷無漏緣。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。緣使非相應者。除見滅斷見取相應無明。餘見滅斷有漏緣。及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。見滅斷見取相應無明。非緣使亦非相應使者。見滅斷無漏緣。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使。如見滅斷。見取貪恚慢亦如是

問見滅斷無明。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見滅斷有漏緣無明。及一切遍。相應使非緣者。除見滅斷無漏緣無明。餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者。除見滅斷有漏緣無明。餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者。見滅斷無漏緣無明。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。緣使非相應❸者。一切❹遍。相應使非緣者。見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者。見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使。如見滅斷。見道斷亦如是」

問修斷貪。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。除修斷貪相應無明。餘修斷一切。及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使者。見苦集斷不一切遍。及見滅見道斷一切。彼相應法。緣使非相應者。除修斷貪相應無明。餘修斷一切。及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。修斷貪相應無明。非緣使亦非相應使者。見苦集斷不一切遍。及見滅見道斷一切。彼所起心不相應行。修斷一切。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使。如貪恚慢亦如是

問修斷無明。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。修斷無明。及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。除修斷無明。餘修斷一切。非緣使亦非相應使者。見苦集斷不一切遍。及見滅見道斷一切。彼相應法。緣使非相應者。一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使❺者。❻修斷一切。非緣使亦非相應使者。見苦集斷不一切遍。及見滅見道斷一切。彼所起心不相應行。修斷一切。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使。

四十八無明。見滅斷邪見相應無明。見滅斷疑相應無明。見滅斷邪見疑相應無明。見滅斷邪見不相應無明。見滅斷疑不相應無明。見滅斷邪見疑不相應無明。如見滅斷。見道斷亦如是。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是

問見滅斷邪見相應無明。幾使使。答見滅斷邪見見滅斷有漏緣。及一切遍。彼相應法。見滅斷邪見相應無明。見滅斷有漏緣。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。問見滅斷疑相應無明。幾使使。答見滅斷疑。見滅斷有漏緣。及一切遍。彼相應法。見滅斷疑相應無明。見滅斷有漏緣。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍」

問見滅斷邪見疑相應無明。幾使使。答見滅斷邪見疑見滅斷有漏緣。及一切遍。彼相應法。見滅斷邪見疑相應無明。見滅斷有漏緣。

❶斷＝集【明】 ❷見＝相【明】 ❸者＝使【聖】 ❹遍＝相【明】 ❺〔者〕－【聖】 ❻(有)＋修【三】【聖】

及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍

問見滅斷邪見不相應無明。幾使使。答見滅斷疑。見滅斷有漏緣。及一切遍彼相應法。除見滅斷邪見相應無明。餘見滅斷一切。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣及一切遍。問見滅斷疑不相應無明。幾使使。答見滅斷邪見。見滅斷有漏緣。及一切遍。彼相應法。除見滅斷疑相應無明。餘見滅斷一切。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。問見滅斷邪見疑不相應無明。幾使使。答見滅斷有漏緣及一切遍。彼相應法。除見滅斷❶邪見疑相應無明。餘見滅斷一切。及一切遍。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣及一切遍。如見滅斷。見道斷亦如是。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是

問見滅斷邪見相應無明。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者見滅斷有漏緣及一切遍相應使非緣者。見滅斷邪見。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者。除見滅斷邪見。餘見滅斷無漏緣。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。緣使非相應者。見滅斷有漏緣。及一切遍。相應使非緣者。見滅斷邪見相應無明緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者。除見滅斷邪見相應無明。餘見滅斷無漏緣。見苦集斷不一切遍見道及修斷一切。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使

問見滅斷疑相應無明。幾使緣使非相應使。答作四句緣使非相應者。見滅斷有漏緣。及一切遍相應使非緣者。見滅斷疑。緣使亦相應使者無非緣使亦非相應使者。除見滅斷疑。餘見滅斷無漏緣。及見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。緣使非相應者。見滅斷有漏緣。及一切遍相應使非緣者。見滅斷疑相應無明。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者。除見滅斷疑相應無明。餘見滅斷無漏緣及見。苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使。問見滅斷邪見疑相應無明。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見滅斷有漏緣。及一切遍。相應使非緣者見滅斷邪見疑。緣使亦相應使者無。非緣使亦非相應使者。除見滅斷邪見疑。餘見滅斷無漏緣。及見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。緣使非相應者。見滅斷有漏緣。及一切遍。相應使非緣者。見滅斷邪見疑相應無明。緣使❷亦相應使者無。非緣使亦非相應使者。除見滅斷邪見疑相應無明。餘見滅斷無漏緣。及見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使

問見滅斷邪見不相應無明。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見滅斷有漏緣無明。及一切遍。相應使非緣者。見滅斷疑。緣使亦相應使者。除見滅斷有漏緣無明。餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者。除見滅斷疑。餘見滅斷無漏緣。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。緣使非相應者。一切遍。相應使非緣者。除見滅斷邪見相應無明。餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者。見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者。見滅斷邪見相應無明。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣❸使亦非相應使

問見滅斷疑不相應無明。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見滅斷有漏緣無明。及一切遍。相應使非緣者。見滅斷邪見。緣使亦相應使者。除見滅斷有漏緣無明。餘見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者。除見滅斷邪見。餘見滅斷無漏緣。及見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。緣使非相應者。一切遍。相應使非緣者。見滅斷邪見相應無明。餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者。見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者。見滅斷疑。彼相應無明。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼所起心不相應行。見滅斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘非緣使亦非相應使

問見滅斷邪見疑不相應無明。幾使緣使非相應使。答作四句。緣使非相應者。見滅斷有漏緣無明。及一切遍。相應使非緣者無。緣使亦相應使者。除見滅斷有漏緣無明。餘見滅

❶邪＝取【聖】　❷〔亦〕－【聖】　❸〔使〕－【聖】

斷有漏緣。非緣使亦非相應使者。見滅斷。無漏緣。見苦集斷不一切遍。見道及修斷一切。彼相應法。緣使非相應使者。一切遍。相應使非緣者。除見滅斷邪見疑相應無明。餘見滅斷無漏緣。緣使亦相應使者。見滅斷有漏緣。非緣使亦非相應使者。見滅斷邪見疑相應無明。見苦集斷不一切遍。見道及修斷。一切遍。彼所起心不相應行。見滅❶斷有漏緣。及一切遍。此使緣使非相應使。餘者非緣使亦非相應使。如見滅斷。見道斷亦如是。如不定欲界繫。色無色界繫亦如是

問若有漏緣使。緣使相應使耶。若緣使相應使。彼有漏緣使耶。答有。若使緣使相應使。彼有漏緣使。或使有漏緣。非彼緣使相應使。云何有。謂他界一切遍。謂使欲界繫緣色界繫。欲界繫緣無色界繫。色界繫緣無色界繫。欲界繫緣色無色界繫

問若無漏緣使。相應使耶。若相應使無漏緣使耶。答❷有。若使相應使。彼無漏緣使。或使相應使。非彼無漏緣使。云何有。謂他界一切遍使。謂使欲界繫緣色界繫。欲界繫緣無色界繫。❸色界繫緣無色界繫。欲界繫緣色無色界繫。分別諸使品第五竟❹

衆事分阿毘曇❺論卷第三

❻衆事分阿毘曇論卷第四

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六❼初

爾炎法。識法。通爾炎法。緣法。增上法。色法。非色法。可見法。不可見法。有對法。無對法。有漏法。無漏法。有爲法。無爲法。有諍法。無諍法。世間法。出世間法。入法。不入法。染汚法。不染汚法。依家法。依出要法。心法。非心法。心法法。非心法法。心相應法。心不相應法。心共有法。非心共有法。心隨轉法。非心隨轉法。心因法。非心因法。心次第法。非心次第法。緣心法。非緣心法。心增上法。非心增上法。心果法。非心果法。心報法。非心報法。業法。非業法。業相應法。非業相應法。業共有法。非業共有法。業隨轉法。非業隨轉法。業因法。非業因法。業次第法。非業次第法。緣業法。非緣業法。業增上法。非業增上法。業果法。非業果法。業報法。非業報法。有法。非有法。有相應法。非有相應法。有共有法。非有共有法。有隨轉有因法。非❽有隨轉非有因法。有次第法。非有次第法。緣有法。非緣有法。有增上法。非有增上法。有果法。非有果法。有報法。非有報法。斷知法。非斷知法。智所知法。非智所知法。斷知所斷法。非斷知所斷法。修法。非修法。證法。非證法。習法。非習法。有罪法。無罪法。黑法。❾白法。退法。不退法。隱沒法。不隱沒法。記法。無記法。已起法。不起法。今起法。非今起法。已滅法。非已滅法。今滅法。非今滅法。緣起法。非緣起法。緣生法。非緣生法。因法。非因法。有因法。非有因法。因起法。非因起法。因相應法。非因相應法。結法。非結法。生結法。非生結法。取法。非取法。受法。非受法。取生法。非取生法。煩惱法。非煩惱法。穢汚法。不穢汚法。有穢汚法。非有穢汚法。纏法。非纏法。纏住法。非纏住法。纏生法。非纏生法。有緣法。無緣法。有覺法。非有覺法。有觀法。非有觀法。可樂法。非可樂法。受用法。非受用法。有事有緣法。無事無緣法。有上法。無上法。遠法。近法。有量法。無量法。見法。非見法。見處法。非見處法。見相應法。非見相應法。凡夫法。非凡夫法。凡夫共法。非凡夫共法。定法。非定法。惱法。非惱法。根法。非根法。聖諦攝法。非聖諦攝法。共有法。非共有法。相應法。非相應法。果法。非果法。有果法。非有果法。報法。非報法。有報法。非有報法。因緣法。非因緣法。有因緣法。非有因緣法。出法。非出法。有出法。非有出法。相續法。非相續法。有相續法。非有相續法（二法有二百一十六種竟）

善法。不善法。無記法。學法。無學法。非學非無學法。見斷法。修斷法。不斷法。見斷因法。修斷因法。不斷因法。可見有對法。不可見有對法。不可見無對法。報法。非報法。非報非非報法。下法。中法。上法。小法。大法。無量法。意樂法。非意樂法。非意樂非不意樂法。樂俱法。

❶〔斷〕－（宮）　❷有＋（有）（宮）　❸〔色界…繫〕十七字－（聖）　❹此下聖本有光明皇后願文　❺論卷第三＝卷第三（宋），第三卷（宮）　❻聖本首缺
❼〔初〕－（宋）（元）（宮），初＝之一（明）　❽有隨＝隨有（明）　❾白＝自（元）

苦俱法。不苦不樂俱法。俱起法。俱住法。俱滅法。非俱起法。非俱住法。非俱滅法。心俱起法 心俱住法 心俱滅法。非心俱起法。非心俱住法。非心俱滅法。三界。欲界。瞋界。害界。又三界。出要界。無瞋界。無害界。又三界。欲界。色界。無色界。又三界。色界。無色界。滅界。三有。欲有。色有。無色有。三漏。欲漏。有漏。無明漏。三世。過去世。未來世。現在世。三說事。過去說事。未來說事。現在說事。三苦。苦苦。變苦。行苦。三法。有覺有觀法。無覺有觀法。無覺無觀法。三地。有覺有觀地。無覺有觀地。無覺無觀地。三業。身業。口業。意業。又三業。善業。不善業。無記業。又三業。學業。無學業。非學非無學業。又三業。見斷業。修斷業。不斷業。又三業。現法受業。生法受業。後法受業。又三業。樂受業。苦受業。不苦不樂受業三法有九十三種竟

四念處。謂身念處。受念處。心念處。法念處。四正懃。謂已起惡不善法方便令斷正懃。未起惡不善法方便令不起正懃。未生善法方便令生正懃。已生善法方便懃修令住使不忘失滿足修習增廣智證正懃。四如意足。謂欲定淨行成就如意足。精進定淨行成就如意足 心定淨行成就如意足。慧定淨行成就如意足。四禪。謂初禪二禪三禪。四禪。四聖諦。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道聖諦。四無量。謂慈悲喜捨。四無色。謂空入處。識入處 無所有入處。非想非非想入處。四聖種。謂隨乞得衣知足聖種。謂隨乞得食知足聖種。謂隨得眠臥具等知足聖種。謂樂閑靜樂修聖種。四沙門果。謂須陀洹沙門果。斯陀❶含沙門果。阿那*含沙門果。阿羅漢無上沙門果。四智。謂法智。比智。知他心智。等智。又四智。謂苦智。集智。滅智。道智。四辯。謂義辯。法辯。辭辯。隨應辯。四緣。謂因緣。次第緣。緣緣。增上緣。四食。謂麁摶食。細觸食。意思食。識食。四流。謂欲流。有流。見流。無明流。四❷扼。謂欲*扼。有*扼。見*扼。無明*扼。四取。謂欲取。見取。戒取。我取。四法。謂過去法。未來法。現在法。非過去未來現在法。又四法。謂欲界繫法。色界繫法。無色界繫法。不繫法。又四法。謂善因法。不善因法。無記因法。非善因非不善因非無記因法。又四法。謂有緣緣法。無緣緣法。有緣緣無緣緣法。非有緣緣非無緣緣法四法有八十四種竟

五陰。謂色陰。受陰。想陰。行陰。識陰。五盛陰。謂色盛陰。受想行識盛陰。五趣。謂地獄趣。畜生趣。餓鬼趣。天趣。人趣。五煩惱身。謂見苦斷煩惱身。見集斷煩惱身。見滅斷煩惱身。見道斷煩惱身。修斷煩惱身。五法。謂色法。心法。心法法。心不相應行法。無為法五法有二十五種竟

六界。謂地界。水界。火界。風界。虛空界。識界。六法。謂見苦斷法。見集斷法。見滅斷法。見道斷法。修斷法。不斷法❸六法有十二種竟

七使。謂貪欲使。瞋恚使。有愛使。慢使。無明使。見使。疑使

七識住。謂有色衆生。種種身。種種想。謂人及天。是名初識住處。有色衆生。種種身。一種想。謂梵天身彼初所轉。是名第二識住處。有色衆生一種身。種種想。謂光音天。是名第三識住處。有色衆生。一種身。一種想。謂遍淨天。是名第四識住處。無色衆生。已離一切色想。障❹閡想。究竟不種種想。思惟無量空處。入無量空入處。謂空入處天。是名第五識住處。無色衆生。已離一切空入處。無量識入無量識入處。❺謂識入處天。是名第六識住處。無色衆生。已離一切識入處。無所有入無所有入處。謂無所有入處天。是名第七識住處

七覺❻支。謂念覺支。擇法覺支。精進覺支。喜覺支。❼猗覺支。定覺支。捨覺支七法有二十一種竟

八解脫處。謂內有色想外觀色。是名初解脫處。內無色想外觀色。是名第二解脫處。淨身證解脫處。是名第三解脫處。已離一切色想障❽閡想。究竟無種種想。思惟無邊空處。入無邊空入處。是名第四解脫處。離一切空入處。無量識入無量識入處。是名第五解脫處。離一切識入處。無所有入無所有入處。是名第六解脫處。離一切無所有入處。非想非非想入非想非非想入處。是名第七解脫處。已離一切非想非非想入處想受滅身證住。是名第八解脫處

八勝處。謂內有色想。外觀少色。好色惡色。謂彼色勝處生觀想。是名初勝處入。內有色想。外觀多色。好色惡色。謂彼色勝處生觀想。是名第二勝處入。內無色想。外觀少色。好色惡色。謂彼色勝處生觀想。是名第三勝處入。內無色想。外觀多色。好色惡色。謂彼色勝處生

❶含＝舍【明】＊　❷扼＝軛【宋】【元】【宮】＊　❸六＝大【宮】　❹閡＝礙【宋】【元】【明】　❺謂＝識【聖】　❻支＝枝【宮】【聖】下同　❼猗＝倚【聖】　❽閡＝礙【宮】【聖】＊

觀想。是名第四勝❶處入。內無色想。外觀色青色青觀青光。譬如鳩牟迦華色成就婆羅㮈衣青青色青觀青光。如是比丘。內無色想。外觀色青青色青觀青光。謂彼色勝處生觀想。是名第五勝處入。內無色想。外觀色黃。黃色黃觀黃光。譬如迦梨那華色成就❷婆羅㮈衣黃黃色黃觀黃光。如是比丘內無色想。外觀色黃。黃色黃觀黃光。謂彼色勝處生觀想。是名第六勝處入。內無色想。外觀色赤。赤色赤觀赤光。譬如槃頭嗜婆迦華色成就*婆羅㮈衣赤赤色赤觀赤光。如是比丘。內無色想。外觀色赤。赤色赤觀赤❸色。謂彼色勝處生觀想。是名第七勝處入。內無色想。外觀色白。白色白觀白光。譬如優私多羅華色成就*婆羅㮈衣白白色白觀白光。如是比丘。內無色想。外觀色白。白色白觀白光。謂彼色勝處生觀想。是名第八勝處。八道支。謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正方便。正念。正定(八法有二十四種竟)

九結。謂貪欲結。瞋恚結。慢結。無明結。見結。他取結。疑結。嫉結。慳結

九衆生居處。謂有色衆生種種身種種想。謂人及天。是名初衆生居處。有色衆生種種身一種想。謂梵天身。彼初所轉。是名第二衆生居處。有色衆生一種身種種想。謂光音天。是名第三衆生居處。有色衆生一種身一種想。謂遍淨天。是名第四衆生居處。有色衆生無有想。謂無想天衆生。是名第五衆生居處。無色衆生。已離一切色想障*礙想究竟不種種想。思惟無量空處入無量空處住。所謂空處天。是名第六衆生居處。無色衆生。離一切空處。入無量識處住。所謂識處天。是名第七衆生居處。無色衆生。離一切識處。入無所有處住。所謂無所有❹處天。是名第八衆生居處。無色衆生。離一切無所有處。入非想非非想處住。所謂非想非非想處天。是名第九衆生居處(九法有十八種竟)

十一切入。謂地一切入。一相生上下諸方。無二無量。是名初一切入處。水火風入青黃赤白空一切入處。識一切入處。一相生上下諸方。無二無量。是名十一切入處

十無學法。謂無學正見。乃至無學解脫。無學解脫知見(❺十法有二十種竟)

十一法。謂色有漏無漏。受想行識有漏無漏。及無爲法(十一法有十一種竟)

十二入。謂眼入色入。乃至意入法入(十二法有十❻二種竟)

十八界。廣說如前分別七事品(十八法有十八種竟)

二十二根。謂眼根耳根鼻根舌根身根男根女根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根無知根(二十二法有二十二種竟)

九十八使(九十八法有九十八種竟)

云何爾炎法。謂一切法爾炎智❼所知。隨其所應。云何隨其所應。謂彼苦智知。苦集智知。集滅智知。滅道智知。道及善等智亦知。苦集滅道虛空數滅非數滅。此一切法爾炎智所知。隨其所應。是名爾炎法

云何識法。謂一切法識所識識分別。隨其所應。云何隨其所應。謂彼眼識識色。耳識識聲。鼻識識香。舌識識味。身識識觸。意識識法。眼色亦識眼識識。耳聲亦識耳識識。鼻香亦識鼻識識。舌味亦識舌識識。身觸亦識身識識。意法亦識意識❽識。此一切法識分別。隨其所應。是名識法

云何通爾❾炎。謂通爾炎者。謂慧彼一切法通爾炎。隨其所應。云何隨其所應。謂彼苦忍苦智通苦爾炎。集忍集智通集爾炎。滅忍滅智通滅爾炎。道忍道智通道爾炎。及善有漏慧。亦通苦爾炎。集滅道虛空數滅非數滅通爾炎。此一切法通爾炎。隨其所應。是名通爾炎法。

云何緣法。謂一切法緣。謂心心法。隨其所應。云何隨其所應。謂彼眼識眼識相應法緣色。耳識耳識相應法緣聲。鼻識鼻識相應法緣香。舌識舌識相應法緣味。身識身識相應法緣觸。意識意識相應法❿緣眼色及眼識緣。耳聲及耳識緣。鼻香及鼻識緣。身觸及身識緣。意法及意識一切法緣。謂心心法。是名緣法。云何增上法。謂一切有爲法。展轉增上。及無爲法爲有爲法增上。是名增上法。云何色法。謂十種色入。及一入少分。云何非色法。謂一入及一入少分。云何可見法。謂一入。云何不可見法。謂十一入。云何有對法。謂十入。云何無對法。謂二入。云何有漏法。謂十入及二入少分。云何無漏法。謂二入少分。云何有爲法。謂十一入。及一入少分。云何無爲法。謂一入少分。云何有諍法。謂十入及二入少分。云何無諍法。謂二入少分。⓫如有諍法。無諍法世間

❶〔處〕－㊁　❷婆＝波㊂*　❸色＝光㊂㊄㊅　❹處＝是㊈　❺(一)十＝十㊂，(二)十＝十㊄　❻二種＝一種㊉㊈　❼所＝謂㊅　❽〔識〕－㊅
❾炎＋(法)㊂㊄㊅　❿緣＋(法)㊂　⓫如＝別㊅

法出世間法入法不入法染污法不染污法依家法依出要法亦如是

云何心法。謂一入。云何非心法。謂十一入。云何心法法。謂若法心相應。[1]彼復云何。謂受陰想陰。彼相應行陰。云何非心法法。謂若法心不相應。彼復云何。謂色心[2]心不相應行。及無爲。如心法法。非心法法心相應法心不相應法亦如是

云何心共有法。謂若心共有十一入少分。除意入。云何非心共有法。謂意入若非心共有十一入少分。云何心隨轉法。謂若法心共一起一住一[3]滅。彼復云何。謂一切心[4]法法。及道共定共戒。彼心及彼法生住異滅。是名心隨轉法。云何非心隨轉法。謂若法心不共一起不一住不一滅。彼復云何。謂除心法法及道共定共戒。若餘色。除心隨轉心不相應行。若餘心不相應行心及無爲。云何心因法。謂若入超昇離生人。除彼初無漏心。若餘心。及除凡夫。決定趣向。超昇離生。除彼未來初無漏心。若餘心。若心因十一入少分。云何非心因法。謂若[5]入超昇離生人。彼初無漏心。及餘凡夫。決定趣向。超昇離生。彼初未來無漏心。及非心。若非心因十一入少分。云何心次第法。謂若心次第。餘心心法。已生當生。若無想定。滅盡定。已起當起。是名心次第法。云何非心次第法。謂除心次第心心法。若餘心心法。除心次第心不相應行。若餘心不相應行色及無爲云何緣心法。謂若意識相應緣心。云何非緣心法。謂除緣心意識相應。餘非緣心意識相應。及五識相應色。及無[6]爲心不相應行。云何心增上法。謂有爲法。云何非心增上法。謂無爲法。云何心果法。謂一切有爲法。及數滅。云何非心果法。謂虛空非數滅。云何心報法。謂若心報得十一入少分。除聲入。云何非心報法。謂[7]聲入若非心報得十一入少分

云何業法。謂身業口業思業。云何非業法。謂除身口業。若餘色。除思業。若餘行。[8]除餘受等三陰。及無爲。云何業相應法。謂若法思相應。彼復云何。謂一切心心法除思。云何非業相應法。謂若法思不相應。彼復云何。謂色思心不相應行。及無爲。云何業共有法。謂意入。若業共有十一入少分。除思。云何非業共有法。謂思業。除[9]意入及非業共有十一入少分。云何業隨轉法。謂若法與[10]思俱一起一住一滅。彼復云何。謂一切心心法。除思。若道共定共戒。若彼思業。及彼法生住異滅。是名業隨轉法。云何非業隨轉法。謂若法不與思俱一起一住一滅。彼[11]復云何。謂除心心法及業隨轉身口業。若餘色。除業隨轉心不相應行。若餘心不相應行思。及無爲。云何業因法。謂若入超昇離生[12]人除彼初無漏思業。若餘思。及餘凡夫。決定趣向。超昇離生。除彼初未來無漏思業。若餘思。及意入。若業因十一入少分。云何非業因法。謂若入超昇離生人。彼初無漏思。及餘凡夫。決定趣向。超昇離生。彼未來初無漏思。若非業因十一入少分。除意入。云何業次第法。謂若法心次第。云何非業次第法。謂若法非心次第。云何緣業法。謂若眼耳意等。彼三識身相應緣業。云何非緣業法。謂若除眼等緣業三識身相應。若眼等。餘緣非業三識身相應。及鼻舌身等三識身相應色。及無爲心不相應行。云何業增上法。謂有爲法。云何非業增上法。謂無爲法。云何業果法。謂一切有爲法。及數滅。云何非業果法。謂虛空。非數滅。云何業報法。謂若業報得十一入少分。除聲入。云何非業報法。謂聲入。若非業報得十一入少分。云何有法。謂有漏法。云何非有法。謂無漏法。云何有相應法。謂有漏心心法。云何非有相應法。謂無漏心心法色。及無爲心不[13]相應行。云何有共有法。謂有漏法。若無漏法。有漏法俱起。云何非有共有法。謂除有漏法及共有無漏法。若餘無漏法。云何有隨轉有因法。謂有漏法。云何非有隨轉非有因法。謂無漏法。云何有次第法。謂彼有漏心心法次第生餘心心法。已起當起。及無想正受。滅盡正受。已起當起。是名有次第法。云何非有次第法。謂除有次第心心法。若餘心心法。除有次第心不相應行。若餘心不相應行色及無爲。云何緣有法。謂五識相應。及緣有意識相應。云何非緣有法。謂除五識相應及緣有意識相應。若餘意識相應色。及無爲心不相應行。云何有增上法。謂有爲法。云何非有增上法。謂無爲法。云何有果法。謂有漏法。若世俗道斷諸結證。云何非有果法。謂除有漏法及有果無漏法。若餘無漏法。云何有報法。謂若有報得十一入少分。除聲

[1] 彼＝法（宮） [2]〔心〕－（宮） [3] 滅彼＝處一（宮） [4] 法＝共（聖） [5]〔入〕－（宮） [6] 爲＝漏（宮） [7] 聲＝報（宮） [8] 除＝陰（宋）（元）（宮） [9] 意＝息（聖） [10] 思＋（業）（宮） [11] 復＝隨（宋）（元）（宮） [12] 人＝入（宋） [13] 相＝應（宮）

入。云何非有報法。謂聲入。若非有報得十一入少分。云何斷知法。謂二智法智比智。云何智所知法。謂一切法智所知。云何非智所知法。謂若求如是法者。不可得也

云何斷知所斷法。謂有漏法。云何非斷知所斷法。謂無漏法。云何修法。謂善有爲法。云何非修法。謂不善無記法。及數滅。云何證法。謂有二證法智證及得證。云何智證法。謂一切法智所證。云何非智證法。謂若求如是法。不可得也

云何得證法。謂善法依正。受證不隱沒無記天眼天耳。是名得證。云何非得證法。謂除不隱沒無記天眼天耳。若餘無記及不善法。云何習法。謂善有爲法。云何非習法。謂不善無記法。及數滅。云何有罪法。謂不善法。及隱沒無記。云何無罪法。謂善法。及不隱沒無記。如有罪法。 無罪法黑法白法退法不退法亦如是

云何隱沒法。謂穢汚法。云何不隱沒法。謂不穢汚法。云何記法。謂善法及不善法。云何無記法。謂除善不善。若餘法是。云何已起法。謂過去現在法。云何不起法。謂未來不生法。及無爲法。云何今起法。謂若未來法現前必起。云何非今起法。謂除未來法現前必起。若餘未來法。過去現在[1]法。及無爲法。云何已滅法。謂過去法。云何非[2]已滅法。謂未來現在法。及無爲法。云何今滅法。謂若法現在滅。云何非今滅法。謂除現在現前滅法。若餘現在法。及過去未來法。及無爲法。云何緣起法。謂有爲法。云何非緣起法。謂無爲法。如緣起法非緣起法。 緣生法非緣生法因法非因法有因法非有因法因起法非因起法亦如是

云何因相應法。謂一切心心法。云何非因相應法。謂色及無爲心不相應行。云何結法。謂九結。云何非結法。謂除九結。若諸餘法。云何生結法。謂有漏法。云何非生結法。謂無漏法。云何取法。謂四取法。云何非取法。謂無漏法。云何受法。謂若法自性所攝。云何非受法。謂若法非自性所攝。云何取生法。謂有漏法。云何非取生法。謂無漏法。云何煩惱法。謂若法纏所起。云何非煩惱法。謂若法非纏所起。云何穢汚法。謂不善法。及隱沒無記。云何不穢汚法。謂善法及不隱沒無記。云何有穢汚法。謂有漏法。云何非有穢汚法。謂無漏法。云何纏法。謂諸煩惱法。云何非纏法。謂非諸煩惱法。云何纏住法。謂穢汚心心法。云何非纏住法。謂不穢汚心[3]心法色。及無爲心不相應行。云何纏生法。謂有漏法。云何非纏生法。謂無漏法。云何有緣法。謂一切心心法。云何無緣法。謂色無爲及心不相應行

云何有覺法。謂若法覺相應。云何非有覺法。謂若法覺不相應。云何有觀法。謂若法觀相應。云何非有觀法。謂若法觀不相應。云何可樂法。謂若法喜根相應。云何非可樂法。謂若法喜根不相應。云何受用法。謂若法意思惟相應。云何非受用法。謂若法意思惟不相應。云何有事有緣法。謂有爲法。云何無事無緣法。謂無爲法。云何有上法。謂一切有爲法。及虛空非數滅。云何無上法。謂數滅法。云何遠法。謂過去未來法。云何近法。謂現在法。及無爲法。云何有量法。謂若法有量果。及報量所得稱。云何無量法。謂若法無量果。及報量所不稱。云何見法。謂眼根。及五邪見。世俗正見學見無學見。云何非見法。謂除眼根。若餘色。除八見。若餘行[4]陰所攝法。受等三陰。及無爲法。云何見處法。謂有漏法。云何非見處法。謂無漏法。云何見相應法。謂八見相應法。云何非見相應法。謂非八見相應[5]法

云何凡夫法。謂地獄衆生入。畜生入。餓鬼入。欝單越人入。無想天入。若由業生彼。是名凡夫法。云何非凡夫法。謂四跡。四辯。四沙門果。 無諍願智大悲滅盡正受空空無願無願無相無相[6]熏修禪無間等智淨居天[7]人。由業生彼。是名非凡夫法。云何凡夫共法。謂若道共定共。生彼有處容。凡夫及聖人。[8]若正受若生。是名凡夫共法。云何非凡夫共法。謂如非凡夫法。云何定法。謂五無間業。學法無學法。云何非定法。謂除五無間業及二學法。諸餘有漏法。及無爲。云何惱法。謂不善法。及隱沒無記。云何非惱法。謂善法。及不隱沒無記。云何根法。謂六內入。及法入中根所攝法。云何非根法。謂五外入。及法入中根所不攝法

云何聖諦攝法。謂一切有爲法。及數滅。云何非聖諦攝法。謂虛空非數滅。云何共[9]相法。謂有爲法。云何非共有法。謂無爲法。云何相應法。謂一切心心法。云何非相應法。謂色無

[1]〔法〕－【聖】 [2]〔已〕－【三】【宮】 [3]〔心〕－【三】【宮】 [4]〔陰〕－【聖】 [5]〔法〕－【聖】 [6]熏＝勳【宋】【元】，勳【聖】 [7]人＝入【三】【宮】【聖】 [8]若＋（若）【聖】 ○相＝有【三】【宮】

爲及心不相應行。云何果法。謂一切有爲法。及數滅。云何非果法。謂虛空非數滅。云何有果法。謂有爲法。云何非有果法。謂無爲法。云何報法。謂若報得十一入少分。除聲入。云何非報法。謂聲入。若非報得十一入少分。云何有報法。謂不善善有漏法。云何非有報法。謂無記無漏法。云何因緣法。謂一切法。云何非因緣法。謂如是法。不可得也。云何有因緣法。謂有爲法。云何非有因緣法。謂無爲法。云何出法。謂欲界繫善戒。色無色界繫。出要寂靜善正受。學法無學法。及數滅。云何非出法。謂除欲界繫善戒。餘欲界繫法。❶除色無色界繫出要寂靜善正受。餘色無色界繫法。及虛空非數滅。云何有出法。謂有爲法。云何非有出法。謂無爲法。云何相續法。謂若彼法分段。已起當起。彼復云何。謂過去現在法。若未來法。現前必起。後法與前法相續。是名相續法。云何非相續法。謂除過去現在法及未來現前必起法。若餘未來法及無爲法。云何有相續法。謂若彼法分段已起。彼復云何。謂過去現在。除阿羅漢最後命終五陰。若餘過去現在法。前法招後相續。是名有相續法。云何非有相續法。謂過去現在阿羅漢最後命終五陰。若未來法及無爲法(二法竟❷)

衆事分阿毘曇❸論卷第四

衆事分阿毘曇論卷第五

*尊者世友造

宋*天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍　譯

分別攝品第六❹之二

云何善法。謂善五陰。及數滅。云何不善法。謂不善五陰。云何無記法。謂無記五陰。及虛空非數滅。云何學法。謂學五陰。云何無學法。謂無學五陰。云何非學非無學法。謂有漏五陰。及無爲。云何見斷法。謂若法隨信行隨法行人。無間忍等斷。彼云何斷。謂見斷八十八使。彼相應法。彼所起心不相應行。云何修斷法。謂若法學見跡修斷。彼云何斷。謂修斷十使。彼相應法。彼所起身口業。彼所起心不相應行。及不穢污有漏法。云何不斷法。謂無漏法。云何見斷因法。謂穢污法。若見所斷法報。云何修斷因法。謂修所斷法。卽如是法斷。云何不斷因法。謂無漏有爲法。云何可見有對法。謂一入。云何不可見有對法。謂九入。云何不可見無對法。謂二入。云何報法。謂若報得十一入少分。除聲入。云何非報法。謂不善善有漏法。及聲入。云何非報非非報法。謂除報無記法。若餘無記。及無漏法

云何下法。謂不善法隱沒無記法。云何中法。謂善有漏及不隱沒無記法。云何上法。謂無漏有爲法。及數滅。云何小法。謂少信少欲少意解。彼相應法。彼共有法。彼色法。謂少微不多不廣。是名小法。云何大法。謂大信大欲大意解。彼相應法。彼共有法。彼色法。謂多廣無邊無際無量。及虛空非數滅。是名大法。云何無量法。謂無量信。無量欲。無量意解。彼相應法。彼共有法。彼色法。謂多廣無邊無際無量。及虛空數滅非數滅。是❺名無量法。云何意樂法。謂若法意所樂。云何非意樂法。謂若法非意所樂。云何非意樂非非意樂法。謂若意於法捨。云何樂俱法。謂若法樂受相應。云何苦俱法。謂若法苦受相應。云何不苦不樂俱法。謂若法不苦不樂受相應。云何俱起法。謂一切有爲法生相故。云何俱住法。謂一切有爲法住相故。云何俱滅法。謂一切有爲法滅相故。云何非俱起法。謂無爲法非生相故。云何非俱住法。謂無爲法非住相故。云何非俱滅法。謂無爲法非滅相故。云何心俱起法。謂若心俱起十一入少分。除意入。云何心俱住法。謂若法心隨轉。云何心俱滅法。謂若心俱滅十入少分。除聲入及意入。云何非心俱起法。謂意入。若非心俱起十一入少分。云何非心俱住法。謂若法非心隨轉。云何非心俱滅法。謂聲入意入。若非心俱滅十入少分。云何欲界。謂欲貪欲貪相應。若受想行識。彼所起身口業。彼所起心不相應行。云何瞋恚界。謂瞋恚。瞋恚相應。若受想行識。彼所起身口業。彼所起心不相應行。云何害界。謂害害相應。若受想行識。彼所起身口業。彼所起心不相應行。云何出要界。謂出要。出要相應。若受想行識。彼所起身口業。彼所起心不相應行。及數

❶除＝餘【宮】　❷此下聖本有光明皇后願文　❸論卷第四＝第四卷【聖】　❹之二＝中【宋】【元】【宮】　❺〔名〕－【宮】，名＝多【聖】

滅。云何無瞋恚界。謂無瞋恚。無瞋恚相應。若受想行識。彼所起身口業。彼所起心不相應行。云何無害界。謂無害無害相應。若受想行識。彼所起身口業。彼所起心不相應行。云何欲界。謂若法欲貪使所使。云何色界。謂若法色貪使所使。云何無色界。謂若法無色貪使所使。云何色界。謂欲界色界。是名色界。云何無色界。謂四無色。是名無色界。云何滅界謂數滅及非數滅。是名滅界

又復一切色法。是名色界。除數滅非數滅。餘一切非色法。是名無色界。數滅及非數滅。是名滅界。云何欲有。謂若業欲界繫受緣轉起未來彼業報。云何色有。謂若業色界繫受緣轉起未來彼業報。云何無色有。謂若業無色界繫受緣轉起未來彼業報。云何欲漏、謂除欲界繫無明。餘欲界繫相應結縛使煩惱纏。是名欲漏。云何有漏。謂除色無色界繫無明。餘色無色界繫相應結縛使煩惱纏。是名有漏。云何無明漏。謂愚三界闇無知

云何過去世。謂若行。已起等起。生等生。轉已轉。已有已過去。已盡變過去。過去究竟。過去世所攝。是名過去世。云何未來世。謂若行。未起未等起。未生未等生。未轉未已轉。未有未現在未來。未來究竟。未來世所攝。是名未來世。云何現在世。謂若行。今起等起。生等生。轉已轉。已有已現在住。未盡變現在。現在究竟。現在世所攝。是名現在世。云何過去說事。謂過去行。云何未來說事。謂未來行。云何現在說事。謂現在行。云何苦苦苦、變苦苦。行苦苦。謂欲界苦苦苦。色界變苦苦。無色界行苦苦。復次苦受苦苦苦。樂受變苦苦。不苦不樂受行苦苦。復次非意樂行苦苦。意樂行變苦苦。非意[1]樂非非意樂行行苦苦。云何有覺有觀法。謂若覺觀相應。云何無覺有觀法。謂若法覺不相應觀相應。云何無覺無觀法。謂若法覺觀不相應。云何有覺有觀地。謂欲界至梵世及無漏法。云何無覺有觀地。謂修禪中間已。能得至大梵及無漏法。云何無覺無觀地。謂一切光音。一切遍淨。一切果實。一切無色。及無漏法

云何身業。謂身作及無作。云何口業。謂口作。及無作。云何意業。謂思業。云何善業。謂善身口業。及善思業。云何不善業。謂不善身口業。及不善思業。云何無記業。謂無記身口業。及無記思業。云何學業。謂學身口業。及學思業。云何無學業。謂無學身口業。及無學思業。云何非學非無學業。謂有漏身口業。及有漏思業。云何見斷業。謂若業隨信行隨法行入無間忍等斷。彼云何斷。謂見斷八十八使相應思業。云何修斷業。謂若業學見跡修斷。彼云何斷。謂修斷十使相應思業彼所起身口業。及不穢污有漏業。云何不斷業。謂無漏身口業。及無漏思業。云何現法受業。謂若業此生作長養。彼業卽此生受現法報。非餘生受。是名現法受業。云何生受業。謂若業此生作長養。彼業第二生受報是名生受業。云何後受業。謂若業此生作長養。彼業至第三第四生方受其報。或復經衆多生。然後受報。是名後受業。云何樂受業。謂欲界相應善業。乃至第三禪善業。云何苦受業。謂不善業。云何不苦不樂受業。謂第四禪地善業。乃至無色界相應善業(三法竟)

云何身念處。謂十色入。及法入中所攝色。是名身念處。云何受念處。謂六受身眼觸生受、如是耳鼻舌身意觸生受。云何心念處。謂六識身。眼識耳鼻舌身意識身。是名心念處。云何法念處。謂受所不攝非色法法入攝。是名法念處。復次身增上。彼道生善有漏及無漏。是名身念處受心法增上。彼道生善有漏及無漏。是名法念處。復次緣身慧。是身念處。緣受心法慧。是法念處

云何已起惡不善法。方便令斷正勤。謂已起惡不善法修令斷。增上道生善有漏及無漏。是名已起惡不善法方便令斷正勤。云何未起惡不善法。方便令不起正勤。謂未起惡不善法。修令不起。增上道生善有漏及無漏。是名未生惡不善法方便令不生正勤。云何未生善法。方便令生正勤。謂未生善法。勤修令生。增上道生善有漏及無漏。是名未生善法勤修令生正勤。云何已生善法。方便勤修令住。使不忘失。滿足修習增廣智證正勤。謂已起善法。勤修令住。使不忘失。滿足修習增廣智證。增上道生善有漏及無漏。是名已生善法勤修令住使不忘失滿足修習增廣智證正勤)

云何欲定淨行成就如意足。謂欲增上彼道生善有漏及無漏。是名欲定淨行成就如意足。云何精進心慧定淨行成就如意足。謂慧

[1] 樂＋(行)㊂㊉

等增上彼道生善有漏及無漏。是名慧定淨行成就如意足

云何初禪。謂初禪所攝善五陰。云何第二第三第四禪。謂乃至第四禪所攝善五陰

云何苦聖諦。謂五盛陰。云何集聖諦。謂有漏因。云何苦滅聖諦。謂數滅。云何苦滅道聖諦。謂學法無學法

云何慈。謂慈慈相應。若受想行識。彼所起身口業。及彼所起心不相應行。悲喜亦如是。云何捨。謂捨捨相應。若受想行識彼所起身口業。及彼所起心不相應行

云何虛空入處。謂虛空入處有二種。謂正受及受生彼相應法。若受想行識。如虛空入處。識入處無所有入處亦如是。云何非想非非想入處。謂非想非非想入處有二種。謂正受及受生彼相應法。若受想行識。是名非想非非想入處

云何隨乞得衣知足聖種。謂隨乞得衣知足業。增上彼道生善有漏及無漏。是名隨乞得衣知足聖種。云何隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種。謂隨乞得食眠臥具等及樂閑靜樂修業。增上彼道生善有漏及無漏。是名隨乞得食及眠臥具等及樂閑靜樂修聖種

云何須陀洹沙門果。謂須陀洹果有二種。有爲及無爲。云何須陀洹有爲果。謂證須陀洹果。若學法。已得今得當得。是名須陀洹有爲果。云何須陀洹無爲果。謂證須陀洹果。若結使斷。已得今得當得。是名須陀洹無爲果。如須陀洹沙門果。斯陀含沙門果阿那含沙門果亦如是。云何阿羅漢沙門果。謂阿羅漢果有二種。有爲及無爲。云何阿羅漢有爲果。謂證阿羅漢果。若無學法。已得今得當得。是名阿羅漢有爲果。云何阿羅漢無爲果。謂證阿羅漢果。若諸結斷。已得今得當得。是名阿羅漢無爲果

云何法智。謂知欲界繫行無漏智。廣說如前五法品。乃至無生智亦如是。云何義辯。謂不動智。於彼第一義。善能分別。云何法辯。謂不動智。於彼名味句身。善能分別。云何辭辯。謂不動智。於彼言說不生❶閡想。云何隨應辯。謂不動智不斷不散決定自在。云何因緣。謂有爲法。云何次第緣。謂過去現在。除阿羅漢最後命終心心法。若餘過去現在心心法。云何緣緣增上緣。謂境界一切法。云何麁摶食。謂摶食性。因彼食故。諸根增長。四大增長。隨養隨護。充足清明。是名摶食。云何觸食。謂緣有漏觸。諸根增長。四大增長。養育諸根隨護長養。亦如前說。云何意思食。謂緣有漏思。諸根增長。四大增長。如前廣說。云何識食。謂緣有漏識。諸根增長。四大增長。如前廣說。云何欲流。謂除欲界繫五見及無明。餘欲界繫結縛使煩惱纏。是名欲流。云何有流。謂除色無色界繫五見及無明。餘色無色界繫結縛使煩惱纏。是名有流。云何見流。謂五見。是名見流。云何無明流。謂愚三界暗無知。如流。❷軛亦如是

云何欲取。謂除欲界繫五見。餘欲界繫結縛使煩惱纏。是名欲取。云何見取。謂四見。除一見。謂身見邊見邪見見取見。是名見取。云何戒取。謂一見。除四見。謂取戒見。彼復云何。謂若人邪取戒相。以爲清淨。即是解脫。起見起忍。是名戒取。云何我取。謂除色無色界繫五見。餘色無色界繫結縛使煩惱纏。是名我取。云何過去法。謂過去五陰。云何未來法。謂未來五陰。云何現在法。謂現在五陰。云何非過去未來現在法。謂無爲法

云何欲界繫法。謂欲界繫五陰。云何色界繫法。謂色界繫五陰。云何無色界繫法。謂無色界繫四陰。云何不繫法。謂無漏五陰及無爲。云何善因法。謂善有爲法。及善法報。云何不善因法。謂欲界繫穢汚法。及不善法報。云何無記因法。謂無記有爲法。及不善法。云何非善因非不善因非無記因法。謂無爲法

云何有緣緣法。謂意識相應心心法緣。云何無緣緣法。謂五識相應。若意識相應色無爲心不相應行緣。云何有緣緣無緣緣法。謂若意識相應心心法緣。色無爲心不相應行緣。云何非有緣緣非無緣緣法。謂色無爲心不相應行四法竟

云何五陰五盛陰。謂廣說如前分別七事品。云何地獄趣。謂地獄衆生。若一性一種類一身自分。得處得事得入。若地獄衆生。生彼處不隱沒無記色受想行識。是名地獄趣。畜生餓鬼趣亦如是。云何天趣人趣。謂若天若人。一性一種類一身自分。得處得事得入。若天若人。生彼此處不隱沒無記色受想行識。是

❶閡＝礙㊂【宮】＊　❷軛＝扼㊂【宮】

名人天趣

云何見苦斷煩惱身。謂煩惱身。若隨信行隨法行人苦無間忍等斷。彼云何斷。謂見苦斷二十八使。彼相應煩惱身。云何見集斷煩惱身。謂煩惱身。若隨信行隨法行人集無間忍等斷。彼云何斷。謂見集斷十九使彼相應煩惱身 云何見滅斷煩惱身。謂煩惱身。若隨信行隨法行人滅無間忍等斷。彼云何斷。謂見滅斷十九使。彼相應煩惱身。云何見道斷煩惱身。謂煩惱身。若隨信行隨法行人道無間忍等斷。彼云何斷。謂見道斷二十二使。彼相應煩惱身。云何修斷煩惱身。謂煩惱身。若學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使彼相應煩惱身。云何色法。謂一切四大。及四大所造。云何心法。謂六識身眼識身。乃至意識身。云何心法法。謂若法心相應。彼復云何謂受想思觸憶欲解脫念定慧信精進覺觀。乃至煩惱結纒。如前五法品廣說。云何心不相應行。謂若法心不相應。彼復云何。謂諸得。乃至名句味身。如前五法品廣說。云何無爲法。謂三無爲。虛空數滅非數滅(五法竟)

云何地界。謂堅相。云何水界。謂濕相。云何火界。謂熱相。云何風界。謂輕動相。云何虛空界。謂空邊色。云何識界。謂五識身。及有漏意識。云何見苦斷法。謂隨信行隨法行人苦無間忍等斷。廣說如前分別諸入品。集滅道修亦如是。云何不斷法。謂無漏法(六法竟)

云何欲貪使。謂如欲貪說。云何瞋恚使。謂❶煩害衆生。云何有愛使。謂色無色愛。云何慢使。謂慢心高下受。云何無明使。謂愚三界暗無知。云何見使。謂五邪見。云何疑使謂惑諦不了。云何初識住。謂有色衆生種種身種種想。謂人及天。是名初識住處。云何初次第相續數。謂初識住彼相應不相應。若色受想行識。是名初識住。有色衆生種種身一種想。謂梵天身。彼初所轉。是名第二識住處。云何第二次第相續數。謂第二識住。彼相應不相應。若色受想行識。是名第二識住。有色衆生一種身種種想。謂光音天。是名第三識住處。乃至是名第三識住。廣說如上。有色衆生一種身一種想。謂遍淨天。是名第四識住處。乃至是名第四識住。廣說如上。無色衆生。離一切色想離*閡想*閡想究竟無種種想。思惟無邊空處 住無邊空入處。謂空入處天。是名第五識住。云何第五次第相續數。謂第五識住彼相應。若受想行識。是名第五識住。無色衆生。已離一切虛空入處。無量識住。無量識入處。謂識入處天。是名第六識住。乃至是名第六識住。廣說如上。無色衆生。已離一切識入處。無所有住無所有入處。謂無所有入處天。是名第七識住。乃至是名第七識住。廣說如上。

云何念覺支。謂賢聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏意思惟相應。若念隨念。念不忘失不散忘。常不廢忘。是名念覺支。云何擇法覺支。謂賢聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏意思惟相應。於法簡擇選擇。擇相等擇相。決定相。慧覺聰明。慧行觀察。是名擇法覺支。云何精進覺支。謂賢聖弟子。於苦思惟苦。乃至於道思惟道。無漏意思惟相應。若欲精進方便出要。勇健心攝受。捷疾無間。是名精進覺支。云何喜覺支。謂賢聖弟子。乃至無漏意思惟相應。若心歡喜踊躍。增上歡喜。決定心樂。所堪能喜所喜。是名喜覺支。云何猗覺支。謂賢聖弟子。乃至無漏意思惟相應。若身猗心猗。樂猗所猗。是名猗覺支。云何定覺支。謂賢聖弟子。乃至無漏意思惟相應。若心住等住。樂住所住。不散不亂。攝受一心。是名定覺支。云何捨覺支。謂賢聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏意思惟相應。若心平等。等攝受心。無受用住。是名捨覺支(七法竟)

云何初解脫處。謂內有色想外觀色。是名初解脫處。云何初次第相續數次第正受。謂初解脫處。 若入正受善色受想行識是名初解脫處。內無色想外觀色。是名第二解脫處。云何第二次第相續數次第正受。 謂第二解脫處。若入正受善色受想行識。是名第二解脫處。淨解脫處身證住。是名第三解脫處。乃至第三次第正受。廣說如上。離一切色想離*閡想*閡想究竟思惟無邊空處。 入無邊空處。是名第四解脫處。云何第四次第相續數次第正受。謂第四解脫處。若入正受。若善受想行識。是名第四解脫處。離一切空入處。入無邊識處。是名第五解脫處。乃至第五次第正受。廣說如上。無所有處非想非非想處。乃至第七正受。廣說如上。是名第七解脫處。離一

❶惱＝煩(宮)，損害

切非想非非想處想受滅身證住。是名第八解脫處。云何第八次第相續數次第正受。謂第八解脫處。若入正受。若解脫得脫若法想。微因想。微次第想。不相續。不成就。是名第八解脫處

云何初勝處。謂內有色想。外觀少色。若好色。若惡色。謂彼勝處生觀想。是名初勝處入。云何初勝處次第相續數次第正受。謂初勝處。若入正受。善色受想行識。是名初勝處入。內有色想。外觀多色。若好色。若惡色。謂彼勝處生觀想。是名第二勝處入。乃至第二正受。廣說如上。乃至第七勝處正受。廣說如上。是名第七勝處入。內無色想。外觀色白。白色白觀白光。譬如❶優私多羅華色成就如婆羅❷㮈衣白白色白觀白光。如是比丘。內無色想。外觀色白。白色白觀白光。謂彼勝處生觀想。是名第八勝處入。云何第八次第相續數次第正受。謂第八勝處若入正受。善色受想行識。是名第八勝處入

云何正見。謂賢聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏意思惟相應。於法簡擇選擇擇相等擇相。決定相。慧覺聰明。慧行觀察。是名正見。云何正思惟。謂賢聖弟子。乃至於道思惟道。無漏意思惟相應。若心覺隨覺色覺增上色覺。覺數覺。覺思惟。等思惟。是名正思惟。云何正語。謂賢聖弟子。於苦思惟苦。乃至於道思惟道。無漏意思惟相應。除邪命口四過。餘口惡行。無漏數滅。不作不爲收攝律儀等護自防。不作惡行。不作過罪。堅固堤塘住。堅固不犯住。是名正語。云何正業。謂賢聖弟子。乃至於道思惟道。無漏意思惟相應。除邪命身三惡。餘身惡行。無漏數滅。不作不爲。乃至堅固不犯住。如前正語說。是名正業。云何正命。謂賢聖弟子。乃至於道思惟道。無漏意思惟相應。如前所除。邪命身口惡。無漏數滅。不作不爲。如上廣說。是名正命。云何正方便說。謂賢聖弟子。乃至於道思惟道。無漏意思惟相應。廣說如精進覺支。是名正方便。正命廣說如念覺支。是名正念。云何正定。謂賢聖弟子。於苦思惟苦。乃至於道思惟道。無漏意思惟相應。廣說如正定覺支八法竟

云何貪欲結。謂三界貪。云何瞋恚結。謂惱害衆生。云何慢結。謂七慢。云何無明結。謂愚三界闇無知。云何見結。謂三見。身見邊見邪見。云何他取結。謂二見見取戒取。云何疑結。謂惑諦不了。云何嫉結。謂心妬增廣。云何慳結。謂心攝受堅著

云何初衆生居處。謂有色衆生。種種身。種種想。謂天及人。是名初衆生居處。是名初次第相續數。云何名衆生居處。謂衆生於中止住。於中受生入。是名衆生住處。云何第二第三第四衆生居處。謂如識住處廣說。云何第五衆生居處。謂有色衆生無想。所謂無想天。是名第五衆生居處。第五次第相續數。如上廣說。云何第六衆生居處。謂無色衆生。離一切色想離*閡想*閡想。究竟乃至第八衆生居處。廣說如後三識住處。云何第九衆生居處。謂無色衆生。離一切無所有處。入非想非非想處住。所謂非想非非想天。是名第九衆生居處。次第相續數。如上廣說。是名九衆生居處九法竟

云何初一切入處。謂地一切入。一相生。上下諸方。無二無量。是名初一切入處。云何初次第相續數次第正受。謂初一切入處。若入正受善色受想行識。是名地一切入處。如地一切入。水火風青黃赤白一切入處亦如是。空一切入處。識一切入處。一相生上下諸方無二無量。是名十一切入處。云何十一切入次第相續數次第正受。謂十一切入處。若入正受善色受想行識。是名十一切入處

無學正見。乃至無學正定。如道支說。云何無學正解脫。謂賢聖弟子。乃至於道思惟道。無學意思惟相應。若心已解脫當解脫。云何無學解脫正知見。謂盡智無生智十法竟

云何有漏色。謂若色有漏從取生。謂此色過去未來現在。起欲令起當起。若恚若癡。一一心數。起諸煩惱。今起當起。是名有漏色乃至有漏識亦如是

云何無漏色。謂若色無漏。不從取生。謂此色過去未來現在。若欲應生不生。若恚若癡。及餘心數煩惱。應生不生。是名無漏色。如是乃至無漏識亦如是

云何無爲法。謂三無爲。虛空數滅非數滅十一法竟

云何十二入十八界。謂如前分別七事品廣說十二法十八法竟

❶優＝憂【宮】 ❷㮈＝柰【宮】

云何眼根。謂如眼入。如是乃至身根如身入。云何女根。謂身根少分。男根亦如是
云何命根。謂三界中命。云何意根。謂若心意識。彼復云何。謂六識身。所謂眼識。乃至意識。樂根苦根喜根憂根捨根。如前分別七事品廣說
云何信根。謂依出要寂靜。生信善法。增上信正思惟種種行種種作種種思惟心清淨。是名信根
云何精進根。謂出要寂靜生於善法。若欲精進方便。勇猛攝心。常不懈息。是名精進根
云何念根。謂出要寂靜生於善法。若念隨念。是名念根
云何定根。謂出要寂靜。生於善法。若心❶離亂。善住等住。是名定根
云何慧根。謂出要寂靜。生於善法。擇法照察。決斷審了。是名慧根
云何未知當知根。所謂超昇離生人。若學慧根。謂彼根隨信行隨法行未無間等四聖諦。而無間等生。是名未知當知根
云何已知根。所謂見諦人無間等。若學慧根。謂彼根信解脫。見❷到身證。已無間等四聖諦。增上無間生。是名已知根
云何無知根所謂阿羅漢。盡諸漏結。若無學慧根。謂彼根慧解脫俱解脫。現法樂住。增上無間生。是名無知根二十二法竟
云何九十八使。謂三十六使欲界繫。三十一使色界繫。三十一使無色界繫九十八法竟

衆事分阿毘曇❸論卷第五

❹衆事分阿毘曇論卷第六

尊者世友造

宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯

分別攝品第六❺之三

爾焰法。識法。通爾焰法。緣法。增上法。十八界。十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。色法。十一界十一入一陰攝。八智知。除知他心智及滅智。六識識。欲色二界一切。遍使使。及修斷使使。非色法。八界二入四陰攝。十智知。一識識。一切使使。可見法。一界一入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。二識識。欲色二界一切。遍使使。及修斷使使。不可見法。十七界十一入五陰攝。十智知。五識識。一切使使。有對法。十界十入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。六識識。欲色二界一切。遍使使。及修斷使使。無對法。八界二入五陰攝。十智知。一識識。一切使使。有漏法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。一切使使。無漏法三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使。有爲法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。無爲法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使有諍法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。一切使使。無諍法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使。如有諍法。無諍法世間法出世間法入法不入法染汚法不染汚法依家法依出要法亦如是。心法。七界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。非心法。十一界十一入四陰攝。十智知。六識識。一切使使心法。一界一入三陰攝。九智知。除滅智。❻一識識。一切使使。非心法法。十八界十二入三陰攝。十智知。六識識。一切使使。如心法法。非心法法。心相應法心不相應法亦如是。心共有法十一界十一入四陰攝。九智知。除滅智。❼六識識。一切使使。非心共有法。十八界十二入三陰攝。十智知。六識識。一切使使。心隨轉法。一界一入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。非心隨轉法。十八界十二入三陰攝。十智知。六識識。一切使使。心因法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。非心因法。十三界十二入五陰攝。十智知。六識識。三界一切遍使使。及修斷使使。心次第法。八界二入四陰攝。九智❽知。除滅智。一識識。一切使使。非心次第法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使緣心法。三界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。有爲緣使使。非緣心法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。心增上法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。一切使使。非心增上法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。心果法。十八界十二入五陰攝。十智

❶離＝雜【宮】【聖】　❷到＝至【宮】　❸〔論〕－【宋】【元】【聖】　❹聖本首缺　❺之三＝後－【宋】【元】【聖】　❻一字以上本卷聖本斷缺　❼六＝一【明】　❽知＝如【元】

知。六識識。一切使使。非心果法。一界一入陰所不攝。一智知。謂等智。一識識。使所不使。心報法。十七界十一入五陰攝。八智知。除滅道智。五識識。三界一切遍使使。及修斷使使。非心報法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使

業法。三界三入二陰攝。九智知。除滅智。三識識。謂眼耳及意一切使使。非業法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。業相應法。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。非業相應法。十一界十一入二陰攝。十智知。六識識。一切使使。業共有法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使非業共有法。十一界十一入二陰攝。十智知。六識識。一切使使。業隨轉法。八界二入五陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。非業隨轉法。十一界十一入二陰攝。十智知。六識識。一切使使。業因法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使非業因法。十一界十一入二陰攝。十智知。六識識。三界一切遍使使。及修斷使使。業次第法。八界二入四陰攝。九智知除滅智。一識識。一切使使。非業次第法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。緣業法。五界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。有爲緣使使。非緣業法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。業增上法。十八界❶十二入五陰攝。九智知除滅智。六識識。一切使使。非業增上法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。業果法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。非業果法。一界一入陰所不攝。一智知。謂等智。一識識。使所不使。業報法。十七界十一入五陰攝。八智知。除滅道智。五識識。三界一切遍使使。及修斷使使。非業報法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識一切使使

有法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。一切使使。非有法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使。有相應法。八界二入四陰攝。八智知。除滅道智。一識識。一切使使。非有相應法。十三界十❷二入五陰攝。十智知。六識識。有漏緣使使。有共有法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅❸智。六識識。一切使使。非有共有法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使。有隨轉有因法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。一切使使。非有隨轉非有因法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使。有次第法。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。非有次第法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。緣有法。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。有漏緣使使。非緣有法。十三界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。有增上法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。非有增上法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。有果法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智六識識。一切使使。非有果法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使。有報法。十七界十一入五陰攝。八智知。除滅道智。五識識。三界一切遍使使。及修斷使使。非有報法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使

智所知法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。非智所知法。界入及陰所不攝。智所不知。識所不識。使所不使

斷知所斷法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。一切使使。非斷知所斷法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使

修法。十界四入五陰攝。九智知。除滅智。三識識。三界一切遍使使。及修斷使使。非修法。十八界十二入五陰攝。九智知。除道智。六識識。一切使使

智證法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。非智證法。界入及陰所不攝。智所不知。識所不識。使所不使

得證法。十二界六入五陰❹攝。十智知。三識識。三界一切遍使使。及修斷使使。非得證法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。一切使使。習法。十界四入五陰攝。九智知。除滅智。三識識。三界一切遍使使。及修斷使使。非習法。十八界十二入五陰攝。九智知。除道智。六識識。一切使使

❶十二＝一【明】　❷二＝一【宋】【元】　❸智＝有【宋】　❹〔攝十智知三識識〕－【宋】

[1]有罪法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智。三識識。一切使使。無罪法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。三界一切遍使使。及修斷使使如有罪法。無罪法黑法白法退法不退法隱沒法不隱沒法亦如是

記法。十界四入五陰攝。十智知。三識識。欲界一切使使。色無色界一切遍使使。及修斷使使。無記法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。色無色界一切。欲界二身見集斷一切遍使使

已起法十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。不起法十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。如已起法。不起法今起法非今起法。已滅法非[2]已滅法今滅法非今滅法亦如是

緣起法。十八界十二入五陰攝。。智知。除滅智。六識識。一切使使。非緣起法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。如緣起法。非緣起法緣生法非緣生法因法非因法有因法非有因法因起法非因起法亦如是

因相應法。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。非因相應法。十一界十一入二陰攝。九智知。除知他心智。六識識。有漏緣使使

結法。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。除無漏緣獨無明。餘一切使使。非結法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。生結法。十八界十二入五陰攝。八智知除滅道智。六識識一切使使。非生結法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使

取法。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。一切使使。非取法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使

受法。九界九入[3]一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。五識識。欲色二界一切。遍使使。及修斷使使。非受法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使

取生法。十八界十二入五陰攝。八智知除滅道智。六識識。一切使使。非取生法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使。煩惱法。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。一切使使。非煩惱法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。穢污法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智。三識識。一切使使。不穢污法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。有穢污法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。一切使使。非有穢污法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使

纏法。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。一切使使。非纏法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。纏[4]住法。八界二入四陰攝。八智知。除滅道智。一識識。一切使使。非纏*住法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。有漏緣使使。纏生法。廣說如有漏法。非纏生法 廣說如無漏法。有緣法。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。無緣法。十一界十一入二陰攝。九智知除知他心智。六識識。有漏緣使使。有覺法。八界二入四陰攝。九智知。除滅智一識識。欲色二界一切使使。非有覺法。十三界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。如有覺法。非有覺法有觀法非有觀法亦如是。可樂法。三界二入三陰攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切使使。除欲界無漏緣疑相應無明餘欲界一切使使。非可樂法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使

受用法。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。非受用法。十一界十一入二陰攝。十智知。六識識。一切使使

有事有緣法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。無事無緣法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使

有上法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。無上法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。遠法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。近法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。如遠法。近法有量法無量法亦如是

見法。二界二入二陰攝。九智知。除滅智。一識識。有漏緣使使。及無漏緣見。彼相應無明。非見法。十七界十一入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。見處法。十八界十二入五陰攝。八

[1] 有＝宥【宮】 [2] 〔已〕－【三】【宮】 [3] 一＝五【宮】 [4] 住＝法【宮】*

智知。除滅道智。六識識。一切使使。非見處法。三界二入五陰攝。八智❶知。除苦集智。一識識。使所不使。見相應法。三界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。有漏緣使使。及無漏緣見。彼相應無明。非見相應法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。除無漏緣見。餘一切使使

凡夫法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。三界一切使使。非凡夫法。十一界十入五陰攝。十智知。四識識。三界一切遍使使。及修斷使使。凡夫共法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。三界一切使使。非凡夫共法。十一界十入五陰攝。十智知。四識識。三界一切遍使使。及修斷使使。定法。五界四入五陰攝。九智知。除滅智。三識識。欲界一切遍使使。及修斷使使。非定法。十八界十二入五陰攝。九智知。除道智。六識識。一切使使

惱法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智。三識識。一切使使。非惱法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。三界一切遍使使。及修斷使使

根法。十三界七入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。非根法。六界六入三陰攝。十智知。六識識。一切使使。聖諦攝法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。非聖諦攝法。一界一入陰所不攝。一智知。謂等智。一識識。使所不使

共有法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。非共有法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。相應法。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。非相應法。十一界十一入二陰攝。九智知。除知他心智。六識識。有漏緣使使

果法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。非果法。一界一入陰所不攝。一智知。謂等智。一識識。使所不使。有果法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。非有果法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。報法。十七界十一入五陰攝。八智知。除滅道智。五識識。三界一切遍使使。及修斷使使。非報法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。有報法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智。三識識。欲界一切使使。色無色界一切遍使使。及修斷使使。非有報法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。色無色界一切。欲界二身見集斷一切。遍使使。及修斷使使。因緣法。廣說如智所知法。非因緣法。廣說如非智所知法。有因緣法。廣說如有果法。非有因緣法。廣說如非有果法

出法。五界四入五陰攝。十智知。三識識。三界一切遍使使。及修斷使使。非出法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。一切使使。有出❷法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。非有出法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。相續法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。非相續法。十八界十❸二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。如相續法。非相續法有相續法非有相續法亦如是。竟二法

善法。十界四入五陰攝。十智知。三識識。三界一切遍使使。及修斷使使。不善法。十界四入五陰攝。七智知。除比智及滅道智。三識識。欲界一切使使。無記法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。色無色界一切。欲界二身見集斷一切。遍使使。及修斷使使。學法。三界二入五陰攝。七智知。除苦集滅智。一識識。使所不使。無學法亦如是。非學非無學法。十八界十二入五陰攝。九智知。除道智。六識識。一切使使

見斷法。三界二入四陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見斷一切使使。修斷法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。修斷一切使使。及一切遍使使。不斷法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使。見斷因法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識❹識。一切使使。修斷因法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。修斷一切使使。及一切遍使使。不斷因法。三界二入五陰攝。七智知。除苦集滅智。一識識。使所不使

可見有對法。一界一入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。二識識。欲色二界一切。遍使使。及修斷使使。不可見有對法。九界九入

❶〔知〕－㊂ ❷〔法〕－㊂ ❸二＝一㊂㊄㊅ ❹〔識〕－㊂

一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。五識識。欲色二界一切。遍使使。及修斷使使。不可見無對法。八界二入五陰攝。十智知一識識。一切使使

報法。十七界十一入五陰攝。八智知。除滅道[1]智。五識識。三界一切遍使使。及修斷使使。非報法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智。三識識。欲界一切使使。色無色界一切遍使使。及修斷使使。非報非非報法。十八界十二入五陰攝十智知。六識識。色無色界一切。欲界二身見集斷一切。遍使使。及修斷使使

下法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智。三識識。一切使使。中法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。三界一切遍使使。及修斷使使。上法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使

小法。及大法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅[2]智。六識識。一切使使

無量法。意樂法。非意樂法。非意樂非不意樂法。十八界十[3]二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使

樂俱法。八界二入三陰攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切使使。除欲界無漏緣疑彼相應無明。餘欲界一切使使。苦俱法。八界二入三陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界一切使使。不苦不樂俱法。八界二入三陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。俱起法。俱住法。俱滅法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。非俱起法。非俱住法。非俱滅法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。心俱起法。十一界十一入四陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。心俱住法。一界一入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。心俱滅法。十界十入四陰攝。九智知。除滅智。五識識。一切使使。非心俱起法。非心俱住法。非心俱滅法。十八界十二入三陰攝。十智知。六識識。一切使使

欲界十界四入五陰攝。七智知。除比智及滅道智。三識識。欲界有漏緣使使。如欲界。瞋恚界亦如是。害界。五界。四入五陰攝。七智知。除比智及滅道智。三識識。欲界一切遍使使。及修斷使使

出要界。十界四入五陰攝。十智知。三識識。三界一切遍使使。及修斷使使。無瞋界。無害界。十界四入五陰攝。九智知。除滅智。三識識。三界一切遍使使。及修斷使使

欲界。十八界十二入五陰攝。七智知。除比智及滅道智。六識識。欲界一切使使。色界。十四界十入五陰攝。七智知。除法智及滅道智。四識識。色界一切使使。無色界。三界二入四陰攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。一識識。無色界一切使使

欲界色界。是名色界者。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。欲色二界一切使使。四無色。是名無色界者。三界[4]二入四陰攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。一識識。無色界一切使使。數滅及非數滅。是名滅界者。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。一切色法。是名色界者。十一界十一入一陰攝。八智知。除知他心智及滅智。六識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。除數滅及非數滅。餘一切非色法。是名無色界者。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。數滅及非數滅。是名滅界者。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。欲有。十八界十二入五陰攝。七智知。除比智及滅道智。六識識。欲界一切使使。色有。十四界十入五陰攝。七智知。除法智及滅道智。四識識。色界一切使使。無色有。[5]三界二入四陰攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。一識識。無色界一切使使

欲漏。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界一切使使。有漏。一界一入一陰攝。七智知。除法智及滅道智。一識識。色無色界一切使使。無明漏。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。除無漏緣無明。餘一切使使[6]

衆事分阿毘曇[7]論卷第六

[1] 智＝知【宮】　[2] 〔智〕－【宮】　[3] 二＝一【三】【宮】　[4] 二＝一【宮】　[5] 三＝界【宮】　[6] 此下聖本有光明皇后願文　[7] 論卷第六＝第六卷【聖】

[1]衆事分阿毘曇論卷第七

*尊者世友造

宋*天竺三藏求那跋陀羅

共菩提耶舍　譯

分別攝品第六[2]之四

三世及三世說事。十八界十二入五陰攝。九智知除滅智。六識識。一切使使。欲界苦[3]苦。十八界十二入五陰攝。七智知。除比智及滅道智。六識識。欲界一切使使。色界變苦苦。十四界十入五陰攝。七智知。除法智及滅道智。四識識。色界一切使使。無色界行苦苦。三界二入四陰攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。一識識。無色界一切使使。復次苦受苦*苦。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界一切使使。樂受變苦苦。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切使使。除欲界無漏緣疑及彼相應無明。餘欲界一切使使。不苦不樂受行苦苦。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使

有覺有觀法。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。欲色二界一切使使。無覺有觀法。三界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。欲色二界一切使使。無覺無觀法。十三界十二入五陰攝。十智知。六識識。色無色界一切使使。欲界有漏緣使使。有覺有觀地。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。欲色二界一切使使。無覺有觀地。三界二入五陰攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切遍使使。及修斷使使。無[4]覺無觀地。十一界十入五陰攝。九智知。除滅智。四識識。色無色界一切使使。身業。二界二入一陰攝。八智知。除知他心智及滅智。二識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。如身業口業亦如是。意業。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使

善業。三界[5]二入二陰攝。九智知。除滅智。三識識。三界一切遍使使。及修斷使使。不善業。三界三入二陰攝。七智知。除比智及滅道智。三識識。欲界一切使使。無記業。三界三入二陰攝。八智知。除滅道智。三識識。色無色界一切。欲界二身見集斷一切遍使使。及修斷使使。學業。一界一入二陰攝。七智知。除苦集滅智。一識識。使所不使如學業。無學業亦如是。非學非無學業。三界[6]三入二陰攝。八智知除滅道智。三識識。一切使使

見斷業。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見斷一切使使。修斷業。三界三入二陰攝。八智知。除滅道智。三識識。修斷一切使使。及一切遍使使。不斷業。一界一入二陰攝。七智知。除苦集滅智。一識識。使所不使

現法受業。生受業。後受業。三界三入二陰攝。八智知。除滅道智。三識識。欲界一切使使。色無色界一切遍使使。及修斷使使

樂受業。三界三入二陰攝。八智知。除滅道智。三識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。苦受業。三界三入二陰攝。七智知。除比智及滅道智。三識識。欲界一切使使。不苦不樂受業。一界一入二陰攝。七智知。除法智及滅道智。一識識。色無色界一切遍使使。及修斷使使(三法竟)

身念處。十一界十一入一陰攝。八智知。除知他心智及滅智。六識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。受念處。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。心念處。七界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。法念處。一界一入二陰攝。十智知。一識識。一切使使。復次身增上。彼道生善有漏及無漏。受心法增上。彼道生善有漏及無漏。四正勤。四神足。三界二入五陰攝。九智知。除滅智。一識識。三界一切遍使使。及修斷使使。禪。三界二入五陰攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切遍使使。及修斷使使。苦諦十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。一切使使。如苦諦。集諦亦如是。滅[7]體。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。道諦。三界二入五陰攝。七智知。除苦集滅智。一識識。使所不使

慈悲喜捨。三界二入五陰攝。七智知。除法智及滅道智。一識識。色界一切遍使使。及修斷使使

空八處。識入處。無所有入處。三界二入四陰攝。七智知。除法智知他心智滅智。一識識。無色界一切使使。非想非非想入處。三界二入四陰攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。

[1]聖本首缺　[2]之四＝後二【宋】【元】【明】　[3]苦＋(苦)【宮】【聖】*　[4]覺＝觀【明】　[5]二＝三【宮】【聖】　[6]三入二＝二入三【宮】　[7]體＝諦【宋】【元】，智【明】

一識識。無色界一切使使

四聖種。三界二入五陰攝。九智知。除滅智。一識識。三界一切遍使使。及修斷使使

有爲沙門果。三界二入五陰攝。七智知。除❶苦集滅智。一識識。使所不使。無爲沙門果。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使

法智。一界一入一陰攝。六智知。除比智及苦集滅智。一識識。使所不使。比智。一界一入一陰攝。六智知。除法智及苦集滅智。一識識。使所不使。知他心智。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切遍使使。及修斷使使。等智。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。除見無漏緣。餘一切使使。餘智。一界一入一陰攝。七智知。除苦集滅智。一識識。使所不使

義辯及應辯。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。三界一切遍使使。及修斷使使。法辯及辭辯。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使

因緣。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。次第緣。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。一❷識識。一切使使。❸所緣緣。及增上緣。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使

摶食。三界三入一陰攝。六智知。除比智知他心智及滅道智。四識識。欲界一切遍使使。及修斷使使。觸食及意思食。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。一切使使。識食。七界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。一切使使

欲流。一界一入一陰攝。❹七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界一切使使。有流。一界一入一陰攝。七智知。除法智及滅道智。一識識。色無色界一切使使。見流。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見斷有漏緣使使。除見相應無漏緣。無明無明流。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。除無漏緣無明。餘一切使使。如流。❺軛亦如是

欲取。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界一切使使。見取。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見斷有漏緣使使。除見相應無漏緣無明。戒取。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見苦斷一切使使。見集斷一切遍使使。❻乃至見道斷有漏緣使使。我取廣說如有流

過去法。未來法。現在法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。非過去未來現在法。一界一入一陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。欲界繫法。十八界十二入五陰攝。七智知。除比智及滅道智。六識識。欲界一切使使。色界繫法。十四界十入五陰攝。七智知。除法智及滅道智。四識識。色界一切使使。無色界繫法。三界二入四陰攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。一識識。無色界一切使使。不繫法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使

善因法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。三界一切遍使使。及修斷使使。不善因法。十八界十二入五陰攝。七智知。除比智及滅道智。六識識。欲界一切使使。無記因法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。一切使使。非善因非不善因非無記因法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使

有緣緣法。三界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。有爲緣使使。無緣緣法。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。有緣緣無緣緣法。三界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。非有緣緣非無緣緣法。十一界十一入二陰攝。九智知。除知他心智。六識識有漏緣使使(四法竟)

色陰。十一界十一入一陰攝。八智知。除知他心智及滅智。六識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。受陰想陰行陰。一界一入三陰攝。❼九智知。除滅智。一識識。一切使使。識陰。七界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。色盛陰。十一界十一入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。六識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。受盛陰想盛陰行盛陰。一界一入三陰攝。八智知。除滅道智。一識識。一切使使。識盛陰。七界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。一切使使。地獄趣。畜生餓鬼。及人趣。十八界十二入五陰攝。七智知。除比智及滅道智。六識識。欲界一切使

❶苦字以上本卷聖本斷缺　❷識＝切(聖)　❸所＝緣(聖)　❹七＝六(聖)　❺軛＝梔(三)(宮)(聖)　❻乃至＝及(聖)　❼〔九智…陰〕十五字－(聖)

使。天趣。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。①三界一切使使

見苦斷煩惱身。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見苦斷一切使使。及見集斷一切遍使使。見集斷煩惱身。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見集斷一切使使。及見苦斷一切遍使使。見滅斷煩惱身。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見滅斷有漏緣使使。及一切遍使使。見道斷煩惱身。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見道斷有漏緣使使。及一切遍使使。修斷煩惱身。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。修斷一切使使。及一切遍使使

色法如色陰。心法如識陰。心法法。一界一入三陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。心不相應行。一界一入一陰攝。八智知。除知他心智及滅智。一識識。有漏緣使使。無為法廣說如果非果法竟(五法)

地界。一界一入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。二識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。如地界。水界火界風界虛空界亦如是

識界。七界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。一切使使

見苦斷法。三界二入四陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見苦斷一切使使。及見集斷一切遍使使。見集斷法。三界二入四陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見集斷一切使使。及見苦斷一切遍使使。見滅斷法。三界二入四陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見②道斷一切使使。及一切遍使使。見道斷法。三界二入四陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見道斷一切使使。及一切遍使使。修斷法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。修斷一切使使。及一切遍使使。不斷法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使竟(六法)

貪欲使。及瞋恚使。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界有漏緣使使。有愛使。一界一入一陰攝。七智知。除法智及滅道智。一識識。色無色界有漏緣使使。慢使。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。三界有漏緣使使。無明使。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。除無漏緣無明。餘一切使使。見使。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見斷有漏緣使使。及見相應無漏緣無明。疑使。一界一入。一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見斷有漏緣使使。及疑相應無漏緣無明

初識住處。十八界十二入五陰攝。七智知。除比智及滅道智。六識識。欲界一切使使。第二識住處。十四界十入五陰攝。七智知。除法智及滅③道智。四識識。色界一切使使。第三第四識住處。十一界十入五陰攝。七智知。除法智及滅道智。一識識。色界一切使使。第五第六第七識住處。三界二入四陰攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。一識識。無色界一切使使

七覺④支品。一界一入二陰攝。七智知。除苦集滅智。一識識。使所不使竟(七法)

初解脫處。及第二第三解脫處。三界二入五陰攝。七智知。除法智及滅道智。一識識。色界一切遍使使。及修斷使使。空入處解脫。識入處解脫。無所有入處解脫。三界二入四陰攝。七智知。除法智知他心智及滅智。一識識。無色界一切遍使使。及修斷使使。非想非非想入處解脫。三界二入四陰攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。一識識。無色界一切遍使使。及修斷使使。想受滅入處解脫。一界一入一陰攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。一識識。無色界一切遍使使。及修斷使使。八勝處入。及⑤八一切入處。三界二入五陰攝。七智知。除法智及滅道智。一識識。色界一切遍使使。及修斷使使

道*支中正語正業正命。一界一入一陰攝。六智知。除知他心智及苦集滅智。一識識。使所不使。諸餘道*支。一界一入一陰攝。七智知。除苦集滅智。一識識。使所不使竟(八法)

貪欲結。及慢結。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。三界有漏緣使使。瞋恚結。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界有漏緣使使。無明結。如無明使。見結。如見使。他取結。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見斷有漏緣使使。疑結。一界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見斷有漏緣使使。及疑相應無漏緣無明。慳嫉二結。一界一入一陰攝。七智知。除比

①〔三界〕－【宋】　②陰＝除【元】【明】　③道＝滅【元】【明】【宮】　④支＝枝【宮】【聖】*　⑤八＝入【元】

智及滅道智。一識識。欲界一切遍使使。及修斷使使。初衆生居處。如初識住處。第二衆生居處。如第二識住處。第三第四第五衆生居處。如第三❶第四識住處。餘衆生居處。如餘識住處(九法竟)

空一切入處。及識一切入處。三界二入四陰攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。一識識。無色界。一切遍使使。及修斷使使

無學法中正語正業正命。一界一入一陰攝。六智知。除知他心智及苦集滅智。一識識。使所不使。餘無學法。如餘道*支(十法竟)

有漏色。十一界十一入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。六識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。有漏受想行。一界一入三陰攝。八智知。除滅道智。一識識。一切使使。有漏識。如識界。無漏色。一界一入一陰攝。六智知。除知他心智及苦集滅智。一識識。使所不使。無漏受想行。一界一入三陰攝。七智知。除苦集滅智。一識識使所不使。無漏識。二界一入一陰攝。七智知。除苦集智及滅智。一識識使所不使。無爲法廣說如果非果法(十一法竟)

眼入。一界一入一陰攝。❷七智知。除知他心智及滅道智。一識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。如眼入。耳入鼻入舌入身入眼界耳界鼻界舌界。 身界眼根耳根鼻根舌根身根亦如是

色入。一界一入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。二識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。如色入。聲入觸入色界聲界觸界亦如是

香入。一界一入一陰攝。六智知。除比智知他心智及滅道智。❸二識識。欲❹界一切遍使使。及修斷使使。如香入味入。香界味界亦如是」

意入。七界一入❺一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。如意入。意界意根亦如是

法入一界。一入四陰攝十智知。一識識。一切使使。如法入。法界亦如是(十二法竟)

眼識界。二界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。如眼識界。耳識界身識界亦如是

鼻識界。二界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界一切遍使使。及修斷使使。如鼻識界。舌識界亦如是

意識界。二界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使(十八法竟)

女根。一界一入一陰❻攝。六智知。除比智知他心智及滅道智。一識識。欲界一切遍使使。及修斷使使。如女根。男根亦如是

命根。一界一入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。一識識。三界一切遍使使。及修斷使使。樂根。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切使使。欲界一切遍使使。及修斷使使。苦根。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界一切遍使使。及修斷使使。喜根。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切使使。除欲界無漏緣疑及彼相應無明。❼餘欲界一切使使。憂根。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界一切使使。捨根。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。信根。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。三界一切遍使使。及修斷使使。如信根。精進根念根定根慧根亦如是

未知當知根。三界二入三陰攝。七智知。除苦集滅智。一識識。使所不使。如未知當知根。已知根無知根亦如是(二十二法竟)

欲界繫見苦斷使。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界繫見苦斷一切使使。及見集斷一切遍使使。欲界繫見集斷使。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界繫見集斷一切使使。及見苦斷一切遍使使。欲界繫見滅斷使。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明。餘欲界繫見滅斷一切使使。及一切遍使使。欲界繫見道斷使。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。除欲界繫見道斷無漏緣不共無明。餘欲界繫見道斷一切使使。及一切遍使使。欲界繫修斷使。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界繫修斷一切使使。及一切遍使使。如欲界繫。色界繫無色界繫亦如是。色界差別者。除法智。無色界差別者。六智知。除法智知他心智滅道智。餘如上說(九十八使竟)❽

衆事分阿毘曇❾論卷第七

❶第四＋(第五)【明】　❷七＝一【宮】　❸二＝一【宮】　❹界＝色【明】　❺一＝二【聖】　❻攝六智＝一入一【聖】　❼餘＝除【宮】【聖】　❽此下聖本有光明皇后願文　❾〔論〕－【聖】

❶眾事分阿毘曇論卷第八

*尊者世友造
宋*天竺三藏求那跋陀羅
共菩薩提耶舍 譯

千問論品第七❷之一

戒淨果通種斷如意足念諦

戒者。謂優婆塞五戒。問云何五。答謂。優婆塞受盡形壽不殺生。是優婆塞學迹。盡形壽。不偷盜。不邪婬。不妄語。不飲酒。是優婆塞學迹。問此優婆塞五戒。幾色幾非色。幾可見幾不可見。幾有對幾無對。幾有漏幾無漏。幾有爲幾無爲。幾有報幾無報。幾因緣生世所攝。幾非因緣生非世所攝。幾色攝幾名攝。幾內入攝幾外入攝。幾智知幾非智知。幾斷知知幾非斷知知。幾斷幾不斷。幾應修幾不應修。幾穢汚幾不穢汚。幾果幾非果。幾有果幾非有果。幾果亦有果。幾非果亦非有果。幾受幾不受。幾四大造幾非四大造。幾有上幾無上。幾是有幾非是有。幾因相應幾因不相應

有六處善攝。謂善色。善受想行識及數滅。問爲善處攝五戒爲五戒攝善處。 有五處不善攝。謂不善色。不善受想行識。問爲不善處攝五戒。爲五戒攝不善處

有七處無記攝。 謂無記色無記受想行識及虛空非數滅。 問爲無記處攝五戒爲五戒攝無記處

有三處漏攝。謂欲漏。有漏。無明漏。問爲漏處攝五戒。爲五戒攝漏處

有五處有漏攝。謂有漏色。有漏受想行識。問爲有漏處攝五戒。爲五戒攝有漏處

有六處無漏攝。謂無漏色。無漏受想行識及數滅。 問爲無漏處攝五戒。 爲五戒攝無漏處

問此五戒。幾過去。幾未來。幾現在。幾非過去非未來非現在。幾善。幾不善。幾無記。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。幾不繫。幾學。幾無學。幾非學非無學。幾見諦斷。幾修斷。幾不斷。幾心。幾心法。幾非心。幾非心法。幾心相應。幾❸惟心。幾心隨轉非受相應。幾受相應非心隨轉。幾心隨轉亦受相應。幾非心隨轉亦非受相應。幾心隨轉非想行相應。幾想行相應非心隨轉。幾心隨轉亦想行相應。幾非心隨轉亦非想行相應幾覺隨轉非觀相應。幾觀相應非覺隨轉。幾覺隨轉亦觀相應。幾非覺。隨轉亦非觀相應。幾見非見處。幾見處非見。幾見亦見處。幾非見亦非見處。幾身見因非身見。幾身見非身見因。幾身見因亦身見。幾非身見因亦非身見。幾業非業報。幾業報非業。幾業亦業報。幾非業亦非業報。幾業非業隨轉。幾業隨轉非業。幾業亦業隨轉。幾非業亦非業隨轉。幾造色色非可見色。幾可見色非造色色。幾造色色亦可見色。幾非造色色亦非可見色。幾造色色非有對色。幾有對色非造色色。幾造色色亦有對色。幾非造色亦❹非有對色。幾甚深難了。幾難了甚深幾善非善因。幾善因非善。幾善亦善因。幾非善亦非善因。幾不善非不善因。幾不善因非不善。幾不善亦不善因。幾非不善亦非不善因。幾無記非無記因。幾無記因非無記。幾無記亦無記因。幾非無記亦非無記因。幾因緣緣非有因。幾有因非因緣緣。幾因緣緣亦有因。幾非因緣緣亦非有因。幾次第緣緣非次第。幾次第非次第緣緣。幾次第緣緣亦次第幾非次第緣緣亦非次第。幾緣緣緣非有緣。幾有緣非緣緣緣。幾緣緣緣亦有緣。幾非緣緣緣亦非有緣。幾增上緣緣非增上。幾增上非增上緣緣。幾增上亦增上緣緣。幾非增上緣緣亦非增上。幾流非隨流。幾隨流非流。幾流亦隨流。幾非流亦非隨流。如是一切修多羅廣問

問此優婆塞五戒。幾色幾非色者。今當答。謂一切是色。一不可見。四分別。謂四作可見無作不可見。彼一切作有對無作無對。一切是有漏。一切是有爲。一切是有報。一切從因緣生世所攝。一切是色所攝。一切是外入所攝。一切是智知。一切是斷知知。一切是斷一切是應修。一切不穢汚。一切是果亦有果。一切是不受。一切是四大造。一切是有上。一切是有。一切因不相應

善一處少分攝五戒。 五戒亦攝善一處少分。不善處所不攝。無記處所不攝。 漏處所不攝。有漏一處少分攝五戒。 五戒亦攝有漏一處少分。無漏處所不攝。 一切或過去或未來或現在。一切是善。一切是欲界繫。一切是非學

❶聖本首缺 ❷之一＝初一【宋】【元】【宮】 ❸惟＝唯【宋】【元】【宮】 ❹非有＝有非【宮】

非無學。一切是修斷。一切是非心非心法非心相應。一切是非心隨轉非受相應。一切是非心隨轉非想行相應。一切是非[1]學隨轉[2]非觀相應。一切是見處非見。一切非身見因身見亦非彼因。一切是業非業報。一切是業非業隨轉。一是造色色非可見色。四分別。謂四若作是造色色可見色。若無作是造色色非可見色。一切若作是造色色有對色。若無作是造色色非有對色。一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非無記亦非無記因。一切是因緣緣亦有因。一切非次第亦非次第緣緣。一切是緣緣緣非有緣。一切是增上緣緣及有增上。一切是隨流非流

淨者。謂四不壞淨。問云何四。答謂佛不壞淨法不壞淨。僧不壞淨。聖戒不壞淨

問此四不壞淨。幾色幾非色。答一是色。三非色。一切不可見。一切是無對。一切是無漏。一切是有爲。一切是無報。一切從因緣生世所攝。一是色所攝。三是名所攝。一切是外入所攝。一切是智知。一切非斷知知。一切是不斷。一切是應修。一切不穢污。一切是果及有果。一切是不受。一是四大造。三[3]非四大造。一切是有上。一切是非有。一因不相應。三因相應。善[4]二處少分攝四不壞淨。四不壞淨亦攝善二處少分不善處所不攝。無記處所不攝。漏處所不攝。有漏處所不攝。無漏一處。及一處少分。攝四不壞淨。四不壞淨亦攝無漏一處及一處少分。一切或過去或未來或現在。一切是善。一切是不繫

問不壞淨。幾學幾無學。幾非學非無學。答一切應分別。佛不壞淨。或學。或無學。云何學。謂學意思惟相應佛不壞淨。云何無學。謂無學意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨。法僧不壞淨亦如是

聖戒不壞淨。或學。或無學云何學。謂學身口業。云何無學。謂無學身口業。一切是不斷。一非心非心法非心相應。三心法心相應。一心隨轉非受相應。三心隨轉亦受相應。一心隨轉非想行相應。三心隨轉亦想行相應。除其自性

問不壞淨。幾覺隨轉非觀相應。答一切應分別佛不壞淨。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。云何有覺有觀。謂有覺有觀意思惟相應佛不壞淨。云何無覺有觀。謂無覺有觀意思惟相應佛不壞淨。云何無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應佛不壞淨。如佛不壞淨。法僧不壞淨亦如是

聖戒不壞淨。或覺隨轉非觀相應。或非覺隨轉亦非觀相應。云何覺隨轉非觀相應。謂覺隨轉身口業。餘非覺隨轉亦非觀相應。一切非見亦非見處。一切非身見因身見亦非彼因。[5]一是業非業報。三非業亦非業報。一是業亦業隨轉。三業隨轉非業。一是造色色非可見色。三非造色色亦非可見色。一是造色色非有對色。三非造色色亦非有對色。一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非無記亦非無記因。一切是因緣緣亦有因

問不壞淨。幾次第非次第緣緣。答一非次第亦非次第緣緣。三分別。佛不壞淨。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起佛不壞淨。次第亦次第緣緣者。謂過去現在佛不壞淨非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起佛不壞淨。若餘未來佛不壞淨。如佛不壞淨。法僧不壞淨亦如是

一是緣緣緣非有緣。[6]二是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣。及有增上。一切非流亦非隨流

果者。謂四沙門果。問云何四。答謂須陀洹果。乃至阿羅漢果

問此四沙門果。幾色。幾非色。答謂沙門果所攝身口業是色。餘非色。一切不可見。一切是無對。一切是無漏

問沙門果。幾有爲。幾無爲。答一切應分別。謂須陀洹果。或有爲。或無爲。云何有爲。謂須陀洹果有爲五陰。云何無爲。謂須陀洹果所攝數滅。如須陀洹果。乃至阿羅漢果亦如是

一切是無報沙門果。若有爲從因緣生世所攝。若無爲非因緣生非世所攝。沙門果所攝身口業。是色所攝。餘是名所攝沙門果所攝心意識。是內入所攝。餘是外入所攝。一切是智知。一切非斷[7]知知及不斷。若有爲是應修。若無爲是不應修。一切不穢污。若有爲是果

[1]學＝覺【宮】【聖】　[2]非字以上本卷聖本斷缺　[3]非＝業【明】　[4]二＝一【明】　[5]一＝亦【明】　[6]二＝三【宋】【元】【宮】　[7]知＝智【宋】【宮】

及有果。若無爲是果非有果。一切是不受。沙門果所攝身口業。是四大造。餘非四大造。若有爲是有上。若無爲是無上。一切是非有。沙門果所攝身口業。及心不相應行。及數滅。因不相應。餘因相應

善六處少分攝四沙門果。 四沙門果亦攝善六處少分。不善處所不攝。無記處所不攝。漏處所不攝。有❶漏處所不攝。無漏六處少分攝四沙門果。四沙門果亦攝無漏六處少分。若有爲或過去或未來或現在。 若無爲非過去非未來非現在。一切是善。一切是不繫

問沙門果。幾學。幾無學。幾非學非無學。答一切應分別。謂須陀洹果。或學。或非學非無學。云何學。謂須陀洹有爲果。云何非學非無學。謂須陀洹無爲果。如須陀洹果。斯陀含果阿那含果亦如是

阿羅漢果。或無學。或非學非無學。云何無學。謂阿羅漢有爲果。云何非學非無學。謂阿羅漢無爲果。一切是不斷。沙門果所攝身口業。心不相應行。及數滅。非心非心法非心相應。沙門果所攝受陰想陰。彼相應行陰。是心法心相應。心意識卽心也

問須陀洹果。幾心隨轉非受相應。答作四句。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相應者。謂想陰彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及數滅。如須陀洹果。乃至阿羅漢果亦如是。如受想行亦如是。除其自性

問須陀洹果。幾覺隨轉非觀相應。答作四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及數滅。如須陀洹果。斯陀含果亦如是。阿那含果。或覺隨轉非觀相應 作四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及覺不相應觀。及非覺觀相應心心法。及數滅。如阿那含果。阿羅漢果亦如是

須陀洹果所攝慧。是見非見處。餘非見亦非見處。如須陀洹果。斯陀含果阿那含果亦如是

阿羅漢果。所攝盡智。無生智所不攝無漏慧。是見非見處。餘非見亦非見處。一切非身見因身見亦非彼因。沙門果所攝身口業。及思。是業非業報。餘非業亦非業報

問須陀洹果。幾業非業隨轉。答作四句。業非業隨轉者。謂思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰。若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者。謂業隨❷轉身口業。 非業亦非業隨轉者。謂除業隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及數滅。如須陀洹果。乃至阿羅漢果亦如是。沙門果所攝身口業。是造色色非可見色。餘非造色色亦非可見色。 沙門果所攝身口業。是造色色非有對色。餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了難了甚深

沙門果。若有爲是善亦善因。若無爲是善非善因。一切非不善亦非不善因。一切非無記亦非無記因。沙門果。若有爲是因緣緣及有因。若無爲非因緣緣及非因

問沙門果。幾次第非次第緣緣。答一切應分別。沙門果。若有爲或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現❸前必起心心法。次第亦次第緣緣者。謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心心法。若餘未來心心法。及身口業心不相應行。 及數滅。 沙門果。若有爲所攝身口業心不相應行。及數滅。是緣緣非有緣。❹餘者是緣緣亦有緣。 沙門果。若有爲是增上緣緣。及有增上。若無爲是增上緣緣非有增上。一切非流亦非隨流

通者。謂四通。問云何四。答謂。有苦遲通。有苦速通。有樂遲通。有樂速通。云何苦遲通。謂未來禪。中間禪。及三無色。若鈍根道。云何苦速通。謂未來禪。中間禪。及三無色。若利根道。云何樂遲通。謂根本四禪。若鈍根道。云何樂速通。謂根本四禪。若利根道

問此四通。幾是色。幾非色。答通所攝身口業是色。餘非色。一切不可見。一切是無對。一切是無漏。一切是有爲。一切是無報。一切從因

❶〔漏〕－(聖) ❷〔轉〕－(聖) ❸前＝在(明) ❹餘＝緣(聖)

緣生世所攝。通所攝身口業。是色所攝。餘是名所攝。通所攝心意識。是內入所攝。餘是外入所攝。一切是智知。一切非斷知知。及不斷。一切是應修。一切不穢汚。一切是果。及有果。一切是不受。通所攝身口業。是四大造。餘非四大造。一切是有上。一切是非有。通所攝身口業。及心不相應行。因不相應。餘因相應。善五處少分攝四通。四通亦攝善五處少分。不善處所不攝。無記處所不攝。漏處所不攝。有漏處所不攝。無漏五處少分攝四通。四通亦攝無漏五處少分。　一切或過去或未來或現在。一切是善。一切是不繫

問四通。幾學。幾無學。答一切應分別。通或學。或無學。云何學。謂通所攝學五陰。云何無學。謂通所攝無學五陰。一切是不斷。通所攝身口業。心不相應行。非心非心法非心相應。通所攝受陰想陰。彼相應行陰。是心法心相應心意識即心也

問四通。幾心隨轉非受相應。答作四句。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者。　謂除心隨轉心不相應行。若餘心不相應行。如受。想行亦如是。除其自性

問苦遲通。幾覺隨轉非觀相應。答作四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及覺不相應觀。及非覺觀相應心心法。如苦遲通。苦速通亦如是

樂遲通。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。若覺不相應觀相應心❶心法。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及覺不相應觀。及非覺觀相應心心法。如樂遲通。樂速通亦如是

通所攝盡智無生智。所不攝無漏慧。是見非見處。餘非見亦非見處。一切非身見因。身見亦非彼因。通所攝身口業及思。此是業非業報。餘非業亦非業報

問四通。幾業非業隨轉。答作四句。業非業隨轉者。謂思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰。若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。謂除業隨轉心不相應行。若餘心不相應行

通所攝身口業。　是造色色非可見色。　餘非造色色亦非可見色。通所攝身口業。是造色色非有對色。餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非無記亦非無記因。一切是因緣緣亦有因

問四通。幾次第非次第緣緣。答一切應分別。通或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者。謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心心法。若餘未來心心法。及身口業心不相應行。通所攝身口業心不相應行。是緣緣緣非有緣。餘者是緣緣緣亦有緣。　一切是增上緣緣及有增上。一切非流亦非隨流

種者。謂四聖種。問云何四。答一謂隨乞得衣知足聖種。二謂隨乞得食知足聖種。三謂隨得眠臥具等知足聖種。　四謂樂閑靜樂修聖種

問此四聖種。幾色。幾非色。答聖種所攝身口業是色。餘非色。　一切是不可見。一切是無對

問聖種。幾有漏。幾無漏。答一切應分別。聖種。或有漏或無漏。云何有漏。謂聖種所攝有漏五陰。云何無漏。謂聖種所攝無漏五陰。一切是有為。若有漏。彼有報。若無漏。彼無報一切從因緣生世所攝。聖種所攝身口業。是色所攝。餘是名所攝。聖種所攝心意識。是內入所攝。餘是外入所攝。一切是智知。若有漏斷知知及斷。若無漏。非斷知知及不斷。一切是應修。一切不穢汚。一切是果及有果一切是不受。聖種所攝身口業。是四大造。餘非四大造。一切是有上。聖種。若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。聖種所攝身口業。及心不相應行。因

❶心＝行[illegible]

不相應。餘因相應善五處少分攝四聖種。四聖種亦攝善五處少分。不善處所不攝。無記處所❶不攝。漏處所不攝。或有漏處攝非聖種。作四句。有漏處攝非聖種者。謂聖種所不攝有漏五陰。聖種攝非有漏處者。謂聖種所攝無漏五陰。有漏處攝亦聖種者。謂聖種所攝有漏五陰。非有漏處攝亦非聖種者謂虛空。及數滅非數滅。或無漏處攝非聖種。作四句。無漏處攝非聖種者。謂虛空。及數滅非數滅。聖種攝非無漏處者。謂聖種所攝有漏五陰。無漏處攝亦聖種者。謂聖種所攝無漏五陰。非無漏處攝亦非聖種者。謂聖種所不攝有漏五陰。一切或過去。或未來。或現在。一切是善

聖種或欲界繫。或色界繫。或無色界繫或不繫。云何欲界繫。謂聖種所攝欲界繫五陰。云何色界繫。謂聖種所攝色界繫五陰。云何無色界繫。謂聖種所攝無色界繫四陰。云何不繫。謂無漏四聖種

問聖種。幾學。幾無學。幾非學非無學。答一切應分別。聖種。或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂聖種所攝學五陰。云何無學。謂聖種所攝無學五陰。云何非學非無學。謂聖種所攝有漏五陰。聖種。若有漏彼修斷。若無漏。彼不斷。聖種所攝身口業。及心不相應行。非心非心法非心相應。聖種所攝受陰想陰。彼相應行陰。是心法心相應心意識即心也

問聖種幾心隨轉非受相應。答作四句。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相應者。謂想陰彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉身口業若餘身口業。除心隨轉心不相應行。若餘心不相應行。如受想行亦如是除其自性

問聖種。幾覺隨轉非觀相應。答作四句。覺隨轉非觀相應者謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及覺不相應❷觀。及❸非覺觀相應心心法

問聖種。幾見非見處。答作四句。見非見處者。謂聖種。所攝盡智無生智。所不攝無漏慧。見處非見者。謂見所不攝有漏四聖種。見亦見處者。謂世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏四聖種

一切非身見因。身見亦非彼因。聖種所攝身口業及思。此是業非業報。餘非業亦非業報

問聖種。幾業非業隨轉。答作四句。業非業隨轉者。謂除業隨轉身口業。若餘身口業。及思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰。若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。謂除業及業隨轉心不相應行。若餘心不相應行。聖種所攝身口業。是造色色非可見色。餘非造色色亦非可見色

聖種所攝身口業。是造色色非有對色。餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非無記亦非無記因。一切是因緣緣亦有因

問聖種。幾次第非次第緣緣。答一切應分別。聖種。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者。謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心心法。若餘未來心心法及身口業心不相應行

聖種所攝身口業。心不相應行。是緣緣緣非有緣。餘者是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣。及有增上。聖種。若有漏。彼隨流非流。若無漏非流亦非隨流

如四聖種。四正勤四如意足善聚修多羅亦如是

念者。謂四念處。問云何四。答謂身念處。❹乃至法念處。云何身念處。謂緣身慧。云何受念處。謂緣受慧。云何心念處。謂緣心慧。云何法念處。謂緣法慧。問此四念處。幾色。幾非色。答一切非色一切不可見。一切是無對

問念處。幾有漏。幾無漏。答一切應分別。緣身慧或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相應緣身慧。云何無漏。謂無漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧。乃至緣法慧亦如是

一切是有為念處。若有漏。彼有報若無漏。彼無報。一切從因緣生世所攝。一切是名所攝。

❶〔不〕－(聖)　❷觀＝行(聖)　❸非＝不(聖)　❹乃至＝受念處心念處(聖)

一切是外入所攝。一切是智知。若❶有漏。斷知知及斷。若無漏。非斷知知及不斷。一切是應修。一切不穢汚。一切是果及有果。一切是不受。一切❷非四大造。一切是有上。念處。若有漏。是有。若無漏。非是有。一切因相應善一處少分攝四念處。四念處亦攝善一處少分。不善處所不攝。無記處所不攝。漏處所不攝

或有漏處攝非念處。作四句。有漏處攝非念處者。謂有漏色陰。有漏受陰想陰識陰。念處所不攝。有漏行緣。念處攝非有漏處者。謂無漏四念處。❸有漏處攝亦念處者。謂有漏四念處。非有漏處攝亦非念處者。謂無漏色陰受陰想陰識陰。念處所不攝無漏行陰。及無爲。或無漏處攝非念處。作四句。無漏處攝非念處者。謂無漏色陰受陰想陰識陰。念處所不攝無漏行陰。及無爲。念處攝非無漏者。謂有漏四念處。無漏處攝亦念處者。謂無漏四念處。非無漏處攝亦非念處者。謂有漏色陰受陰想陰識陰。念處所不攝有漏行陰。一切或過去。或未來。或現在。一切是善

問念處。幾界繫。答一切應分別。緣身慧。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫意思惟相應緣身慧。云何色界繫。謂色界繫意思惟相應緣身慧。云何無色界繫。謂無色界繫意思惟相應緣身慧。云何無繫。謂無❹漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧。乃至緣法慧亦如是

問念處。幾學。幾無學。幾非學非無學。答一切應分別緣身慧。或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂學意思惟相應緣身慧。云何無學。謂無學意思惟相應緣身慧。云何非學非無學。謂有漏意思惟相應緣身慧。如緣身慧乃至緣法慧亦如是

念處。若有漏。彼修斷。若無漏。彼不斷。一切是心法心相應。一切心隨轉受相應。一切心隨轉想行相應。除其自性。問念處。幾有覺有觀。答一切應分別。緣身慧。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。云何有覺有觀。謂有覺有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺有觀。謂無覺有觀意思惟相應緣身慧。云何無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應緣身慧。如緣身慧。乃至緣法慧亦如是

問念處。幾見非見處。答一切應分別。緣身慧。或見非見處。作四句。見非見處者。謂盡智無生智所不攝無漏緣身慧。見處非見者。謂見所不攝有漏緣身慧。及五識身相應緣身慧。見亦見處者。謂世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏緣身慧

緣受慧。或見非見處。作四句。見非見處者。謂盡智無生智所不攝無漏緣受慧。見處非見者。謂見所不攝有漏緣受慧。見亦見處者。謂世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏緣受慧。如無漏緣受慧。緣心慧緣法慧亦如是

一切非身見因身見亦非彼因。一切非業亦非業報。一切是業隨轉非業。一切非造色色非可見色。一切非造色色非有對色。一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因。一切非無記亦非無記因。一切是因緣緣亦有因

問念處。幾次第非次第緣緣。答一切❺應分別。緣身慧或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起緣身慧。次第亦次第緣緣者。謂過去現在緣身慧。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起緣身慧。若餘未來緣身慧。如緣身慧。乃至緣法慧亦如是

一切是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。若有漏。彼隨流非流。餘非流亦非隨流❻

衆事分阿毘曇❼論卷第八

❽衆事分阿毘曇論卷第九

*尊者世友造

宋*天竺三藏求那跋陀羅

共菩提耶舍　譯

千問論品第七❾之二

四念處。問云何四。答謂身念處。受念處。心念處。法念處。問此四念處。幾色。幾非色。答一是色。❿三非色。三不可見。一分別身念處。或可見。或不可見。云何可見。謂一入。云何不可見。謂九入。及一入少分。三無對。一分別。身念處。或有對。或無對。云何有對。謂十入。云何無對。謂一入少分。問四念處。幾有漏。幾無漏。答一切應分別。身念處。

❶有＝無【宋】　❷非＝是【宋】　❸有＝無【宋】　❹漏＝繫【明】　❺應＝廣【宮】　❻此下聖本有光明皇后願文　❼〔論〕－【宮】　❽聖本首缺　❾之＝初【宋】【元】【明】　❿三＝二【宮】

或有漏。或無漏。云何有漏。謂十入。及一入少分。云何無漏。謂一入少分。受念處。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相應受念處。云何無漏。謂無漏意思惟相應受念處。如受念處。心念處亦如是

法念處。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏想陰行陰。云何無漏。謂無漏想陰行陰。及無爲。三有爲。一分別。法念處。或有爲。或無爲。云何有爲。謂想陰行陰。云何無爲。謂虛空數滅非數滅。問四念處。幾有報幾無報。答一切應分別身念處。或有報。或無報。云何有報。謂不善。及善有漏身念處。云何無報。謂無記無漏身念處。如身念處。受心法念處亦如是

三從因緣生世所攝。一分別。法念處。若有爲。從因緣生世所攝。若無爲。非因緣生非世所攝

一是色所攝。 三是名所攝。 一是內入所攝。❶二是外入所攝。一分別。身念處。或內入所攝。或外入所攝。云何內入所攝。謂五內入。云何外入所攝。謂五外入。及一外入少分。一切是智知。若有漏。彼斷知知。及斷。若無漏彼非斷知知。及不斷

問四念處幾應修。幾不應修。答一切應分別。身念處。或應修。或不應修。云何應修。謂善身念處。云何不應修。謂不善無記身念處。如身念處。受心念處亦如是。法念處。或應修。或不應修。云何應修謂善有爲法念處。云何不應修。謂不善無記法念處。及虛空數滅非數滅。問四念處。幾穢汚。幾不穢汚。答一切應分別。身念處。或穢汚。或不穢汚。云何穢汚。謂隱沒。云何不穢汚。謂不隱沒。如身念處。受心法念處亦如是

三是果及有果。一分別。法念處。或果非有果。作三句。果非有果者。謂數滅。果亦有果者。謂有爲法念處。非果亦非有果者。謂❷虛空及非數滅

三不受一分別。身念處。或受。或不受。云何受。謂內入自性受。云何不受。謂非自性受

三非四大造。一分別。身念處。或四大造。或非四大造。云何四大造。謂九入。及二入少分。云何非四大造。謂一入少分

三有上。一分別法念處。或有上。或無上。云何有上。謂想陰行陰虛空非數滅。云何無上。謂數滅。若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。一因不相應。二因相應。一分別。法念處。若心法因相應。若非心法因不相應

善處少分攝四念處少分。 四念處少分亦攝善處少分。不善處少分攝四念處少分。四念處少分亦攝不善處少分。 無記處少分攝四念處少分。四念處少分亦攝無記處少分。❸漏處少分攝一念處少分。 一念處少分亦攝漏處少分。有漏處少分攝四念處少分。四念處少分亦攝有漏處少分。 無漏處少分攝四念處少分。四念處少分亦攝無漏處少分。三或過去或未來或現在。一分別。法念處。若有爲或過去。或未來。或現在若無爲。非過去。非未來。非現在

問四念處。幾善。幾不善。幾無記。答一切應分別。身念處。或善。或不善。或無記。云何善。謂三入少分。 云何不善。 謂三入少分。云何無記。謂❹八入。及三入少分

受念處。或善。或不善。或無記。云何善。謂善意思惟相應受念處。云何不善。謂不善意思惟相應受念處。云何無記。謂無記意思惟相應受念處。 如受念處。 心念處亦如是

法念處。或善。或不善。或無記。云何善。謂善想陰行陰。及數滅。云何不善。謂不善想陰行陰。云何無記。謂無記想陰行陰。虛空非數滅。問四念處。幾界繫。答一切應分別。身念處。或欲界繫。或色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂二入及九入少分。云何色界繫。謂九入少分。云何不繫。謂一入少分

受念處。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫意思惟相應受念處。云何色界繫。謂色界繫意思惟相應受念處。云何無色界繫。謂無色界繫意思惟相應受念處。云何不繫。謂無漏意思惟相應受念處。如受念處。心念處亦如是

法念處。 或欲界繫。 或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫想陰行陰。云何色界繫。謂色界繫想陰行陰。云何無色界繫。謂無色界繫想陰行陰。云何不繫。謂無漏想陰行陰。及無爲

問四念處。幾學。幾無學。幾非學非無學。答一切應分別。身念處。或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂一入處少分。云何無學。謂一入處少分。云何非學非無學。謂十入。及一入少

❶二＝三【宮】　❷虛空＝空虛【聖】　❸漏＝攝【聖】　❹八＝入【聖】

分受念處。或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂學意思惟相應受念處。云何無學。謂無學意思惟相應受念處。云何非學非無學。謂有漏意思惟相應受念處。如受念處。心念處亦如是。法念處。或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂學想陰行陰。云何無學。謂無學想陰行陰。云何非學非無學。謂有漏想陰行陰。及無為

問四念處。幾見斷。幾修斷。幾不斷答一切應分別。身念處。或修斷。或不斷。云何修斷。謂十入。及一入少分。云何不斷。謂一入少分

受念處。或見斷。或修斷或不斷。云何見斷。謂受念處隨信行隨法行人無間等忍斷。彼云何斷。謂見斷八十八使相應受念處。云何修斷。謂受念處學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使相應受念處。及不穢汚有漏受念處。云何不斷。謂無漏受念處如受念處。心念處亦如是

法念處。或見斷。或修斷。或不斷。云何見斷。謂法念處隨信行隨法行人無間等忍斷。彼云何斷。謂見斷八十八使彼相應法念處。彼所起心不相應行。云何修斷。謂法念處學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使。彼相應法念處。彼所起身口業。彼所起心不相應行。及不穢汚有漏法念處。云何不斷。謂無漏法念處。一非心非心法非心相應。一心法心相應。一[1]惟心。一分別法念處。若有緣彼心法。及心相應。若無緣。彼非心非心法非心相應

一心隨轉非受相應一受相應非心隨轉二。分別身念處。或心隨轉非受相應。或非心隨轉亦非受相應。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。餘非心隨轉亦非受相應

法念處。或心隨轉非受相應。作三句。心隨轉非受相應者。謂心隨轉心不相應行。心隨轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰非心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及無為。如受。想行亦如是。除其自性

問四念處。幾覺隨轉非觀相應。答一切應分別。身念處。或覺隨轉非觀相應。或非覺隨轉亦非觀相應。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。餘非覺隨轉亦非觀相應

受念處。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。云何有覺有觀。謂有覺有觀意思惟相應受念處。云何無覺有觀。謂無覺有觀意思惟相應受念處。云何無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應受念處。如受念處。心念處亦如是。法念處。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉心不相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。若覺不相應觀相應心法法念處。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心法法念處。非覺隨轉亦非觀相應[2]者。謂除覺隨轉心不相應行。餘心不相應行。及覺不相應觀。及非覺觀相應心法法念處。及無為

[3]問四念處。幾見非見處。答一切應分別。身念處。或見處非見。作三句。見處非見者。謂九入。及一入少分。見亦見處者。謂一入。非見亦非見處[4]者。謂一入少分

受念處。若有漏。彼見處非見。若無漏。非見亦非見處。如受念處。心念處亦如是

法念處。或見非見處。作四句。見非見處者。謂盡智無生智所不攝無漏慧。見處非見者。謂見所不攝有漏法念處。見亦見處者。謂五見世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏法念處

問四念處。幾身見是彼因彼非身見因。答一切應分別。身念處。若穢汚。身見是彼因彼非身見因。若不穢汚。身見非彼因彼亦非身見因。受念處。或[5]身見是彼因彼非身見因。或身見是彼因彼亦身見因。或身見非彼因彼亦非身見因。身見是彼因彼非身見因者。謂除過去現在見苦斷使彼相應受念處。除過去現在見集斷一切遍使彼相應受念處除未來身見相應受念處除身見生住異滅及彼相應法生住異滅。若諸餘穢汚受念處。身見是彼因彼亦身見因者。謂前所除爾所法者。是身見非彼因彼亦非身見因者。謂不穢汚受念處。如受念處。心念處亦如是

法念處。或身見是彼因彼非身見因。作三句。身見是彼因彼非身見因者。謂除過去現在見苦斷使彼相應法念處。除過去現在見集斷一切遍使彼相應法念處。除未來身見相應法念處。除身見生住異滅及彼相應法生住異滅。若諸餘穢汚法念處。身見是彼因彼亦身

[1] 惟＝唯【三】【宮】【聖】　[2]〔者〕－【聖】　[3] 問四＝四問【聖】　[4]〔者〕－【三】【宮】　[5] 身見是＝見身見【聖】

見因者。謂前所除爾所法者。是身見非彼因彼亦非身見因者。謂不穢汚法念處

問四念處。幾業非業報。答一切應分別。身念處。或業非業報。作三句。業非業報者。謂身口業。業報非業者。謂報生身念處。非業亦非業報者。謂除業及業報身念處。餘身念處

受念處。或業報非業。或非業亦非業報。業報非業者。謂報生受念處。餘非業亦非業報。如受念處。心念處亦如是。法念處。或業非業報。作四句業。非業報者。謂報所不攝思業。業報非業者。謂若思所不攝報生法念處。業亦業報者。謂報生思業。非業亦非業報者。謂除業及業報法念處。若餘法念處

二業隨轉非業。二分別。身念處。或業非業隨轉。作三句。業非業隨轉者。謂除業隨轉身口業。若餘身口業。業亦[1]業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。謂除非業隨轉身口業及業隨轉身念處。若餘身念處

法念處。或業非業隨轉。作三句。業非業隨轉者。謂思業。業隨轉非業者。謂想陰。若思所不攝業隨轉行陰。非業亦非業隨轉者。謂除業[2]及業隨轉法念處。若餘法念處

三非造色色非可見色。一分別。身念處。或造色色非可見色。作三句。造色色非可見色者。謂八入。及二入少分。造色色亦可見色者。謂一入。非造色色亦非可見色者。謂一入少分。

三非造色色非有對色。一分別。身念處。或造色色非有對色。作三句。造色色非有對色者。謂一入少分。有對色非造色色者。謂一入少分。造色色亦有對色者。謂九入。及一入少分。

一切是甚深難了難了甚深

問四念處。幾善因非善。答一切應分別。身念處。或善因非善。作三句。善因非善者。謂善報生身念處。善亦善因者。謂善身念處。非善亦非善因者。謂除善報生身念處。若餘無記。及不善身念處。如身念處。受心念處亦如是。法念處。或善非善因。作四句。善非善因者。謂數滅。善因非善者。謂善報生法念處。善亦善因者。謂善有爲法念處。非善亦非善因者。謂除善報生法念處。若餘無記及不善法念處

問四念處。幾不善不善因。答一切應分別。身念處。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。謂不善報生身念處。不善亦不善因者。謂不善身念處。非不善亦非不善因者。[3]謂除不善報生身念處。若餘無記及善身念處。受念處。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。謂不善報生受念處。及欲界身見邊見相應受念處。不善亦不善因者。謂不善受念處。非不善亦非不善因者。謂除不善報生受念處及除欲界身見邊見相應受念處。若餘無記。及善受念處。如受念處。心念處亦如是

法念處。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。謂不善報生法念處。及欲界身見邊見相應法念處。不善亦不善因者。謂不善法[4]念處。非不善亦非不善因者。謂除不善報生法念處。及除欲界身見邊見相應法念處。若[5]餘無記及善法念處

問四念處。幾無記非無記因。答一切應分別。身念處。或無記因非無記。作三句。無記因非無記者。謂不善身念處。無記亦無記因者。謂無記身念處。非無記亦非無記因者。謂善身念處。如身念處。受心念處亦如是

法念處。或無記非無記因。作四句。無記非無記因者。謂虛空非數滅。無記因非無記者。謂不善法念處。無記亦無記因者。謂無記有爲法念處。非無記亦非無記因者。謂善法念處。

三是因緣緣。及有因。一分別。法念處。若有爲。彼因緣緣。及有因。若無爲。非因緣緣。及非有因。一非次第亦非次第緣緣。三分別

受念處。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起受念處。過去及現在阿羅漢最後命終受念處。次第亦次第緣緣者。謂除過去現在阿羅漢最後命終受念處。若餘過去及現在受念處。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起受念處。若餘未來受念處。如受念處。心念處亦如是。

法念處或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心法法念處。過去及現在阿羅漢最後命終心法法念處。及無想正受。滅盡正受。已起當起。次第亦次第緣緣者。謂除過去現在阿羅漢最後命終心法法念處。若餘過去及現在心法法念處。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心法法念處。若餘未來心法法念處。除次第心不相應行。若餘心不相應行。及無爲

[1]〔業〕－【宮】　[2]及＝反【宋】【元】　[3]謂＝若【宮】　[4]〔念處…生〕十七字－【宮】　[5]餘＋（法念處非不善亦非不善因者謂除不善報生法念處及除欲界身見邊見相應法念處若餘）三十六字【宮】

一是緣緣非有緣。二是緣緣及有緣法念處。若心法緣緣及有緣。若非心法緣緣緣非有緣
三是增上緣及有增上。一分別。法念處。若有爲。彼是增上緣及有增上。若無爲。是增上緣非有增上
問四念處。幾流。幾隨流。答一切應分別。身念處。若有漏。彼隨流非流。若無漏。彼非流亦非隨流。如身念處。受心念處亦如是
法念處。或隨流非流。作三句。隨流非流者。謂流所不攝有漏法念處。流亦隨流者。謂四流。非流亦非隨流者。謂無漏法念處
諦者。謂四聖諦。問云何四。答謂苦聖諦。集聖諦。滅聖諦。道聖諦
問此四聖諦。幾色。幾非色。答一非色。三分別苦諦。或色。或非色。云何色。謂十入。及一入少分。云何非色。謂一入。及一入少分。如苦諦。集諦亦如是。道諦所攝身口業是色。餘非色
二不可見。二分別苦諦。或可見。或不可見。云何可見。謂一入。云何不可見。謂十一入。如苦諦。集諦亦如是
二無對。二分別。苦諦。或有對。或無對。云何有對。謂十入。云何無對。謂二入。如苦諦。集諦亦如是
二有漏。二無漏。三有爲。一無爲。二無報。二分別苦諦。或有報。或無報。云何有報。謂善不善苦諦。云何無報。❶謂無記苦諦。如苦諦。集諦亦如是
三從因緣生世所攝。一非因緣生非世所攝。

一名所攝。三分別苦諦。或色所攝。或名所攝。云何色所攝。謂十入。及一入少分。云何名所攝。謂一入。及一入少分。如苦諦。集諦亦如是。道諦所攝身口業。是色所攝。餘是名所攝。
一是外入所攝。三分別苦諦。或內入所攝。或外入所攝。云何內入所攝。謂六內入。云何外入所攝。謂六外入。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝心意識。此內入所攝。餘外入所攝。
一切是智知。二斷知知及斷。二非斷知知及不斷
一應修。一不應修。二分別苦諦。或應修。或不應修。云何應修。謂善苦諦。云何不應修。謂不善無記苦諦。如苦諦。集諦亦如是
二不穢汚。二分別苦諦。或穢汚或不穢汚。云何穢汚。謂隱沒。云何不穢汚。謂不隱沒。如苦諦。集諦亦如是。一果非有果。三果及有果。二不受。二分別苦諦。或受。或不受。云何受。謂自性受。云何不受。謂非自性受。如苦諦。集諦亦如是
一非四大造。三分別苦諦。或四大造。或非四大造。云何四大造。謂九入。及二入少分。云何非四大造。謂一入。及二入少分。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝身口業四大造。餘非四大造。三有上。一無上。二是有。二非有。一因不相應。三分別苦諦所攝色心不相應行。因不相應。餘因相應。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝身口業。心不相應行。因不相應。餘因相應

善處攝二諦及二諦少分。二諦及二諦少分亦攝善處不善處攝二諦少分。二諦少分亦攝不善處
或無記處攝非諦。作四句。無記處者。謂二諦及謂虛空非數滅。二諦攝非無記處者。謂二諦及二諦少分。無記處攝亦諦者。謂二諦少分。非無記處攝亦非諦者。是事不可得也
漏處攝二諦少分。二諦少分亦攝漏處。有漏處攝二諦。二諦亦攝有漏處。或無漏處。攝非諦。作四句。無漏處攝非諦者。謂虛空及非數滅。諦攝非無漏處者。謂二諦。無漏處攝亦諦者。謂二諦。非無漏處攝亦非諦者。是事不可得也
三或過去。或未來。或現在。一非過去。非未來。非現在
二善。二分別苦諦。或善。或不善。或無記。云何善。謂苦諦所攝善五陰。云何不善。謂苦諦所攝不善五陰。云何無記。謂苦諦所攝無記五陰。如苦諦。集諦亦如是
二不繫。二分別苦諦。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。云何欲界繫。謂苦諦所攝欲界繫五陰。云何色界繫。謂苦諦所攝色界繫五陰。云何無色界繫。謂苦諦所攝無色界繫四陰。如苦諦。集諦亦如是
三非學非無學。一分別。道諦。或學。或無學。云何學。謂學五陰。云何無學。謂無學五陰
二不斷。二分別苦諦。或見斷。或修斷。云何見斷。若苦諦隨信行隨法行人無間忍等斷。彼云何斷。謂見斷八十八使彼相應苦諦。彼所

❶謂二＝或[illegible]

起心不相應行。云何修斷。若苦諦學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使彼相應苦諦。彼所起身口業。彼所起心不相應行。及不穢汚苦諦。如苦諦。集諦亦如是

一非心非心法非心相應。三分別苦諦所攝色心不相應行。非心非心法非心相應受陰想陰。彼相應行陰。心法心相應心意識。卽心也。如苦諦。集諦亦如是

道諦所攝身口業。心不相應行。非心非心法非心相應受陰想陰。彼相應行陰。心法心相應心意識。卽心也

一非心隨轉非受相應。三分別苦諦。或心隨轉非受相應。作四句。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相應者。謂想❶陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉身口業。若餘色。除心隨轉心不相應行。若餘心不相應行。如苦諦。集諦亦如是

道諦。或心隨轉非受相應。作四句。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行。若餘心不❷相應行。如受。想行亦如是。除其自性。一非覺隨轉非觀相應。三分別苦諦。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺若覺不相應觀相應心心法苦諦。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法苦諦。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘色。除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及覺不相應觀。及非覺觀相應心心法苦諦。如苦諦。集諦亦如是

道諦。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及覺不相應觀。及非覺觀相應心心法

一非見亦非見處。三分別苦諦。或見亦見處。或見處非見。見亦見處者。謂眼根。及五見世俗正見。餘見處非見。如苦諦。集諦亦如是。道諦所攝盡智無生智所不攝無漏慧。此是見非見處。餘非見亦非見處

二身見非彼因彼亦非身見因。二分別苦諦。或身見是彼因彼非身見因。或身見是彼因彼亦身見因。或身見非彼因彼亦非身見因。身見是彼因彼非身見因者。謂除過去現在見苦斷使彼相應苦諦。除過去現在見集斷一切遍使彼相應苦諦。除未來身見相應苦諦。除身見生住異滅及彼相應法生住異滅。若諸餘穢汚❸苦諦。身見是彼因彼亦身見因者。謂前所除爾所法者。是身見非彼因彼亦非身見因者。謂不穢汚苦諦。如苦諦。集諦亦如是

一非業非業報。三分別。苦諦。或業非業報。作四句。業非業報者。謂身口業及報所不攝思業。業報非業者。謂若思所不攝報生苦諦業亦業報者。謂報生思業。非業亦非業報者。謂除業及業報苦諦。若餘苦諦。如苦諦。集諦亦如是

道諦所攝身口業及思。是業非業報。餘非業亦非業報

一非業亦非業隨轉。三分別苦諦。或業非業隨轉。作四句。業非業隨轉者。謂除業隨轉身口業。若餘身口業。及思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰。若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非❹業隨轉者。謂除業及業隨轉苦諦。若餘苦諦。如苦諦。集諦亦如是

道諦。或業非業隨轉。作四句。業非業隨轉者。謂思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰。若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。謂除業隨轉心不相應行。若餘心不相應行

一非造色色非可見色。三分別。苦諦。或造色色非可見色。作三句。造色色非可見色者。謂八入及二入少分。造色色亦可見色者。謂一入。非造色色亦非可見色者。謂一入及二入少分。如苦諦。集諦亦如是

道諦所攝身口業。是造色色非可見色。餘非造色色。亦非可見色

一非造色色亦非有對色。三分別。苦諦。或造

❶陰＝受(聖)　❷〔相〕－(宮)　❸苦＝若(明)　❹〔業〕－(聖)

色色非有對色。作四句。造色色非有對色者。謂一入少分。有對色非造色色者。謂一入少分。造色色亦有對色者。謂九入及一入少分。非造色色亦非有對色者。謂一入及一入少分。如苦諦。集諦亦如是

道諦所攝身口業。是造色色非有對色。餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了難了甚深

一是善非善因。一善亦善因。二分別苦諦。或善因非善。作三句。善因非善者。謂善報生苦諦。善亦善因者。謂善苦諦。非善亦非善因者。謂除善報生苦諦。若餘無記。及不善苦諦。如苦諦。集諦亦如是

二非不善因亦非不善。二分別苦諦。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。謂不善報生苦諦。及欲界身見邊見。彼相應苦諦。不善亦不善因者。謂不善苦諦。非不善亦非不善因者。謂除不善報生苦諦。除欲界身見邊見。彼相應苦諦。若餘無記。及善苦諦。如苦諦。集諦亦如是

二非無記亦非無記因。二分別苦諦。或無記因非無記。作三句。無記因非無記者。謂不善苦諦。無記亦無記因者。謂無記苦諦。非無記亦非無記因者。謂善苦諦。如苦諦。集諦亦如是

一非因緣緣非有因。三因緣緣及有因。一非次第亦非次第緣緣。三分別苦諦。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心心法苦諦。過去及現在阿羅漢最後命終心心法苦諦。及無想正受。滅盡正受已起當起。次第亦次第緣緣者。謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法苦諦。若餘過去及現在心心法苦諦。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心心法苦諦。若餘未來心心法苦諦。除次第心不相應行。若餘心不相應行及色。如苦諦。集諦亦如是」道諦。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心心法道諦。次第亦次第緣緣者。謂過去現在心心法道諦。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心心法道諦。若餘未來心心法道諦。及身口業心隨轉心不相應行

一緣緣緣非有緣。三分別。苦諦。所攝色心不相應行。緣緣緣非有緣。餘緣緣緣及有緣。如苦諦。集諦亦如是

道諦所攝身口業。緣緣緣非有緣。餘緣緣緣亦有緣

三是增上緣緣及有增上。一是增上緣緣非有增上。二非流非隨流。二分別苦諦。或流亦隨流。或隨流非流。流亦隨流者。謂四流。餘隨流非流。如苦諦。集諦亦如是❶

衆事分阿毘曇❷論卷第九

❸衆事分阿毘曇論卷第十

*尊者世友造

宋*天竺三藏求那跋陀羅
共菩提耶舍　譯

千問論品第七❹之三

禪無量無色三摩提定菩提品根入陰界。禪者。謂四禪。問云何四。答謂初禪。二禪。三禪。四禪

問此四禪。幾色。幾非色。答禪所攝身口業」此是色。餘非色」一切不可見。一切是無對

問禪幾有漏。幾無漏。答一切應分別。禪或有漏。或無漏。云何有漏。謂禪所攝有漏五陰。云何無漏。謂禪所攝無漏五陰。一切是有為。若有漏。彼有報。若無漏。彼無報。一切從因緣生世所攝。禪所攝身口業。是色所攝。餘是名所攝。禪所攝心意識。是內入所攝。餘是外入所攝。一切是智知。若有漏。斷*智知。及斷。若無漏。非斷*智知。及不斷。一切是應修。一切不穢污。一切是果及有果。一切是不受。禪所攝身口業。是四大造。餘非四大造。一切是有上。禪若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。禪所攝身口業。及心不相應行。因不相應。餘因相應」善五處少分攝四禪。四禪亦攝善五處少分。不善處所不攝。無記處所不攝。漏處所不攝。或有漏處攝非禪。作四句。有漏處攝非禪者。謂禪所不攝有漏五陰。禪攝非有漏處者。謂無漏四禪。有漏處攝亦禪者。謂有漏四禪。非

❶此下聖本有光明皇后願文　❷〔論〕－【聖】　❸聖本首缺　❹之三＝中一【宋】【元】【宮】　❺智＝知【宋】【宮】*

有漏處攝亦非禪者。謂禪所不攝無漏五陰及無為

或無漏處攝非禪。作四句。無漏處攝非禪者。謂禪所不攝無漏五陰。及無為。禪攝非無漏處者。謂有漏四禪。無漏處攝亦禪者。謂無漏四禪。非無漏處攝亦非禪者。謂禪所不攝有漏五陰。一切或過去。或未來。或現在一切。若有漏。是色界繫。若無漏。是不繫

問禪幾學。幾無學。幾非學非無學。答一切應分別。禪或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂禪所攝學五陰。云何無學。謂禪所攝無學五陰。云何非學非無學。謂禪所攝有漏五陰。禪若有漏。彼修斷。若無漏。彼不斷。禪所攝身口業。及心不相應行。非心非心法非心相應。禪所攝受陰想陰。彼相應行陰。是心法心相應心意識。即心也。問禪幾心隨轉非受相應。答作四句。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行。若餘心不相應行。如受想行亦如是。除其自性。三非覺非觀。一分別初禪。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行

問禪幾見非見處。答作四句。見非見處者。謂禪所攝盡智無生智。所不攝無漏慧。見處非見者。謂見所不攝有漏四禪。見亦見處者。謂世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏四禪。一切非身見因身見亦非彼因。❶禪所攝身口業及思。此是業非業報。餘非業亦❷非業報

問禪幾業非業隨轉。答作四句。業非業隨轉者。謂思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰。若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。謂除業隨轉心不相應行。若餘心不相應行

禪所攝身口業。是造色色非可見色。餘非造色色亦非可見色。禪所攝身口業。是造色色非有對色。餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因。一切非不善亦非不❸善因。一切非無記亦非無記因。一切是因緣緣亦有因

問禪幾次第非次第緣緣。答一切應分別。初禪。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者。謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心心法。若餘未來心心法。及身口業心不相應行。如初禪。第二第三禪亦如是

第四禪。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心心法。及無想正受。已起當起。次第亦次第緣緣者。謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心心法。若餘未來心心法。除次第心不相應行。若餘心不相應行。及身口業

禪所攝身口業心不相應行。是緣緣非有緣。餘者。是緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。禪若有漏。彼隨流非流。若無漏。彼非流亦非隨流。無量者。謂四無量。問云何四。答謂慈悲喜捨

問此四無量。幾色。幾非色。答無量所攝身口業。此是色。餘非色。一切是不可見。一切是無對。一切是有漏。一切是有為。一切是有報。一切從因緣生世所攝。無量所攝身口業。此是色所攝。餘是名所攝。無量所攝心意識。是內入所攝。餘是外入所攝。一切是智知。一切是斷❹智知及斷。一切是應修。一切不穢汚。一切是果及有果。一切是有上。一切是不受。無量所攝身口業。是四大造。餘非四大造。一切是有無量所攝身口業。及心不相應行。因不相應。餘因相應

善五處少分攝四無量。四無量亦攝善五處少分。不善處所不攝。無記處所不攝漏處所不攝。無漏處所不攝 有漏五處少分攝四無量。四無量亦攝有漏五處少分一切。或過去。或未來。或現在。一切是善。一切是色界繫。一切是非學非無學。一切是修斷。無量所攝身口業。心不相應行。非心非心法非心相應。無量所攝受陰想陰。彼相應行陰。心法心相應心意識。即心也

問無量。幾心隨轉非受相應。答一切應分別。

❶禪＝彼㊂㊇　❷非字以上本卷聖本斷缺　❸善＝對㊇　❹智＝知㊂㊄㊅㊇*

慈或心隨轉非受相應。作四句。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行。若餘心不相應行。如慈悲喜捨亦如是。如受想行亦如是。除其自性

問無量。幾覺隨轉非觀相應。答一切應分別慈心。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者謂覺。若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及覺不相應觀。及非覺觀相應心心法如慈悲捨亦如是

喜或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及非覺觀相應心心法

無量或見亦見處。或見處非見。見亦見處者。謂世俗正見。餘是見處非見。一切非身見因。身見亦非彼因。無量所攝身口業及思。是業非業報。餘非業亦非業報

問無量幾業非業隨轉。答作四句。業非業隨轉者。謂思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰。若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。謂❷除業隨轉心不相應行。若餘心❷不相應行

無量所攝身口業。是造色非可見色。餘非造色亦非可見色

無量所攝身口業。是造色非有對色。餘非造色亦非有對色。一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非無記亦非無記因。一切是因緣緣亦有因

問無量幾次第非次第緣緣。答作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者。謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心心法。若餘未來心心法。及身口業心不相應行。無量所攝身口業。心不相應行。緣緣緣非有緣。餘緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。一切隨流非流。無色者。謂四無色。問云何四。答謂。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處

問此四無色。幾色幾非色。答一切是非色一切不可見。一切是無對。一有漏。三分別空處。或有漏或無漏。云何有漏。謂空處所攝有漏四陰。云何無漏。謂空處所攝無漏四陰。如空處。識處無所有處亦如是。一切是有爲

問無色。幾有報幾無報。答一切應分別。空處。或有報或無報。云何有報。謂善有漏空處。云何無報。謂無記無漏空處。如空處。識處無所有處亦如是。非想非非想處。或有報或無報。云何有報。謂善非想非非想處。云何無報。謂無記非想非非想處

一切從因緣生世所攝。一切是名所攝。無色所攝心意識。是內入所攝。餘是外入所攝。一切是智知。一❸斷*智知及斷三分別。三若有漏。彼斷*智知及斷。若無漏。非斷*智知及不斷

問無色。幾是應修幾是不應修。答一切應分別空處。或應修或不應修。云何應修。謂善空處。云何不應修。謂無記空處。如空處識處無所有處非想非非想處亦如是

問無色。幾穢汚幾不穢汚。答一切應分別無色。或穢汚或不穢汚。云何穢汚。謂隱沒。云何不穢汚。謂不隱沒。一切是果及有果。一切不受。一切非四大造。一切有上。一是有。三分別。三若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。無色所攝心不相應行。因不相應。餘因相應。或善處攝非無色。作四句。善處攝非無色者。謂善色陰。無色所不攝善四陰。及數滅。無色攝非善處者。謂無記四無色。善處攝亦無色者。謂善四無色。非善處攝亦非無色者。謂不善五陰。無記色陰。無色所不攝無記四陰。及虛空非數滅。不善處所不攝。或無記處攝非無色。作四句。無記處攝非無色者。謂無記色陰。無色所不攝無記四陰。虛空及非數滅。無色攝非無記者。謂善四無色。無記處攝亦無色者。謂無記四無色。非無記處攝亦非無色者。謂善

❶除＝識【三】【宮】　❷〔不〕－【宮】　❸斷＝切【聖】【宮】

五陰、及數滅。或漏處攝非無色。作四句。漏處攝非無色者。謂一漏處。及二漏處少分。無色攝非漏處者。謂漏處所不攝四無色。漏處攝亦無色者。謂二漏處少分。非漏處攝亦非無色者。謂色陰漏處所不攝四陰、及無為

或有漏處攝非無色。作四句。有漏處攝非無色者。謂有漏色陰無色所不攝有漏四陰。無色攝非有漏處者。謂三無色少分。有漏處攝亦無色者。謂一無色、及三無色少分。非有漏處攝亦非無色者。謂無漏色陰。無色所不攝無漏四陰、及無為

或無漏處攝非無色。作四句。無漏處攝非無色者。謂無漏色陰。無色所不攝無漏四陰。及無為。無色攝非無漏處者。謂一無色。及三無色少分。無漏處攝亦無色者。謂三無色少分。非無漏處攝亦非無色者。謂有漏色陰。及無色所不攝有漏四陰。一切、或過去。或未來。或現在

問無色。幾善幾無記。答一切應分別無色。或善或無記。云何善。謂無色所攝善四陰。云何無記。謂無色所攝無記四陰、一無色界繫。三分別。三若有漏。彼無色界繫。若無漏。彼不繫。一非學非無學。三分別

空處、或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂空處所攝學四陰。云何無學。謂空處所攝無學四陰。云何非學非無學。謂空處所攝有漏四陰。如空處。識處無所有處亦如是

問無色、幾見斷。幾修斷。幾不斷。答一切應分別空處、或見斷。或修斷。或不斷。云何見斷。謂空處隨信行隨法行人無間忍等斷。彼云何斷、謂見斷二十八使。彼相應空處、彼所起心不相應行

云何修斷。謂空處學見迹修斷、彼云何斷、謂修斷三使。彼相應空處。彼所起心不相應行。及不穢汚有漏空處。云何不斷。謂無漏空處。如空處。識處無所有處亦如是

非想非非想處。或見斷。或修斷、云何見斷。謂非想非非想隨信行隨法行人無間忍等斷。彼云何斷。謂見斷二十八使。彼相應非想非非想處。彼所起心不相應行

云何修斷。謂非想非非想處學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷三使。彼相應非想非非想處。彼所起心不相應行。及不穢汚有漏非想非非想處

無色所攝心不相應行。非心非心法非心相應受陰想陰。彼相應行陰。心法心相應心意識。即心也

問無色。幾心隨轉非受相應。答作四句。心隨轉非受相應者。謂心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者。謂❶除心隨轉心不相應行。若餘心不相應行。如受想行亦如是。除其自性。一切非覺隨轉非觀相應

問無色。幾見非見處。答一切應分別。空處。或見非見處。作四句。見非見處者。謂空處所攝盡智無生智。所不攝無漏慧。見處非見者。謂見所不攝有漏空處。見亦見處者。謂五見。世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏空處。如空處。識處無所有處亦如是。非想非非想處。或見亦見處。或見處非見。見亦見處者。謂五見。世俗正見。餘見處非見。四無色。幾身見因廣說如苦集諦

問無色。幾業非業報。答一切應分別、空處。或業非業報。作四句。業非業報者。謂報所不攝思業。業報非業者。謂思所不攝報生空處。業亦業報者。謂報生思業。非業亦非業報者。謂除業業報空處。若餘空處。如空處。乃至非想非非想處亦如是

問無色。幾業非業隨轉。答作三句。業非業隨轉者。謂思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰。若思所不攝業隨轉行陰。非業亦非業隨轉者。謂除業隨轉心不相應行。若餘心不相應行。一切非造色色非可見色。一切非造色色非有對色。一切是甚深難了難了甚深

問無色。幾善因非善。答作三句。善因非善者。謂善報生四無色。善亦善因者。謂善四無色。非善亦非善因者。謂除善報生四無色。若餘無記四無色。一切非不善亦非不善因

問無色。幾無記非無記因。答一切應分別。無色、或無記亦無記因。或非無記亦非無記因。無記亦無記因者。謂無記四無色。非無記亦非無記因者。謂善四無色、一切因緣緣及有因

問無色幾次第非次第緣緣。答一切應分別。空處或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心心法空處。過

❶除＝餘〔宮〕

去現在阿羅漢最後命終心心法空處。次第亦次第緣緣者。謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法空處。若餘過去現在心心法空處，非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心心法空處。若餘未來心心法空處。及心不相應行。如空處。識處無所有處亦如是。非想非非想處。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心心法非想非非想處。過去現在阿羅漢最後命終心心法非想非非想處。及滅盡正受。已起當起。次第亦次第緣緣者。謂除過去現在阿羅漢最後命終心心法非想非非想處。若餘過去現在非想非非想處。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心心法非想非非想處。若餘未來心心法非想非非想處。除次第心不相應行。若餘心不相應行

無色所不攝心不相應行。緣緣緣非有緣餘緣緣緣及有緣。一切是增上緣緣及有增上」

問無色。幾流幾隨流。答一切應分別。空處。或隨流非流。作三句。隨流非流者。謂除流。若餘有漏空處。流亦隨流者。謂三流少分。非流亦非隨流者。謂無漏空處。如空處。識處無所有處亦如是。非想非非想處。或流亦隨流。或隨流非流。流亦隨流者。謂三流少分。此是流亦隨流。餘隨流非流

三摩提定者。謂四三昧修。問云何四。答謂有三昧修廣修習住現法樂轉。有三昧修廣修習知見轉。有三昧修廣修習慧分別轉。有三昧修廣修習漏盡轉

問此四三昧修。幾色。幾非色。答三昧修所攝身口業是色。餘非色。一切是不可見。一切是無對。一有漏。一無漏。二分別

住現法樂三昧修。或有漏。或無漏。云何有漏。謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰。云何無漏。謂住現法樂三昧修所攝無漏五陰

慧分別三昧修。或有漏。或無漏。云何有漏。謂慧分別三昧修所攝有漏五陰。云何無漏。謂慧分別三昧修所攝無漏五陰

一切是有爲。一有報。一無報。二分別。❶三若有漏。彼有報。若無漏。彼無報一切從因緣生世所攝。三昧修所攝身口業。是色所攝。餘是名所攝。三昧修所攝心意識。是內入所攝。餘是外入所攝。一切是智知。一是斷。*智知及斷。一非斷。*智知及不斷。二分別。二若有漏。斷。*智知及斷。若無漏。非斷。*智知及不斷。一切是應修。一切不穢汚。一切是果及有果。一切是不受。三昧修所攝身口業。是四大造。餘非四大造。一切是有上。一是有。一非有。二分別。二若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。三昧修所攝身口業。及心不相應行。因不相應。餘因相應

善五處少分攝四三昧修。四三昧修亦攝善五處少分。不善所不攝。無記所不攝。漏所不攝

或有漏處攝非三昧修。作四句。有漏處攝非三昧修者。謂三昧修所不攝有漏五陰。三昧修攝非有漏處者。謂一三昧修。及二三昧修少分。有漏處攝亦三昧修者。謂一三昧修。及二三昧修少分。非有漏處攝亦非三昧修者。謂虛空及數滅非數滅

或無漏處攝非三昧修。作四句。無漏處攝非三昧修者。謂虛空及數滅非數滅。三昧修攝非無漏者。謂一三昧修。及二三昧修少分。無漏處攝亦三昧修者。謂一三昧修。及二三昧修少分。非無漏處攝亦非三昧修者。謂三昧修所不攝有漏五陰

一切。或過去。或未來。或現在。一切是善。一色界繫。一不繫。二分別。住現法樂三昧修若有漏。色界繫。若無漏。不繫。慧分別三昧修。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂慧分別三昧修所攝欲界繫五陰。云何色界繫。謂慧分別三昧修所攝色界繫五陰。云何無色界繫。謂慧分別三昧修所攝無色界繫四陰。云何不繫。謂慧分別三昧修所攝無漏五陰。一無學。一非學非無學。二分別。住現法樂三昧修。或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂住現法樂三昧修所攝學五陰。云何無學。謂住現法樂三昧修所攝無學五陰。云何非學非無學。謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰。慧分別三昧修。或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂慧分別三昧修所攝學五陰。云何無學。謂慧分別三昧修所攝無學五陰。云何非學非無學。謂慧分別三昧修所攝有漏五陰。一修斷。一不斷。二分別。二若有漏。彼修斷。若無漏。彼不斷。三昧修所攝身口業。及❷心不相應行。非心非心法非心相應。三昧修所攝受陰想陰。彼相應行陰。心

❶三＝二[illegible] ❷〔心〕－[illegible]

法心相應。心意識。即心也問三昧修。幾心隨轉非受相應。答一切應分別。住現法樂三昧修。或心隨轉非受相應。作四句。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行。若餘心不相應行。如住現法樂三昧修。知見三昧修漏盡三昧修亦如是

慧分別三昧修。或心隨轉非受相應。作四句。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉身口業。若餘身口業。除心隨轉心不相應行。若餘心不相應行。如受。想行亦如是。除其自性

一無覺無觀。三分別。住現法樂三昧修或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相應者。廣說如喜心。知見三昧修亦如是。①意分別三昧修。廣說如慈心

問三昧修。幾見非見處。答一切應分別。住現法樂三昧修。或見非見處。作四句。見非見處者。謂住現法樂三昧修所攝盡智無生智。所不攝無漏慧。見處②非見③者。謂見所不攝有漏住現法樂三昧修。見亦見處者。謂世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏住現法樂三昧修

知見三昧修。或見亦見處。或見處非見。見亦見處者。謂知見三昧修所攝世俗正見。餘見處非見

慧分別三昧修。或見非見處。作四句。見非見處者。謂慧分別三昧修所攝盡智無生智。所不攝無漏慧。見處非見者。謂見所不攝有漏慧分別三昧修。見亦見處者。謂世俗正見。非見④亦非見處者。謂見所不攝無漏慧分別三昧修

漏盡三昧修所攝慧。是見非見處。餘非見亦非見處

一切非身見因身見亦非彼因。三昧修所攝身口業及思。此是業非業報。餘非業亦非業報

問三昧修。幾業非業隨轉。答一切應分別。住現法樂三昧修。知見三昧修。漏盡三昧修。廣說四句。如禪修多羅中分別。慧分別三昧修。廣說四句如禪種修多羅中分別

三昧修所攝身口業。是造色色非可見色。餘非造色色亦非可見色。三昧修所攝身口業。是造色色非有對色。餘非造色色亦非有對色。一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非無記亦非無記因。一切是因緣緣及有因

問三昧修。幾次第非次第緣緣。答一切應分別。三昧修。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心心法。次第亦次第緣緣者。謂過去現在心心法。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心心法。若餘未來心心法。及身口業心不相應行

三昧修所攝身口業。是緣緣緣非有緣。⑤餘是緣緣緣亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。一隨流非流。一非流亦非隨流。二分別。二若有漏。彼隨流非流。若無漏。非流亦非隨流。菩提品者。謂七⑥覺支。問云何七。答謂念覺支。乃至捨覺支

問此七覺支幾色幾非色。答一切非色。一切不可見。一切是無對。一切是無漏。一切是有為。一切是無報。一切從因緣生世所攝。一切是名所攝。一切是外入所攝。一切是智知。一切非斷⑦智知及不斷。一切是應修。一切不穢污。一切是果及有果。一切是不受。一切非四大造。一切是有上。一切非有。一切因相應

善二處少分攝七覺支。七覺支亦攝善二處少分。不善處所不攝。無記處所不攝。漏處所不攝。有漏處所不攝。無漏二處少分攝七覺支。七覺支亦攝無漏二處少分。一切。或過去。或未來。或現在。一切是善。一切是不⑧繫

問覺支幾學幾無學。答一切應分別。念覺支。或學。或無學。云何學。謂學意思惟相應念覺支。云何無學。謂無學意思惟相應念覺支。如念覺支。餘一切亦如是

一切是不斷。一切是心法心相應。一⑨心隨轉非受相應。六心隨轉亦受相應。一切心隨轉想行相應。除其自性。問覺支。幾覺隨轉非觀相應。答一切應分別。念覺支。或有覺有觀。或無覺有觀。或無⑩覺無觀。云何有覺有觀。謂

①意＝慧【三】【宮】　②〔非〕－【聖】【宮】　③者＝處【聖】【宮】　④〔亦〕－【宮】　⑤餘＝緣【宮】　⑥覺支＝覺枝【聖】【宮】下同　⑦智＝知【宋】【聖】【宮】　⑧繫＝善【聖】【宮】　⑨心＝切【聖】【宮】　⑩覺＝學【宮】

有覺有觀意思惟相應念覺支。云何無覺有觀。謂無覺有觀意思惟相應念覺支。云何無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應念覺支。如念覺支。擇法精進猗定捨覺支亦如是

喜覺支。或有覺有觀。或無覺無觀。云何有覺有觀。謂有覺有觀意思惟相應喜覺支。云何無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應喜覺支。

[1]亦非見亦非見處。一分別。擇法覺支所攝盡智無生智。所不攝無漏慧。是見非見處。餘非見亦非見處

一切非身見因身見亦非彼因。一切非業亦非業報。一切是業隨轉非業。一切非造色色非可見色。一切非造色色非有對色。一切是甚深難了難了甚深

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非無記亦非無記因。一切是因緣緣亦有因

問覺支。幾次第非次第緣緣。答一切應分別。念覺支。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起念覺支。次第亦次第緣緣者。謂過去現在念覺支。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起念覺支。若餘未來念覺支。如念覺支

餘一切亦如是。一[2]切是緣緣。亦有緣。一切是增上緣緣及有增上。一切非流亦非隨流[3]

衆事分阿毘曇[4]論卷第十

[5]衆事分阿毘曇論卷第十一

*尊者世友造

宋*天竺三藏求那跋陀羅
共菩提耶舍　譯

千問論品第七[6]之四

根者。謂二十二根。問此二十二根。幾色。幾非色。答七是色。十五非色。一切不可見。七有對。十五無對。十有漏。三無漏。九分別。意根。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相應意根。云何無漏。謂無漏意思惟相應意根。如意根。樂根喜根捨根信精進念定慧根亦如是。一切是有爲

一有報。十一無報。十分別。意根。或有報。或無報。云何有報。謂不善善有漏意根。云何無報。謂無記無漏意根。如意根。樂根喜根捨根亦如是

苦根。或有報或無報。云何有報。謂善不善苦根。云何無報。謂無記苦根。信精進念定慧根。若有漏彼有報。若無漏彼無報

一切從因緣生世所攝。七是色所攝。十五是名所攝。八是內入所攝。十[7]一是外入所攝。三分別。未知當知根已知根無知根所攝心意識。是內入所攝。餘是外入所攝

一切是智知。十是斷[8]智知。及斷三非斷*智知。及不斷。九分別。九若有漏。彼斷*智知。及斷。若無漏。非斷*智知。及不斷。八應修八不應修。六分別。意根。或應修。或不應修。云何應修。謂善意根。云何不應修。謂不善無記意根。如意根樂根苦根喜根捨根亦如是

憂根或應修。或不應修。云何應修。謂善憂根。云何不應修。謂不善憂根

十六不穢汚。六分別。意根。或穢汚。或不穢汚。云何穢汚。謂隱沒。云何不穢汚。謂不隱沒。如意根。樂根苦根喜根憂根捨根亦如是

一切是果。及有果。十五不受。七分別。眼根。或受。或不受。云何受 若自性受。云何不受。若非自性受。如眼根。耳根鼻根舌根身根男根女根亦如是

七四大造。十五非四大造。一切是有上。十是有。三非有。九分別。九若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。八因不相應。十四因相應

或善處攝非根。作四句。善處攝非根者。謂善色陰想陰。根所不攝善行陰。及數滅。根攝非善處者。謂八根六根少分。善處攝亦根者。謂八根六根少分。非善處攝亦非根者。謂不善色陰想陰。根所不攝不善行陰。根所不攝無記色陰想陰。根所不攝無記行陰。及虛空非數滅

或不善處攝非根。作四句。不善處攝非根者。謂不善色陰想陰。根所不攝不善行陰。根攝非不善處者。謂十六根六根少分。不善處攝亦根攝者。謂六根少分。非不善處攝亦非根者。謂善色陰想陰。根所不攝善行陰。及數滅根所不攝無記色陰想陰。根所不攝無記行陰。及虛空非數滅

[1]亦＝六【宮】【聖】　[2]切＝緣緣【宮】【聖】　[3]此下聖本有光明皇后願文　[4]〔論〕－【宮】【聖】　[5]聖本首缺　[6]之四＝中二【宋】【元】【宮】　[7]一＝七【宮】　[8]智＝知【三】【宮】【聖】*

或無記處攝非根。作四句。無記處攝非根者。謂根所不攝無記色陰想陰。根所不攝無記行陰。虛空及非數滅。根攝[1]非無記處者。謂九根及五根少分。無記處攝亦根者。謂八根及五根少分。非無記處攝亦非根者。謂善色陰想陰。根所不攝善行陰。及數滅。及不善色陰想陰。根所不攝不善行陰。漏處所不攝。或有漏處攝非根。作四句。有漏處攝非根者。謂根所不攝有漏色陰想陰。根所不攝有漏行陰。根攝非有漏處者。謂三根及九根少分。有漏處攝亦根者。謂十根及九根少分。非有漏處攝亦非根者。謂無漏色陰想陰。根所不攝無漏行陰。及無爲。或無漏處攝非根。作四句。無漏處攝非根者。謂無漏色陰想陰根所不攝無漏行陰。及無爲。根攝非無漏處者。謂十根及九根少分。無漏處攝亦根攝者。謂三根及九根少分。非無漏處攝亦非根者。謂根所不攝有漏色陰想陰。根所不攝有漏行陰

一切。或過去。或未來。或現在。八善。八無記。六分別。意根。或善。或不善。或無記。云何善。謂善意思惟相應意根。云何不善。謂不善意思惟相應意根。云何無記。謂無記意思惟相應意根。如意根。樂[2]苦喜捨根亦如是。憂根。或善。或不善。云何善。謂善意思惟相應憂根。云何不善。謂不善意思惟相應憂根。四欲界繫三不繫。十五分別。眼根。或欲界繫。或色界繫。云何欲界繫。謂眼根欲界繫。四大所造。云何色界繫。謂眼根色界繫四大所造。如眼根。耳鼻舌身根亦如是

命根。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。云何欲界繫。謂欲界繫命。云何色界繫。謂色界繫命。云何無色界繫。謂無色界繫命

意根。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫意思惟相應意根。云何色界繫。謂色界繫意思惟相應意根。云何無色界繫。謂無色界繫意思惟相應意根。云何不繫。謂無漏意思惟相應意根。如意根。捨根信精進念定慧根亦如是

樂根。或欲界繫。或色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫意思惟相應樂根。云何色界繫。謂色界繫意思惟相應樂根。云何不繫。謂無漏意思惟相應業根。如樂根。喜根亦如是

二學。一無學。十非學非無學。九分別。意根。或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂學意思惟相應意根。無學卽無學意思惟相應亦如是

云何非學非無學。謂有漏意思惟相應意根。如意根。樂喜捨根信精進念定慧根亦如是

九修斷。三不斷。十分別。意根。或見斷。或修斷。或不斷。云何見斷。若意根隨信行隨法行人無間忍等斷。廣說如分別諸入品。云何修斷。謂如前廣說。云何不斷。謂無漏意根。如意根。捨根亦如是

樂根。或見斷。或修斷。或不斷。云何見斷。若樂根隨信行隨法行人無間忍等斷。彼云何斷。謂見斷二十八使相應樂根。云何修斷。若樂根學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷五使相應樂根。及不穢汚有漏樂根。云何不斷。謂無漏樂根(二十八者三禪四諦二十八。五者三禪思惟三欲界思惟貪及無明二也)

喜根。或見斷。或修斷。或不斷。云何見斷。若喜根隨信行隨法行人無間忍等斷。彼云何斷。謂見斷五十二使相應喜根。云何修斷。若喜根學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷六使相應喜根。及不穢汚有漏喜根。云何不斷。謂無漏喜根(五十[3]二者二禪[4]四諦二十八欲界四諦身見一邊見一邪見四戒盜二見盜四貪四慢四無明四六者二禪思惟三欲[5]界思惟貪慢無明三也)

憂根。或見斷。或修斷。云何見斷。若憂根隨信行隨法行人無間忍等斷。彼云何斷。謂見斷十六使相應憂根。云何修斷若憂根學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷二使相應憂根。及不穢汚憂根(十六者欲界四諦邪見[6]四疑四瞋恚四無明四*二者欲界思惟瞋恚無明二也)

信精進念定慧。若有漏。彼修斷。若無漏。彼不斷。八非心非心法非心相應。十心法心相應一卽心。三分別。未知當知根已知根無知根所攝九根八根。心法及心相應。一根卽心也。八非心隨轉非受相應。一受相應非心隨轉。五心隨轉非受相應。五心隨轉亦受相應。三分別。未知當知根已知根無知根所攝三根。心隨轉非受相應。一受相應非心隨轉。五心隨轉亦受相應

八非心隨轉非想行相應。一想行相應非心隨轉。十心隨轉及想行相應。除其自性。三分別。未知當知根已知根無知根所攝九根八根。心隨轉亦想行相應。除其自性。一根想行相應非心隨轉

二有覺有觀。八無覺無觀。十二分別。意根。或

[1]〔非〕－【聖】　[2]苦＝根【明】　[3]二＝三【聖】*　[4]〔四諦〕－【聖】　[5]〔界〕－【聖】　[6]〔四疑〕－【聖】

有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。云何有覺有觀。謂有覺有觀意思惟相應意根。云何無覺有觀。謂無覺有觀意思惟❶相應意根。云何無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應意根。如意根。捨根信精進念定慧根未知當知根已知根無知根亦如是

樂根。或有覺有觀。或無覺無觀。云何有覺有觀。謂有覺有觀意思惟相應樂根。云何無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應樂根。如樂根。喜根亦如是。一見亦見處九見處非見。十二分別。意根。若有漏。彼見處非見。若無漏。彼非見亦非見處。如意根。樂根喜根捨根信精進念定根亦如是

慧根。或見非見處。作四句。見非見處者。謂盡智無生智所不攝無漏慧根。見處非見者。謂見所不攝有漏慧根。見亦見處者。謂世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏慧根。未知當知根已知根所攝。見非見處。餘非見亦非見處。無知根所攝盡智無生智。所不攝無漏慧根。是見非見處。餘非見亦非見處。十六非身見因身見亦非彼因。六分別。意根樂根喜根捨根。廣說如受念處。苦根。若穢汚。彼身見因身見非彼因。若不穢汚。彼非身見因。身見亦非彼因

憂根。或身見因身見非彼因。作三句。身見因身見非彼因者。謂除過去現在見苦斷使相應憂根。除過去現在見集斷一切遍使相應憂根。若餘穢汚憂根。身見因身見亦彼因者。謂前爾所所除者是。非身見因身見亦非彼因者。謂不穢汚憂根

九非業非業報。一業報非報。十二分別。眼根。或業報非業。或非業亦非業報。業報非業者。謂報生眼根。餘非業亦非業報。如眼根。耳根鼻根舌根身根男根女根意根樂根喜根捨根苦根亦如是

八非業非業隨轉。十四業隨轉非業。七是造色色非可見色。十五非造色色非可見色。七是造色色有對色。十五非造色色非有對色。一切是甚深難了難了甚深

八是善亦善因。十四分別。眼根。或善因非善。或非善因亦非善。善因非善者。謂善報生眼根。餘非善因亦非善。如眼根。耳根鼻根舌根身根男根女根。命根亦如是

意根。或善因非善。作三句。善因非善者。謂善報生意根。善亦善因者。謂善意根。非善亦非善因者。謂除善報生意根及善意根。若餘不善無記意根。如意根。樂根喜根捨根亦如是。苦根。或善亦善因。或非善亦非善因。善亦善因者。謂善苦根。非善亦非善因者。謂不善及無記苦根

憂根。或善亦善因。或非善。亦非善因。善亦善因者。謂善憂根。非善亦非善因者。謂不善憂根

八非不善非不善因。十四分別。眼根或不善因。非不善。❷或非不善因亦非不善。不善因非不善者。謂不善報生眼根。餘非不善因亦非不善。如眼根。耳根鼻根舌根身根男根女根命根亦如是

意根。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。謂不善報生意根。及欲界身見邊見相應意根。不善亦不善因者。謂不善意根非不善亦非不善因者。謂除不善報生意根。除欲界身見邊見相應意根及除不善意根。若餘無記及善意根

樂根。或不善非不善因。或非不善亦非不善因。不善非不善因者。謂不善樂根。非不善亦非不善因者。謂善及無記樂根

苦根。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。謂不善報生苦根。不善亦不善因者。謂不善苦根。非不善亦非不善因者。謂除不善報生苦根及不善苦根。若餘無記及善苦根。喜根。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。謂欲界身見邊見。彼相❸應喜根。不善亦不善因者。謂不善喜根。非不善亦非不善因者。謂除欲界。身見邊見彼相應喜根。及除不善喜根。若餘無記及善喜根。如喜根捨根亦如是。憂根。或不善亦不善因。或非不善亦非不善因。不善亦不善因者。謂不善憂根。非不善亦非不善因者。謂善憂根

八非無記亦非無記因。八無記亦無記因。六分別。意根。或無記因非無記。作三句。無記因非無記者。謂不善意根。無記亦無記因者。謂無記意根。非無記亦非無記因者。謂善意根。如意根。樂根苦根喜根捨根亦如是

憂根。或無記因非無記。或非無記亦非無記因無記因非無記者。謂不善憂根。非無記亦非無記因者。謂善憂根。一切因緣緣及有因。

❶〔相〕－【宮】　❷或＝因【宮】　❸應＋(者)【宮】

八非次第亦非次第緣緣。十四分別。意根。或次第非次第緣緣。廣說如受念處。捨根亦如是

樂根。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起樂根。次第亦次第緣緣者。謂過去現在樂根。非次第亦非次第緣緣者。除未來現前必起樂根。若餘未來樂根。如樂根。苦根喜根憂根信精進念定慧根未知當知根已知根無知根亦如是

八緣緣非有緣。十四緣緣及有緣。一切是增上緣亦有增上。十隨流非流。三非流亦非隨流。九分別。九若有漏。彼隨流非流。若無漏。彼非流亦非隨流

入者。謂十二入。問云何十二。答廣說如前

問此十二入。幾色。幾非色。答謂十色。一非色。一分別。法入中。或色。或非色。云何色。謂法入中身口業是色。餘非色。一可見。十一不可見。十有對。二無對。十有漏。二分別。意入。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相應意入。云何無漏。謂無漏意思惟相應意入。法入。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏身口業。有漏受陰想陰行陰。云何無漏。謂無漏身口業。無漏受陰想[1]陰行陰。及無為。十一有為。一分別。法入。或有為。或無為。云何有為。謂法入中身口業。受陰想陰行陰。云何無為。謂虛空數滅及非數滅。[2]八無報。四分別。色入。或有報。或無報。云何有報。謂善不善色入。云何無報。謂除善不善色入。若餘色入。如色入。聲入亦如是

意入或有報。或無報。云何有報。謂不善善有漏意入。云何無報。謂無記及無漏意入。如意入。法入亦如是。十一從因緣生世所攝。一分別。法入。若有為因緣生世所攝。若無為非因緣生非世所攝。十是色所攝。一是名所攝。一分別。法入中身口業。是色所攝。餘是名所攝。六是內入所攝。六是外入所攝。一切是智知。十斷知知及斷。二分別。二若有漏。彼斷知知及斷。若無漏。彼非斷知知及不斷。八不應修。四分別。色入。或應修。或不應修。云何應修。謂善色入。云何不應修。謂不善及無記色入。如色入。聲入意入亦如是

法入。廣說如分別諸入品。八不穢污四分別。廣說如上。十一是果及有果。一分別。法入中。或果非有果。作三句。果非有果者。謂數滅。果亦有果者。謂有為法入。非果亦非有果者。謂虛空及非數滅。三不受。九分別。眼入。或受。或不受。云何受。謂自性受。云何不受。謂非自性受。如眼入。耳入鼻入舌入。身入色入香入味入觸入亦如是

十二入。或四大造。或非四大造。云何四大造。謂九入。及二入少分。云何非四大造。謂一入。及二入少分。十一有上。一分別。法入。或有上。或無上。云何有上。謂法入中身口業。及受陰想陰行陰虛空。及非數滅。云何無上。謂數滅。十是有。二分別。二若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。十因不相應。一因相應。一分別。法入。若心法因相應。若非心法因不相應

善處攝四入少分。四入少分亦攝善處。不善處攝四入少分。四入少分亦攝不善處。無記處攝八入及四入少分。八入及四入少分亦攝無記處。漏處攝一入少分。一入少分亦攝漏處。有漏處攝十入及二入少分。十入及二入少分亦攝有漏處。無漏處攝二入少分。二入少分亦攝無漏處

十一。或過去。或未來。或現在。一分別。法入。若有為。或過去。或未來。或現在。若無為。非過去。非未來。非現在。八無記。四分別。廣說如分別諸入品。二欲界繫。十分別。廣說如分別諸入品

問十二入。幾學。幾無學。幾非學非無學。答廣說如分別諸入品。十修斷。二分別。廣說如分別諸入品。十非心非心法非心相應。一即心。一分別。法入。若有緣心法心心相應。若無緣非心法非心相應

十非心隨轉非受相應。一受相應非心隨轉。一分別。法入。或心隨轉非受相應。作三句。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。心隨轉亦受相應者。謂想陰彼相應行[3]陰。非心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉身口業。若餘身口業。除心隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及無為。如受。想行亦如是。除其自性。十非覺隨轉亦非觀相應。二分別。意入。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。云何有覺有觀。謂有覺有觀意思惟相應意入。云何無覺有觀。謂無覺有觀意思惟相應意入。云何無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應意入。法入。或覺隨轉非觀相

[1]〔陰〕－㊂ [2]八＝入㊂ [3]陰＝隨㊂

應。作四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。[1]覺隨轉心不相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及覺不相應觀。及非覺觀相[2]應心心法。法入。及無爲

一見亦見處。九見處非見。二分別。意入。若有漏。見處非見。若無漏。非見亦非見處。法入。或見非見處。作四句。見非見處者。謂法入所攝盡智無生智。所不攝無漏慧。見處非見者。謂見所不攝有漏法入。見亦見處者。謂五見。世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏法入

八非身見因身見亦非彼因。四分別。色入。若穢汚。身見因身見非彼因。若不穢汚非身見因身見亦非彼因。如色入。聲入亦如是。意入。廣說如受念處。法入廣說如法念處。問十二入。幾業非業報。答一切應分別。眼入。或業報非業。或非業報亦非業。業報非業者。謂報生眼入。餘非業報亦非業。如眼入。耳入鼻入香入舌入味入身入觸入意入亦如是。色入。或業非業報。作三句。業非業報者。謂身作色。業報非業者。謂報生色入。非業亦非業報者。謂除業色及業報生色入。若餘色入。聲入。或業非業報。或非業亦非業報。業非業報者。謂口作。餘非業亦非業報

法入。或業非業報。作四句。業非業報者。謂身口業。及報所不攝思業。業報非業者。謂思所不攝報生法入。業亦業報者。謂報生思業。非業亦非業報者。謂除業及業報生法入。若餘法入。八非業非業隨轉。一業隨轉非業。三分別。色入。或業非業隨轉。或非業亦非業隨轉。業非業隨轉者。謂身作色。餘非業亦非業隨轉。聲入亦如是

法入。或業非業隨轉。作四句。業非業隨轉者。謂除業隨轉身口業。若餘身口業。及思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰。若思所不攝業隨轉行陰。業[4]亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。謂除業及業隨轉。法入。若餘法入

十二入。或造色色非可見色。作三句。造色色非可見色者。謂八入。及二入少分造色色亦可見色者。謂一入。非造色色亦非可見色者。謂一入。及二入少分

十二入。或造色色非有對色。作四句。造色色非有對色者。謂一入少分。有對色非造色色者。謂一入少分。造色色亦有對色者。謂九入。及一入少分。非造色色亦非有對色者。謂一入。及一入少分。一切是甚深難了難了甚深。問十二入。幾善亦善因。答一切應分別。眼入。或善因非善。或非善亦非善因。善因非善者。謂善報生眼入。餘非善因亦非善。如眼入。耳入鼻入香入舌入味入身入觸入亦如是

色入。或善因非善。作三句。善因非善者。謂善報生色入。善亦善因者。謂善色入。非善亦非善因者。謂無記及不善色入。如色入。意入亦如是

聲入。或善亦善因。或非善亦非善因。善亦善因者。謂善聲入。餘非善亦非善因。法入。或善非善因。廣說如法念處。問十二入。幾不善亦不善因答一切應分別。眼入。或不善因非不善。或非不善亦非不善因。不善因非不善者。謂不善報生眼入。餘非不善因亦非不善。如眼入。耳入鼻入香入舌入味入身入觸入亦如是

色入。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。謂不善報生色入。不善亦不善因者。謂不善色入。非不善亦非不善因者。謂無記及善色入

聲入。或不善亦不善因。或非不善亦非不善因。不善亦不善因者。謂不善聲入。餘非不善亦非不善因。意入。如意根。法入。如法念處。八無記亦無記因。四分別。色入。或無記因非無記。作三句。無記因非無記者。謂不善色入無記因亦無記者。謂無記色入。非無記因亦非無記者。謂善色入。如色入。聲入意入亦如是

法入。或無記非無記因。作四句。無記非無記因者。謂虛空及非數滅。無記因非無記者。謂不善法入。無記亦無記因者。謂無記有爲法入。非無記亦非無記因者。謂善法入

十一因緣緣及有因。一分別。法入。若有爲因。緣緣及有因。若無爲。非因緣緣非有因

十非次第亦非次第緣緣。二分別。意入。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。

[1] 覺〕－㊂ [2] 應＋(行)㊂ [3] 法入＝入法㊂㊆，〔法〕－㊃ [4] 〔亦業〕－㊂

謂未來現前必起意入。過去現在阿羅漢最後命終意入。次第亦次第緣緣者。謂除過去現在阿羅漢最後命終意入。若餘過去及現在意入。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起意入。若餘未來意入

法入。❶或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心法法入。過去及現在阿羅漢最後命終心法法入。及無想正受。滅盡正受。已起當起法入。次第亦次第緣緣者。謂除過去現在阿羅漢最後命終心法法入。若餘過去及現在心法法入。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心法法入。若餘未來心法法入。除次第心不相應行。若餘心不相應行身口業。及無爲

十緣緣非有緣。一緣緣亦有緣。一分別。❷緣法入。若心法。彼緣緣亦有緣。餘非緣緣緣亦非有緣

十一是增上緣緣及有增上。一分別。法入。若有爲。彼增上緣緣及有增上。若無爲。增上緣緣非有增上

十隨流非流二分別。意入。若有漏。彼隨流非流。若無漏。非流亦非隨流。法入。或隨流非流。作三句。隨流非流者。謂流所不攝有漏法。入流亦隨流者。謂四流。非流亦非隨流者。謂流所不攝無漏法入❸

衆事分阿毘曇❹論卷第十一

衆事分阿毘曇論卷第十二

*尊者世友造

宋*天竺三藏求那跋陀羅
共菩提耶舍　譯

千問論品第七❺之餘

陰者。謂五陰。問云何五。答廣說如上。問此五陰。幾色。幾非色。答一是色。四非色。四是不可見。一分別。色陰。或可見。或不可見。云何可見。謂一入。云何不可見。謂九入。及一入少分。四無對。一分別。色陰。或有對。或無對。云何有對。謂十入。云何無對。謂一入少分。色陰。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏。十入。及一入少分。云何無漏。謂一入少分。受陰。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相應受陰。云何無漏。謂無漏意思惟相應受陰。如受陰。想陰識陰亦如是

行陰。或有漏。或無漏。云何有漏。謂若有漏心相應。及有漏心不相應行陰。云何無漏。謂無漏心相應。及無漏心不相應行陰。一切是有爲

問陰。幾有報。幾無報。答一切應分別。色陰。或有報或無報。云何有報。謂不善色陰。乃善有漏色陰。云何無報。謂無記及無漏色陰如色陰。受陰想陰行陰識陰亦如是

一切從因緣生世所攝。一是色所攝。四是名所攝。一是內入所攝。三是外入所攝。一分別。色陰。或內入所攝。或外入所攝。云何內入所攝。謂五內入。云何外入所攝。謂五外入及一外入少分。❻一切是智知。若有漏。彼斷知知及斷。若無漏。彼非斷知知及不斷

問陰。幾應修。幾不應修。答一切應分別。色陰。或應修。或不應修。云何應修。謂善色陰。云何不應修。謂不善及無記色陰。如色陰。受陰想陰識陰行陰亦如是

問陰。幾穢汚幾非穢汚。答一切應分別。色陰。或穢汚。或非穢汚。云何穢汚。謂不善色陰及隱沒無記色陰。云何非穢汚。謂善色陰。及不隱沒無記色陰。如色陰。受陰想陰識陰行陰亦如是

一切是果及有果。四不受。一分別。色陰。或受。或不受。云何受。若自性受。云何不受。若非自性受。四非四大造。一分別。色陰。或四大造。或非四大造。云何四大造。謂九入。及二入少分。云何非四大造。謂一入少分。一切有上

問陰。幾是有。幾非有。答一切應分別。陰若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。一因不相應。❼二因相應。一分別。行陰。若心法。因相應。若非心法。因不相應

或善處攝非陰。作四句。善處攝非陰者。謂數滅。陰攝非善處者。謂不善及無記五陰。善處攝亦陰者。謂善五陰。非善處攝亦非陰者。謂虛空非數滅。不善處攝五陰少分。五陰少分亦攝不善處

或無記處攝非陰。作四句。無記處攝非陰者。謂虛空及非數滅。陰攝非無記處者。謂善不善五陰。無記處攝亦陰者。謂無記五陰。非無

❶或＝此【宮】　❷［緣］－【宮】，緣＝法【宮】　❸此下聖本有光明皇后願文　❹［論］－【聖】　❺之餘＝後【宋】【元】【宮】，之［Ｏ］【聖】　❻二＝三【聖】

記處攝亦非陰者。謂數滅。漏處攝一陰少分。一陰少分亦攝漏處。有漏處攝五陰少分。五陰少分亦攝有漏處

或無漏處攝非陰。作四句。無漏處攝非陰者。謂虛空數滅。非數滅陰攝非無漏處攝者。謂有漏五陰。無漏處攝亦陰者。謂無漏五陰。非無漏處。攝亦非陰者。是事不可得也

陰或過去。或未來。或現在。陰或善。或不善或無記。云何善。謂善五陰。云何不善。謂不善五陰。云何無記。謂無記五陰。陰或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫五陰。云何色界繫。謂色界繫五陰。云何無色界繫謂無色界繫四陰。云何不繫。謂無漏五陰

問陰。幾學。幾無學。幾非學非無學。答一切應分別。陰或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂學五陰。云何無學。謂無學五陰。云何非學非無學。謂有漏五陰

問陰。幾見斷。幾修❶斷。答一切應分別。色陰。若有漏。彼修斷。若無漏彼不斷。云何修斷。謂十入。及一入少分。云何不斷。謂一入少分。受陰。或見斷。或修斷。或不斷。云何見斷。若受陰隨信行隨法行人無間忍等斷。彼云何斷。謂見斷八十八使相應受陰。云何修斷。若受陰學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使相應受陰。及不穢污有漏受陰。云何不斷。謂無漏受陰。如受陰。想陰識陰亦如是

行陰。或見斷。或修斷。或不斷。云何見斷。若行陰隨信行隨法行人無間忍等斷。彼云何斷。謂見斷八十八使。彼相應行陰。彼所起心不相應行。云何修斷。若行陰學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使。彼相應行陰。彼所起身口業。彼所起心不相應行。及不穢污有漏行陰。云何不斷。謂無漏行陰。一非心非心法非心相應。❷二心法亦心相應。一唯心。一分別。行陰。若心不相應。彼非心非心法非心相應。餘心法亦心相應。一心隨轉亦受相應。二分別

色陰。或心隨轉非受相應。或非心隨轉。亦非受相應。心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。餘非心隨轉亦非受相應

行陰。或心隨轉非受相應。作三句。心隨轉非受相應者。謂❸心隨轉心不相應行陰。心隨轉亦受相應者。謂心相應行陰。非心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行陰。若餘心不相應行陰。如受。想亦如是。除其自性問陰。幾覺隨轉非觀相應。答一切應分別。色陰。或覺隨轉非觀相應。或非覺隨轉亦非觀相應。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。餘非覺隨轉亦非觀相應

受陰。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。云何有覺有觀。謂有覺有觀意思惟相應受陰。云何無覺有觀。謂無覺有觀意思惟相應受陰。云何無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應受陰。如受陰。想陰識陰亦如是

行陰。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉心不相應行陰。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。若覺不相應觀相應心心法行陰。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心法行陰。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉心不相應行陰。若餘心不相應行陰。及覺不相應觀。及非覺觀相應心法行陰

問陰。幾見非見處。答一切應分別。色陰。或見處非見。作三句。見處非見者。謂九入及一入少分。見亦見處者。謂一入少分。受陰想陰識陰。若有漏。彼見處非見。若無漏。彼非見亦非見處

行陰。或見非見處。作四句。見非見處者謂行陰所攝盡智無生智所不攝無漏慧。見處非見者。謂見所不攝有漏行陰。見亦見處者。謂五見。及世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏行陰

問陰。幾身見❹非彼因彼非身見因。答一切應分別。色陰。如色入。受陰想陰識陰。如受念處。行陰。如法念處

問陰。幾業非業報。答一切應分別。色陰。如身念處。受陰想陰識陰。如受念處。行陰。如法念處。三業隨轉非業。二分別。色陰。如身念處。行陰。如法念處。四陰非造色色非可見色。一分別。色陰。如身念處。四非造色色非有對色。一分別。色陰。如身念處。一切是甚深難了難了甚深

問陰。幾善因非善。答一切應分別。陰或善因非善。作三句。善因非善者。謂善報生五陰。善亦善因者。謂善五陰。非善亦非善因者。謂不善及無記五陰

❶斷＋(幾不斷)㊂㊎　❷二＝一㊎　❸心字明本缺　❹〔非〕－㊂㊎

問陰。幾不善因。答一切應分別。色陰如身念處。受陰想陰識陰如受念處。行陰如法念處

問陰。幾無記因非無記。答一切應分別。陰或無記因非無記。作三句。無記因非無記者。謂不善五陰。無記亦無記因者。謂無記五陰。非無記亦非無記因者。謂善五陰。一切因緣緣及有因。一非次第。亦非次第緣緣。四分別。受陰想陰識陰。如受念處

行陰。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起心法行陰。過去及現在阿羅漢最後命終心法行陰。及無想正受。滅盡正受。已起當起心法行陰。次第亦次第緣緣者。謂除過去現在阿羅漢最後命終心法行陰。若餘過去及現在心法行陰。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起心法行陰。若餘未來心法行陰。除次第心不相應行陰。若餘心不相應行陰

一緣緣緣非有緣。三緣緣緣及有緣。一分別行陰。若心法。彼緣緣緣及有緣。若非心法。緣緣緣非有緣。一切是增上緣緣及有增上

問陰。幾流亦隨流。答一切應分別。色陰受陰想陰識陰。若有漏。彼隨流非流。若無漏。彼非流亦非隨流。行陰。或隨流非流。作三句。隨流非流者。謂流所不攝有漏行陰。流亦隨流者。謂四流。非流亦非隨流者。謂流所不攝無漏行陰

界者。謂十八界。問云何十八。答廣說如前

問此十八界。幾色。幾非色。答十是色。七非色。一分別。法界中身口業是色。餘非色。一可見。十七不可見。十有對。八無對。十五有漏。三分別。意界。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相應意界。云何無漏。謂無漏意思惟相應意界。如意界。[1]識界亦如是

法界。如法入。十七有爲。一分別。法界。如法入。八無報。十分別。色界。或有報。或無報。云何有報。謂善不善色界。云何無報。謂無記色界。如色界。聲界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界亦如是

意界。或有報。或無報。云何有報。謂不善及善有漏意界。云何無報。謂無記及無漏意界。如意界。意識[2]界法界亦如是

十七從因緣生世所攝。一分別。法界如法入。十是色所攝。七是名所攝。一分別。法界中身口業是色所攝。餘是名所攝。十二是內入所攝。六是外入所攝。一切是智知。十五斷知知及斷。三分別。三若有漏。斷知知及斷。若無漏。非斷知知及不斷。八不應修。十分別。色界。或應修。或不應修。云何應修。謂善色界。云何不應修。謂不善及無記色界。如色界。聲界眼識耳識鼻識舌識身識界意界意識界亦如是。法界。或應修。或不應修。云何應修。謂善有爲法界。云何不應修。謂不善無記法界及數滅。八不穢污。十分別。色界。或穢污。或不穢污。云何穢污。謂不善色界。及隱沒無記色界。云何不穢污。謂善色界。及不隱沒無記色界。如色界。聲界眼識耳識鼻識舌識身識界意界意識界法界亦如是

十七是果及有果。一分別。法界如法入。九不受。九分別。眼界。或受。或不受。云何受。若自性受。云何不受。若非自性受。如眼界。色界耳界鼻界香界舌界味界身界觸界亦如是。十八界。或四大造。或非四大造。云何四大造。謂九界。及二界少分。云何非四大造。謂七界。及二界少分。十七界是有上。一分別。法界如法入。十五是有。三分別。三若有漏。彼是有。若無漏彼非有。十因不相應。七因相應。一分別。法界是法入

善處攝十界少分。十界少分亦攝善處。不善處攝十界少分。十界少分亦攝不善處。無記處攝八界及十界少分。八界及十界少分亦攝無記處。漏處攝一界少分。一界少分亦攝漏處。有漏處攝十五界及三界少分。十五界及三界少分亦攝有漏處無漏處攝三界少分。三界少分亦攝無漏處。十七界。或過去。或未來。或現在。一分別。法界如法入。八無記。十分別。色界。或善。或不善。或無記。云何善。謂善身作。云何不善。謂不善身作。云何無記謂除善不善身作。若餘色界。聲界亦如是

眼識界。或善。或不善。或無記。云何善。謂善意思惟相應眼識界。云何不善。謂不善意思惟相應眼識界。云何無記。謂無記意思惟相應眼識界。如眼識。耳識鼻識舌識身識意界意識界亦如是

法界如法入。四欲界繫。十四分別。眼界色界耳界聲界鼻界舌界身界觸界。如分別諸入品廣說。眼識界或欲界繫。或色界繫。云

[1]（意）＋識㊂㊪　[2]［界］－㊂㊪

何欲界繫。謂欲界意思惟相應眼識界。云何色界繫。謂色界意思惟相應眼識界。如眼識界。耳識身識界亦如是

意界意識界如意入。法界如法入。十五非學非無學。三分別。意界法界意識界。如分別諸入品廣說。十五修斷。三分別。意界法界意識界。如分別諸入品廣說。十非心非心法非心相應。七卽心。一分別。法界如法入。十非心隨轉非受相應七受相應非心隨轉。一分別。法界如法入。如受想行亦如是。除其自性。十界如法入。如受想行亦如是。除其自性。十[1]非有覺有觀。五有覺有觀三分別。意界及意識界如意入。法界如法入

一見亦見處。十四見處非見。三分別。意界意識界如意入。法界如法入。八非身見因身見亦非彼因。十分別。色界。若穢污。身見因身見非彼因。若不穢污。非身見因身見亦非彼因。如色界聲界眼識耳識鼻識舌識身識界亦如是。意界及意識界如意入。法界如法入

問十八界。幾業非業報。答一切應分別。眼界或業報非業。或非業亦非業報。業報非業者。謂報生眼界。餘非[2]業界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界意識界亦如是

色界如色入。聲界如聲入。法界如法入。八非業亦非業隨轉。七業隨轉非業。三分別。色界如色入。聲界如聲入。法界如法入

十八界。或造色色非可見色。作三句。造色色非可見色者。謂八界及二入少分。造色色亦可見色者。謂一界。非造色色非可見色者。謂七界及二界少分

十八界。或造色色非有對色。作四句。造色色非有對色者。謂一界少分。有對色非造色色者。謂一界少分。造色色亦有對色者。九界及一界少分。非造色色亦非有對色者。謂七界及一界少分。一切是甚深難了難了甚深。問十八界。幾善非善因。答一切應分別。眼界。或善因非善。或非善因亦非善。善因非善者。謂善報生眼界。餘非善亦非善因。如眼界。耳鼻香舌味身觸[3]界亦如是

色界如色入。眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意界意識界亦如是。聲界。或善亦善因。或非善亦非善因。善亦善因者。謂善聲界。餘非善亦非善因。法界如法入

問十八界。幾不善亦不善因。答一切應分別。眼界廣說如眼入。如眼界。耳界鼻界香界舌界味界身界觸界亦如是

色界如色入。如色界。眼識界耳識界鼻識舌識身識界亦如是

聲界如聲入。意界如意根。意識界如喜根。法界如法入。八無記亦無記因。十分別色界。或無記因非無記。作三句。無記因非無記者。謂不善色界。無記亦無記因者。謂無記色界。非無記亦非無記因者。謂善色界。如色界。眼識界聲界耳識界鼻識界舌識界身識界意界意識界亦如是

法界如法入。十七因緣緣及有因。一分別。法界如法入。十界非次第。亦非次第緣緣。八分別。眼識界。或次第非次第緣緣。作三句。次第非次第緣緣者。謂未來現前必起眼識界。次第亦次第緣緣者。謂過去現在眼識界。非次第亦非次第緣緣者。謂除未來現前必起眼識界。若餘未來眼識界。如眼識界。耳識鼻識舌識身識界亦如是。意界及意識界如意入。法界如法入。十緣緣非有緣。七緣緣亦有緣。一分別。法界如法入。十七界是增上緣及有增上。一分別。法界如法入。十五隨流非流。三分別。意界意識界如意入。法界如法入

[4]眾事分阿毘曇擇品第八

色法。十一界十一入一陰攝。八智知。除知他心[5]智及滅智。六識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。卽色法。十界十入一陰攝。非智知。五識識。非使使

非色法。八界二入四陰攝。十智知。一識識。一切使使。卽非色法。七界一入四陰攝。二智知。謂知他心智及滅智。非識識。無色界一切。欲色二界。二身見苦集斷。不一切遍使使

可見法。一界一入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。二識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。卽可見法。一界一入非陰攝。非智知。一識識。非使使

不可見法。十七界十一入五陰攝。十智知。五識識。一切使使。卽不可見法。十七界十一入四陰攝。三智知。謂知他心智及滅道智。四識識。無色界一切。欲色二界。二身見苦集斷。不一切遍使使

有對法。十界十入一陰攝。七智知。除知他心

[1]非＝分別(宮)　[2]業＋（亦非業報如眼界眼識界耳界耳識）(三)(宮)　[3]〔界〕－(明)　[4]眾事分阿毘曇擇品第八＝眾事分阿毘曇論攝擇品第八(宋)(元)，攝擇品第八(明)，眾事分阿毘曇攝擇品第八(宮)　[5]智＝知(宋)(元)(宮)

智及滅道智。六識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。卽有對法。十界十入非陰攝。非智知。五識識。非使使

無對法。八界二入五陰攝。十智知。一識識。一切使使。卽無對法。八界二入四陰攝。三智知。謂知他心智及滅道智。非識識。無色界一切。欲色二界。二身見苦集斷。不一切遍使使

有漏法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。一切使使。卽有漏法。十五界十入非陰攝。二智知。謂苦集智。五識識。一切使使

無漏法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使。卽無漏法。非界非入非陰攝。二智知。謂滅道智。非識識。非使使

有爲法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。卽有爲法。十七界十一入五陰攝。四智知。謂知他心智苦智集智道智。五識識。一切使使

無爲法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。卽無爲法。非界非入非陰攝。一智知。[1]謂滅智。非識識。非使使

有諍無諍法。如有漏無漏法。如有諍無諍。世間出世間入不入染汚不染汚依家依出要結非結受非受纏非纏法亦如是

記法。十界四入五陰攝。十智知。三識識。欲界一切色無色界一切遍使使。及修斷使使。卽記法。非界非入非陰攝。二智知。謂滅道智。非識識。欲界二身見集斷。不一切遍使使

無記法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。色無色界一切。欲界二身見集斷一切遍使使。卽無記法。八界八入非陰攝。非智知。三識識。色無色界二身見苦集斷。不一切遍使使

隱沒法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智。三識識。一切使使。卽隱沒法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。三界二身見苦集斷。不一切遍使使

不隱沒法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。三界一切遍使使。及修斷使使。卽不隱沒法。八界八入非陰攝。[2]二智知。謂滅道智。三識識。非使使。修法。十界四入五陰攝。九智知。除滅智。三識識。三界一切遍使使。及修斷使使。卽修法非界非入非陰攝。一智知。謂[3]道智。非識識非使使

非修法。十八界十二入五陰攝。九智知。除道智六識識。一切使使。卽非修法。八界八入非陰攝。一智知。謂滅智。*二識識。三界二身見苦集斷。不一切遍使使

穢汚法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智。三識識。一切使使。卽穢汚法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。三界二身見苦集斷。不一切遍使使

非穢汚法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。卽非穢汚法。八界八入非陰攝。二智知。謂滅道智。三識識。非使使。如穢汚法。非穢汚有罪無罪亦如是

有報法。十界四入五陰攝。八智知。除滅道智。三識識。欲界一切。色無色界一切遍使使。及修斷使使。卽有報法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。欲界二身見集斷。不一切遍使使

非有報法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。色無色界一切。欲界二身見集斷一切遍使使。卽非有報法。八界八入非陰攝。二智知。謂滅道智。三識識。色無色界二身見苦集斷。不一切遍使使

見法。二界二入二陰攝。九智知。除滅智。一識識。有漏緣使使。及無漏緣見相應無明使使。卽見法。一界一入非陰攝。非智知。非識識。無漏緣見相應無明使使

非見法。十八界十一入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。卽非見法。十六界十入三陰攝。一智知。謂滅智。五識識。除無漏緣見相應無明。若[4]餘無漏緣使使

內法。十二界六入二陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。卽內法。十二界六入一陰攝。非智知。非識識。非使使。外法。六界六入四陰攝。十智知。六識識。一切使使。卽外法。六界六入三陰攝。一智知。謂滅智。五識識。非使使

受法。九界九入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。五識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。卽受法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使

非受法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。卽非受法。九界三入四陰攝。三智知謂知他心智及滅道智。一識識。無色界

[1] 謂＝識【三】【宮】　[2] 二＝三【元】【明】*　[3] 道＝滅【三】【聖】　[4] 餘＝除【三】【聖】

一切。欲色二界二身見苦集斷。不一切遍使使。心法。七界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。卽心法。七界一入一陰攝。非智知。非識識。非使使

有緣法。八界二入四陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。卽有緣法。七界一入三陰攝。一智知。謂知他心智。非識識。無漏緣使使。無緣法。十一界十一入❶二陰攝。九智知。除知他心智。六識識。有漏緣使使。卽無緣法。十界十入一陰攝。一智知。謂滅智。五識識。非使使。心法法。一界一入三陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。卽心法法。非界非入二陰攝。非智知。非識識。非使使

非心法法。十八界十二入三陰攝。十智知。六識識。一切使使。卽非心法法。十七界十一入二陰攝。一智知。謂滅智。五識識。非使使

業法。三界三入二陰攝。九智知。除滅智。三識識。一切使使。卽業法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使

非業法。十八界十二入五陰攝。十智知。六識識。一切使使。卽非業法。十五界九入三陰攝。一智知。謂滅智。三識識。非使使

善法。十界四入五陰攝。十智知。三識識。三界一切遍使使。及修斷使使。卽善法。非界非入非陰攝。二智知。謂滅道智。非識識。非使使。不善法。十界四入五陰攝。七智知。除比智及滅道智。三識識。欲界一切使使。卽不善法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。欲界二身見集斷。不一切遍使使

無記法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。色無色界一切。欲界二身見集斷一切遍使使。卽無記法。八界八入非陰攝。非智知。三識識。色無色界二身見苦集斷。不一切遍使使

見斷法。三界二入四陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見斷一切使使。卽見斷法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。三界二身見苦集斷。不一切遍使使。修斷法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。修斷一切。及一切遍使使。卽修斷法。十五界十入非陰攝。非智知。五識識。修斷一切使使。無斷法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使。卽無斷法。非界非入非陰攝。二智知。謂滅道智。非識識。非使使

學法。三界二入五陰攝。七智知。除苦集智及滅智。一識識。使所不使。卽學法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。如學法。無學法亦如是

非學非無學法。十八界十二入五陰攝。九智知。除道智。六識識。一切使使。卽非學非無學法。十五界十入非陰攝。三智知。謂苦集滅智。五識識。一切使使

欲界繫法。十八界十二入五陰攝。七智知。除比智及滅道智。六識識。欲界一卽使使。卽欲界繫法。四界二入非陰攝。非智知。二識識。欲界一切使使

色界繫法。十四界十入五陰攝。七智知。除法智及滅道智。四識識。色界一切使使。卽色界繫法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。色界一切使使

無色界繫法。三界二入四陰攝。六智知。除法智知他心智及滅道智。一識識。無色界一切使使。卽無色界繫法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。無色界一切使使

無繫法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使。卽無繫法。非界非入非陰攝。二智知。謂滅道智。非識識。非使使

過去法。十八界十二入五陰攝。九智知。除滅智。六識識。一切使使。卽過去法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。如過去法。未來現在法亦如是。非過去未來現在法。一界一入陰所不攝。六智知。除知他心智及苦集道智。一識識。使所不使。卽非過去未來現在法。非界非入非陰攝。一智知。謂滅智。非識識。非使使

苦諦所攝法。廣說如苦諦。卽苦諦所攝法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。如苦諦。集諦所攝法亦如是

滅諦所攝法。如滅諦。卽滅諦所攝法。非界非入非陰攝。一智知。謂滅智。非識識。非使使。道諦所攝法如道諦。卽道諦所攝法。非界非入非陰攝。一智知。謂道智。非識識。非使❷使。諦所不攝法。一界一入非陰攝。一智知。謂等智。一識識。非使使。卽諦所不攝法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。見苦斷法。三界二入四陰攝。八智知。除滅道智。一識識。見苦斷一切。及見集斷一切遍使使。卽見苦

❶二＝三〈宋〉〈明〉　❷使＋(卽)〈明〉

斷法。非界非入非陰攝。非智知。非識識。即見苦斷不一切遍使使

如是見集斷差別者。 即見集斷不一切遍使使。見滅斷差別者。謂見滅斷一切使使。如是見道斷差別者。見道斷一切使使

修斷法。十八界十二入五陰攝。八智知。除滅道智。六識識。修斷一切使使。及一切遍使使。即修斷法。十五界十入非陰攝。非智知。五識識。修斷一切使使

無斷法。三界二入五陰攝。八智知。除苦集智。一識識。使所不使。即無斷法。非界非入非陰攝。二智知。謂滅道智。非識識。非使使

色陰。十一界十一入一陰攝。八智知。除知他心智及滅智。六識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。即色陰。十界十入一陰攝。非智知。五識識。非使使

受陰。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。即受陰。非界非入一陰攝。非智知。非識識。非使使。如受陰。想陰行陰亦如是。識陰。七界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。即識陰。七界一入一陰攝。非智知。非識識。非使使

眼入。一界一入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。一識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。即眼入。一界一入非陰攝。非智知。非識識。如眼入。耳入鼻入舌入身入眼界耳鼻舌身界眼根耳鼻舌身根亦如是

色入。一界一入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。二識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。即色入。一界一入非陰攝。非智知。一識識。非使使。如色入。聲入觸入色界聲界觸界亦如是

香入。一界一入一陰攝。六智知。除比智知他心智及滅道智。二識識。欲界一切遍使使。及修斷使使即香入。一界一入非陰攝。非智知。一識識。非使使。如香入。味入香界味界亦如是

意入。七界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。即意入。七界一入一陰攝。非智知。非識識。非使使。如意入。意界意根亦如是。法入。一界一入四陰攝。❶七智知。一識識。一切使使。即法入。一界一入三陰攝。一智知。謂滅智。非識識。非使使。如法入。法界亦如是

眼識界。二界一入一陰攝。八智知。除滅道智。一識識。欲色二界一切遍使使。及修斷使使。即眼識界。一界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。如眼識界。耳識界身識界亦如是

鼻識界。二界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界一切遍使使。及修斷使使。即鼻識界。一界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。如鼻識界。舌識界亦如是」

意識界。二界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。即意界。一界非入非陰攝非智知。非識識。非使使。女根。一界一入一陰攝。六智知。除比智知他心智及滅道智。一識識。欲界一切遍使使。及修斷使使。即女根。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。如女根。男根亦如是

命根。一界一入一陰攝。七智知。除知他心智及滅道智。一識識。三界一切遍使使。及修斷使使。即命根。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使

樂根。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切使使。欲界一切遍使使。及修斷使使。即樂根。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使

喜根。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切使使。除欲界無漏緣疑及彼相應無明。餘欲界一切使使。即喜根。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使

憂根。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界一切使使。即憂根。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使

捨根。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。一切使使。即捨根。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使

信根。一界一入一陰攝。九智知。除滅智。一識識。三界一切遍使使。及修斷使使。即信根。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。如信根。精進根念根定根慧根亦如是

苦根。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識欲界一切遍使使。及修斷使使。即苦根。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使

未知當知根。三界二入三陰攝。七智知。除苦集智及滅智。一識識。非使使。即未知當知根。

❶七＝十【三】【宮】

非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。如未知當知根。已知根無知根亦如是

欲界繫見苦斷使。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界繫見苦斷一切使使。及見集斷一切遍使使。即欲界繫見苦斷使。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。欲界繫見集斷使。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界繫見集斷一切使使。及見苦斷一切遍使使。即欲界繫見集斷使。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。欲界繫見滅斷使。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。除欲界繫見滅斷無漏緣不共無明。若餘欲界繫見滅斷一切使使。及一切遍使使。即欲界繫見滅斷使。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。如見滅斷。見道斷亦如是

欲界繫修斷使。一界一入一陰攝。七智知。除比智及滅道智。一識識。欲界繫修斷一切使使。及一切遍使使。即欲界繫修斷使。非界非入非陰攝。非智知。非識識。非使使。如欲界繫。色界繫無色界繫差別者。色無色界繫見苦集滅道修斷使。六智知。除法智知他心智及滅道智。餘如前說

[1]敬禮最眞覺　無爲第一尊
敬禮最寂滅　及三乘妙道
敬禮最息心　淨戒清[2]涼僧
今歸憑三寶　欲有所微通
願加垂威神　必流無滯塞
古昔諸尊人　於妙甚深義
究[3]竟無障礙　結集爲衆典
助聖揚法化　諧順三藏寶
於彼佛遊國　流宣長賢衆
茲土文不傳　[4]璽[5]理在葉墨
我釋迦比丘　求那跋陀羅
於此衆事分　眞定胡文本
請釋迦比丘　師菩提耶舍
於彼胡文典　專精究辭譯
執筆錄心受　一一從[6]義書
句[7]味粗已定　諮呈舊學僧
實不爲名稱　每存增學徒
願以此微緣　善了諸[8]法相
明達四眞諦　永處涅槃樂

衆事分阿毘曇論卷第十二

阿毘達磨品類足論卷第一

No. 1542 [No.1541]

尊者世友造

[9]三藏法師玄奘奉　詔譯

辯五事品第一

有五法。一色。二心。三心所法。四心不相應行。五無爲。色云何。謂諸所有色。一切四大種。及四大種所造色。四大種者。謂地界水界火界風界。所造色者。謂眼根耳根鼻根舌根身根色聲香味。所觸一分。及無表色。心云何。謂心意識。此復云何。謂六識身。即眼識耳識鼻識舌識身識意識。心所法云何。謂若法心相應。此復云何。[10]謂受想思觸作意欲勝解念定慧信勤尋伺放逸不放逸善根不善根無記根。一切結縛隨眠隨煩惱纏。諸所有智。諸所有見。諸所有現觀。復有所餘如是類法與心相應。總名心所法。心不相應行云何。謂若法心不相應。此復云何。謂得無想定滅定。無想事命根衆同分。依得事得處得生老住無常性。名身句身文身。復有所餘如是類法。與心不相應。總名心不相應行。無爲云何。謂三無爲。一虛空。二非擇滅。三擇滅

地界云何。謂堅性。水界云何。謂濕性。火界云何。謂煖性。風界云何。謂輕等動性。眼根云何。謂眼識所依淨色。耳根云何。謂耳識所依淨色。鼻根云何。謂鼻識所依淨色。舌根云何。謂舌識所依淨色。身根云何。謂身識所依淨色。色云何。謂諸所有色。若好顯色。若惡顯色。若二中間似顯處色。如是諸色二識所識。謂眼識及意識。此中一類眼識先識。眼識受已意識隨識。聲云何。此有二。謂有執受大種爲因聲。及無執受大種爲因聲。如是諸聲二識所識。謂耳識及意識。此中一類耳識先識。耳識受已意識隨識。香云何。謂諸所有香。若好香若惡香若平等香鼻所嗅。如是諸香二識所識。謂鼻識及意識。此中一類鼻識先識。鼻識受已意識隨識。味云何。謂諸所有味。若可意若不可意。若順捨處舌所嘗。如是諸味二識所識。謂舌識及意識。此中一類舌識先識。舌識受已意識隨識。所觸一分云何。謂滑性澁性輕性重性冷飢渴性。身所觸。如是諸

[1] (啓請)＋敬禮【三】【宮】，啓請，敬禮乃至涅槃樂五言三十八句宋元明宮四本俱在本論卷第一品題前, cf. p. 627　[2] 涼＝淨【三】【宮】　[3] 竟＝揚【三】【宮】　[4] 璽＝羅【宮】　[5] 理＝建【三】【宮】　[6] 義書＝書義【明】　[7] 味＝未【明】　[8] 法相＝法明【三】【宮】【聖】　[9] (唐)＋三藏【明】*　[10] 謂＝識【三】【宮】*

觸及四大種。二識所識。謂身識及意識。此中一類身識先識。身識受已意識隨識。無表色云何。謂法處所攝色。此及五色根。於一切時一識所識。謂意識

眼識云何。謂依眼根各了別色。耳識云何。謂依耳根各了別聲。鼻識云何。謂依鼻根各了別香。舌識云何。謂依舌根各了別味。身識云何。謂依身根各了別所觸。意識云何。謂依意根了別諸法

受云何。謂領納性。此有三種。謂樂受苦受不苦不樂受。想云何。*謂取像性。此有三種。謂小想大想無量想。思云何。謂心造作性。即是意業。此有三種。謂善思不善思無記思。觸云何。謂三和合性。此有三種。謂順樂受觸。順苦受觸。順不苦不樂受觸。作意云何。謂心警覺性。此有三種。謂學作意。無學作意。非學非無學作意。欲云何。謂樂作性。勝解云何。謂心正勝解已勝解當勝解性。念云何。謂心明記性。定云何。謂心一境性。慧云何。謂心❶擇法性。信云何。謂心澄淨性。勤云何。謂心勇悍性。尋云何。謂心麁動性。伺云何。謂心細動性。放逸云何。謂不修善法性。不放逸云何。謂修善法性。善根云何。謂三善根。即無貪善根。無瞋善根。無癡善根。不善根云何。謂三不善根。即貪不善根。瞋不善根。癡不善根。無記根云何。謂四無記根。即無記愛無記見無記慢無記無明。

結有九種。謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結。愛結云何。謂三界貪。恚結云何。謂於有情能為損害。慢結云何。謂七慢類。即慢過慢慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢。慢者。於劣謂己勝。或於等謂己等。由此正慢已慢當慢。心高舉心恃❷蔑。過慢者。於等謂己勝。或於勝謂己等。由此正慢已慢當慢。心高舉心恃*蔑。慢過慢者。於勝謂己勝。由此正慢已慢當慢。心高舉心恃*蔑。我慢者。於五取蘊等。隨觀執我或我所。由此正慢已慢當慢。心高舉心恃*蔑。增上慢者。於所未得上勝證法。謂我已得。於所未至上勝證法。謂我已至。於所未觸上勝證法。謂我已觸。於所未證上勝證法。謂我已證。由此正慢已慢當慢。心高舉心恃*蔑。卑慢者。於他多勝謂自少劣。由此正慢已慢當慢。心高舉心恃*蔑。邪慢者。於實無德謂我有德。由此正慢已慢當慢。心高舉心恃*蔑。無明結云何。謂三界無智。見結云何。謂三見。即有身見邊執見邪見。有身見者。於五取蘊等。隨觀執我或我所。由此起忍樂慧觀見。邊執見者。於五取蘊等。隨觀執或斷或常。由此起忍樂慧觀見。邪見者。謗因謗果。或謗作用。或壞實事。由此起忍樂慧觀見。取結云何。謂二取。即見取戒禁取。見取者。於五取蘊等。隨觀執為最為勝為上為極。由此起忍樂慧觀見。戒禁取者。於五取蘊等。隨觀執為能清淨為能解脫為能出離。由此起忍樂慧觀見。疑結云何。謂於諦猶豫。嫉結云何。謂心妬忌。慳結云何。謂心鄙恪。縛云何。謂諸結亦名縛。復有三縛。謂貪縛瞋縛癡縛。隨眠有七種。謂欲貪隨眠。瞋隨眠。有貪隨眠。慢隨眠。無明隨眠。見隨眠。疑隨眠。欲貪隨眠有五種。謂欲界繫見苦集滅道修所斷貪。瞋隨眠有五種。謂見苦集滅道修所斷瞋。有貪隨眠有十種。謂色界繫五。無色界繫五。色界繫五者。謂色界繫見苦集滅道修所斷貪。無色界繫五亦爾。慢隨眠有十五種。謂欲界繫五。色界繫五。無色界繫五。欲界繫五者。謂欲界繫見苦集滅道修所斷慢。色無色界繫各五亦爾。無明隨眠有十五種。謂欲界繫五。色界繫五。無色界繫五。欲界繫五者。謂欲界繫見苦集滅道修所斷無明。色無色界繫各五亦爾。見隨眠有三十六種。謂欲界繫十二。色界繫十二。無色界繫十二。欲界繫十二者。謂欲界繫有身見邊執見。見苦道所斷邪見見取戒禁取。見集滅所斷邪見見取。色無色界繫各十二亦爾。疑隨眠有十二種。謂欲界繫四。色界繫四。無色界繫四。欲界繫四者。謂欲界繫見苦集滅道所斷疑。色無色界繫各四亦爾。隨煩惱云何。謂諸隨眠。亦名隨煩惱。有隨煩惱不名隨眠。謂除隨眠諸餘染污。行蘊心所。纏有八種。謂惛沈掉舉睡眠惡作❸嫉慳無慚無愧

諸所有智者。有十智。謂法智類智他心智世俗智苦智集智滅智道智盡智無生智。法智云何。謂緣欲界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道諸無漏智。復有緣法智及法智地諸無漏智。亦名法智。類智云何。謂緣色無色界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道諸無漏智。復有緣類智及類智地諸無漏智。亦名類智。他心智云何。謂❹若智修所成。是修果依

❶擇＝澤【宮】　❷蔑＝蔑【宋】【宮】*　❸嫉＝疾【聖】　❹若＝苦【宮】

止。修已得不失❶智。欲色界繫、和合現前。他心心所。及一分無漏。他心心所。皆名他心智。世俗智云何。謂諸有漏慧。苦智云何。謂於五取蘊。思惟非常苦空非我。所起無漏智。集智云何。謂於有漏因。思惟因集生緣。所起無漏智。滅智云何。謂於擇滅。思惟滅靜妙離。所起無漏智。道智云何。謂於聖道。思惟道如行出。所起無漏智。盡智云何。謂自遍知。我已知苦。我已斷集。我已證滅。我已修道。由此而起。智見明覺。解慧光觀。皆名盡智。無生智云何。謂自遍知。我已知❷苦不復當知。我已斷集不復當斷。我已證滅不復當證。我已修道不復當修。由此而起。智見明覺解慧光觀。皆名無生智。諸所有見者。且諸智亦名見。有見非智。諸八現觀邊忍。一苦法智忍。二苦類智忍。三集法智忍。四集類智忍。五滅法智忍。六滅類智忍。七道法智忍。八道類智忍。諸所有現觀者。若智若見俱名現觀

得云何。謂得諸法。無想定云何。謂已離遍淨染未離上染。出離想作意。爲先心心所滅。滅定云何。謂已離無所有處染。止息想作意。爲先心心所滅。無想事云何。謂生無想有情天中心心所滅。命根云何。謂三界壽。衆同分云何。謂有情同類性。依得云何。謂得所依處。事得云何。謂得諸蘊。處得云何。謂得內外處。生云何。謂令諸蘊起。老云何。謂令諸蘊熟。住云何。謂令已生諸行不壞。無常云何。謂令已生諸行滅壞。名身云何。謂增語。句身云何。謂字滿。文身云何。謂字衆。虛空云何。謂體空虛。寬❸曠無礙。不障色行。非擇滅云何。謂滅非離繫。擇滅云何。謂滅是離繫

❹品類足論辯諸智品第二❺之一

有十智。如前說。法智何所緣。謂緣欲界繫諸行及一分無漏法。類智何所緣。謂緣色無色界繫諸行及一分無漏法。他心智何所緣。謂緣欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所。世俗智何所緣。謂緣一切法。*苦智何所緣。謂緣五取蘊。集智何所緣。謂緣有漏因。滅智何所緣。謂緣擇滅。道智無所緣。謂緣學無學法。盡智何所緣。謂緣一切有爲法及擇滅。無生智何所緣。謂緣一切有爲法及擇滅。

何故法智緣欲界繫諸行及一分無漏法。答法智知欲界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故。何故類智緣色無色界繫諸行及一分無漏法。答類智知色無色界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故。何故他心智緣欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所。答他心智知❻欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所故。何故世俗智緣一切法。答世俗智知一切法。或如理所引。或不如理所引。或非如理非不如理所引故。何故苦智緣五取蘊。答苦智知五取蘊非常苦空非我故。何故集智緣有漏因。答集智知有漏因因集生緣故。何故滅智緣擇滅。答滅智知擇滅滅靜妙離故。何故道智緣學無學法。答道智知學無學法道如行出故。何故盡智緣一切有爲法及擇滅。答盡智自遍知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道故。何故無生智緣一切有爲法及擇滅。答無生智自遍知。我已知苦不復當知。我已斷集不復當斷。我已證滅不復當證。我已修道不復當修故

法智是幾智全。幾智少分。答法智是法智全。七智少分。謂他心智苦智集智滅智道智盡智無生智。類智是幾智全。幾智少分。答類智是類智全。七智少分。謂他心智苦智集智滅智道智盡智無生智。他心智是幾智全。幾智少分。答他心智是他心智全。四智少分。謂法智類智世俗智道智。世俗智是幾智全。幾智少分。答世俗智是世俗智全。一智少分。謂他心智。苦智是幾智全。幾智少分。答苦智是苦智全。四智少分。謂法智類智盡智無生智。集智滅智應知亦爾。道智是幾智全。幾智少分。答道智是道智全。五智少分。謂法智類智他心智盡智無生智。盡智是幾智全。幾智少分。答盡智是盡智全。六智少分。謂法智類智苦智集智滅智道智無生智亦爾

何故法智是法智全。答法智知欲界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故。何故法智是他心智少分。答法智知欲界繫諸行中他無漏心心所故。何故法智是苦智少分。答法智知欲界繫五取蘊非常苦空非我故。何故法智是集智少分。答法智知欲界繫諸行因因集生緣故。何故法智是滅智少分。答法智知欲界繫諸行滅滅靜妙離故。何故法智是道智少分。答法智知欲界繫諸行能斷道道如行出故。何故法智是盡智少分。答法

❶智＝知【三】【宮】　❷苦＝若【宮】*　❸曠＝廣【三】【宮】　❹〔品類足論〕－【明】　❺〔之一〕－【宋】【元】【宮】　❻欲＋（界）【明】

智自遍知。我已知欲界繫諸行苦。我已斷欲界繫諸行集。我已證欲界繫諸行滅。我已修欲界繫諸行能斷道故。何故法智是無生智少分。答法智自遍知。我已知欲界繫諸行苦不復當知。我已斷欲界繫諸行集不復當斷。我已證欲界繫諸行滅不復當證。我已修欲界繫諸行能斷道不復當修故。何故類智是類智全。答類智知色無色界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故何故類智是他心智少分。答類智知色無色界繫諸行能斷道中他無漏心心所故。何故類智是苦智少分。答類智知色無色界繫五取蘊非常苦空非我故。何故類智是集智少分。答類智知色無色界繫諸行因因集生緣故。何故類智是滅智少分。答類智知色無色[1]界繫諸行滅滅靜妙離故。何故類智是道智少分。答類智知色無色界繫諸行能斷道道如行出故。何故類智是盡智少分。答類智自遍知。我已知色無色界繫諸行苦。我已斷色無色界繫諸行集。我已證色無色界繫諸行滅。我已修色無色界繫諸行能斷道故。何故類智是無生智少分。答類智自遍知。我已知色無色界繫諸行苦不復當知。我已斷色無色界繫諸行集不復當斷。我已證色無色界繫諸行滅不復當證。我已修色無色界繫諸行能斷道不復當修故

何故他心智是他心智全。答他心智知欲色界繫和合現前他心心所。及一分無漏他心心所故。何故他心智是法智少分。答他心智知欲界繫諸行能斷道中他無漏心心所故。何故他心智是類智少分。答他心智知色無色界繫諸行能斷道中他無漏心心所故。何故他心智是世俗智少分。答他心智知他有漏心心所故。何故他心智是道智少分。答他心智知聖道中他無漏心心所故

何故世俗智是世俗智全。答世俗智知一切法。或如理所引。或不如理所引。或非如理非不如理所引故。何故世俗智是他心智少分。答世俗智知他有漏心心所故

何故苦智是苦智全。答苦智知五取蘊非常苦空非我故。何故苦智是法智少分。答苦智知欲界繫五取蘊非常苦空非我[2]故。何故苦智是類智少分。答苦智知色無色界繫五取蘊非常苦空非我故。何故苦智是盡智少分。答苦智自遍知。我已知苦故。何故苦智是無生智少分。答苦智自遍知。我已知苦不復當知故

何故集智是集智全。答集智知有漏因因集生緣故。何故集智是法智少分。答集智知欲界繫諸行因因集生緣故。何故集智是類智少分。答集智知色無色界繫諸行因因集生緣故。何故集智是盡智少分。答集智自遍知我已斷集故。何故集智是無生智少分。答集智自遍知我已斷集不復當斷故

何故滅智是滅智全。答滅智知擇滅滅靜妙離故。何故滅智是法智少分。答滅智知欲界繫諸行滅滅靜妙離故。何故滅智是類智少分。答滅智知色無色界諸行滅滅靜妙離故。何故滅智是盡智少分。答滅智自遍知我已證滅故。何故滅智是無生智少分。答滅智自遍知我已證滅不復當證故

[3]說一切有部品類足論[4]卷第一

阿毘達磨品類足論卷第二

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯諸智品第二之[5]餘

何故道智是道智全。答道智知聖道道如行出故。何故道智是法智少分。答道智知欲界繫諸行能斷道道如行出故。何故道智是類智少分。答道智知色無色界繫諸行能斷道道如行出故。何故道智是他心智少分。答道智知聖道中他無漏心心所故。何故道智是盡智少分。答道智自遍知我已修道故。何故道智是無生智少分。答道智自遍知我已修道不復當修故

何故盡智是盡智全。答盡智自遍知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道故。何故盡智是法智少分。答盡[6]智自遍知。我已知欲界繫諸行苦。我已斷欲界繫諸行集。我已證欲界繫諸行滅。我已修欲界繫諸行能斷道故。何故盡智是類智少分。答盡智自遍[7]知。我已知色無色界繫諸行苦。我已斷色無色界繫諸行集。我已證色無色界繫諸行滅。我已修色無色界繫諸行能斷道故。何故盡智是苦

[1]〔界〕－【三】【宮】　[2]〔故〕－【宮】　[3]說一切有部＝阿毘達磨【明】*　[4]卷數下明本有說一切有部五字細註*　[5]餘＝二【明】　[6]智＝知【宮】　[7]知＝智【宮】

智少分。答盡智自遍知。我已知苦故。何故盡智是集智少分。答盡智自遍知。我已斷集故。何故盡智是滅智少分。答盡智自遍知。我已證滅故。何故盡智是道智少分。答盡智自遍知。我已修道故

何故無生智是無生智全。答無生智自遍知我已知苦不復當知。我已斷集不復當斷。我已證滅不復當證。我已修道不❶復當修故。何故無生智是法智少分。答無生智自遍知。我已知欲界繫諸行苦不復當知。我已斷欲界繫諸行集不復當斷。我已證欲界繫諸行滅不復當證。我已修欲界繫諸行能斷道不復當修故。何故無生智是類智少分。答無生智自遍知。我已知色無色界繫諸行苦。不復當知。我已斷色無色界繫諸行集。不復當斷。我已證色無色界繫諸行滅。不復當證。我已修色無色界繫諸行能斷道。不復當修故。何故無生智是苦智少分。答無生智自遍知。我已知苦不復當知故。何故無生智是集智少分。答無生智自遍知。我已斷集不復當斷故。何故無生智是滅智少分。答無生智自遍知。我已證滅不復當證故。何故無生智是道智少分。答無生智自遍知。我已修道不復當修故。如是十智。幾有漏幾無漏。答一有漏八無漏。一應分別。謂他心智或有漏或無漏。云何有漏。謂知他有漏心心所法。云何無漏。謂知他無漏心心所法。如是十智。幾有漏緣。幾無漏緣。答二有漏緣。二無漏緣。六應分別。謂法智。或有漏緣或無漏緣。云何有漏緣。謂緣苦集。云何無漏緣。謂緣滅道。類智盡智無生智亦爾。他心智或有漏緣。或無漏緣。云何有漏緣。謂知他有漏心心所法。云何無漏緣。謂知他無漏心心所法。世俗智或有漏緣或無漏緣。云何有漏緣。謂緣苦集。云何無漏緣。謂緣滅道及虛空非擇滅。如是十智。幾有為幾無為。答一切是有為非無為。如是十智。幾有為緣幾無為緣。答四有為緣。一無為緣。五應分別。❷謂法智或有為❸緣或無為緣。云何有為緣。*謂緣苦集道。云何無為緣。謂緣滅❹類智。盡智無生智亦爾。世俗智或有為緣或無為緣。云何有為緣。謂緣苦集道。云何無為*緣。謂緣擇滅及虛空非擇滅

❺品類足論辯諸處品第三

有十二處。謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處。此十二處。幾有色幾無色。答十有色一無色。一應分別。謂法處或有色或無色。云何有色。謂法處所攝身語業。云何無色。謂餘法處。此十二處。幾有見幾無見。答一有見。十一無見。此十二處。幾有對幾無對。答十有對。二無對。此十二處。幾有漏幾無漏。答十有漏。二應分別。謂意處或有漏或無漏。云何有漏。謂有漏作意相應意處。云何無漏。謂無漏作意相應意處。法處或有漏或無漏。云何有漏。謂法處所攝有漏身語業。及有漏受想行蘊。云何無漏。謂法處所攝無漏身語業。及無漏受想行蘊。虛空二滅。此十二處。幾有為幾無為。答十一有為。一應分別。謂法處或有為或無為。云何有為。謂法處所攝身語業。及受想行蘊。云何無為。謂虛空二滅。此十二處。幾有諍幾無諍。答十有諍。二應分別。謂意處法處。若有漏是有諍。若無漏是無諍。如有諍無諍。世間出世間。墮界不墮界。有味著無味著。耽嗜依出離依。順結不順結。順取不順取。順纏不順纏。應知亦爾。此十二處。幾有記幾無記。答八無記。四應分別。謂色處或有記。或無記。云何有記謂善不善色處。云何無記。謂除善不善色處。諸餘色處。聲意法處亦爾。此十二處。幾有覆幾無覆。答八無覆。四應分別。謂色處或有覆或無覆。云何有覆。❻謂不善有覆無記色處。云何無覆。謂善無覆無記色處。聲意法處亦爾。如有覆無覆。染污不染污有罪無罪。應知亦爾。此十二處。幾應修幾不應修。答八不應修。四應分別。謂色處或應修或不應修。云何應修。謂善色處。云何不應修。謂不善無記色處聲意處亦爾。法處或應修或不應修。云何應修。謂善有為法處。云何不應修。謂不善無記法處及擇滅。此十二處。幾有異熟幾無異熟。答八無異熟。四應分別。謂色處或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂善不善色處。云何無異熟。謂無記色處。聲處亦爾。意處或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂不善善有漏意處。云何無異熟。謂無記無漏意處。法處亦爾。此十二處。幾是見幾非見。答一是見。十非見。一應分別。謂法處或是見或非見。云何是見。謂五染污見。世俗正見。學見。無學見。云何非見。謂餘法處。此十二處幾內幾外。答六內六外。此十二

❶復＝彼㊂　❷謂＝為㊂*　❸〔緣〕－㊂*　❹（道）＋類㊂　❺〔品類足論〕－㊂宮㊅　❻謂＋（謂）㊅

處。幾有執受幾無執受。答三無執受。九應分別。謂眼處或有執受或無執受。云何有執受。謂自體所攝眼處。云何無執受。謂非自體所攝眼處。色耳聲鼻香舌味身觸處亦爾。此十二處。幾是心。幾非心。答一是心。十一非心。此十二處。幾是心所幾非心所。答十一非心所。一應分別。謂法處或是心所或非心所。云何是心所。謂有所緣法處。云何非心所。謂無所緣法處。此十二處。幾有所緣幾無所緣。答一有所緣。十無所緣。一應分別。謂法處或有所緣或無所緣。云何有所緣。謂諸心所。云何無所緣。謂非心所法處。此十二處。幾是業幾非業。答九非業。三應分別。謂色處或是業或非業。云何是業。謂身表業。云何非業。謂餘色處。聲處或是業或非業。云何是業。謂語表業。云何非業。謂餘聲處。法處或是業或非業。云何是業。謂法處所攝身語業及思。云何非業。謂餘法處

此十二處。幾善幾不善幾無記。答八無記 四應分別。謂色處或善或不善或無記。云何善。謂善身表業。云何不善。謂不善身表業。云何無記。謂除善不善身表業。諸餘色處聲處。或善或不善或無記。云何善。謂善語表業。云何不善。謂不善語表業。云何無記。謂除善不善語表業。諸餘聲處意處。或善或不善或無記。云何善。謂善作意相應[1]意處。云何不善。謂不善作意相應意處。云何無記。謂無記作意相應意處。法處或善或不善或無記。云何善。謂法處所攝善身語業及善受想行蘊幷擇滅。云何不善。謂法處所攝不善身語業。及不善受想行蘊。云何無記。謂無記受想行蘊。及虛空非擇滅。此十二處。幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷。答十修所斷。二應分別。謂意處或見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷。謂若意處。隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠。相應意處。云何修所斷。謂若意處學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應意處。 及不染污有漏意處。云何非所斷。謂無漏意處法處。或見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷。謂若法處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠。及彼相應法處。彼所等起心不相應行。云何[2]修所斷。謂若法處學見迹修[3]所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。及彼相應法處。彼所等起身語業。彼所等起心不相應行。幷不染污有漏法處。云何非所斷。謂無漏法處。此十二處。幾學幾無學幾非學非無學。答十非學非無學。二應分別。謂意處或學[4]或無學或非學非無學。云何學。謂學作意相應意處。云何無學。謂無學作意相應意處。云何非學非無學。 謂非學非無學作意相應意處。法處或學或無學或非學非無學。云何學。謂學身語業及學受想行蘊。云何無學。謂無學身語業。 及無學受想行蘊。云何非學非無學。謂法處所攝有漏身語業。 及有漏受想行蘊。幷無為法。此十二處。幾欲界繫幾色界繫。幾無色界繫。幾不繫。答二欲界繫。十應分別。謂眼處或欲界繫或色界繫。云何欲界繫。謂若眼處欲界繫大種所造。云何色界繫。謂若眼處色界繫大種所造色。 耳聲鼻舌身處亦爾。觸處或欲界繫或色界繫。云何欲界繫。謂欲界繫四大種。 及欲界繫大種所造觸處。云何色界繫。謂色界繫四大種。 及色界繫大種所造觸處。意處或欲界繫。或色界繫或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫作意相應意處。云何色界繫。謂色界繫作意相應意處。云何無色界繫。 謂無色界繫作意相應意處云。何不繫。 謂無漏作意相應意處。法處或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。 謂欲界繫法處所攝身語業。受想行蘊。云何色界繫。 謂色界繫法處所攝身語業。受想行蘊。云何無色界繫。 謂無色界繫受想行蘊。云何不繫。謂無漏身語業受想行蘊。及無為法。此十二處。幾過去幾未來幾現在。答十一或過去或未來或現在。一應分別。謂法處若有為。或過去或未來或現在。若無為非過去非未來非現在

此十二處幾苦諦攝。幾集諦攝。幾滅諦攝。幾道諦攝。幾非諦攝。答十苦集諦攝。二應分別。謂意處若有漏苦集諦攝。 若無漏道諦攝。 法處若有漏。苦集諦攝。若無漏有為道諦攝。若擇滅滅諦攝。 若虛空非擇滅非諦攝。此十二處。幾見苦所斷。幾見集所斷。幾見滅所斷。幾見道所斷。幾修所斷。幾非所斷。答十修所斷。二應分別。謂意處或見苦集滅道修所斷。或非所斷。云何見苦所斷。謂若意處。隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷。

[1]〔意〕－宮　[2]修＝隨宮　[3]所＋（所）宮　[4]〔或〕－三宮

二十八隨眠相應意處。云何見集所斷。謂若意處隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷十九隨眠相應意處。云何見滅所斷。謂若意處隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷十九隨眠相應意處。云何見道所斷。謂若意處隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷二十二隨眠相應意處。云何修所斷。謂若意處。學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應意處。及不染汚有漏意處。云何非所斷。謂無漏意處法處。或見苦集滅道修所斷。或非所斷。云何見苦所斷。謂若法處隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷二十八隨眠。及彼相應法處。彼所等起心不相應行。云何見集所斷。謂若法處隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷十九隨眠。及彼相應法處。彼所等起心不相應行。云何見滅所斷。謂若法處隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷十九隨眠。及彼相應法處。彼所等起心不相應行。云何見道所斷。謂若法處隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷二十二隨眠。及彼相應法處。彼所等起心不相應行。云何修所斷。謂若法處學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。及彼相應法處。彼所等起身語業。心不相應行。并不染汚有漏法處。云何非所斷。謂無漏法處

五蘊十二處。爲五攝十二。十二攝五耶。答十二攝五。非五攝十二。何所不攝。謂諸無爲五蘊十八界。爲五攝十八。十八攝五耶。答十八攝五。非五攝十八。何所不攝。謂諸無爲。五蘊二十二根。爲五攝二十二。二十二攝五耶。答二蘊全二蘊少分。攝二十二根。二十二根。攝二蘊全二蘊少分。何所不攝。謂一蘊全。二蘊少分。五蘊九十八隨眠。爲五攝九十八。九十八攝五耶。❶答一蘊少分。攝九十八隨眠。九十八隨眠。攝一蘊少分。何所不攝。謂四蘊❷全。一蘊少分。十二處十八界。❸爲十二攝十八。十八攝十二耶。答互相攝隨其事。十二處二十二根。爲十二攝二十二。二十二攝十二耶。答六處全一處少分。攝二十二根。二十二根。攝六處全一處少分。何所不攝。謂五處全一處少分。十二處九十八隨眠。爲十二攝九十八。九十八攝十二耶。答一處少分。攝九十八隨眠。九十八隨眠。攝一處少分。何所不攝。謂十一處全一處少分。十八界二十二根。爲十八攝二十二。二十二攝十八耶。答十二界全一界少分。攝二十二根。二十二根。攝十二界全一界少分。何所不攝。謂五界全一界少分。十八界九十八隨眠。爲十八攝九十八。九十八攝十八耶。答一界少分。攝九十八隨眠。九十八隨眠攝一界少分。何所不攝。謂十七界全一界少分。二十二根九十八隨眠。爲二十二攝九十八。九十八攝二十二耶。答互不相攝

❹品類足論辯七事品第四❺之一

十八界十二處五蘊五❻取蘊六界。十大地法。十大善地法。十大煩惱地法。十小煩惱地法。五煩惱五觸五見五根五法。六識身。六觸身。六受身。六想身。六思身。六愛身。十八界云何。謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。十二處云何。謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處。五蘊云何。謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。五取蘊云何。謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊。六界云何。謂地界水界火界風界空界識界。十大地法云何。謂受想思觸作意欲勝解念定慧。十大善地法云何。謂信勤慚愧無貪無瞋輕安捨不放逸不害。十大煩惱地法云何。謂不信懈怠失念心亂無明不正知非理作意邪勝解掉擧放逸。十小煩惱地法云何。謂忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害。五煩惱云何。謂欲貪色貪無色貪瞋❼癡。五觸云何。謂有對觸。增語觸。明觸。無明觸。非明非無明觸。五見云何。謂有身見。邊執見。邪見。見取。戒禁取。五根云何。謂樂根苦根喜根憂根捨根。五法云何。謂尋伺識無慚無愧。六識身云何。謂眼識耳識鼻識舌識身識意識。六觸身云何。謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸。六受身云何。謂眼觸所生受。耳觸所生受。鼻觸所生受。舌觸所生受。身觸所生受。意觸所生受。六想身云何。謂眼觸所生想。耳觸所生想。鼻觸所生想。舌觸所生想。身觸所生想。意觸所生想。六思身云何。謂眼觸所生思。耳觸所生思。鼻觸所生思。❽舌觸所生思。身觸所生思。意觸所生思。六愛身云何。謂眼觸所生愛。耳

❶答＝各【宮】　❷全＝令【宮】　❸爲＝蘊【宮】　❹〔品類足論〕－【明】　❺〔之一〕－【宋】【元】【明】【宮】　❻取＝根【宮】　❼癡＝疑【宋】【元】【明】【宮】　❽〔舌觸所生思〕－【明】

觸所生愛。鼻觸所生愛。舌觸所生愛。身觸所生愛。意觸所生愛

眼界云何。謂眼於色已正當見。及彼同分。色界云何。謂色爲眼已正當見。及彼同分。眼識界云何。謂眼及色爲緣生眼識。如是眼爲增上。色爲所緣。於眼所識色。諸已正當了別。及彼同分。耳界云何。謂耳於聲已正當聞。及彼同分。聲界云何。謂聲爲耳已正當聞。及彼同分。耳識界云何。謂耳及聲爲緣生耳識。如是耳爲增上。聲爲所緣。於耳所識聲。諸已正當了別。及彼同分。鼻界云何。謂鼻於香已正當嗅。及彼同分。香界云何。謂香爲鼻已正當嗅。及彼同分。鼻識界云何。謂鼻及香爲緣生鼻識。如是鼻爲增上。香爲所緣。於鼻所識香。[1]諸已正當了別。及彼同分。舌界云何。謂舌於味已正當嘗。及彼同分。味界云何。謂味爲舌已正當嘗。及彼同分。舌識界云何。謂舌及味爲緣生舌識。如是舌爲增上。味爲所緣。於舌所識味。諸已正當了別。及彼同分。身界云何。謂身於觸已正當觸。及彼同分。觸界云何。謂觸爲身已正當觸。及彼同分。身識界云何。謂身及觸爲緣生身識。如是身爲增上。觸爲所緣。於身所識觸。諸已正當了別。及彼同分。意界云何。謂意於法已正當了。及彼同分。法界云何。謂法爲意已正當了。意識界云何。謂意及法爲緣生意識。如是意爲增上。法爲所緣。於意所識法。諸已正當了別。及彼同分

眼處云何。謂眼是色已正當能見。及彼同分。色處云何。謂色是眼已正當所見。及彼同分。耳處云何。謂耳是聲已正當能聞。及彼同分。聲處云何。謂聲是耳已正當所聞。及彼同分。鼻處云何。謂鼻是香已正當能嗅。及彼同分。香處云何。謂香是鼻已正當所嗅。及彼同分。舌處云何。謂舌是味已正當能嘗。及彼同分。味處云何。謂味是舌已正當所嘗。及彼同分。身處云何。謂身是觸已正當能觸。及彼同分。觸處云何。謂觸是身已正當所觸。及彼同分。意處云何。謂意是法已正當能了。及彼同分。法處云何。謂法是意已正當所[2]了

色蘊云何。謂十色處。及[3]法處所攝[4]色。受蘊云何。謂六受身。卽眼觸所生受。乃至意觸所生受。想蘊云何。謂六想身。卽眼觸所生想。乃至意觸所生想。行蘊云何。此有二種。謂心相應行蘊。心不相應行蘊。心相應行蘊云何。謂心相應法。此復云何。謂思觸作意欲勝解念定慧信勤尋伺。放逸不放逸。善根不善根無記根。一切結縛隨眠隨煩惱纏。諸所有智諸所有見諸所有現觀。復有此餘如是類法與心相應。總名心相應行蘊。心不相應行蘊云何。謂心不相應法。此復云何。謂得無想定滅定無想事命根衆同分。依得事得處得。生老住無常。名身句身文身。復有此餘如是類法與心不相應。總名心不相應行蘊。如是[5]二種合名行蘊。識蘊云何。謂六識身。卽眼識乃至意識。色取蘊云何。謂若諸色有漏有取。於此諸色。若過去若未來若現在。或欲或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨煩惱。應生時生。是名色取蘊。受想行識取蘊云何。謂若諸受想行識有漏有取。於此諸受想行識。若過去若未來若現在。或欲或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨煩惱。應生時生。是名受想行識取蘊

地界云何。謂堅性。水界云何。謂濕性。火界云何。謂煖性。風界云何。謂輕等動性。空界云何。謂隣阿伽色。識界云何。謂五識身。及有漏意識

受云何。謂受等受各別等受已受受類。是名爲受。想云何。謂想等想增上等想已想想類。是名爲想。思云何。謂思等思增上等思已思思類。心作意業。是名爲思。觸云何。謂觸等觸觸性等觸性已觸觸類。是名爲觸。作意云何。謂牽引心。隨順牽引。思惟牽引。作意造意。轉變心警覺心。是名作意。欲云何。謂欲[6]欲性增上欲性現前欣喜希望樂作。是名爲欲。勝解云何。謂心正勝解已勝解當勝解解性。是名勝解。念云何。謂念隨念別念憶念。不忘不失不遺不漏不忘法性。心明記性。是名爲念。定云何。謂令心住等住安住近住堅住。不亂不散。攝止等持。心一境性。是名爲定。慧云何。謂於法簡擇極簡擇。最極簡擇。解了等了遍了近了。機黠通達。審察聰叡。覺明慧行毘鉢舍那。是名爲慧

*說一切有部品類足論*卷第二

[1]諸＝識〔宋〕 [2]了＋(及彼同分)〔三〕 [3]法處＝讀法〔聖〕 [4]〔色〕－〔三〕，(處)＋色〔宮〕 [5]二＝三〔聖〕 [6]〔欲〕－〔三〕〔宮〕

阿毘達磨品類足論卷第三

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯七事品第四之❶餘

信云何。謂❷信性增上信性。忍可欲作。欲爲欲造。心澄淨性。是名爲信。勤云何。謂勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。心勇❸悍性。是名勤。慚云何。謂慚等慚各別慚。羞等羞各別羞。厭等厭各別厭。毀等毀各別毀。有尊有敬。有所自在。有自在轉。有所畏忌。不自在行。是名爲慚。愧云何。謂愧等愧各別愧。恥等恥各別恥。厭等厭各別厭。毀等毀各別毀。怖罪懼罪。於罪見怖。是名爲愧。無貪云何。謂有心所與心相應。能對治貪。是名無貪。無瞋云何。謂有心所與心相應。能對治瞋。是名無瞋。輕安云何。謂身輕安心輕安。已輕安輕安類。是名輕安。捨云何。謂身平等心平等。身正直心正直。無警覺寂靜住。是名爲捨。不放逸云何。謂於斷惡法具足善法中。堅作常作。修習不捨。名不放逸。不害云何。謂於有情不毀不損。不傷不害。不惱不觸。不令墮苦。是名不害

不信云何。謂不信不信性。增上不信性。不忍不可。不欲作。不欲爲。不欲造。心不澄淨性。是名不信。懈怠云何。謂下劣精進。微弱精進。羸劣精進。退怯精進。憩息精進。心不勇悍性。是名懈怠。失念云何。謂虛念空念。忘念失念。心外念性。是名失念。心亂云何。謂心亂心散心流轉心飄蕩。心不一趣不住一緣。是名心亂。無明云何。謂三界無知性。不正知云何。謂非理所引慧非理。作意云何。謂染污作意。邪勝解云何。謂染污作意相應心。正勝解已勝解當勝解。是名邪勝解。掉擧云何。謂心不寂靜。心不憺怕。心不寧謐。掉動飄擧。心躁擾性。是名掉擧。放逸云何。謂於斷惡法具足善法中。不修不習不別修習。不堅作不常作。不勤修習性。是名放逸

忿云何。謂忿等忿。遍忿極忿。已正當忿。是名爲忿。恨云何。謂心結怨。已正當恨。是名爲恨。覆云何。謂隱藏自罪。惱云何。謂心佷❹悷。已正當惱。是名爲惱。嫉云何謂心❺妬忌。慳云何。謂心鄙悋。誑云何。謂幻惑他。❻諂云何。謂心矯曲。憍云何。謂憍醉極憍醉。迷悶極迷悶。慢緩極慢緩。心傲誕性。是名爲憍。害云何。謂於有情能爲毀損傷害惱觸。逼令墮苦。是名爲害。欲貪云何。謂於諸欲起貪等貪。執藏防護。耽著愛樂。是名欲貪。色貪云何。謂於諸色起貪等貪。執藏防護。耽著愛樂。是名色貪。無色貪云何。謂於無色起貪等貪。執藏防護。耽著愛樂。是名無色貪。瞋云何。謂於有情心懷憤恚。根❼栽對礙。憎怒凶悖。猛烈暴惡。已正當瞋。是名爲瞋。疑云何。謂於諦猶豫

有對觸云何。謂五識身相應觸。增語觸云何。謂意識身相應觸。明觸云何。謂無漏觸。無明觸云何。謂染污觸。非明非無明觸云何。謂不染污有漏觸

有身見云何。謂於五取蘊等。隨觀執我或我所。由此起忍樂慧觀見。是名有身見。邊執見云何。謂於五取蘊等。隨觀執或斷或常。由此起忍樂慧觀見。是名邊執見。邪見云何。謂謗因謗果。或謗作用。或壞實事。由此起忍樂慧觀見。是名邪見。見取云何。謂於五取蘊等。隨觀執爲最爲勝。爲上爲極。由此起忍樂慧觀見。是名見取。戒禁取云何。謂於五取蘊等。隨觀執爲能清淨。爲能解脫。爲能出離。由此起忍樂慧觀見。是名戒禁取

樂根云何。謂順樂受。觸所觸時。所起身樂心樂平等受。受所攝。是名樂根。苦根云何。謂順苦受。觸所觸時。所起身苦不平等受。受所攝。是名苦根。喜根云何。謂順喜受。觸所觸時。所起心喜平等受。受所攝。是名喜根。憂根云何。謂順憂受。觸所觸時。所起心憂不平等受。受所攝。是名憂根。捨根云何。謂順捨受。觸所觸時。所起身捨心捨。非平等非不平等受。受所攝。是名捨根

尋云何。謂心尋求遍尋求。搆度極搆度現前搆度。推究追尋極思惟。思惟性令心麁動。是名爲尋。伺云何。謂心伺察遍伺察隨遍伺察。隨轉隨流隨屬。於尋令心細動。是名爲伺。識云何。謂六識身。卽眼識乃至意識。無慚云何。謂不慚不等慚不各別慚。不羞不等羞不各別羞。不厭不等厭不各別厭。不毀不等毀不各別毀。無尊無敬。無所自在。無自在轉。無所畏忌自在而行。是名無慚。無愧云何。謂不愧不等愧不各別愧。不恥不等恥不各別恥。不

❶餘＝二【明】　❷信＋(信)【三】【宮】　❸悍＝捍【宋】【元】【宮】　❹悷＝戾【明】　❺妬＝姤【宋】【宮】　❻詔＝諂【明】　❼栽＝找【三】【宮】

厭不等厭不各別厭。不毀不等毀不各別毀。不怖罪不懼罪於罪不見怖。是名無愧

眼識云何。謂眼及色爲緣生眼識。如是眼爲增上。色爲所緣。於眼所識色。諸[1]已正當了別。是名眼識。耳鼻舌身意識亦爾。眼觸云何。謂眼及色爲緣生眼識。三和合故觸。如是眼爲增上。色爲所緣。於眼所識色。諸觸等觸觸性等觸性已觸觸類。是名眼觸。耳鼻舌身意觸亦爾。眼觸所生受云何。謂眼及色爲緣生眼識。三和合故觸。觸爲緣故受。如是眼爲增上。色爲所緣。眼觸爲因爲集爲類爲生。眼觸所生作意相應。於眼所識色。諸受等受各別等受。已受[2]受類。是名眼觸所生受。耳鼻舌身意觸所生受亦爾。眼觸所生想云何。謂眼及色爲緣生眼識。三和合故觸。觸爲緣故想。如是眼爲增上色爲所緣。眼觸爲因爲集爲類爲生。眼觸所生作意相應。於眼所識色諸想等想增上等想已想想類。是名眼觸所生想。耳鼻舌身意觸所生想亦爾。眼觸所生思云何。謂眼及色爲緣生眼識。三和合故觸。觸爲緣故思。如是眼爲增上。色爲所緣。眼觸爲因爲集爲類爲生。眼觸所生作意相應。於眼所識色諸思等思增上等思。已思思類心作意業。是名眼觸所生思。耳鼻舌身意觸所生思亦爾。眼觸所生愛云何。謂眼及色爲緣生眼識。三和合故觸。觸爲緣故愛。如是眼爲增上。色爲所緣。於眼所識色。[3]諸貪等貪。執藏防護耽著愛樂。是名眼觸所生愛。耳鼻舌身意觸所生愛亦爾

眼界。幾界幾處幾蘊攝。眼界所攝法幾界幾處幾蘊攝。眼界所不攝法。幾界幾處幾蘊攝。眼界所攝不攝法。幾界幾處幾蘊攝。除眼界所攝法餘法。幾界幾處幾蘊攝。除眼界所不攝法餘法。幾界幾處幾蘊攝。除眼界所攝不攝法餘法。幾界幾處幾蘊攝。乃至意觸所生愛。爲問亦爾

答眼界一界一處一蘊攝。不攝十七界十一處五蘊。眼界所攝法一界一處一蘊攝。不攝十七界十一處五蘊。眼界所不攝法。十七界十一處五蘊攝。不攝一界一處一蘊。眼界所攝不攝法。十八界十[4]二處五蘊攝。無界無處無蘊不攝。除眼界所攝法餘法。十七界十一處五蘊攝。不攝一界一處一蘊。除眼界所不攝法餘法。一界一處一蘊攝。不攝十七界十一處五蘊。除眼界所攝不攝法。所問餘法。無事空論。以一切法皆被除故。如眼界。九有色界十有色處。應知亦爾。眼識界。二界一處一蘊攝。不攝十七界十二處五蘊。如眼識界。耳鼻舌身意識界六識身。應知亦爾。意界七界一處一蘊攝。不攝十一界十一處四蘊。如意界。意處識蘊識法。應知亦爾。法界一界一處四蘊攝。不攝十七界十一處二蘊。法處亦爾。色蘊十一界十一處一蘊攝。不攝八界二處四蘊。受蘊一界一處一蘊攝。不攝十八界十二處四蘊。如受蘊。想蘊行蘊大地法中受想。應知亦爾。色[5]取蘊十一界十一處一蘊攝。不攝八界二處五蘊。受取蘊一界一處一蘊攝。不攝十八界十二處五蘊。如受取蘊。想取蘊行取蘊。五有色界。八大地法。十大善地法。十大煩惱地法。十小煩惱地法。五煩惱五觸五見五根四法。後五六身。應知亦爾。識取蘊七界一處一蘊攝。不攝十三界十二處五蘊。識界亦爾

眼識界一界一處三蘊相應。十八界十二處五蘊不相應。如眼識界。耳鼻舌身意識界識取蘊識界六識身。應知亦爾。意界一界一處三蘊相應。十八界十二處三蘊不相應。如意界。意處識蘊識法。應知亦爾。法界八界二處四蘊相應。十一界十一處二蘊不相應。如法界。法處行蘊八大地法。應知亦爾。受蘊八界二處三蘊相應。十一界十一處三蘊不相應。如受蘊想蘊大地法中受想。應知亦爾。受取蘊八界二處三蘊相應。十三界十二處五蘊不相應。想取蘊亦爾。行取蘊八界二處四蘊相應。十三界十二處五蘊不相應。尋伺法亦爾。信八界二處四蘊相應。十八界十二處五蘊不相應。如信餘九大善地法。十大煩惱地法。欲貪瞋無明觸非明非無明觸無慚無愧。應知亦爾。忿三界二處四蘊相應。十八界十二處五蘊不相應。如忿。餘九小煩惱地法。無色貪疑明觸。五見六愛身。應知亦爾。色貪六界二處四蘊相應。十八界十二處五蘊不相應。有對觸七界二處四蘊相應。十三界十二處五蘊不相應。增語觸三界。[6]三處四蘊相應。十七界十二處五蘊不相應。六觸身六思身亦爾。樂根八界二處三蘊相應。十八界十二處五蘊不相應。捨根亦爾。苦根七界二處三

[1]已＝色【宋】【宮】　[2]〔受〕－【宮】　[3]諸＝識【宮】　[4]二＝一【元】【明】　[5]取＝耳【宮】　[6]三＝二【宋】【宮】

蘊相應。十八界十二處五蘊不相應。喜根三界二處三蘊相應。十八界十二處五蘊不相應。憂根亦爾。眼觸所生受。三界二處三蘊相應。十七界十二處五蘊不相應。如眼觸所生受。耳鼻舌身意觸所生受六想身。應知亦爾

[1]品類足論辯隨眠品第五[2]之一

九十八隨眠。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。答三十六欲界繫。三十一色界繫。三十一無色界繫。此九十八隨眠。幾見所斷。幾修所斷。答八十八見所斷。十修所斷。欲界繫三十六隨眠。幾見所斷。幾修所斷。答三十二見所斷。四修所斷。色界繫三十一隨眠。幾見所斷。幾修所斷。答二十八見所斷。三修所斷。無色界繫三十一隨眠亦爾。此九十八隨眠。幾見苦所斷。幾見集滅道修所斷。答二十八見苦所斷。十九見集所斷。十九見滅所斷。二十二見道所斷。十修所斷。欲界繫三十六隨眠。幾見苦所斷。幾見集滅道修所斷。答十見苦所斷。七見集所斷。七見滅所斷。八見道所斷。四修所斷。色界繫三十一隨眠。幾見苦所斷。幾見集滅道修所斷。答九見苦所斷。六見集所斷。六見滅所斷。七見道所斷。三修所斷。無色界繫三十一隨眠亦爾。隨眠是何義。答微細義是隨眠義。隨增義是隨眠義。隨逐義是隨眠義。隨縛義是隨眠義。如是隨眠。若未斷未遍知。由二事故隨增。謂所緣故相應故。如是隨增。於自界非他界。有十二隨眠。謂欲貪隨眠。瞋恚隨眠。色貪隨眠。無色貪隨眠。慢隨眠。無明隨眠。有身見隨眠。邊執見隨眠。邪見隨眠。見取隨眠。戒禁取隨眠。疑隨眠。云何欲貪隨眠隨增。謂可愛故可樂故可戀故可意故。云何瞋恚隨眠隨增。謂不可愛故不可樂故不可戀故不可意故。云何色貪隨眠隨增。謂可愛故。可樂故可憙故可意故。云何無色貪隨眠隨增。謂可愛故可樂故可意故。云何慢隨眠隨增。謂高[3]舉故輕[4]蔑故。云何無明隨眠隨增。謂無知故闇昧故愚癡故。云何有身見隨眠隨增。謂我故我所故。云何邊執見隨眠隨增。謂斷故常故。云何邪見隨眠隨增。謂無因故無用故誹謗故。云何見取隨眠隨增。謂最故勝故上故極故。云何戒禁取隨眠隨增。謂能清淨故。[5]能解脫故能出離故。云何疑隨眠隨增。謂惑故疑故猶豫故。云何起欲貪隨眠。乃至云何起疑隨眠。答欲貪隨眠。由三處起。一者欲貪隨眠未斷未遍知故。二者順欲貪纏法現在前故。三者於彼處有非理作意故。乃至疑隨眠亦由三處起。一者疑隨眠未斷未遍知故。二者順疑纏法現在前故。三者於彼處有非理作意故。有七隨眠十二隨眠。爲七攝十二。十二攝七耶。答互相攝隨其事。謂欲貪隨眠攝欲貪隨眠。瞋隨眠攝瞋恚隨眠。有貪隨眠。攝色無色貪隨眠。慢隨眠攝慢隨眠。無明隨眠攝無明隨眠。見隨眠攝五見隨眠。疑隨眠攝疑隨眠。七隨眠九十八隨眠。爲七攝九十八。九十八攝七耶。答互相攝隨其事。謂欲貪瞋隨眠各攝五。有貪隨眠攝十。慢無明隨眠各攝十五。見隨眠攝三十六。疑隨眠攝十二。十二隨眠九十八隨眠。爲十二攝九十八。九十八攝十二耶。答互相攝隨其事。謂欲貪瞋色無色貪隨眠各攝五。慢無明隨眠各攝十五。有身見邊執見隨眠各攝三。邪見見取疑隨眠各攝十二。戒禁取隨眠攝六

九十八隨眠。幾是遍行。幾非遍行。答二十七是遍行。六十五非遍行。六應分別。謂見苦集所斷無明隨眠。或是遍行或非遍行。云何是遍行。謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行。謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。欲界繫三十六隨眠。幾是遍行。幾非遍行。答九是遍行。二十五非遍行。二應分別。謂欲界繫見苦集所斷無明隨眠。或是遍行或非遍行。云何是遍行。謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行。謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。色界繫三十一隨眠。幾是遍行。幾非遍行。答九是遍行二十非遍行。二應分別。謂色界繫見苦集所斷無明隨眠。或是遍行或非遍行。云何是遍行。謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行。謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。九十八隨眠。幾是遍行修所斷。幾非遍行非修所斷。答三十七是遍行修所斷。五十五非遍行非修所斷。六應分別。謂見苦集所斷無明隨眠。或是遍行或非遍行。云何是遍行。謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行。謂見苦集所斷非

[1]〔品類足論〕－【三】【宮】　[2]〔之一〕－【宋】【元】【宮】　[3]舉＝與【宮】　[4]餞＝蔑【三】【宮】　[5]能＝法【宮】

遍行隨眠相應無明。欲界三十六隨眠。幾是遍行修所斷。幾非遍行非修所斷。答十三是遍行修所斷。二十一非遍行非修所斷。二應分別。謂欲界繫見苦集所斷無明隨眠。或是遍行或非遍行。云何是遍行。謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。　云何非遍行。　謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。色界三十一隨眠。幾是遍行修所斷。幾非遍行非修所斷。答十二是遍行修所斷。十七非遍行非修所斷。二應分別。謂色界繫見苦集所斷無明隨眠。或是遍行或非遍行。云何是遍行。　謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行。謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。　無色界繫三十一隨眠亦爾

九十八隨眠。幾有漏緣。幾無漏緣。答八十有漏緣。十二無漏緣。六應分別。謂見滅道所斷無明隨眠。或有漏緣或無漏緣。云何有漏緣。謂見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。　云何無漏緣。　謂見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。欲界繫三十六隨眠。幾有漏緣。幾無漏緣。答三十有漏緣。四無漏緣。二應分別。謂欲界繫見滅道所斷無明隨眠。　或有漏緣或無漏緣。云何有漏緣。謂欲界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣。謂欲界繫見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。色界繫三十一隨眠。幾有漏緣。幾無漏緣。答二十五有漏緣。四無漏緣。二應分別。謂色界繫見滅道所斷無明隨眠。或有漏緣或無漏緣。云何有漏緣。　謂色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣。謂色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。　無色界繫三十一隨眠亦爾

九十八隨眠。幾有爲緣。幾無爲緣。答八十九有爲緣。六無爲緣。三應分別。謂見滅所斷無明隨眠。或有爲緣或無爲緣。云何有爲緣。謂見滅所斷有爲緣隨眠相應無明。　云何無爲緣。謂見滅所斷有爲緣隨眠不相應無明。欲界繫三十六隨眠。幾有爲緣。幾無爲緣。答三十三有爲緣。二無爲緣。一應分別。謂欲界繫見滅所斷無明隨眠。或有爲緣或無爲緣。云何有爲緣。　謂欲界繫見滅所斷有爲緣隨眠相應無明。云何無爲緣。謂欲界繫見滅所斷有爲緣隨眠不相應無明。　色界繫三十一隨眠。幾有爲緣。幾無爲緣。答二十八有爲緣。二無爲緣。一應分別。謂色界繫見滅所斷無明隨眠。或有爲緣或無爲緣。云何有爲緣。謂色界繫見滅所斷有爲緣隨眠相應無明。　云何無爲緣。　謂色界繫見滅所斷有爲緣隨眠不相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾

九十八隨眠。幾所緣故隨增非相應故。幾相應故隨增非所緣故。　幾所緣故隨增亦相應故。幾非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。無相應故。隨增非所緣故者。謂無漏緣隨眠。　所緣故隨增亦相應故者。謂有漏緣隨眠。　非所緣故隨增非相應故者無。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

有二十法。謂見苦所斷法。見集所斷法。見滅所斷法。見道所斷法。修所斷法。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾。於見苦所斷法。幾隨眠隨增。答見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠。於見集所斷法。幾隨眠隨增。答見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠。於見滅所斷法。幾隨眠隨增。答見滅所斷一切。及遍行隨眠。於見道所斷法。幾隨眠隨增。答見道所斷一切。及遍行隨眠。於修所斷法。幾隨眠隨增。答修所斷一切。及遍行隨眠。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

於見苦所斷法。　幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。　幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見苦所斷遍行隨眠。　相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂見苦所斷一切隨眠。　非所緣故隨增非相應故者。謂見集所斷非遍行。及見滅道修所斷一切隨眠。於見集所斷法。　幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。　幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見苦所斷遍行隨眠。　相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦所斷非遍行。及見滅道修所斷一切隨眠。於見滅所斷法。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。　幾隨眠所緣故隨增亦相應故。　幾隨眠非所緣故隨增非

相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所斷有漏緣隨眠。 非所緣故隨增非相應故者。謂見苦集所斷非遍行。及見道修所斷一切隨眠。於見道所斷法。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨眠非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。 幾隨眠非所緣故隨增非相應故。 答所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見道所斷無漏緣 隨眠。 所緣故隨增亦相應故者。謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦集所斷非遍行。及見滅修所斷一切隨眠。於修所斷法。幾隨眠所緣故隨增非相應故。 幾隨眠相應故隨增非所緣故。 幾隨眠所緣故隨增亦相應故。 幾隨眠非所緣故隨增非相應故。 答所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂修所斷一切隨眠。 非所緣故隨增非相應故者。謂見苦集所斷非遍行。 及見滅道所斷一切隨眠。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

*說一切有部品類足論卷第三

阿毘達磨品類足論卷第四

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之二

有[1]唯二十法。謂唯見苦所斷法。唯見集所斷法。唯見滅所斷法。惟見道所斷法。唯修所斷法。 如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾。於惟見苦所斷法。幾隨眠隨增。答惟見苦所斷。非遍行隨眠。於惟見集所斷法。幾隨眠隨增。答惟見集所斷。非遍行隨眠。於惟見滅所斷法。幾隨眠隨增。答惟見滅所斷一切隨眠。於惟見道所斷法。幾隨眠隨增。答惟見道所斷一切隨眠。於惟修所斷法。幾隨眠隨增。答惟修所斷一切隨眠。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

於惟見苦所斷法。 幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。 幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者無。相應故隨增非所緣故者無。 所緣故隨增亦相應故者。謂惟見苦所斷非遍行隨眠。非所緣故隨增非相應故者無。 於惟見集所斷法。幾隨眠所緣故隨增非相應故。 幾隨眠相應故隨增非所緣故。 幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者無。 相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂惟見集所斷非遍行隨眠。 非所緣故隨增非相應故者無。於惟見滅所斷法。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。 幾隨眠非所緣故隨增非相應故。 答所緣故隨增非相應故者無。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者無。於惟見道所斷法。幾隨眠所緣故隨增非相應故。 幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。 幾隨眠非所緣故隨增非相應故。 答所緣故隨增非相應故者無。相應故隨增非所緣故者。謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見道所斷有漏緣隨眠。 非所緣故隨增非相應故者無。於惟修所斷法。幾隨眠所緣故隨增非相應故。 幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠[2]所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。 答所緣故隨增非相應故者無。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂惟修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者無

有二十心。謂見苦所斷心。見集所斷心。見滅所斷心。見道所斷心。修所斷心。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾。 於見苦所斷心。幾隨眠隨增。答見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠。於彼相應法。及彼等起心不相應行亦爾。於見集所斷心。幾隨眠隨增。答見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠。於彼相應

[1]唯＝惟㊂㊅下同　[2]所＝非㊅

法。及彼等起心不相應行亦爾。於見滅所斷心。幾隨眠隨增。答見滅所斷一切。及遍行隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。於見道所斷心。幾隨眠隨增。答見道所斷一切。及遍行隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見道所斷有漏緣。及遍行隨眠。於修所斷心。幾隨眠隨增。答修所斷一切。及遍行隨眠。於彼相應法。及彼等起心不相應行亦爾。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

於見苦所斷心。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見集所斷非遍行。及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見集所斷心。幾隨眠所緣故。隨增非相應故幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦所斷非遍行。及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷心。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦集所斷非遍行。及見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見道所斷心。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦集所斷非遍行。及見滅修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見道所斷有漏緣。及遍行隨眠所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於修所斷心。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增亦非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故。隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦集所斷非遍行。及見滅道所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。修所斷一切。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

有四十八心。謂見滅所斷邪見相應心。見滅所斷疑相應心。見滅所斷邪見疑相應心。見滅所斷邪見不相應心。見滅所斷疑不相應心。見滅所斷邪見疑不相應心。見道所斷心亦爾。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾。於見滅所斷邪見相應心。幾隨眠隨增。答見滅所斷邪見。及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣。若遍行隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。於見滅所斷疑相應心。幾隨眠隨增。答見滅所斷疑。及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣。若遍行隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑相應心。幾隨眠隨增。答見滅所斷邪見疑。及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣。若遍行隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。於見滅所斷邪見不相應心。幾隨眠隨增。答除見滅所斷邪見。及彼相應無明。[1]諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼相應

[1]諸＝謂宮

法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑不相應心。幾隨眠隨增。答除見滅所斷疑及彼相應無明。諸餘見滅所斷一切。及遍行隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑不相應心。幾隨眠隨增。答除見滅所斷邪見疑及彼相應無明。諸餘見滅所斷一切。及遍行隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。見道所斷心亦爾。如不定繫。欲界繫色界繫無色界繫亦爾

於見滅所斷邪見相應心。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷邪見。及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者無。非所緣故隨增亦非相應故者。謂除見滅所斷邪見及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑相應心。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增❶亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷疑。及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者無。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷疑及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。并見道修所斷一切隨眠於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑相應心。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷邪見疑。及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者無。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見不相應心。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂除見滅所斷邪見及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷邪見。及彼相應無明。若見苦集所斷非遍行。若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑不相應心。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂除見滅所斷疑及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷❷疑。及彼相應無明。若見苦集所斷非遍行。若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑不相應心。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷邪見疑及彼

❶亦＝非(明)　❷(邪見)＋疑㊂(宮)

相應無明。若見苦集所斷非遍行。若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷心亦爾。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

有三十六隨眠。謂見苦所斷十。見集所斷七。見滅所斷七。見道所斷八。修所斷四。見苦所斷十隨眠云何。謂有身見。邊執見。見苦所斷邪見見取戒禁取疑貪瞋慢無明。見集所斷七隨眠云何。謂見集所斷邪見見取疑貪瞋慢無明。見滅所斷七隨眠云何。謂見滅所斷邪見見取疑貪瞋慢無明。見道所斷八隨眠云何。謂見道所斷邪見見取戒禁取疑貪瞋慢無明。修所斷四隨眠云何。謂修所斷貪瞋慢無明。於有身見。幾隨眠隨增。答見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠。於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。如有身見。邊執見見苦所斷邪見見取戒禁取疑貪瞋慢無明亦爾。於見集所斷邪見。幾隨眠隨增。答見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠。於彼相應❶法及彼等起心不相應行亦爾。 如見集所斷邪見。見取疑貪瞋慢無明亦爾。於見滅所斷邪見。幾隨眠隨增。答見滅所斷邪見相應無明。及見滅所斷有漏緣。幷遍行隨眠。於彼相應法見滅所斷邪見。及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣。若遍行隨眠 於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。見滅所斷疑亦爾。於見滅所斷見取。幾隨眠隨增。答見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。於彼相應法。及彼等起心不相應行亦爾。 見滅所斷貪瞋慢亦爾。於見滅所斷無明。幾隨眠隨增。答除見滅所斷無漏緣無明。 諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼相應法。見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷亦爾。於修所斷貪。幾隨眠隨增。答修所斷一切及遍行隨眠。於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。 修所斷瞋慢無明亦爾

於有身見。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。 幾隨眠所緣故隨增亦相應故。 幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂除有身見相應無明。諸餘見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。 謂有身見相應無明。非所緣故隨增非相應故者。 謂見集所斷非遍行。及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂除有身見及彼相應無明。諸餘見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。 謂有身見及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者。謂見集所斷非遍行。及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行。見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。如有身見。邊執見見苦所斷邪見見取戒禁取疑貪瞋慢亦爾。於見苦所斷無明。幾隨眠所❷緣。故隨增非相應故。 幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。 幾隨眠非所緣故隨增非相應故。 答所緣故隨增非相應故者。謂見苦所斷無明。及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂除見苦所斷無明。諸餘見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見集所斷非遍行。 及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂見集所斷遍行隨眠。 相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見集所斷非遍行。 及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠。 所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見集所斷邪見。 幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。 幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂除見集所斷邪見相應無明。諸餘見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠。 相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂見集所斷邪見相應無明。 非所緣故隨增非相應故者。謂見苦所斷非遍行。及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂除見集所斷邪見及彼相應無明。諸餘見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠。相應

❶法十(法)㊂ ❷緣＝斷㊂

故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂見集所斷邪見及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦所斷非遍行。及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行。見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。如見集所斷邪見。見取疑貪瞋慢亦爾。於見集所斷無明。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見集所斷無明。及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂除見集所斷無明。諸餘見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦所斷非遍行。及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦所斷非遍行。及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷邪見相應無明。所緣故隨增亦相應故者無。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷邪見相應無明諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。幷見道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷邪見。及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者無。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷邪見。及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。幷見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。見滅所斷疑亦爾。於見滅所斷見取。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷見取相應無明。諸餘見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所斷見取相應無明。非所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。幷見道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷見取及彼相應無明。諸餘見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所斷見取。及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。幷見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。見滅所斷貪瞋慢亦爾

*說一切有部品類足論*卷第四

阿毘達磨品類足論卷第五

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第[1]五之[2]餘

於見滅所斷無明。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣無明。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂除見滅所[3]斷無漏緣無明。諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂除見滅所斷有漏緣無明。諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增亦非相應故者。謂見滅所斷無漏緣無明。及見苦集所斷非遍行。幷見道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故

[1]五＝四【宮】　[2]餘＝三【明】　[3]斷＝緣【三】【宮】

者。謂見苦集所斷非遍行。及見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷亦爾。於修所斷貪。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂除修所斷貪相應無明。諸餘修所斷一切及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂修所斷貪相應無明。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦集所斷非遍行。及見滅道所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂除修所斷貪。及彼相應無明。諸餘修所斷一切。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂修所斷貪。及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦集所斷非遍行。及見滅道所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行修所斷一切。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。修所斷❶瞋慢亦爾。於修所斷無明。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故　幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣❷故隨增非相應故者。　謂修所斷無明及遍行隨眠。　相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂除修所斷無明。諸餘修所斷一切隨眠。非所緣故隨增亦非相應故者。謂見苦集所斷非遍行。及見滅道所斷一切隨眠於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見苦集所斷非遍行。及見滅道所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行修所斷一切及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠於彼非所緣故隨增非相應故

有四十八無明。謂見滅所斷邪見相應無明。見滅所斷疑相應無明。見滅所斷邪見疑相應無明見滅所斷邪見不相應無明。見滅所斷疑不相應無明。見滅所斷邪見疑不相應無明。見道所斷亦爾。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾。於見滅所斷邪見相應無明。幾隨眠隨增。答見滅所斷邪見。及見滅所斷有漏緣。幷遍行隨眠。於彼相應法見滅所斷邪見及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣。若遍行隨眠。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。於見滅所斷疑相應無明。幾隨眠隨增。答見滅所斷疑。及見滅所斷有漏緣。幷遍行隨眠。於彼相應法見滅所斷疑。及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣。若遍行隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑相應無明。幾隨眠隨增。答見滅所斷邪見疑。及見滅所斷有漏緣。幷遍行隨眠。於彼相應法見滅所斷邪見疑及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣若遍行隨眠。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見不相應無明。幾隨眠隨增。答見滅所斷疑。及見滅所斷有漏緣。幷遍行隨眠。於彼相應法。除見滅所斷邪見及彼相應無明。諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑不相應無明。幾隨眠隨增。答見滅所斷邪見及見滅所斷有漏緣。幷遍行隨眠。於彼相應法。除見滅所斷疑及彼相應無明。諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑不相應無明。幾隨眠隨增。答見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於彼相應法。除見滅所斷邪見疑及彼相應無明。諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷亦爾。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾

於見滅所斷邪見相應無明。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷邪見。所緣故隨增亦相應故者無。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷邪見諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。幷見道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。

❶瞋＝隨眠㊇　❷〔故〕－㊂㊐㊇

相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者無。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷邪見及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑相應無明。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷疑。所緣故隨增亦相應故者無。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷疑。諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷疑。及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者無。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷疑及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑相應無明。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷邪見疑。所緣故隨增亦相應故者無。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷邪見疑。諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷邪見疑。及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者無。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠 於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見不相應無明。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣無明。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷疑。所緣故隨增亦[1]相應故者。謂除見滅所斷有漏緣無明。諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷疑。諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂除見滅所斷邪見及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷邪見。及彼相應無明。若見苦集所斷非遍行。若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑不相應無明。幾隨眠所緣故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣無明。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂見滅所斷邪見。所緣故隨增亦相應故者。謂除見滅所斷有漏緣無明。諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂除見滅所斷邪見。諸餘見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂除見滅所斷疑及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷疑。及彼相應無明。若見苦集所斷非遍行。若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑不相應無明。幾隨眠所緣

[1](非)+相【宮】

故隨增非相應故。幾隨眠相應故隨增非所緣故。幾隨眠所緣故隨增亦相應故。幾隨眠非所緣故隨增非相應故。答所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷有漏緣無明。及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者無。所緣故隨增亦相應故者。謂除見滅所斷有漏緣無明。諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷無漏緣。及見苦集所斷非遍行。并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法。所緣故隨增非相應故者。謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者。謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明。諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者。謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者。謂見滅所斷邪見疑。及彼相應無明。若見苦集所斷非遍行。若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠。所緣故隨增非相應故。諸餘隨眠。於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷亦爾。如不定繫欲界繫色界繫無色界繫亦爾。諸隨眠有漏緣。彼隨眠所緣相應故隨增耶。答若隨眠所緣相應故隨增。彼隨眠有漏緣。有隨眠有漏緣彼隨眠非所緣相應故隨增。謂緣異界地遍行隨眠。此復云何。謂諸隨眠欲界繫。緣色界繫。若諸隨眠欲界繫。緣無色界繫。若諸隨眠色界繫。緣無色界繫。若諸隨眠欲界繫。緣色無色界繫。異地緣亦爾。諸隨眠無漏緣。彼隨眠相應故隨增耶。答若隨眠無漏緣。彼隨眠相應故隨增。有隨眠相應故隨增彼隨眠非無漏緣。謂緣異界地遍行隨眠。此復云何。謂諸隨眠欲界繫。緣色界繫。若諸隨眠欲界繫。緣無色界繫。若諸隨眠色界繫。緣無色界繫。若諸隨眠欲界繫。緣色無色界繫。異地緣亦爾

①品類足論辯攝等品第②六③之一

有所知法。所識法。所通達法。所緣法。增上法。有色法無色法。有見法。無見法。有對法。無對法。有漏法。無漏法。有爲法。無爲法。有④諍法。無*諍法。世間法。出世間法。墮界法。不墮界法。有味著法。無味著法。耽嗜依法。出離依法。心法。非心法。心所法。非心所法。心相應法。心不相應法。心俱有法。非心俱有法。隨心轉法。非隨心轉法。心爲因法。非心爲因法。心爲等無間法。非心爲等無間法。心爲所緣法。非心爲所緣法。心爲增上法。非心爲增上法。心果法。非心果法。心異熟法。非心異熟法。⑤業法。非業法。業相應法。業不相應法。業俱有法。非業俱有法。隨業轉法。非隨業轉法。業爲因法。非業爲因法。業爲等無間法。非業爲等無間法。業爲所緣法。非業爲所緣法。業爲增上法。非業爲增上法。業果法。非業果法。業異熟法。非業異熟法。有法。非有法。有相應法。有不相應法。有俱有法。非有俱有法。隨有轉法。非隨有轉法。有爲因法。非有爲因法。有爲等無間法。非有爲等無間法。有爲所緣法。非有爲所緣法。有爲增上法。非有爲增上法。有果法。非有果法。有異熟法。非有異熟法。所遍知法。非所遍知法。所應斷法。非所應斷法。所應修法。非所應修法。所應證法。非所應證法。所應習法。非所應習法。有罪法。無罪法。黑法。白法。有覆法。無覆法。順退法。非順退法。有記法。無記法。已生法。非已生法。正生法。非正生法。已滅法。非已滅法。正滅法。非正滅法。緣起法。非緣起法。緣已生法。非緣已生法。因法。非因法。有因法。非有因法。因已生法。非因已生法。因相應法。因不相應法。結法。非結法。順結法。非順結法。取法。非取法。有執受法。無執受法。順取法。非順取法。煩惱法。非煩惱法。染污法。不染污法。雜染法。非雜染法。纏法。非纏法。所纏法。非所纏法。順纏法。非順纏法。有所緣法。無所緣法。有尋法。無尋法。有伺法。無伺法。有喜法。無喜法。有警覺法。無警覺法。有事法。無事法。有緣法。無緣法。有上法。無上法。遠法。近法。有量法。無量法。見法。非見法。見處法。非見處法。見相應法。見不相應法。異生法法。非異生法法。共異生法。不共異生法。定法。非定法。順熱惱法。非順熱惱法。⑥根法。非*根法。聖諦所攝法。非聖諦所攝法。俱有法。非俱有法。相應法。不相應法。果法。非果法。有果法。無果法。異熟法。非異熟法。有異熟法。無異熟法。因緣法。非因緣法。有因緣法。無因緣法。離法。非離法。有離法。無離法。相續法。非相續法。有相續法。無相續法。有三法。謂善法。不善法。無記法。學法。無學法。非學非無學法。見所斷法。修所斷法。非所斷法。見所斷爲因法。修所斷爲因法。非所斷爲因法。有見有對法。無見

①〔品類足論〕－【明】　②六＝五【宮】　③〔之一〕－【宋】【元】【明】【宮】　④諍＝淨【宮】*　⑤〔業法〕－【宮】　⑥根＝相【宮】*

有對法。無見無對法。異熟法。異熟法法。非異熟非異熟法法。劣法中法妙法。小法大法無量法。可意法。不可意法。非可意非不可意法。樂俱行法。苦俱行法。不苦不樂俱行法。俱生法。俱住法。俱滅法。非俱生法。非俱住法。非俱滅法。心俱生法。心俱住法。心俱滅法。非心俱生法。非心俱住法。非心俱滅法。有三界。謂欲界恚界害界。復有三界。謂出離界無恚界無害界。復有三界。謂欲界色界無色界。復有三界。謂色界無色界滅界。有三有。謂欲有色有無色有。有三漏。謂欲漏有漏無明漏。有三世。謂過去世未來世現在世。有三言依事。謂過去言依事。未來言依事。現在言依事。有三苦性。謂苦苦性。①壞苦性行苦性。有三法。謂有尋有伺法。無尋②唯伺法。無尋無伺法。有三地。謂有尋有伺地。無尋*唯伺地。無尋無伺地。有三業。謂身業語業意業。復有三業。謂善業不善業。無記業。復有三業。謂學業無學業非學非無學業。復有三業。謂見所斷業。修所斷業。非所斷業。復有三業。謂順現法受業。順次生受業。順後次受業。復有三業。謂順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業

有四念住。謂身念住。受念住。心念住。法念住。有四正斷。謂為令已生惡不善法得永斷故。勤修正斷。為令未生惡不善法永不生故。勤修正斷。為令未生善法生故。勤修正斷。為令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣智作證故。勤修正斷。有四神足。謂欲三摩地斷行成就神足。勤三摩地斷行成就神足。心三摩地斷行成就神足。觀三摩地斷行成就神足。有四靜慮。謂初靜慮。第二靜慮。第三靜慮。第四靜慮。有四聖諦。謂苦聖諦。集聖諦。滅聖諦。道聖諦。有四無量。謂慈無量。悲無量。喜無量。捨無量。有四無色。謂空無邊處。識無邊處。無所有處。非想非非想處。有四聖種。謂隨所得衣喜足聖種。隨所得食喜足聖種。隨所得臥具喜足聖種。樂斷樂修聖種。有四沙門果。謂預流果一來果不還果阿羅漢果。有四智。謂法智類智他心智世俗智。復有四智。謂苦智集智滅智道智。有四無礙解。謂法無礙解。義無礙解。詞無礙解。辯無礙解。有四緣。謂因緣。等無間緣。所緣緣。增上緣。有四食。謂段食若麁若細。觸食意思食識食。有四③瀑流。謂欲*瀑流。有*瀑流。見*瀑流。無明*瀑流。有四④軛。謂欲*軛有*軛見*軛無明*軛。有四取。謂欲取見取戒禁取我語取。有四法。謂過去法未來法現在法。非過去非未來非現在法。復有四法。謂欲界繫法。色界繫法。無色界繫法。不繫法。復有四法。謂善為因法。不善為因法。無記為因法。非善為因非不善為因非無記為因法。復有四法。謂緣有所緣法。緣無所緣法。緣有所緣緣無所緣法。非緣有所緣非緣無所緣法

有五蘊。謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。有五取蘊。謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊。有五趣。謂捺落迦趣傍生趣鬼趣人趣天趣。有五煩惱部。謂見苦所斷煩惱部。見集所斷煩惱部。見滅所斷煩惱部。見道所斷煩惱部。修所斷煩惱部。有五法。謂色法心法心所法。心不相應行法。無為法。有六界。謂地界水界火界風界空界識界。有六法。謂見苦所斷法。見集所斷法。見滅所斷法。見道所斷法。修所斷法。非所斷法。有七隨眠。謂欲貪隨眠。瞋隨眠。有貪隨眠。慢隨眠。無明隨眠。見隨眠。疑隨眠。有七識住。謂有色有情身異想異。如人一分天。是初識住。有色有情身異想一。如梵眾天劫初時。是第二識住。有色有情身一想異。如極光淨天。是第三識住。有色有情身一想一。如遍淨天。是第四識住。無色有情超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空。空無邊處具足住。如空無邊處天。是第五識住。無色有情超一切空無邊處入無邊識。識無邊處具足住。如識無邊處天。是第六識住。無色有情超一切識無邊處入無所有。無所有處具足住。如無所有處天。是第七識住。有七覺支。謂念等覺支。擇法等覺支。精進等覺支。喜等覺支。輕安等覺支。定等覺支。捨等覺支。有八解脫。謂⑤有色觀諸色。是初解脫。內無色想觀外色。是第二解脫。淨解脫身作證具足住。是第三解脫。超一切色想滅有對想不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足住。是第四解脫。超一切空無邊處入無邊識。識無邊處具足住。是第五解脫。超一切識無邊處入無所有。無所有處具足住。是第六解脫。超一切無所有處入非想非非想處具足住。是第七解脫。超一切非想非非想處。入想受滅身作證具足住。是第八解脫。有

①壞＝懷【宋】 ②唯＝惟【聖】* ③瀑＝暴【三】【宮】【聖】* ④軛＝扼【三】【聖】*，扼【宮】* ⑤(內)＋有【聖】

八勝處。謂內有色想觀外色少。若好顯色若惡顯色。於彼諸色勝知勝見。具如是想是初勝處。內有色想觀外色多。若好顯色若惡顯色。於彼諸色勝知勝見。具如是想是第二勝處。內無色想觀外色少。若好顯色若惡顯色。於彼諸色勝知勝見。具如是想是第三勝處。內無色想觀外色多。若好顯色若惡顯色。於彼諸色勝知勝見。具如是想是第四勝處。內無色想觀外諸色。若青青顯青現青光。猶如烏莫迦華。或如婆羅痆斯深染[1]青衣。若青青顯青現青光。亦復如是。於彼諸色勝知勝見。具如是想是第五勝處。內無色想觀外諸色。若黃黃顯黃現黃光。猶如羯尼迦花。或[2]如婆羅痆斯深[3]染黃衣。若黃黃顯黃現黃光。亦復如是。內無色想觀外諸色。若黃黃顯黃現黃光。亦復如是。於彼諸色勝知勝見。具如是想是第六勝處。內無色想觀外諸色。若赤赤顯赤現赤光。猶如槃豆時縛迦花。或如婆羅痆斯深染赤衣。若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色。若赤赤顯赤現赤光。亦復如是。於彼諸色勝知勝見。具如是想是第七勝處。內無色想觀外諸色。若白白顯白現白光。猶如烏殺斯[4]星。或如婆羅痆斯極鮮白衣。若白白顯白現白光。內無色想觀外諸色。若白白顯白現白光。亦復如是。於彼諸色勝知勝見。具如是想是第八勝處。有八聖道支。謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定

*說一切有部品類足論*卷第五

阿毘達磨品類足論卷第六

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯攝等品第[5]六之二

有九結。謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結。有九有情居。謂有色有情身異想異。如人及一分天。是初有情居。有色有情身異想一。如梵衆天劫初時。是第二有情居。有色有情身一想異。如極光淨天。是第三有情居。有色有情身一想一。如遍淨天。是第四有情居。有色有情無想無異想。如無想有情天。是第五有情居。無色有情[6]超一切色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足住。如空無邊處天。是第六有情居。無色有情超一切空無邊處。入無邊識。識無邊處具足住。如識無邊處天。是第七有情居。無色有情超一切識無邊處。入無所有。無所有處具足住。如無所有處天。是第八有情居。無色有情超一切無所有處。入非想非非想處具足住。如非想非非想處天。是第九有情居。有十遍處。謂地遍滿一類想。上下傍布無二無量。是初遍處。水遍滿一類想。上下傍布無二無量。是第二遍處。火遍滿一類想。上下傍布無二無量。是第三遍處。風遍滿一類想。上下傍布無二無量。是第四遍處。青遍滿一類想。上下傍布無二無量。是第五遍處。黃遍滿一類想。上下傍布無二無量。是第六遍處。赤遍滿一類想。上下傍布無二無量。是第七遍處。白遍滿一類想。上下傍布無二無量。是第八遍處。空遍滿一類想。上下傍布無二無量。是第九遍處。識遍滿一類想。上下傍布無二無量。是第十遍處。有十無學法。謂無學正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正勝解正智

有十一法。謂有漏色。無漏色。有漏受。無漏受。有漏想。無漏想。有漏行。無漏行。有漏識。無漏識。及無為法。有十二處。謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處。有十八界。謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。有二十二根。謂眼根耳根鼻根舌根身根。女根男根命根意根。樂根苦根喜根憂根捨根。信根精進根念根定根慧根。未知當知根已知根具知根。有九十八隨眠。謂欲界繫三十六。色界繫三十一。無色界繫三十一如前說

所知法云何。謂一切法是智所知隨其事。此復云何。謂苦智知苦。集智知集。滅智知滅。道智知道。復有善世俗智。知苦集滅道及虛空非擇滅。故說一切法是智所知隨其事。是名所知法。所識法云何。謂一切法是識所識隨其事。此復云何。謂眼識識色。耳識識聲。鼻識識香。舌識識味。身識識觸。意識識[7]法。眼色眼識。耳聲耳識。鼻香鼻識。舌味舌識。身觸身識。意法意識。故說一切法是識所識。隨其事是名所識法。所通達法云何。通達者。謂善慧。此以一切法。為所通達。隨其事。此復云何謂

[1]青衣若＝若青衣(明)　[2]如＝無(明)　[3]染＝深(聖)　[4]星＝皇(聖)　[5]六＝五(聖)　[6]超＝起(聖)　[7]〔法〕－(聖)

苦忍苦智通達苦。集忍集智通達集。滅忍滅智通達滅。道忍道智通達道。復有善有漏慧。通達苦集滅道及虛空非擇滅。故說通達者謂善慧。此以一切法爲所通達。隨其事是名所通達法。所緣法云何。謂一切法是心心所法所緣。隨其事。此復云何。謂眼識及相應法緣色。耳識及相應法緣聲。鼻識及相應法緣香。舌識及相應法緣味。身識及相應法緣觸。意識及相應法緣法。眼色眼識。耳聲耳識。鼻香鼻識。舌味舌識。身觸身識。意法意識。故說一切法是心心所法所緣。隨其事是名所緣法。增上法云何。謂一切有爲法互爲增上。復有無爲法與有爲法爲增上。是名增上法」

有色法云何。謂十處一處少分。無色法云何。謂一處一處少分。有見法云何。謂一處無見法云何。謂十一處。有對法云何謂十處。無對法云何。謂二處。有漏法云何。謂十處二處少分。無漏法云何。謂二處少分。有爲法云何。謂十一處一處少分。無爲法云何。謂一處少分。有[1]*諍法云何。謂十處二處少分。無*諍法云何。謂二處少分。世間出世間法。墮界不墮界法。有味著無味著法。耽嗜依出離依法亦爾。心法云何。謂一處。非心法云何。謂十一處。心所法云何。謂若法與心相應。此復云何。謂受蘊想蘊相應行蘊。非心所法云何。謂若法心不相應。此復云何。謂色心心不相應行。無爲心相應法云何。謂心所法。此復云何。謂受蘊想蘊相應行蘊。心不相應法云何。謂非心所法。此復云何。謂色心心不相應行無爲。心俱有法云何。謂心俱有十一處少分。除意處。非心俱有法云何。謂意處。及非心俱有十一處少分。隨心轉法云何。謂若法與心。一生一住一滅。此復云何。謂一切心所法。及道俱有定俱有戒。若心若彼法。生老住無常。是名隨心轉法。非隨心轉法云何。謂若法不與心一生一住一滅。此復云何。謂除隨心轉身語業。諸餘色法。除隨心轉心不相應行。諸[2]餘心不相應行。及心無爲。是名非隨心轉法。心爲因法云何。謂除已入正性離生補特伽羅初無漏心。諸餘心。及除諸餘異生定當入正性離生者未來初無漏心。諸餘心。及心爲因十一處少分。是名心爲因法。非心爲因法云何。謂已入正性離生補特伽羅初無漏心。及諸餘異生定當入正性離生者未來初無漏心。幷心爲因十一處少分。是名非心爲因法。心爲等無間法云何。謂心爲等無間。心心所法。若已生若正生。及無想定滅定。若已生若正生。是名心爲等無間法。非心爲等無間法云何。謂除心爲等無間心心所法。諸餘心心所法。及除心爲等無間心不相應行。諸餘心不相應行。幷色無爲。是名非心爲等無間法。心爲所緣法云何。謂若意識及相應法。以心爲所緣。是名心爲所緣法。非心爲所緣法云何。謂除心爲所緣意識及相應法。諸餘意識及相應法。若五識身及相應法。若色無爲心不相應行。是名非心爲所緣法。心爲增上法云何。謂有爲法。以心爲增上。是名心爲增上法。非心爲增上法云何。謂無爲法。心果法云何。謂一切有爲法及擇滅。非心果法云何。謂虛空[3]非擇滅。心異熟法云何。心異熟十一處少分。除聲處。非心異熟法云何。謂聲處及非心異熟十一處少分

業法云何。謂身語業及思。非業法云何。謂除身語業。諸餘色。除思諸餘行蘊。及三蘊全幷無爲法。業相應法云何。謂若法與思相應。此復云何。謂一切心心所法。除思。業不相應法云何。謂若法思不相應。此復云何。謂色及思。心不相應行無爲。業俱有法云何。謂意處及業俱有十一處少分。除思。非業俱有法云何。謂思及非業俱有十一處少分。除意處。隨業轉法云何。謂若法與思。一生一住一滅。此復云何。謂一切心心所法。除思及道俱有定俱有[4]戒。若思若[5]彼法。生老住無常。是名隨業轉法。非隨業轉法云何。謂若法不與思一生一住一滅。此復云何。謂除隨業轉身語業。諸餘色。及除隨業轉心不相應行。諸餘心不相應行。思及無爲。是名非隨業轉法。業爲因法云何。謂除已入正性離生補特伽羅初無漏思。諸餘思。及除諸餘異生定當入正性離生者未來初無漏思。諸餘思。及意處。幷業爲因十一處少分。是名業爲因法。非業爲因法云何謂已入正性離生補特伽羅初無漏思。及諸餘異生定當入正性離生者未來初無漏思。及非業爲因十一處少分。除意處。是名非業爲因法。業爲等無間法云何。謂若法心爲等無間。非業爲等無間法云何。謂若法非心爲等無間。業爲所緣法云何。謂三識身及相應法。以業爲所緣。是名業爲所緣法。非業爲所緣法云何。謂除業爲所緣三識身及相應

[1] 諍＝淨【宋】*　[2] 餘＝隨【宮】【聖】　[3] (及)＋非【宮】　[4] 戒＝滅【宮】【聖】　[5] 彼＝滅【宮】

法。諸餘卽此三識身及相應法。幷餘三識身及相應法。若色無爲心不相應行。是名非業爲所緣法。業爲增上法云何。謂有爲法。以業爲增上。非業爲增上法云何。謂無爲法。業果法云何。謂一切有爲法及擇滅。非業果法云何。謂虛空非擇滅。業異熟法云何。謂業異熟十一處少分。除聲處。非業異熟法云何。謂聲處。及非業異熟十一處少分

有法云何。謂有漏法。非有法云何。謂無漏法。有相應法云何。謂有漏心心所法。有不相應法云何。謂無漏心心所法。及色無爲心不相應行。有俱有法云何。謂有漏法。及與有漏法俱生諸無漏法。非有俱有法云何。謂除有漏俱生諸無漏法。諸餘無漏法。隨有轉法。及有爲因法云何。謂有漏法。非隨有轉法。及非有爲因法云何。謂無漏法。有爲等無間法云何。謂有漏心心所法等無間。諸餘有漏無漏心心所法。若已生若正生。及無想定滅定。若已生若正生。是名有爲等無間法。非有爲等無間法云何。謂除有爲等無間心心所法。諸餘心心所法。及[1]餘有爲等無間心不相應行。諸餘心不相應行。幷色無爲。是名非有爲等無間法。有爲所緣法云何。謂五識身及相應法。若意識及相應法。以有爲所緣。是名有爲所緣法。非有爲所緣法云何。謂除以有爲所緣意識及相應法。諸餘意識。及相應法。幷色無爲心不相應行。是名非有爲所緣法。有爲增上法云何。謂有爲法。非有爲增上法云何。謂無爲法。有果法云何。謂有漏法。及世俗道所證結[2]斷。非有果法云何。謂除有果無漏法。諸餘無漏法。有異熟法云何。謂有異熟十一處少分。除聲處。非有異熟法云何。謂聲處。及非有異熟十一處少分

所遍知法云何。有二遍知。一智遍知。[3]一斷遍知。智遍知所遍知法云何。謂一切法皆是智遍知所應知故。非智遍知所遍知法云何。謂如是法求不可得無法非智所應知故。斷遍知所遍知法。卽是所應斷法。此復云何。謂有漏法。非斷遍知所遍知法。卽是非所應斷法。此復云何。謂無漏法。所應修法云何。謂善有爲法。非所應修法云何。謂不善無記法及擇滅。所應證法云何。有二作證。一智作證。二得作證。智作證所應證法云何。謂一切法。皆是智作證所應證故。非智作證所應證法云何。謂如是法。求不可得無法非智所應證故。得作證所應證法云何。謂一切善法。及依定所證無覆無記天眼天耳。非得作證所應證法云何。謂除依定所證無覆無記天眼天耳。諸餘無記法及一切不善法。所應習法云何。謂善有爲法。非所應習法云何。謂不善無記法及擇滅。有罪法云何。謂不善及有覆無記法。無罪法云何。謂善及無覆無記法。黑白法有覆無覆法。順退非順退法亦爾。有記法云何。謂善不善法。無記法云何。謂除善不善。諸餘法。已生法云何。謂過去現在法。非已生法云何。謂未來法及無爲。正生法云何。謂若法未來現前正起。非正生法云何。謂除未來現前正起法。諸餘未來及過去現在。幷無爲法。已滅法云何。謂過去法。非已滅法云何。謂未來現在。及無爲法。正滅法云何。謂若法現在現前正滅。非正滅法云何。謂除現在現前正滅法。諸餘現在及過去未來。幷無爲法。緣起法云何。謂有爲法。非緣起法云何。謂無爲法。緣已生非緣已生法。因法非因法。有因法非有因法因已生法非因已生法亦爾。因相應法云何。謂一切心心所法。因不相應法云何。謂色無爲心不相應行

結法云何。謂九結。非結法云何。謂除九結諸餘法。順結法云何。謂一切有漏法。非順結法云何。謂一切無漏法。取法云何。謂四取。非取法云何。謂除四取諸餘法。有執受法云何。謂有執受九處少分。除聲意法處。無執受法云何。謂聲意法處及無執受九處少分。順取法云何。謂一切有漏法。非順取法云何。謂一切無漏法。煩惱法云何。謂若法是纏。非煩惱法云何。謂若法非纏。染污法云何。謂不善及有覆無記法。不染污法云何。謂善及無覆無記法。雜染法云何。謂有漏法。非雜染法云何謂無漏法。纏法云何。謂若法是煩惱。非纏法云何。謂若法非煩惱。所纏法云何。謂染污心心所法。非所纏法云何。謂不染污心心所法及色無爲心不相應行。順纏法云何。謂有漏法。非順纏法云何。謂無漏法

有所緣法云何。謂一切心心所法。無所緣法云何。謂色無爲心不相應行。有尋法云何。謂尋相應法。無尋法云何。謂尋不相應法。有伺法云何。謂伺相應法。無伺法云何。謂伺不相

[1]餘＝除㊂㊄㊅　[2]斷＝闕㊅　[3]一＝二㊂㊅

應法。有喜法云何。謂喜根相應法。無喜法云何。謂喜根不相應法。有警覺法云何。謂作意相應法。無警覺法云何。謂作意不相應法。有事有緣法云何。謂有爲法。無事無緣法云何。謂無爲法。有上法云何。謂一切有爲法及虛空非擇滅。無上法云何。謂擇滅。遠法云何。謂過去未來法。近法云何。謂現在及無爲法。有量法云何。謂若法果及異熟俱有量。無量法云何。謂若法果及異熟俱無量。見法云何。謂眼根五染汚見。世俗正見。❶學見無學見。非見法云何。謂除眼根。諸餘色蘊。除餘八見。諸餘行蘊。及三蘊全幷無爲法。見處法云何。謂有漏法。非見處法云何。謂無漏法。見相應法云何。謂八見相應法。見不相應法云何。謂八見不相應法

異生法法云何。謂地獄傍生鬼界有情。北俱盧洲人。無想有情天諸蘊界處。及生彼業。是名異生法法。非異生法法云何。謂四通行。四無礙解。四沙門果。無諍願智。邊際定。大悲滅定。空空無願無願無相無相。雜修靜慮。現觀邊世俗智。❷淨居天蘊界處及生彼業。是名非異生法法。共異生法云何。謂共有定及共有生。此復云何。謂如是定。及如是生。異生聖者俱容得有。是名共異生法。不共異生法云何。謂四通行。四無礙解。四沙門果。無諍願智。邊際定。大悲滅定。空空無願無願無相無相。雜修靜慮。現觀邊世俗智。❷淨居天蘊界處。及生彼業。是名不共異生法。定法云何。謂五無間業。及學無學法。非定法云何。謂除五無間業。諸餘有漏及無爲法。順熱惱法云何。謂不善及有覆無記法。非順熱惱法云何。謂善及無覆無記法。根法云何。謂內六處。及法處所攝根法。非根法云何。謂外五處。及法處所攝非根法。聖諦所攝法云何。謂一切有爲法及擇滅。非聖諦所攝法云何。謂虛空非擇滅

俱有法云何。謂一切有爲法。非俱有法云何。謂無爲法。相應法云何。謂一切心心所法。不相應法云何。謂色無爲心不相應行。果法云何。謂一切有爲法。及擇滅。非果法云何。謂虛空非擇滅。有果法云何。謂一切有爲法。無果法云何。謂無爲法。異熟法云何。謂異熟十一處少分。除聲處。非異熟法云何。謂聲處。及非異熟十一處少分。有異熟法云何。謂不善善有漏法。無異熟法云何。謂無記無漏法。因緣法云何。謂一切法。非因緣法云何。謂如是法。求不可得。以一切法是因緣故。有因緣法云何。謂一切有爲法。無因緣法云何。謂無爲法。離法云何。謂欲界繫善戒。色無色界繫。出離遠離所生善定及學無學法幷擇滅。非離法云何。謂除欲界繫善戒。諸餘欲界繫法。除色無色界繫出離遠離所生善定。諸餘色無色界繫法。及虛空非擇滅。有離法云何。謂一切有爲。無離法云何。謂無爲法。相續法云何。謂若法以滅法爲先。或已生或正生。此復云何。謂過去現在。及未來現前正起法。如是後❸法與前法相續。是名相續法。非相續法云何。謂除未來現前正起法。諸餘未來及無爲法。是名非相續法。有相續法云何。謂若法以滅法爲先而已生。此復云何。謂除過去現在阿羅漢命終時五蘊。諸餘過去現在法。如是前法有後相續法。是名有相續法。無相續法云何。謂過去現在阿羅漢命終時五蘊。及未來幷無爲法

善法云何。謂善五蘊及擇滅。不善法云何。謂不善五蘊。無記法云何。謂無記五蘊。及虛空非擇滅。學法云何。謂學五蘊。無學法云何。謂無學五蘊。非學非無學法云何。謂有漏五蘊及無爲法。見所斷法云何。謂若法隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠。及彼相應法。幷彼等起心不相應行。修所斷法云何。謂若法學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。及彼相應法。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。若不染汚有漏法。非所斷法云何。謂無漏法。見所斷爲因法云何。謂一切染汚法及見所斷法異熟。修所斷爲因法云何。謂❹唯一切修所斷法。非所斷爲因法云何。謂無漏有爲法。有見有對法云何。謂一處。無見有對法云何。謂九處。無見無對法云何。謂二處。異熟法云何。謂異熟十一處少分。除聲處。異熟法法云何。謂不善善有漏法。非異熟非異熟法法云何。謂除異熟無記法。諸餘無記法及善無漏法。劣法云何。謂不善及有覆無記法。中法云何。謂善有漏及無覆無記法。妙法云何。謂無漏有爲法及擇滅。小法云何。謂小信小欲小勝解及彼相應法。彼俱有法。若諸色法。少小微細不多不廣。是名小法。大法云何。謂大信大欲大勝

❶學＝覺[illegible]　❷淨＝靜[illegible]　❸法＝去[illegible]　❹唯＝惟[illegible]

解。及彼相應法。彼俱有法。若諸色法。雖復多廣。而非無邊無際無量。若虛空非擇滅。是名大法。無量法云何。謂無量信無量欲無量勝解及彼相應法。彼俱有法。若諸色法。多廣無邊無際無量。若擇滅。是名無量法。可意法云何。謂若法意所樂。不可意法云何。謂若法意所不樂。非可意非不可意法云何。謂若法順捨。樂俱行法云何。謂若法樂受相應。苦俱行法云何。謂若法苦受相應。不苦不樂俱行法云何。謂若法不苦不樂受相應。俱生法云何。謂有爲法有生相故。俱住法云何。謂有爲法有住相故。俱滅法云何。謂有爲法有滅相故。非俱生法云何。謂無爲法無生相故。非俱住法云何。謂無爲法無住相故。非俱滅法云何。謂無爲法無滅相故。心俱生法云何。謂心俱生十一處少分。除意處。心俱住法云何。謂心隨轉法。心俱滅法云何。謂心俱滅十處少分。除聲意處。非心俱生[1]法云何。謂意處及非心俱生十一處少分。非心俱住法云何。謂非心隨轉法。非心俱滅法云何。謂聲意處。及非心俱滅十處少分

欲界云何。謂欲貪及欲貪相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名欲界。恚界云何。謂瞋及瞋相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名恚界。害界云何。謂害及害相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名害界。出離界云何。謂出離及出離相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行幷擇滅。是名出離界。無恚界云何。謂無瞋及無瞋相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名無恚界。無害界云何。謂不害及不害相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名無害界。欲界云何。謂欲貪隨增法。色界云何。謂色貪[2]隨增法。無色界云何。謂無色貪隨增法。色界云何。謂欲界色界總名色界。無色界云何。謂四無色。滅界云何。謂擇滅非擇滅。復次一切色法總名色界。除擇滅非擇滅。諸餘非色法。總名無色界。擇滅非擇滅。總名滅界

欲有云何。謂若業欲界繫。取爲緣能感當來彼業異熟。是名欲有。色有云何。謂若業色界繫。取爲緣能感當來彼業異熟。是名色有。無色有云何。謂若業無色界繫。取爲緣能感當來彼業異熟。是名無色有。欲漏云何。謂除欲界繫無明。諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名欲漏。有漏云何。謂除色無色界繫無明。諸餘色無色界繫。結縛隨眠。隨煩惱纏。是名有漏。無明漏云何。謂三界無智。過去世云何。謂若諸行已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。已集已現。已謝已盡。已滅已離。已變壞。是過去[3]墮。過去分*墮。過去類。過去世攝。是名過去世。未來世云何。謂若諸行[4]未已起未已等起。未已生未已等生。未已轉未已現轉。未已集未已現。未已和合。未已現前。是未來墮。未來分墮。未來類。未來世攝。是名未來世。現在世云何。謂若諸行已起已等起。已生已等生。已轉已現轉。已集已現。正安住未變壞。和合現前。是[5]名現在。墮現在分墮現在類。現在世攝。是名現在世。過去言依事云何。謂過去所攝行。未來言依事云何。謂未來所攝行。現在言依事云何。謂現在所攝行。苦苦性云何。謂欲界由苦[6]苦故苦。壞苦性云何。謂色界由壞苦故苦。行苦性云何。謂無色界由行苦故苦。復次不可意諸行。由苦苦故苦。可意諸行。由壞苦故苦。非可意非不可意諸行。由行苦故苦。復次苦受由苦苦故苦。樂受由壞苦故苦。不苦不樂受由行苦故苦。有尋有伺法云何。謂尋伺相應法。無尋[7]唯伺法云何。謂尋不相應伺相應法。無尋無伺法云何。謂尋伺不相應法。有尋有伺地云何。謂欲界梵世。及一分無漏法。無尋*唯伺地云何。謂修靜慮中間。得梵大梵及一分無漏法。無尋無伺地云何。謂一切極光淨。一切遍淨。一切廣果。一切無色。及一分無漏法

*說一切有部品類足論*卷第六

阿毘達磨品類足論卷第七

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯攝等品第六之三

身業云何。謂身表及無表。語業云何。謂語表及無表。意業云何。謂思。善業云何。謂善身語業。及善思。不善業云何。謂不善身語業。及不善思。無記業云何。謂無記身語業。及無記思。

[1]〔法〕－㊂㊅　[2]隨＝瞋㊅　[3]墮＝隨㊂*　[4]未＝來㊅　[5]〔名〕－㊅　[6]〔苦〕－㊂　[7]唯＝惟㊂*

學業云何。謂學身語業。及學思。無學業云何。謂無學身語業。及無學思。非學非無學業云何。謂有漏身語業。及有漏思。見所斷業云何。謂若業隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠相應思。修所斷業云何。謂若業學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應思。及彼等起身語業。并不染汚有漏業。非所斷業云何。謂無漏身語業。及無漏思。順現法受業云何。謂若業此生造作增長。彼業卽於此生受異熟非餘生。是名順現法受業。順次生受業云何。謂若業此生造作增長。彼業隨第二生受異熟非餘生。是名順次生受業。順後次受業云何。謂若業此生造作增長。彼業或隨第三生。或隨第四生。或復過此受異熟非餘生。是名順後次受業。順樂受業云何。謂欲界繫善業及色界繫。乃至第三靜慮地善業。順苦受業云何。謂不善業。順不苦不樂受業云何。謂第四靜慮地繫善業。及無色界繫善業

身念住云何。謂十有色處。及法處所攝色。受念住云何。謂六受身。卽眼觸所生受。乃至意觸所生受。心念住云何。謂六識身。卽眼識乃至意識。法念住云何。謂受所不攝非色法處。復次身增上所起善有漏無漏道。是名身念住。受增上所起善有漏無漏道。是名受念住。心增上所起善有漏無漏道。是名心念住。法增上所起善有漏無漏道。是名法念住。復次緣身所起善有漏無漏慧。是名身念住。緣受所起善有漏無漏慧。是名受念住。緣心所起善有漏無漏慧。是名心念住。緣法所起善有漏無漏慧。是名法念住。爲令已生惡不善法得永斷故勤修正斷云何。謂爲令已生惡不善法永斷。增上所起善有漏無漏道。爲令未生惡不善法永不生故勤修正斷云何。謂爲令未生❶惡不善法不生。增上所起善有漏無漏道。爲令未生善法生故勤修正斷云何。謂爲令未生善法得生。增上所起善有漏無漏道。爲令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣智作證故勤修正斷云何。謂爲令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣智證。增上所起善有漏無漏道。欲三摩地斷行成就神足云何。謂欲增上所起善有漏無漏道。勤三摩地斷行成就神足云何。謂勤增上所起善有漏無漏道。心三摩地斷行成就神足云何。謂心增上所起善有漏無漏道。觀三摩地斷行成就神足云何。謂觀增上所起善有漏無漏道」初靜慮云何。謂初靜慮所攝善五蘊。第二靜慮云何。謂第二靜慮所攝善五蘊。第三靜慮云何。謂第三靜慮所攝善五蘊。第四靜慮云何。謂第四靜慮所攝善五蘊。苦聖諦云何。謂五取蘊。集聖諦云何。謂有漏因。滅聖諦云何。謂擇滅。道聖諦云何。謂學無學法。慈無量云何。謂慈及慈相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名慈無量。悲無量云何。謂悲及悲相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名悲無量。喜無量云何。謂喜及喜相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名喜無量。捨無量云何。謂捨及捨相應受想行識。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。是名捨無量。空無邊處云何。此有二種。一定二生。此中所有受想行識。是名空無邊處。識無邊處云何。此有二種。一定二生。此中所有受想行識。是名識無邊處。無所有處云何。此有二種。一定二生。此中❷所有受想行識。是名無所有處。非想非非想處云何。此有二種。一定二生。此中所❸繫受想行識。是名非想非非想處

隨所得衣喜足聖種云何。謂隨所得衣喜足增上所起善有漏無漏道。是名隨所得衣喜足聖種。隨所得食喜足聖種云何。謂隨所得食喜足增上所起善有漏無漏道。是名隨所得食喜足聖種。隨所得臥具喜足聖種云何。謂隨所得臥具喜足增上所起善有漏無漏道。是名隨所得臥具喜足聖種。樂斷樂修聖種云何。謂樂斷樂修增上所起善有漏無漏道是名樂斷樂修聖種。預流果云何。此有二種。一有爲二無爲。有爲預流果云何。謂證預流果所有學法。已正當得。無爲預流果云何。謂證預流果所有結斷。已正當得。是名預流果。一來果云何。此有二種。一有爲二無爲。有爲一來果云何。謂證一來果所有學法。已正當得。無爲一來果云何。謂證一來果所有結斷。已正當得。是名一來果。不還果云何。此有二種。一有爲二無爲。有爲不還果云何。謂證

❶〔惡〕－㊂　❷所有＝有所㊂　❸繫＝有㊄㊂

不還果所有學法。已正當得。無爲不還果云何。謂證不還果所有結斷。已正當得。是名不還果。阿羅漢果云何。此有二種。一有爲二無爲。有爲阿羅漢果云何。謂證阿羅漢果所有無學法。已正當得。無爲阿羅漢果云何。謂證阿羅漢果所有結斷。已正當得。是名阿羅漢果。法智苦智等。二種四智。如前應知。法無礙解云何。謂於名句文身所有不退智。義無礙解云何。謂於勝義所有不退智。詞無礙解云何。謂於言詞所有不退智。辯無礙解云何。謂於無滯應理言詞。及於等持自在顯示。所有不退智

因緣云何。謂一切有爲法。等無間緣云何。謂除過去現在阿羅漢命終時心心所法。諸❶餘過去現在心心所法。所緣緣及增上緣云何。謂一切法。段食云何。謂緣段食。諸根長養。大種增益。資助隨資助。充悅隨充悅。護隨護。轉隨轉。益隨益。是名段食。觸食云何。謂緣有漏觸。諸根長養。大種增益。資助隨資助。充悅隨充悅。護隨護。轉隨轉。益隨益。是名觸食。意思食云何。謂緣有漏思。諸根長養。大種增益。資助隨資助。充悅隨充悅。護隨護。轉隨轉。益隨益。是名意思食。識食云何。謂緣有漏識。諸根長養。大種增益。資助隨資助。充悅隨充悅。護隨護。轉隨轉。益隨益。是名識食

欲❷瀑流云何。謂除欲界繫見及無明。諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名欲*瀑流。有*瀑流云何。謂除色無色界繫見及無明。諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名有*瀑流。見*瀑流云何。謂三界五見。即有身見邊執見邪見見取戒禁取。是名見*瀑流。無明*瀑流云何。謂三界無智。四扼亦爾。欲取云何。謂除欲界繫五見。諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名欲取。見取云何。謂四見。即有身見邊執見邪見見取。是名見取。戒禁取云何。謂如有一取戒言戒能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂處。取禁言禁能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂處。取戒禁言戒禁能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂處。是名戒禁取。我語取云何。謂除色無色界繫五見。諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏。是名我語取。過去法云何。謂過去五蘊。未來法云何。謂未來五蘊。現在法云何。謂現在五蘊。非過去非未來非現在法云何。謂無爲法。欲界繫法云何。謂欲界繫五蘊。色界繫法云何。謂色界繫五蘊。無色界繫法云何。謂無色界四蘊。不繫法云何。謂一切無漏法。善爲因法云何。謂善有爲法。及善法異熟。不善爲因法云何。謂欲界繫染污。及不善法異熟。無記爲因法云何。謂無記有爲。及不善法。非善爲因非不善爲因非無記爲因法云何。謂無爲法。緣有所緣法云何。謂緣心心所法意識。及相應法。緣無所緣法云何。謂五識身及相應法。幷緣色無爲心不相應行意識。及相應法。緣有所緣緣無所緣法云何。謂緣心心所法色無爲。心不相應行意識。及相應法。非緣有所緣非緣無所緣法云何。謂色無爲色不相應行

五蘊五取蘊如前說。捺落迦趣云何。謂❸那落迦諸有情類。同性同類同衆同分。依得事得處得。生彼有情。無覆無記色受想行識。是名捺落迦趣。傍生趣云何。謂傍生諸有情類。同性同類同衆同分。依得事得處得。生彼有情。無覆無記色受想行識。是名傍生趣。鬼趣云何。謂鬼諸有情類。同性同類同衆同分。依得事得處得。生彼有情。無覆無記色受想行識。是名鬼趣。人趣云何。謂人諸有情類。同性同類同衆同分。依得事得處得。生彼有情。無覆無記色受想行識。是名人趣。天趣云何。謂天諸有情類。同性同類同衆同分。依得事得處得。生彼有情。無覆無記色受想行識。是名天趣。見苦所斷煩惱部云何。謂有煩惱部隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷二十八隨眠。及彼相應諸煩惱衆。見集所斷煩惱部云何。謂有煩惱部隨信隨法❹行集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷十九隨眠。及彼相應諸煩惱衆。見滅所斷煩惱部云何。謂有煩惱部隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷十九隨眠。及彼相應諸煩惱衆。見道所斷煩惱部云何。謂有煩惱部隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷二十二隨眠。及彼相應諸煩惱衆。修所斷煩惱部云何。謂有煩惱部學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。及彼相應煩惱衆。色等五法如前說

地等六界如前說。見苦所斷法云何。謂若法隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂

❶餘＝除㊄　❷瀑＝暴㊂㊉*　❸那＝捺㊂　❹〔行〕－㊄㊉

見苦所斷二十八隨眠❶。及彼相應法。并彼等起心不相應行。是名見苦所斷法。見集所斷法云何。謂若法隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何謂見集所斷十九隨眠。及彼相應法。并彼等起心不相應行。是名見集所斷法。見滅所斷法云何。謂若法隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷十九隨眠。及彼相應法。并彼等起心不相應行。是名見滅所斷法。見道所斷法云何。謂若法隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷二十二隨眠。及彼相應法。并彼等起心不相應行。是名見道所斷法。修所斷法云何。謂若法學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。及彼相應法。若彼等起身語業。若彼等起心不相應行。若不染污諸有漏法。是名修所斷法。非所斷法云何。謂諸無漏法。欲貪隨眠云何。謂於諸欲諸貪等貪。執藏防護耽著愛樂。瞋隨眠云何。謂於有情心懷憤恚。欲為損害。根栽對礙。憎怒凶悖。猛烈暴惡。已正當瞋。令諸有情互相違害。有貪隨❷眠云何。謂於色無色諸貪等貪。執藏防護耽著愛樂。慢隨眠云何。謂慢已慢當慢。心高舉心恃❸蔑。無明隨眠云何。謂三界無智。見隨眠云何。謂五染污見。疑隨眠云何。謂於諦猶豫。初識住云何。謂有色有情身異想異。如人一分天。是初識住。此中初者。謂隨算數。漸次順次。相續次第。此最在初。彼繫諸色受想行識。總名識住。第二識住云何。謂有色有情身異想一。如梵衆天劫初時。是第二識住。此中第二者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第二。彼繫諸色受想行識。總名識住。第三識住云何。謂有色有情身一想異。如極光淨天。是第三識住。此中第三者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第三。彼繫諸色受想行識。總名識住。第四識住云何。謂有色有情身一想一。如遍淨天。是第四識住。此中第四者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第四。彼繫諸色受想行識。總名識住。第五識住云何。謂無色有情超一切色想。❹滅有對想。不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足住。如空無邊處天。是第五識住。此中第五者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第五。彼繫諸受想行識。總名識住。第六識住云何。謂無色有情超一切空無邊處。入無邊識。識無邊處具足住。如識無邊處天。是第六識住。此中第六者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第六。彼繫諸受想行識。總名識住。第七識住云何。謂無色有情。超一切識無邊處。入無所有。無所有處具足住。如無所有處天。是第七識住。此中第七者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第七。彼繫諸受想行識。總名識住

念等覺支云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應。諸念隨念。別念憶念。不忘不失。不遺不漏。不忘法性。心明記性。是名念等覺支。擇法等覺支云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應。於法簡擇極簡擇最極簡擇。解了等了遍了近了。機黠通達。審察聰叡。覺明慧行。毘鉢舍那決擇法性。是名擇法等覺支。精進等覺支云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應。諸勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。心勇悍性。是名精進等覺支。喜等覺支云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應。心欣極欣現前極欣。欣性欣類。適意悅意。喜性喜類。樂和合不別離。歡欣悅豫。有堪任性。踊躍踊躍性。歡喜歡喜性。是名喜等覺支。輕安等覺支云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應。身輕安心輕安。已輕安輕安類。是名輕安等覺支。定等覺支云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應。諸令心住等住安住近住堅住。不亂不散攝止等持。心一境性。是名定等覺支。捨等覺支云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應。心平等性。心正直性。心無警覺寂靜住性。是名捨等覺支

初解脫云何。謂有色觀諸色。是初解脫。此中初者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此最在初。又隨入定。漸次順次相續次第。此最在初。如是定中所有善色受想行識。是名解脫。第二解脫云何。謂內無色想。觀外色。是第二解脫。此中第二者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第二。又隨入定。漸次順次相續次第。

❶及＝見【明】　❷眠＝賦【宮】　❸蔑＝篾【宋】【宮】　❹滅＝識【宋】【聖】

此居第二。如是定中所有善色受想行識。是名解脫。第三解脫云何。謂淨解脫身作證具足住。是第三解脫。此中第三者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第三。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第三。如是定中所有善色受想行識。是名解脫。第四解脫云何。謂超一切色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足住。是第四解脫。此中第四者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第四。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第四。如是定中所有善受想行識。是名解脫。第五解脫云何。謂超一切空無邊處。入無邊識。識無邊處具足住。是第五解脫。此中第五者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第五。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第五。如是定中所有善受想行識。是名解脫。第六解脫云何。謂超一切識無邊處。入無所有無所有處具足住。是第六解脫。此中第六者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第六。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第六。如是定中所有善受想行識。是名解脫。第七解脫云何。謂超一切無所有處。入非想非非想處具足住。是第七解脫。此中第七者。謂隨算數漸次順次相續次第。此居第七。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第七。如是定中所有善受想行識。是名解脫。第八解脫云何。謂超一切非想非非想處。入想受滅身作證具足住。是第八解脫。此中第八者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第八。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第八。如是定中諸解脫勝解脫異極解脫。復次若法想微細爲因。想微細爲等無間。是與想不俱義。非不成就義。是名解脫

初勝處云何。謂內有色想觀外色少。若好顯色若惡顯色。於彼諸色勝知勝見。具如是想。是初勝處。此中初者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此最在初。又隨入定。漸次順次相續次第。此最在初。如是定中所有善色受想行識。是名勝處。第二勝處云何。謂內有色想觀外色多。若好顯色若惡顯色。於彼諸色勝知勝見。具如是想。是第二勝處。此中第二者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第二。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第二。如是定中所有善色受想行識。是名勝處。第三勝處云何。謂內無色想觀外色少。若好顯色若惡顯色。於彼諸色勝知勝見。具如是想。是第三勝處。此中第三者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第三。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第三。如是定中所有善色受想行識。是名勝處。第四勝處云何。謂內無色想觀外色多。若好顯色若惡顯色。於彼諸色勝知勝見。具如是想。是第四勝處。此中第四者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第四。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第四。如是定中所有善色受想行識。是名勝處。第五勝處云何。謂內無色想觀外諸色。若青青顯青現青光。猶如烏莫迦花。或如婆羅痆斯深染青衣。若青青顯青現青光。內無色想觀❶外諸色。若青青顯青現青光。亦復如是。於彼諸色勝知勝見。具如是想。是第五勝處。此中第五者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第五。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第五。如是定中所有善色受想行識。是名勝處。第六勝處云何。謂內無色想觀外諸色。若黃黃顯黃現黃光。猶如羯尼迦花。或如婆羅痆斯深染黃衣。若黃黃顯黃現黃光。內無色想觀外諸色。若黃黃顯黃現黃光。亦復如是。於彼諸色勝知勝見。具如是想。是第六勝處。此中第六者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第六。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第六。如是定中所有善色受想行識。是名勝處。第七勝處云何。謂內無色想觀外諸色。若赤赤顯赤現赤光。猶如槃豆時縛迦花。或如婆羅痆斯深染赤衣。若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色。若赤赤顯赤現赤光。亦復如是。於彼諸色勝知勝見。具如是想。是第七勝處。此中第七者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第七。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第七。如是定中所有善色受想行識是名勝處。第八勝處云何。謂內無色想觀外諸色。若白白顯白現白光。猶如烏殺斯星。或如婆羅痆斯極鮮白衣。若白白顯白現白光。內無色想觀外諸色。若白白顯白現白光。亦復如是。於彼諸色勝知勝見。具如是想。是第八勝處。此中第八者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第八。又隨入定。漸次順次相續次第。此居第八。如是定中所有善色受想行識。是名勝處

❶〔外〕－◎

*說一切有部品類足論*卷第七

阿毘達磨品類足論卷第八

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯攝等品第六之四

正見云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應。於法簡擇極簡擇最極簡擇。解了等了遍了近了。機黠通達。審察聰叡。覺明慧行。毘鉢舍那。是名正見。正思惟云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應諸心。尋求遍尋求。搆度極搆度現前搆度。推究追尋。極思惟。思惟性。是名正思惟。正語云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。除趣邪命語四惡行。於餘語惡行。由決擇力所引無漏。遠離止息。各別遠離。寂靜律儀。不作不造。不行不犯。不毀分限。堤塘橋梁船筏。棄捨軌則。不違不越。不違越住。是名正語。正業云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。除趣邪命身三惡行。於餘身惡行。由決擇力所引無漏。遠離止息各別遠離。寂靜律儀。不作不造。不行不犯。不毀分限。堤塘橋梁船筏。棄捨軌則。不違不越。不違越住。是名正業。正命云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。於趣邪命身語惡行。由決擇力所引無漏。遠離止息。各別遠離。寂靜律儀。不作不造。不行不犯。不毀分限。堤塘橋梁船筏。棄捨軌則。不違不越。不違越住。是名正命。正精進云何。謂聖弟子。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應。諸勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不息。心勇悍性。是名正精進。正念云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應。諸念隨念。別念憶念。不忘不失。不遺不漏。不忘法性。心明記性。是名正念。正定云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無漏作意相應。諸令心住等住安住近住堅住。不亂不散攝止等持。心一境性。是名正定

愛結云何。謂三界貪。恚結云何。謂於有情能為損害。慢結云何。謂七慢類。無明結云何。謂三界無智。見結云何。謂三見。取結云何。謂二取。疑結云何。謂於諸諦疑惑猶豫。嫉結云何。謂妬忌。慳結云何。謂心鄙悋

初有情居云何。謂有色有情身異想異。如人一分天。是初有情居。此中初者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此最在初。有情居者。謂諸有情。於此居止各別居止。由此顯彼受生處故。名有情居。第二有情居云何。謂有色有情身異想一。如梵衆天劫初時。是第二有情居。此中第二者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第二。有情居者。義如前說。第三有情居云何。謂有色有情身一想異。如極光淨天。是第三有情居。此中第三者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第三。有情居者。義如前說。第四有情居云何。謂有色有情身一想一。如遍淨天。是第四有情居。此中第四者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第四。有情居者。義如前說。第五有情居云何。謂有色有情無想無異想。如無想有情天。是第五有情居。此中第五者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第五。有情居者。義如前說。第六有情居云何。謂無色有情超一切色想。滅有對想不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足住。如空無邊處天。是第六有情居。此中第六者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第六。有情居者。義如前說。第七有情居云何。謂無色有情超一切空無邊處入無邊識。識無邊處具足住。如識無邊處天。是第七有情居。此中第七者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第七。有情居者。義如前說。第八有情居云何。謂無色有情超一切識無邊處入無所有。無所有處具足住。如無所有處天。是第八有情居。此中第八者。謂隨算數。漸次[1]順次相續次第。此居第八。有情居者。義如前說。第九有情居云何。謂無色有情超一切無所有處入非想非非想處具足住。如非想非非想處天。是第九有情居。此中第九者。謂隨算數。漸次順次相續次第。此居第九。有情居者。義如前說

初遍處云何。謂地遍滿一類想。上下傍布無二無量。是初遍處。此中初者。謂隨算數。漸

[1] 順＝隨【宋】【元】【宮】

次順次相續次第。此最在初。又隨入定。漸次順次相續次第。此最在初。如是定中所有善色受想行識。是名遍處。水火風青黃赤白遍處亦爾。第九遍處云何。謂空遍滿一類想。上下傍布無二無量。是第九遍處。此中第九者。謂隨算數漸次順次相續次第。此居第九。又隨入定漸次順次相續次第。此居第九。如是定中所有善❶受想行識。是名遍處。識無邊處遍處亦爾

無學正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。如八支聖道說。無學正勝解云何。謂聖弟子等。於苦思惟苦。於集思惟集。於滅思惟滅。於道思惟道。無學作意相應已正當勝解。是名無學正勝解。無學正智云何。謂盡智無生智。是名無學正智

有漏色云何。謂若諸色有漏有取。於此諸色。若過去若未來若現在。或欲或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨煩惱應生時生。是名有漏色。無漏色云何。謂若諸色無漏無取。於此諸色若過去若未來若現在。或欲或貪或瞋或癡。或隨一一心所隨煩惱應生時不生。是名無漏色。有漏無漏受想行識亦爾。無為法云何。謂三無為。即虛空非擇滅擇滅。十二處十八界。如辯七事品已說

眼根云何。謂眼於色已正當見。及彼同分。耳根云何。謂耳於聲已正當聞。及彼同分。鼻根云何。謂鼻於香已正當嗅。及彼同分。舌根云何。謂舌於味已正當嘗。及彼同分。身根云何。謂身於觸已正當觸。及彼同分。女根云何。謂身根少分。男根云何。謂身根少分。命根云何。謂三界壽。意根云何。謂六識身。樂根云何。謂順樂受觸所觸時所起。身樂心樂平等受受所攝。是名樂根。苦根云何。謂順苦受觸所觸時所起。身苦不平等受受所攝。是名苦根。喜根云何。謂順喜受觸所觸時所起。心喜平等受。受所攝。是名喜根。憂根云何。謂順憂受觸所觸時所起。心憂不平等受。受所攝。是名憂根。捨根云何。謂順捨受觸所觸時所起。身捨心捨非平等非不平等受。受所攝。是名捨根。信根云何。謂依出離遠離所生善法。諸信信性。增上信性。忍可欲作。欲為欲造。心澄淨性。是名信根。精進根云何。謂依出離遠離所生善法。諸勤精進。勇健勢猛。熾盛難制。勵意不❷息。心勇悍性。是名精進根。念根云何。謂依出離遠離所生善法。諸念隨念。別念憶念。不忘不失。不遺不漏。不忘法性。心明記性。是名念根。定根云何。謂依出離遠離所生善法。諸念心住。等住安住。近住堅住。不亂不散。攝止等持。心一境性。是名定根。慧根云何。謂依出離遠離所生善法。於法簡擇極簡擇最極簡擇。解了等了遍了近了。機黠通達。審察聰叡。覺明慧行。毘鉢舍那。是名慧根。未知當知根云何。謂已入正性離生補特伽羅。諸學慧慧等根。由此諸根隨信隨法行。於未現觀四聖諦能現觀。是名未知當知根。已知根云何。謂具見已現觀補特伽羅。諸學慧慧等根。由此諸根。信勝解見至身證。於已現觀四聖諦能趣上勝所證功德。是名已知根。具知根云何。謂漏盡阿羅漢。諸無學慧慧等根。由此諸根。慧解脫俱分解脫。能得現法樂住。是名具知根。九十八隨眠如前說

所知法所識法。所通達法。所緣法增上法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。有色法。十一界十一處一蘊攝。八智知。除他心滅智。六識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。無色法。八界二處四蘊攝。十智知。一識識。一切隨眠隨增。有見法。一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。二識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。無見法。十七界十一處五蘊攝。十智知。五識識。一切隨眠隨增。有對法。十界十處一蘊攝。七智知。除他心滅道❸知。六識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。無對法。八界二處五蘊攝。十智知。一識識。一切隨眠隨增。有漏法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。無漏法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。有為法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。無為法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。有❹諍法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。無諍法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。世間出世間法。墮界不墮界法。有味著無味著法。耽嗜依出離依法亦爾

心法。七界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。非心法。十一界十一處四蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。心所

❶(色)+受㊂　❷息=思㊪　❸知=智㊂㊪　❹諍=淨㊪

法。一界一處三蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。非心所法。十八界十❶二處三蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。心相應心不相應法亦爾。心俱有法。十一界十一處四蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非心俱有法。十八界十*二處三蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。隨心轉法。一界一處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。非隨心轉法。十八界十*二處三蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。心爲因法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非心爲因法。十三界十二處三蘊攝。十智知。六識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。心爲等無間法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。非心爲等無間法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。心爲所緣法。三界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界有爲緣隨眠隨增。非心爲所緣法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。心爲增上法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非心爲增上法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一❷識識。非隨眠隨增。心果法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。非心果法。一界一處非蘊攝。一智知。謂世俗智。一識識。非隨眠隨增。心異熟法。十七界十一處五蘊攝。八智知。除滅道智。五識識。除耳識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。非心異熟法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。業法。三界三處二蘊攝。九智知。除滅智。三識識。謂眼耳意識。一切隨眠隨增。非業法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六❸攝識。一切隨眠隨增。業相應法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。業不相應法。十一界十一處二蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。業俱有法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非業俱有法。十一界十一處二蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。隨業轉法。八界二處五蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。非隨業轉法。十一界十一處二蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增業爲因法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非業爲因法。十一界十一處二蘊攝。十智知。六識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。業爲等無間法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。非業爲等無間法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。業爲所緣法。五界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界有爲緣隨眠隨增。非業爲所緣法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。業爲增上法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非業爲增上法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。業果法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。非業果法。一界一處非蘊攝。一智知。謂世俗智。一識識。非隨眠隨增。業異熟法。十七界十一處五蘊攝。八智知。除滅道智。五識識。除耳識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。非業異熟法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增

有法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。非有法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。有相應法。八界二處四蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一切隨眠隨增。有不相應法。十三界十二處五蘊攝。十智知。六識識。三界有漏緣隨眠隨增。有俱有法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非有俱有法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。隨有轉法有爲因法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。非有隨轉法。非有爲因法。三界❹三處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。有爲等無間法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。非有爲等無間法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。有爲所緣法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界有漏緣隨眠隨增。非有爲所緣法。十三界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。有爲增上法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非有爲增上法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心

❶二＝一【宮】*　❷識＋（蘊攝九智知除滅智六識識一切隨眠隨增）十七字【三】【宮】　❸攝＝識【三】【宮】　❹三＝二【三】【宮】

苦集道智。一識識。非隨眠隨增。有果法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除道智。六識識。一切隨眠隨增。非有果法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。有異熟法。十七界十一處五蘊攝。八智知。除滅道智。五識識。除耳識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。非有異熟法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增

智遍知所遍知法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。非智遍知所遍知法。非界非處非蘊攝。非智知非識識非隨眠隨增。以如是法不可得故。斷遍知所遍知法。即是所應斷法。此法十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。非斷遍知所遍知法。即是非所應斷法。此法三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。所應修法。十界四處五蘊攝。九智知。除滅智。三識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。非所應修法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除道智。六識識。一切隨眠隨增。智作證所應證法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。非智作證所應證法。非界非處非蘊攝。非智知非識識非隨眠隨增。以如是法不可得故。得作證所應證法。十二界六處五蘊攝。十智知。三識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。非得作證所應證法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。所應習法。十界四處五蘊攝。九智知。除滅智。三識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。非所應習法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除道智。六識識。一切隨眠隨增。有罪法。十界四處五蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。一切隨眠隨增。無罪法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。黑白法。有覆無覆法。順退非順退法亦爾。有記法。十界四處五蘊攝。十智知。三識識。[1]欲界一切色無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。無記法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。色無色界一切欲界二部。及見集所斷遍行隨眠隨[2]增。已生法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非已生法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。　正生非正生法已滅非已滅法　[3]正滅非正滅法亦爾。緣起法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非緣起法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。緣已生非緣已生法因法非因法有因非有因法因已生非因已生法亦爾。因相應法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。因不相應法。十一界十一處二蘊攝。九智知。除他心智。六識識。三界有漏緣隨眠隨增

結法。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。除無漏緣不共無明。諸餘一切隨眠隨增。非結法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。順結法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。非順結法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。取法。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一切隨眠隨增。非取法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。有執受法。九界九處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。五識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。無執受法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。順取法。十八界十二處五蘊攝。八智知。[4]除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。非順取法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。煩惱法。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一切隨眠隨增。非煩惱法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。染汚法。十界四處五蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。一切隨眠隨增。不染汚法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。[5]染汚法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。非雜染法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。纏法。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一切隨眠隨增。非纏法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。所纏法。八界二處四蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一切隨眠隨增。非所纏法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。[6]三界有漏緣隨眠隨增。順纏法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。非順纏法。三

[1] 欲＝次【宮】　[2]〔增〕－【宮】　[3] 正＝三【宋】【元】　[4] 除＝隨【三】【宮】　[5] 染汚＝雜染【三】【宮】　[6]（三界…法）十二字＝（一切隨眠隨增所纏法八界二法）十三字【三】，（一切隨眠隨增順纏法八界二法）十三字【宮】

界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨[1]非隨增

有所緣法。[2]二界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。無所緣法。十一界十一處二蘊攝。九智知。除他心智。六識識。三界有漏緣隨眠隨增。有尋法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。欲色界一切隨眠隨增。無尋法。十三界十二處五蘊攝。十智[3]知。六識識。一切隨眠隨增。有伺無伺法亦爾。有喜法。三界二處三蘊攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切。除欲界無漏緣疑及彼相應無明。諸餘欲界一切隨眠隨增。無喜法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。有警覺法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。無警覺法。十一界十一處二蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。有事法。有緣法。有上法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。無事法。無緣法。無上法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。遠法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。近法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。有量無量法亦爾。見法。二界二處二蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界有漏緣。及無漏緣見相應無明隨眠隨增。非見法。十七界十一處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。見處法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。非見處法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。見相應法。三界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界有漏緣。幷無漏緣。[4]見及彼相應無明隨眠隨增。見不相應法。十八界十[5]一處五蘊攝。十智知。六識識。除無漏緣見。諸餘一切隨眠隨增

*說一切有部品類足論*卷第八

阿毘達磨品類足論卷第九

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯攝等品第[6]六之五

異生法法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。欲色界一切隨眠隨增。非異生法法。十一界十處五蘊攝。十智知。四識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。共異生法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。不共異生法。十一界十處五蘊攝。十智知。四識識。三界[7]遍行。及修所斷隨眠隨增。定法。五界四處五蘊攝。九智知。除滅智。三識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。非定法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除道[8]智。六識識。一切隨眠隨增。順熱惱法。十界四處五蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。一切隨眠隨增。非順熱惱法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。根法。十三界七處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。非根法。六界六處三蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。聖諦所攝法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。非聖諦所攝法。一界一處非蘊攝。一智知。謂世俗智。一識識。非隨眠隨增。俱有法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非俱有法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。相應法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。不相應法。十一界十一處二蘊攝。九智知。除他心智。六識識。三界有漏緣隨眠隨增。果法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。非果法。一界一處非蘊攝。一智知。謂世俗智。一識識。非隨眠隨增。有果法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。無果法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。異熟法。十七界十一處五蘊攝。八智知。除滅道智。五識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。非異熟法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。有異熟法。十界四處五蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。欲界一切色無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。無異熟法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。色無色界一切欲界二部。及見集所斷遍行隨眠隨增。因緣法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。非因緣法。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。以如是法不可得故。

[1] 非＝眠【三】【宮】　[2] 二＝八【三】【宮】　[3] 知＝智【三】【宮】　[4] 見及＝及見【宮】　[5] 一＝二【三】【宮】　[6] 六＝五【宮】　[7] 遍＝通【宮】　[8] 智＝知【宮】*

有因緣法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。無因緣法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。離法。五界四處五蘊攝。十智知。三識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。非離法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。有離法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。無離法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。相續法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非相續法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。有相續無相續法亦爾

善法。十界四處五蘊攝。十智知。三識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。不善法。十界四處五蘊攝。七智知。除類滅道智。三識識。欲界一切隨眠隨增。無記法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。色無色界一切欲界二部。及見集所斷遍行隨眠隨增。學無學法。三界二處五蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非隨眠隨增。非學非無學法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除道智。六識識。一切隨眠隨增。見所斷法。三界二處四蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見所斷一切隨眠隨增。修所斷法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。三界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。非所斷法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。見所斷爲因法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。修所斷爲因法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。三界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。非所斷爲因法。三界二處五蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非隨眠隨增

有見有對法。一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。二識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。無見有對法。九界九處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。五識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。無見無對法。八界二處五蘊攝。十智知。一識識。一切隨眠隨增。異熟法。十七界十一處五蘊攝。八智知。除滅道智。五識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。異熟法法。十界四處五蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。欲界一切。色無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。非異熟非異熟法法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。色無色界一切。欲界二部。及見集所斷遍行隨眠隨增劣法。 十界四處五蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。一切隨眠隨增。中法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。妙法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。小法大法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。無量法。可意法。不可意法。非可意非不可意法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。樂俱行法。八界二處三蘊攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切。除欲界無漏緣疑及彼相應無明[1]識餘欲界一切隨眠隨增。苦俱行法。八界二處三蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界一切隨眠隨增。不苦不樂俱行法。八界二處三蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。俱生法。俱住法。俱滅法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非俱生法。非俱住法。非俱滅法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。心俱生法。十一界十一處四蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。心俱住法。一界一處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。心俱滅法。十界十處四蘊攝。九智知。除滅智。五識識。一切隨眠隨增。非心俱生法。非心俱住法。非心俱滅法。十八界十二處三蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增

欲界十界四處五蘊攝。七智知。除類滅道智。三識識。欲界有漏緣隨眠隨增。恚界亦爾。害界五界四處五蘊攝。七智知。除類滅道智。三識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。出離界十界四處五蘊攝。十智知。三識識。三界遍行及修所斷隨眠隨增。無恚界無害界。十界四處五蘊攝。九智知。除滅智。三識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。欲界。十八界十二處五蘊攝。七智知。除類滅道智。六識識。欲界一切隨眠隨增。色界。十四界十處五蘊攝。七智知。除法滅道智。四識識。色界一切隨眠隨增。無色界三界二處四蘊攝。六智知。除法他心滅道智。一識識。無色界一切隨眠隨增。欲界

[1] 識＝諸㊂ [illegible]

色界名色界者。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。欲色界一切隨眠隨增。四無色名無色界者。三界二處四蘊攝。六智知。除法他心滅道智。一識識。無色界一切隨眠隨增。擇滅非擇滅名滅界者。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。復次一切色法。總名色界者。十一界十一處一蘊攝。八智知。除他心滅智。六識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。除擇滅非擇滅。諸餘非色法。總名無色界者。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。擇滅非擇滅。總名滅界。如前說。欲有。十八界十二處五蘊攝。七智知。除類滅道智。六識識。欲界一切隨眠隨增。色有。十四界十處五蘊攝。七智知。除法滅道智。四識識。色界一切隨眠隨增。無色有。三界二處四蘊攝。六智知。除法他心滅道智。一識識。無色界一切隨眠隨增。欲漏。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界一切隨眠隨增。有漏。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色無色界一切隨眠隨增。無明漏。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。除無漏緣無明。諸餘一切隨眠隨增

三世三言依事。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。欲界由苦苦故苦者。十八界十二處五蘊攝。七智知。除類滅道智。六識識。欲界一切隨眠隨增。色界由壞苦故苦者。十四界十處五蘊攝。七智知。除法滅道智。四識識。色界一切隨眠隨增。無色界由行苦故。苦者。三界二處四蘊攝。六智知。除法他心滅道智。一識識。無色界一切隨眠隨增。復次不可意諸行。由苦苦故苦。可意[1]諸行。由壞苦故苦。非可意非不可意諸行。[2]由行苦故苦者。皆十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。復次苦受由苦苦故苦者。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界一切隨眠隨增。樂受由壞苦故苦者。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。色界一切。除欲界無漏緣疑及彼相應無明。諸餘欲界一切隨眠隨增。不苦不樂受由行苦故苦者。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一切隨眠隨增。有尋有伺法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。欲色界一切隨眠隨增。無尋[3]唯伺法。三界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。欲色界一切隨眠隨增。無尋無伺法。十三界十二處五蘊攝。十智知。六識識。色無色界一切欲界有漏緣隨眠隨增。有尋有伺地。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。欲色界一切隨眠隨增。無尋唯伺地。三界二處五蘊攝。九智知。除滅智。一識識。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。無尋無伺地。十一界十處五蘊攝。九智知。除滅智。四識識。色無色界一切隨眠隨增

身業。二界二處一蘊攝。八智知。除他心滅智。二識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。語業亦爾。意業一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。善業。三界三處二蘊攝。九智知。除滅智。三識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。不善業。三界三處二蘊攝。七智知。除類滅道智。三識識。欲界一切隨眠隨增。無記業。三界三處二蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。色無色界一切。欲界[4]三部。及見集所斷遍行隨眠隨增。學業無學業。一界一處二蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非隨眠隨增。非學非無學業。三界三處二蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。一切隨眠隨增。見所斷業。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見所斷一切隨眠隨增。修所斷業。三界三處二蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷業。一界一處二蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識非隨眠隨增。順現法受業。順次生受業。順後次受業。三界三處二蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。欲界一切。色無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。順樂受業。三界三處二蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。順苦受業。三界三處二蘊攝。七智知。除類滅道智。三識識。欲界一切隨眠隨增。順不苦不樂業。一界一處二蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色無色界遍行。及修[5]所斷隨眠隨增。身念住。十一界十一處一蘊攝。八智知。除他心滅智。六識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。受念住。一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。心念住。七界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。法念住。一界一處

[1] 諸＝識【三】【宮】　[2] 由行＝行由【明】　[3] 唯＝惟【宮】下同　[4] 三＝二【三】【宮】【聖】　[5]〔所〕－【三】【宮】

二蘊攝。十智知。一識識。一切隨眠隨增。復次身受心法增上所起善有漏無漏道。三界二處五蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨[1]增。復次緣身受心法所起善有漏無漏慧。一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。四正斷。四神足。三界二處五蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。四靜慮。三界二處五蘊攝。九智知。除滅智。一識識。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。苦集聖諦。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。滅聖諦。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。道聖諦。三界二處五蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非隨眠隨增。四無量。三界二處五蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。空無邊處。[2]識無邊處。無所有處。三界二處四蘊攝。七智知。除法他心滅智。一識識。無色界一切隨眠隨增。非想非非想處。三界二處四蘊攝。六智知。除法他心滅道智。一識識。無色界一切隨眠隨增。四聖種。三界二處五蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。有為四沙門果。三界二處五蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非隨眠隨增。無為四沙門果。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。法智。一界一處一蘊攝。六智知。除類苦集滅智。一識識。非隨眠隨增。類智。一界一處一蘊攝。六智知。除法苦集滅智。一識識。非隨眠隨增。他心智。一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。色界遍行。及修所斷隨眠隨增。世俗智。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。除無漏緣見。諸餘一切隨眠隨增。苦集滅道智。一界一處一蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非隨眠隨增。法無礙解。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。詞無礙解亦爾。義無礙解。一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。辯無礙解亦爾

因緣。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。等無間緣。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。所緣緣增上緣。十八界十二處五蘊攝 十智知。六識識。一切隨眠隨增。段食。三界三處一蘊攝。六智知。除類他心滅道智。四識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。觸食。意思食。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一切隨眠隨增。識食。七界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一切隨眠隨增

欲[3]瀑流。一界一處一蘊攝 七智知。除類滅道智。一識識。欲界一切隨眠隨增。有*瀑流。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色無色界一切隨眠隨增。見*瀑流。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見所斷有漏緣。及見相應無漏緣無明隨眠隨增。無明*瀑流。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道*智。一識識。除無漏緣無明。諸餘一切隨眠隨增。如四*瀑流。四[4]軛亦爾。欲取。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界一切隨眠隨增。見取。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見所斷有漏緣。及無漏緣見相應無明隨眠隨增。戒禁取。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見苦所斷一切。見集所斷遍行。見道所斷有漏緣隨眠隨增。我語取。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色無色界一切隨眠隨增。過去法。未來法。現在法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。非過去非未來非現在法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。欲界繫法。十八界十二處五蘊攝。七智知。除類滅道智。六識識。欲界一切隨眠隨增。色界繫法。十四界十處五蘊攝。七智知。除法滅道智。四識識。色界一切隨眠隨增。無色界繫法。三界二處四蘊攝。六智知。除法他心滅道智。一識識。無色界一切隨眠隨增。不繫法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。善為因法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。不善為因法。十八界十二處五蘊攝。七智知。除類滅道智。六識識。欲界一切隨眠隨增。無記為因法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。非善為因非不善為因非無[5]記為因法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。緣有所緣法。三界

[1]增＝智【宋】　[2]識＋（識）【宋】　[3]瀑＝暴【宋】【元】【明】【宮】*　[4]軛＝扼【宋】【元】【明】【宮】　[5]記＝計【宋】

❶二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界有爲緣隨眠隨增。緣無所緣法。八界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。緣有所緣緣無所緣法。三界二處四蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界有爲緣隨眠隨增。非緣有所緣非緣無所緣法。十一界十一處二蘊攝。九智知除他心智。六識識。三界有漏緣隨眠隨增。色蘊。十一界十一處一蘊攝。八智知。除他心滅智。六識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。受蘊。一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。想蘊行蘊亦爾。識❷蘊。七界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。色取蘊。十一界十一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。六識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。受取蘊。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一切隨眠隨增。想取蘊行取蘊亦爾。識取蘊。七界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一切隨眠隨增。地獄趣。十八界十二處五蘊攝。七智知。除類滅道智。六識識。欲界一切隨眠隨增。傍生趣鬼趣人趣亦爾。天趣。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。三界一切隨眠隨增。見苦所斷煩惱部。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。見集所斷煩惱部。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。見滅所斷煩惱部。一界一處一蘊攝。八智❸知。除滅道智。一識識。三界見滅所斷一切。及遍行隨眠隨增。見道所斷煩惱部。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。修所斷煩惱部。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。色法。十一界十一處一蘊攝。八智知。除他心滅智。六識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。心法。七界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。心所法。一界一處三蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。心不相應行法。一界一處一蘊攝。八智知。除他心滅智。一識識。三界有漏緣隨眠隨增。無爲法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增

地界。一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。二識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。水火風空界亦爾。識界。七界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。一切隨眠隨增。見苦所斷法。三界二處四蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。見集所斷法。三界二處四蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠❹隨增。見滅所斷法。三界二處四蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見滅所斷一切。及遍行隨眠隨增。見道所斷法。三界二處四蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。修所斷法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。三界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。非所斷法。三界二處五蘊攝八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增

欲貪隨眠。及❺瞋隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界有漏緣隨眠隨增。有貪隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色無色界有漏緣隨眠隨增。慢隨眠。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界有漏緣隨眠隨增。無明隨眠。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。除無漏緣無明。諸餘一切隨眠隨增。見隨眠。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見所斷有漏緣。及無漏緣見相應無明隨眠隨增。疑隨眠。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見所斷有漏緣。及無漏緣疑相應無明隨眠隨增

初識住。十八界十二處五蘊攝。七智知。除類滅道智。六識識。欲界一切隨眠隨增。第二識住。十四界十處五蘊攝。七智知。除法滅道智。四識識。色界一切隨眠隨增。第三第四識住。十一界十處五蘊攝。七智知。除法滅道智。四識識。色界一切隨眠隨增。第五第六第七識住。三界二處四蘊攝。六智知。除法他心滅道智。一識識。無色界一切隨眠隨增

*說一切有部品類足論*卷第九

❶二＝三【聖】　❷蘊＝識【聖】　❸知＝智【聖】　❹〔隨〕－【聖】　❺瞋＝眠【聖】

阿毘達磨品類足論卷第十

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯攝等品第六之餘

七等覺支。若別一界一處一蘊攝。若總一界
一處二蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非
隨眠隨增。初第二第三解脫。三界二處五蘊
攝。七智知。除法滅道智。一識識。色界遍行。
及修所斷隨眠隨增。第四第五第六解脫。三
界二處四蘊攝。七智知。除法他心滅智。一識
識。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。第七解
脫。三界二處四蘊攝。六智知。除法他心滅道
智。一識識。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。
想受滅解脫。一界一處一蘊攝。六智知。除法
他心滅道智。一識識。無色界遍行。及修所斷
隨眠隨增。八勝處。三界❶三處五蘊攝。七智
知。除法滅道智。一識識。色界遍行。及修所斷
隨眠隨增。八聖道支中。正語。正業。❷一命。一
界一處一蘊攝。六智知。除他心苦集滅智。一
識識。非隨眠隨增。餘五聖道支。一界一處一
蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非隨眠隨
增

愛結慢結。一界一處一蘊攝。八智知。除滅道
智。一識識。三界有漏緣隨眠隨增。恚結。一界
一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲
界有漏緣隨眠隨增。無明結。一界一處一蘊
攝。八智知。除滅道智。一識識。除無漏緣無明。
諸餘一切隨眠隨增。見結。一界一處一蘊攝。
八智知。除滅道智。一識識。三界見所斷有漏
緣。及無漏緣見相應無明隨眠隨增。取結。一
界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三
界見所斷有漏緣隨眠隨增。疑結。一界一處
一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。三界見所
斷有漏緣。及無漏緣疑相應無明隨眠隨增。
嫉結慳結。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅
道智。一識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。

初有情居。十八界十二處五蘊攝。七智知。除
類滅道智。六識識。欲界一切隨眠隨增。第二
有情居。十四界十處五蘊攝。七智知。除法滅
道智。四識識。色界一切隨眠隨增。第三第四
第五有情居。十一界十處五蘊攝。七智知。除
法滅道智。四識識。色界一切隨眠隨增。❸餘四
有情居。三界二處四蘊攝。六智知。除法他心
滅道智。一識識。無色界一切隨眠隨增

前八遍處。三界二處五蘊攝。七智知。除法滅
道智。一識識色界遍行。及修所斷隨眠隨增。
後二遍處。三界二處四蘊攝。六智知。除法他
心滅道智。一識識。無色界遍行。及修所斷隨
眠隨增。十無學法中。正語。正業。正命。一界
一處一蘊攝。六智知。除他心苦集滅智。一識
識。非隨眠隨增。餘七無學法。一界一處一蘊
攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非隨眠隨
增。有漏色。十一界十一處一蘊攝。七智知。除
他心滅道智。六識識。欲色界遍行。及修所斷
隨眠隨增。有漏受想行。一界一處一蘊攝。八
智知。除滅道智。一識識。一切隨眠隨增。有漏
識。七界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識
識。一切隨眠隨增。無漏色。一界一處一蘊攝。
六智知。除他心苦集滅智。一識識。非隨眠隨
增。無漏受想行。一界一處一蘊攝。七智知。除
苦集滅智。一識識。非隨眠隨增。無漏識。二界
一處一蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非
隨眠隨增。無爲法。一界一處非蘊攝。六智知。
除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。眼處。
一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。一
識識。欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。如眼
處。耳鼻舌身處亦爾。色處。一界一處一蘊攝。
七智知。除他心滅道智。二識識。欲色界遍行。
及修所斷隨眠隨增。如色處。聲觸處亦爾。香
處味處。一界一處一蘊攝。六智知。除類他心
滅道智。二識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨
增。意處。七界一處一蘊攝。九智知。除滅智。
一識識。一切隨眠隨增。法處。一界一處四蘊
攝。❹七智知。一識識。一切隨眠隨增

眼界。一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道
智。一識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。
耳鼻舌身界亦爾。色界。一界一處一蘊攝。
❺九智知。除他心滅道智。二識識。欲色界遍
行。及修所斷隨眠隨增聲觸界亦爾。香界味
界。一界一處一蘊攝。六智知。除類他心滅道
智。❻二識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。
意界。七界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一
識識。一切隨眠隨增。法界。一界一處四蘊攝。
十智知。一識識。一切隨眠隨增。眼識界。二界
一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。欲

❶三＝二㊂㊉　❷一＝正㊂㊉　❸餘＝除㊉　❹七＝十㊂㊉　❺九＝七㊂㊉　❻二＝一㊂

色界遍行。及修所斷隨眠隨增。耳身識界亦爾。鼻舌識界。二界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。意識界。二界一處❶二蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增

眼根。一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。一識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。耳鼻舌身根亦爾。女根男根。一界一處一蘊攝。六智知。除類他心滅道智。一識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。命根。一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。一識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。意根。七界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。樂根一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切。欲界遍行及修所斷隨眠隨增。苦根一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。喜根。一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切。除欲界無漏緣疑及彼相應無明。諸餘欲界一切隨眠隨增。憂根。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界一切隨眠隨增。捨根。一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。信根。一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。精進念定慧根亦爾。未知當知根。三界二處❷二蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非隨眠隨增。已知根具知根亦爾

欲界繫有身見隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行。隨眠隨增。欲界繫邊執見。及見苦所斷。餘八隨眠亦爾。欲界繫見集所斷邪見隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行。隨眠隨增。欲界繫見集所斷。餘六隨眠亦爾。欲界繫見滅所斷邪見隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界見滅所斷有漏緣。及邪見相應無明。幷遍行。隨眠隨增。欲界繫見滅所斷見取隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷貪瞋慢隨眠亦爾。欲界繫見滅所斷疑隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界見滅所斷有漏緣。及疑相應無明。幷遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷無明隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。除欲界見滅所行無漏緣無明。諸餘欲界見滅所斷一切。及遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷邪見隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界見道所斷有漏緣。及邪見相應無明。幷遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷見取隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界見道所斷有漏緣。及遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷戒禁取貪瞋慢隨眠亦爾。欲界繫見道所斷疑隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界見道所斷有漏緣。及疑相應無明。幷遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷無明隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。除欲界見道所斷無漏緣無明。諸餘欲界見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。欲界繫修所斷貪隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。欲界繫修所斷瞋慢無明隨眠亦爾。色界繫有身見隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。色界繫邊執見。及見苦所斷。餘七隨眠亦爾。色界繫見集所斷邪見隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。色界繫見集所斷餘五隨眠亦爾。色界繫見滅所斷邪見隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色界見滅所斷有漏緣。及邪見相應無明。幷遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷見取隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色界見滅所斷有漏緣。及遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷貪慢隨眠亦爾。色界繫見滅所斷疑隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色界見滅所斷有漏緣。及疑相應無明。幷遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷無明隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。除色界見滅所斷無漏緣無明。諸餘色界見滅所斷一切。及遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷邪見隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色界見道所斷有漏緣。及邪

❶二＝一【宮】【聖】　❷二＝三【宮】【聖】

見相應無明。并遍行隨眠隨增。色界繫見道
所斷見取隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除
法滅道智。一識識。色界見道所斷有漏緣。及
遍行隨眠隨增。 色界繫見道所斷戒禁取貪
慢隨眠亦爾。色界繫見道所斷疑隨眠。一界
一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色
界見道所斷有漏緣。及疑相應無明。并遍行
隨眠隨增。色界繫見道所斷無明隨眠。一界
一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。除
色界見道所斷無漏緣無明。 諸餘色界見道
所斷一切。及遍行隨眠隨增。色界繫修所斷
貪隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道
智。一識識。色界修所斷一切。及遍行隨眠隨
增。色界繫修所斷慢無明隨眠亦爾。如色界
繫三十一隨眠。 應知無色界繫三十一隨眠
亦爾。差別者。六智知。除法他心滅道智

[1]品類足論辯千問品第七[2]之一

學處淨果行聖種　正斷神足念住諦
靜慮無量無色定　覺分根處蘊界經

學處。謂近事五學處。淨謂四證淨。果謂四沙
門果。行謂四通行。聖種謂四聖種。正斷謂四
正斷。神足謂四神足。念住謂四念住。諦謂四
聖諦。靜慮謂四靜慮。無量謂四無量。無色謂
四無色。定謂四修定。覺分謂七等覺支。根謂
[3]二十二根。處謂十二處。蘊謂五蘊。界謂十
八界。經謂頌中。前九後九及各總爲一合。有
二十經。依一一經爲前五十問

且依近事五學處經。爲五十問。謂五學處。幾
有色幾無色。幾有見幾無見。幾有對幾無對。
幾有漏幾無漏。幾有爲幾無爲。幾有異熟幾
無異熟。幾是緣生是因生是世攝。幾非緣生
非因生非世攝。幾色攝。幾名攝。幾內處攝。幾
外處攝。幾智遍知所遍知。幾非智遍知所遍
知

幾斷遍知所遍知。幾非斷遍知所遍知。幾應
斷幾不應斷。幾應修幾不應修。幾染污幾不
染污。幾果非有果。幾有果非果。幾果亦有果。
幾非果非有果。幾有執受。幾無執受。幾大種
所造。幾非大種所造。幾有上幾無上。幾是有
幾非有。幾因相應。幾因不相應

有六攝善處。謂善五蘊及擇滅。爲六善處攝
五學處。爲五學處攝六善處。有五攝不善處。
謂不善五蘊。爲五不善處攝五學處。爲五學
處攝五不善處。有七攝無記處。謂無記五蘊。
及虛空非擇滅。爲七無記處攝五學處。爲五
學處攝七無記處。有三攝漏處。謂欲漏有漏
無明漏。爲三漏處攝五學處。爲五學處攝三
漏處。有五攝有漏處。謂有漏五蘊。爲五有漏
處攝五學處。爲五學處攝五有漏處。有八攝
無漏處。謂無漏五蘊。及三無爲。爲八無漏處
攝五學處。爲五學處攝八無漏處。此五學處。
幾過去幾未來幾現在。 幾非過去非未來非
現在。幾善幾不善幾無記。幾欲界繫。幾色界
繫。幾無色界繫。幾不繫。幾學幾無學。幾非學
非無學

幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷。幾非心非心
所非心相應。 幾是心所與心相應。 幾[4]唯是
心。幾隨心轉非受相應。幾受相應非隨心轉。
幾隨心轉亦受相應。幾非隨心轉非受相應。
幾隨心轉非想行相應。 幾想行相應非隨心
轉。幾隨心轉亦想行相應。幾非隨心轉非想
行相應。幾隨尋轉非伺相應。幾伺相應非隨
尋轉。幾隨尋轉亦伺相應。幾非隨尋轉非伺
相應。幾見非見處。幾見處非見。幾見亦見處。
幾非見非見處。幾有身見因非有身見爲因。
幾有身見爲因非有身見因。 幾有身見爲因
亦有身見因。 幾非有身見爲因非有身見因。
幾業非業異熟。幾業異熟非業。幾業亦業異
熟。幾非業非業異熟。幾業非隨業轉。幾隨業
轉非業。幾業亦隨業轉。 幾非業非隨業轉。幾
所造色非有見色。幾有見色非所造色。幾所
造色亦有見色。 幾非所造色[5]非有見色
幾所造色非有對色。幾有對色非所造色。幾
所造色亦有對色。幾非所造色非有對色。幾
難見故甚深。 幾甚深故難見。 幾善非善爲
因。幾善爲因非善。幾善亦善爲因。幾非善
非善爲因。幾不善非不善爲因。幾不善爲因
非不善。幾不善亦不善爲因。幾非不善非不
善爲因。幾無記非無記爲因。幾無記爲因非
無記。幾無記亦無記爲因。幾非無記非無記
爲因。幾因緣非有因。 幾有因非因緣。 幾因
緣亦有因。幾非因緣非有因。幾等無間非等
無間緣。幾等無間緣非等無間。幾等無間亦
等無間緣。幾非等無間非等無間緣。幾所緣
緣非有所緣。幾有所緣非所緣緣。幾所緣緣
亦有所緣。幾非所緣緣非有所緣。幾增上緣
非有增上。幾有增上非增上緣。幾增上緣亦

[1]〔品類足論〕－【三】【宮】　[2]〔之一〕－【宋】【元】【宮】　[3]二＝一【宮】　[4]唯＝惟【宮】下同　[5]非有＝有非【三】【宮】

有增上。幾非增上緣非有增上。幾❶瀑流非順瀑流。幾順瀑流非瀑流。幾瀑流亦順瀑流。幾非瀑流非順瀑流。如依學處爲五十問。依餘十九爲問亦爾

五學處者。一盡形壽離斷生命。二盡形壽離不與取。三盡形壽離欲邪行。四盡形壽離虛誑語。五盡形壽離飲諸酒。此五名爲近事學處。此五學處。幾有色等者。一切是有色。幾有見等者。一無見。四應分別。謂若表是有見。若無表是無見。幾有對等者。一切應分別。謂若表是有對。若無表是無對。幾有漏等者。一切是有漏。幾有爲等者。一切是有爲。幾有異熟等者。一切有異熟。幾是緣生等者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。一切是色攝。幾內處攝等者。一切外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知

此五學處。幾斷遍知所遍知等者。一切是斷遍知所遍知。幾應斷等者。一切是應斷。幾應修等者。一切是應修。幾染汚等者。一切不染汚。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有執受等者。一切無執受。幾大種所造等者。一切是大種所造。幾有上等者。一切是有上。幾是有等者。一切是有。幾因相應等者。一切因不相應

此五學處。與六善處相攝者。一善處少分攝五學處。五學處亦攝一善處少分。與五不善處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有漏處相攝者。一有漏處少分攝五學處。五學處亦攝一有漏處少分。與八無漏處相攝者。互不相攝。幾過去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者。一切欲界繫。幾學等者。一切非學非無學

此五學處。幾見所斷等者。一切修所斷。幾非心等者。一切非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者。一切非隨心轉非受相應。幾隨心轉非想行相應等者。一切非隨心轉非想行相應。幾隨尋轉非伺相應等者。一切非隨尋轉非伺相應。幾見非見處等者。一切是見處非見。幾有身見爲因非有身見因等者。一切非有身見爲因非有身見因。幾業❷非業異熟等者。一切是業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一切是業非隨業轉。幾所造色非有見色等者。一是所造色非有見色。四應分別。謂若表是所造色。亦有見色。若無表是所造色。非有見色

此五學處。幾所造色非有對色等者。一切應分別。謂若表。是所造色。亦有對色。若無表。是所造色。非有對色。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深。甚深故難見。幾善非善爲因等者。一切是善亦善爲因。幾不善非不善爲因等者。一切非不善非不善爲因。幾無記非無記爲因等者。一切非無記非無記爲因。幾因緣非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一切非等無間非等無間緣。幾所緣緣非有所緣等者。一切是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者。一切是增上緣亦有增上。幾瀑流非順瀑流等者。一切順瀑流非瀑流

四證淨者。謂佛證淨。法證淨。僧證淨。聖所愛戒證淨。此四證淨。幾有色等者。一有色。三無色。幾有見等者。一切是無見。幾有對等者。一切是無對。幾有漏等者。一切是無漏。幾有爲等者。一切是有爲。幾有異熟等者。一切無異熟。幾是緣生等者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。一是色攝。三是名攝。幾內處攝等者。一切外處攝。幾智遍知所遍知等者　一切是智遍知所遍知

此四證淨。幾斷遍知所遍知等者。一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者。一切不應斷。幾應修等者。一切是應修。幾染汚等者。一切不染汚。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有執受等者。一切無執受。幾大種所造等者。一是大種所造。三非大種所造。幾有上等者。一切是有上。幾是有等者。一切非有。幾因相應等者。一因不相應。三因相應

此四證淨。與六善處相攝者。二善處少分攝四證淨。四證淨亦攝二善處少分。與五不善處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有漏處相攝者。互不相攝。與八無漏處相攝者。一無漏處全。一無漏處少分。攝四證淨。四證淨亦攝一無漏處全一無漏處少分。幾過去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者。一切是不繫。幾學等者。一切應分別。謂佛證淨。或學或無學。云何學。謂學作意相應佛證淨。云何無學。謂無

❶瀑流＝暴流㊂㊆下同　❷〔非〕－㊆

學作意相應證佛淨。法僧證淨亦爾。聖所愛戒證淨。或學或無學。云何學。謂學身語業。云何無學。謂無學身語業

此四證淨。幾見所斷等者。一切非所斷。幾非心等❶者。一非心非心法非心相應。三是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者。一隨心轉。非受相應。三隨心轉。亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者。一隨心轉。非想相應。三隨心轉。亦想相應。一隨心轉。非行相應。三隨心轉。亦行相應。除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者。一切應分別。謂佛證淨。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應佛證淨。云何無尋唯伺。謂無尋唯伺作意相應佛證淨。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應佛證淨。法僧證淨亦爾。聖所愛戒證淨。或隨尋轉非伺相應。或非隨尋轉非伺相應。云何隨尋轉非伺相應。謂隨尋轉無漏身語業。云何非隨尋轉非伺相應。謂不隨尋轉無漏身語業。幾見非見處等者。一切非見非見處。幾有身見爲因非有身見因等者。一切非有身見爲因非有身見因。幾業非業異熟等者。一是業非業異熟。三非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一是業亦隨業轉。三隨業轉非業。幾所造色非有見色等者。一是所造色非有見色。三非所造色非有見色

*說一切有部品類足論*卷第十

❷阿毘達磨品類足論卷第十一

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千問品第七之二

此四證淨。幾所造色非有對色等者。一是所造色非有對色。❸三非所造色非有對色。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深。甚深故難見。幾善非善爲因等者。一切是善亦善爲因。幾不善非不善爲因等者。一切非不善非不善爲因。幾無記非無記爲因等者。一切非無記非無記爲因。幾因❹幾非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一非等無間非等無間緣。三應分別。謂佛證淨。或是等無間非等無間緣。或是等無間亦等無間緣。或非等無間非等無間緣。云何是等無間非等無間緣。謂未來現前正起佛證淨。云何是等無間亦等無間緣。謂過去現在佛證淨。云何非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起佛證淨。諸餘未來佛證淨法僧證淨亦爾。幾所緣緣非有所緣等者。一是所緣緣非有所緣。三是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者。一切是增上緣。亦有增上。幾暴流非順暴流等者。一切非暴流非順暴流。

四沙門果者。謂預流果。一來果。不還果。阿羅漢果。此四沙門果。幾有色等者。一切應分別。謂沙門果所攝身語業。是有色。餘皆無色。幾有見等者。一切是無見。幾有對等者。一切是無對。幾有漏等者。一切是無漏。幾有爲等者。一切應分別。謂預流果。或有爲或無爲。云何有爲。謂預流果所攝五蘊。云何無爲。謂預流果所攝擇滅。一來不還阿羅漢果亦爾。幾有異熟等者。一切無異熟。幾是緣生等者。一切應分別。謂有爲沙門果。是緣生是因生是世攝。若無爲沙門果。非緣生非因生非世攝。幾色攝等者。一切應分別。謂沙門果所攝身語業。是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。一切應分別。謂沙門果所攝心意識。是內處攝。餘皆是外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知

此四沙門果。幾斷遍知所遍知等者。一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者。一切不應斷。幾應修等者。一切應分別。謂有爲沙門果。是應修。若無爲沙門果。不應修。幾染汚等者。一切不染汚。幾果非有果等者。一切應分別。謂有爲沙門果。是果亦有果。若無爲沙門果。是果非有果。幾有執受等者。一切無執受。幾大種所造等者。一切應分別。謂沙門果所攝身語業。是大種所造。餘皆非大種所造。幾有上等者。一切應分別。謂有爲沙門果是有上。若無爲沙門果是無上。幾是有等者。一切非有。幾因相應等者。一切應分別。謂沙門果所攝身語業。心不相應行。及擇滅因不相應。餘皆因相應

此四沙門果。與六善處相攝者。六善處少分攝四沙門果。四沙門果亦攝六善處少分。與五不善處相攝者。互不相攝。與七無記處相

❶者＝有【宮】　❷當卷增上寺宋本缺　❸三＝二【明】　❹幾＝緣【元】【明】【宮】

攝者。互不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有漏處相攝者。互不相攝。與八無漏處相攝者。八六無漏處少分攝四沙門果。四沙門果亦攝八六無漏處少分。幾過去等者。一切應分別。謂有爲沙門果。或過去或未來或現在。若無爲沙門果。非過去非未來非現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者。一切是不繫。幾學等者。一切應分別。謂預流果。或學或非學非無學。云何學。謂有爲預流果。云何非學非無學。謂無爲預流果。一來不還果亦爾。阿羅漢果。或無學或非學非無學。云何無學。謂有爲阿羅漢果。云何非學非無學。謂無爲阿羅漢果

此四沙門果幾見所斷等者。一切非所斷。幾非心等者。一切應分別。謂沙門果所攝身語業。心不相應行及擇滅。非心非心所非心相應。若受蘊想蘊。及相應行蘊。是心所與心相應。若心意識。唯是心。幾隨心轉非受相應等者。一切應分別。謂預流果有四句。或隨心轉非受相應。謂預流果所攝身語業。及隨心轉。心不相應行。幷受或受相應非隨心轉。謂預流果所攝心意識。或隨心轉亦受相應。謂預流果攝想蘊。及相應行蘊。或非隨心轉非受相應。謂除預流果攝隨心轉心不相應行。諸餘預流果攝心不相應行及擇滅。 一來不還阿羅漢果亦爾。 幾隨心轉非想行相應等者。一切應分別。謂除自性。如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者。一切應分別。謂預流果有四句。或隨尋轉非伺相應。謂預流果所攝身語業。及隨尋轉心不相應行。幷伺或伺相應非隨尋轉。謂預流果所攝尋。或隨尋轉亦伺相應。謂預流果所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應。 謂除預流果所攝隨尋轉心不相應行。諸餘預流果所攝心不相應行及擇滅。一來果亦爾。不還果有四句。或隨尋轉非伺相應。謂不還果所攝隨尋轉身語業。及隨尋轉心不相應行。幷尋相應伺。或伺相應非隨尋轉。謂不還果所攝尋。及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應。謂不還果所攝尋伺相應心心所法。 或非隨尋轉非伺相應。謂除不還果所攝隨尋轉身語業。心不相應行。諸餘不還果所攝身語業。心不相應行。及不還果所攝尋不相應伺。若無尋無伺心心所法。幷擇滅。阿羅漢果亦爾。幾見非見處等者。一切應分別。謂預流果所攝慧是見非見處。餘皆非見非見處。一來不還果亦爾。阿羅漢果所攝盡無生智。所不攝慧。是見非見處。餘皆非見非見處。幾有身見爲因非有身見因等者。 一切非有身見爲因非有身見因。幾業非業異熟等者。一切應分別。謂沙門果所攝身語業及思。是業非業異熟。餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一切應分別。謂預流果有四句。或業非隨業轉。謂預流果所攝思。或隨業轉非業。謂預流果所攝受想識蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉。謂預流果所攝身語業。或非業非隨業轉。 謂除預流果所攝隨業轉心不相應行。諸餘預流果所攝心不相應行。及擇滅。一來不還阿羅漢果亦爾。 幾所造色非有見色等者。一切應分別。謂沙門果所攝身語業。是所造色非有見色。餘皆非所造色。非有見色此四沙門果。幾所造色非有對色等者。一切應分別。謂沙門果所攝身語業。是所造色非有對色。餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深。甚深故難見。幾善非善爲因等者。一切應分別。謂有爲沙門果。是善亦善爲因。若無爲沙門果。是善非善爲因。幾不善非不善爲因等者。一切非不善非不善爲因。幾無記非無記爲因等者。一切非無記非無記爲因。幾因緣非有因等者。一切應分別。若有爲沙門果。是因緣亦有因。若無爲沙門果。非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者。一切應分別。謂沙門果。或是等無間非等無間緣。或是等無間亦等無間緣。或非等無間非等無間緣。 是等無間非等無間緣者。 謂未來現前正起沙門果所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者。謂過去現在沙門果所攝心心所法。 非等無間非等無間緣者。 謂除未來現前正起沙門果所攝心心所法。諸餘未來沙門果所攝心心所法。及身語業心不相應行。幷擇滅。幾所緣緣非有所緣等者。一切應分別。謂沙門所攝身語業心不相應行。及擇滅。是所緣緣非有所緣。餘皆是所緣緣亦有所緣。 幾增上緣非有增上等者。一切應分別。謂有爲沙門果。是增上緣亦有增上。若無爲沙門果。是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者。 一切非暴流非順暴

流

四通行者。謂有苦遲通行。有苦速通行。有樂遲通行。有樂速通行。此四通行。幾有色等者。一切應分別。謂通行所攝身語業是有色。餘皆是無色。幾有見等者。一切是無見。幾有對等者。一切是無對。幾有漏等者。一切是無漏。幾有爲等者。一切是有爲。幾有異熟等者。一切無異熟。幾是緣生等者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。一切應分別。謂通行所攝身語業是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。一切應分別。謂通行所攝心意識內處攝。餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知

此四通行。幾斷遍知所遍知等者。一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者。一切不應斷。幾應修等者。一切是應修。幾染[1]污等者。一切不染污。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有執受等者。一切無執受。幾大種所造等者。一切應分別。謂通行所攝身語業。是大種所造。餘皆非大種所造。幾有上等者。一切是有上。幾是有等者。一切非有。幾因相應等者。一切應分別。謂通行所攝身語業。心不相應行。因不相應。餘皆因相應

此四通行與六善處相攝者。五善處少分攝四通行。四通行亦攝五善處少分。與五不善處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有漏處相攝者。互不相攝。與八無漏處相攝者。五無漏處攝四通行。四通行亦攝五無漏處。幾過去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者。一切是不繫。幾學等者。一切應分別。謂四通行。或學或無學。云何學。謂學五蘊。云何無學。謂無學五蘊

此四通行幾見所斷等者。一切非所斷。幾非心等者。一切應分別。謂通行所攝身語業。心不相應行。非心非心所非心相應。若受蘊想蘊相應行蘊。是心所與心相應。若心意識。唯是心幾隨心轉非受相應等者。一切應分別。謂諸通行。各有四句。或隨心轉非受相應。謂通行所攝身語業。及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉。謂通行所攝心意識。或隨心轉亦受相應。謂通行所攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應。謂除通行所攝隨心轉心不相應行。諸[2]除通行所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者。一切應分別。謂除其自性。如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者。一切應分別。謂苦遲通行有四句。或隨尋轉非伺相應。謂苦遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行。及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉。謂苦遲通行所攝尋。及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應。謂苦遲通行所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應。謂除苦遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行。諸餘苦遲通行所攝身語業心不相應行。及尋不相應伺。并無尋無伺心心所法。苦速通行亦爾。樂遲通行亦有四句。或隨尋轉非伺相應。謂樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉。謂樂遲通行所攝尋。或隨尋轉亦伺相應。謂樂遲通行所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應。謂除樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行。諸餘樂遲通行所攝身語業心不相應行。及無尋無伺心心所法。樂速通行亦爾。幾見非見處等者。一切應分別。謂通行所攝盡無生智所不攝慧。是見非見處。餘皆非見非見處。幾有身見爲因非有身見因等者。一切非有身見爲因非有身見因。幾業非業異熟等者。一切應分別。謂通行所攝身語業及思。是業非業異熟。餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一切應分別。謂諸通行。各有四句。或業非隨業轉。謂通行所攝思。或隨業轉非業。謂通行所攝受想識蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉。謂通行所攝身語業。或非業非隨業轉。謂除通行所攝隨業轉心不相應行。諸餘通行所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者。一切應分別。謂通行所攝身語業。是所造色非有見色。餘皆非所造色非有見色

此四通行。幾所造色非有對色等者。一切應分別。謂通行所攝身語業。是所造色非有對色。餘皆非所造色非有對色。幾難見甚深等者。一切難見故甚深。甚深故難見。幾善非善爲因等者。一切是善亦善爲因。幾不善非不善爲因等者。一切非不善非不善爲因。幾無記非無記爲因等者。一切非無記非無記爲因。幾因緣非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一切應分別。謂

[1] 汚＝汙[illegible]*　[2] 除＝餘[illegible]

諸通行。或是等無間非等無間緣。或是等無間亦等無間緣。或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者。謂未來現前正起通行所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者。謂過去現在通行所攝心心所法。非等無間非等無間緣者。謂除未來現前正起通行所攝心心所法。諸餘未來通行所攝心心所法。及通行所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者。一切應分別。謂通行所攝身語業心不相應行。是所緣緣非有所緣。餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者。一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者。一切非暴流非順暴流

四聖種者。謂隨所得衣喜足聖種。隨所得食喜足聖種。隨所得臥具喜足聖種。樂斷樂修聖種。此四聖種。幾有色等者。一切應分別。謂聖種所攝身語業是有色。餘皆是無色。幾有見等者。一切是無見。幾有對等者。一切是無對。幾有漏等者。一切應分別。謂諸聖種。或有漏或無漏。云何有漏。謂聖種所攝有漏五蘊。云何無漏。謂無漏五蘊。幾有為等者。一切是有為。幾有異熟等者。一切應分別。謂諸聖種。若有漏有異熟。若無漏無異熟。幾是緣生等者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。一切應分別。謂聖種所攝身語業是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。一切應分別。謂聖種所攝心意識內處攝。餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。此四聖種。幾斷遍知所遍知等者。一切應分別。謂諸聖種。若有漏是斷遍知所遍知。若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者。一切應分別。謂諸聖種。若有漏是應斷。若無漏不應斷。幾應修等者。一切是應修。幾染污等者。一切不染污。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有執受等者。一切無執受。幾大種所造等者。一切應分別。謂聖種所攝身語業。是大種所造。餘皆非大種所造。幾有上等者。一切是有上。幾是有等者。一切應分別。謂諸聖種。若有漏是有。若無漏非有。幾因相應等者。一切應分別。謂聖種所攝身語業心不相應行因不相應。餘皆因相應

此四聖種。與六善處相攝者。五善處少分攝四聖種。四聖種亦攝五善處少分。與五不善處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有漏處相攝者。應作四句。或有漏處非聖種。謂聖種所不攝有漏五蘊。或聖種非有漏處。謂無漏四聖種。或有漏處亦聖種。謂有漏四聖種。或非有漏處非聖種。謂虛空及二滅。與八無漏處相攝者。應作四句。或無漏處非聖種。謂虛空及二滅。或聖種非無漏處。謂有漏四聖種。或無漏處亦聖種。謂無漏四聖種。或非無漏處非聖種。謂聖種所不攝有漏五蘊。幾過去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者。一切應分別。謂諸聖種。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂聖種所攝欲界五蘊。云何色界繫。謂聖種所攝色界五蘊。云何無色界繫。謂聖種所攝無色界四蘊 云何不繫。謂無漏五蘊。幾學等者。一切應分別。謂諸聖種。或學或無學。或非學非無學。云何學。謂學五蘊。云何無學。謂無學五蘊。云何非學非無學。謂聖種所攝有漏五蘊

此四聖種幾見所斷等者。一切應分別。謂諸聖種。若有漏修所斷。若無漏非所斷。幾非心等者。一切應分別。謂聖種所攝身語業心不相應行。非心非心所非心相應。聖種所攝受蘊想蘊相應行蘊。是心所與心相應。聖種所攝心意識❶唯是心。幾隨心轉非受相應等者。一切應分別。謂諸聖種。各有四句。或隨心轉非受相應。謂聖種所攝隨心轉身語業心不相應行及受。或受相應非隨心轉。謂聖種所攝心意識。或隨心轉亦受相應。謂聖種所攝想蘊。及相應行蘊。或非隨心轉非受相應。謂除聖種所攝隨心轉身語業心不相應行。諸餘聖種所攝身語業心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者。一切應分別。謂除其自性。如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者。一切應分別。謂諸聖種各有四句。或隨尋轉非伺相應。謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行。及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉。謂聖種所攝尋。及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應。謂聖種所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應。謂除聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行。諸餘聖種所攝身語業心不相應行。及尋不相應伺。幷無尋無伺心心所法。幾見非見處等者。一切應分別。謂諸聖種。

❶唯＝惟【宋】【元】【明】

各有四句。或見非見處。謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見。謂見所不攝有漏四聖種。或見亦見處。謂聖種所攝世間正見。或非見非見處。謂見所不攝無漏四聖種。幾有身見爲因非有身見因等者。一切非有身見爲因非有身見因。幾業非業異熟等者。一切應分別。謂聖種所攝身語業及思。是業非業異熟。餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一切應分別。謂諸聖種。各有四句。或業非隨業轉。謂除聖種所攝隨業轉身語業。諸餘聖種所攝身語業及思。或隨業轉非業。謂聖種所攝受想識蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉。謂聖種所攝隨業轉身語業。或非業非隨業轉。謂除聖種所攝隨業轉心不相應行。諸餘聖種所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者。一切應分別謂聖種所攝身語業。是所造色非有見色。餘皆非所造色非有見色

此四聖種幾所造色非有對色等者。一切應分別。謂聖種所攝身語業。是所造色非有對色。餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者。一切難見❶故甚深。甚深故難見。幾善非善爲因等者。一切是善亦善爲因。幾不善非不善爲因等者。一切非不善非不善爲因。幾無記非無記爲因等者。一切非無記非無記爲因。幾因緣非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一切應分別。謂諸聖種。或是等無間非等無間緣。或是等無間亦等無間緣。或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者。謂未來現前正起聖種所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者。謂過去現在聖種所攝心心所法。非等無間非等無間緣者。謂除未來現前正起聖種所攝心心所法。諸餘未來聖種所攝心心所法。及聖種所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者。一切應分別。謂聖種所攝身語業心不相應行。是所緣緣非有所緣。餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者。一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者。一切應分別。謂諸聖種若有漏是順暴流非暴流。若無漏非暴流非順暴流。如四聖種。四正斷四神足亦爾

四念住者。謂身念住受念住心念住法念住。身念住云何。謂緣身善有漏無漏慧。受念住云何。謂緣受善有漏無漏慧。心念住云何。謂緣心善有漏無漏慧。法念住云何。謂緣法善有漏無漏慧。此四念住。幾有色等者。一切無色。幾有見等者。一切無見。幾有對等者。一切無對。幾有漏等者。一切應分別。❷諸緣身慧。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏作意相應緣身慧。云何無漏。謂無漏作意相應緣身慧。緣受心法慧亦爾。幾有爲等者。一切有爲。幾有異熟等者。一切應分別。謂諸念住。若有漏有異熟。若無漏無異熟。幾是緣生等者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。一切是名攝。幾內處攝等者。一切外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知

*說一切有部品類足論*卷第十一

阿毘達磨品類足論卷第十二

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千問品第七之三

此四念住幾斷遍知所遍知等者。一切應分別。謂諸念住。若有漏是斷遍知所遍知。若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者。一切應分別。謂諸念住。若有漏是應斷。若無漏不應斷。幾應修等者。一切是應修。幾染污等者。一切不染污。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有❸執受等者。一切無*執受。幾大種所造等者。一切非大種所造。幾有上等者。一切是有上。幾是有等者。一切應分別。謂諸念住。若有漏是有。若無漏非有。幾因相應等者。一切因相應

此四念住。與六善處相攝者。一善處少分攝四念住。四念住亦攝一善處少分。與五不善處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者互不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有漏處相攝者。應作四句。或有漏處非念住。謂有漏色受想識蘊。及念住所不攝有漏行蘊。或念住非有漏處。謂無漏四念住。或有漏處亦念住。謂有漏四念住。或非有漏處非念住。謂無漏色受想識蘊。及念住所不攝無漏行蘊并無爲。與八無漏處相攝者。應作四句。或無漏處非念住。謂無漏色受想識蘊。及念住所不攝無漏行蘊并無爲。或念住非無漏處。

❶〔故〕－㊂㊪　❷諸＝謂㊄㊌　❸執＝報㊂㊪*

謂有漏四念住。或無漏處亦念住。謂無漏四念住。或非無漏處非念住。謂有漏色受想識蘊。及念住所不攝有漏行蘊。幾過去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者。一切應分別。謂緣身慧。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界作意相應緣身慧。云何色界繫。謂色界作意相應緣身慧。云何無色界繫。謂無色界作意相應緣身慧。云何不繫。謂無漏作意相應緣身慧。緣受心法慧亦爾。幾學等者。一切應分別。謂緣身慧。或學或無學。或非學非無學。云何學。謂學作意相應緣身慧。云何無學。謂無學作意相應緣身慧。云何非學非無學。謂有漏作意相應緣身慧。緣受心法慧亦爾。

此四念住。幾見所斷等者。一切應分別。謂諸念住。若有漏修所斷。若無漏非所斷。幾非心等者。一切是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者。一切隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者。一切隨心轉亦想相應。一切隨心轉亦行相應。除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者。一切應分別。謂緣身慧。或有尋有伺。或無尋❶唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應緣身慧。云何無尋*唯伺。謂無尋*唯伺作意相應緣身慧。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應緣身慧。緣受心法慧亦爾。幾見非見處等者。一切應分別。謂緣身慧。有四句。或見非見處。謂盡無生智所不攝無漏緣身慧。或見處非見。謂五識身相應善慧。或見亦見處。謂世間正見。或非見非見處。謂見所不攝無漏緣身慧緣受慧。或見非見處。或見亦見處。或非見非見處見非見處者。謂盡無生智所不攝無漏緣受慧。見亦見處者。謂世間正見。非見非見處者。謂見所不攝無漏緣受❷慧。緣心法慧亦爾。幾有身見為因非有身見因等者。一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者。一切非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一切隨業轉非業。幾所造色非有見色等者。一切非所造色非有見色

此四念住幾所造色非有對色等者。一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深。甚深故難見。幾善非善為因等者。一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者。一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一切應分別。謂緣身慧。或是等無間非等無間緣。或是等無間亦等無間緣。或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者。謂未來現前正起緣身慧。是等無間亦等無間緣者。謂過去現在緣身慧。非等無間非等無間緣者。謂除未來現前正起緣身慧。諸餘未來緣身慧。緣受心法慧亦爾。幾所緣緣非有所緣等者。一切是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者。一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者。一切應分別。謂諸念住。若有漏是順暴流非暴流。若無漏非暴流非順暴流

復次身念住云何。謂十色處。及法處所攝色。受念住云何。謂六受身。心念住云何。謂六識身。法念住云何。謂受所不攝非色法處。此四念住幾有色等者。一有色三無色。幾有見等者。三無見。一應分別。謂身念住。或有見或無見。云何有見。謂一處。云何無見。謂九處。及一處少分。幾有對等者。三無對。一應分別。謂身念住。或有對或無對。云何有對。謂十處。云何無對。謂一處少分。幾有漏等者。一切應分別。謂身念住。或有漏或無漏。云何有漏。謂十處及一處少分。云何無漏。謂一處少分。受念住或有漏或無漏。云何有漏。謂有漏作意相應受蘊。云何無漏。謂無漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住或有漏或無漏。云何有漏。謂有漏想行蘊。云何無漏。謂無漏想行蘊。及三無為。幾有為等者。三有為。一應分別。謂法念住。❸或有為或無為。云何有為。謂想行蘊。云何無為。謂三無為。幾有異熟等❹者。一切應分別。❺謂身念住。或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂不善善有漏色蘊。云何無異熟。謂無記無漏色蘊。受心法念住亦爾。幾是緣生等者。三是緣生是因生是世攝。一應分別。謂❻法念住。若有為是緣生是因生是世攝。若無為非緣生非因生非世攝。幾色攝等者。一色攝。❼三名攝。幾內處攝等者。一內處攝。二外處攝。一應分別。謂身念住。或內處攝或外處攝。云何內處攝。謂五內處。云何外處攝。謂五外處。及一外處少分。幾智遍知所遍知等者。

❶唯＝惟㊂㊒*　❷慧＝謂㊍　❸或＝幾㊂㊒　❹〔者〕－㊂㊒　❺謂＝為㊖　❻法＝非㊂㊒　❼三＝二㊂

一切是智遍知所遍知

此四念住幾斷遍知所遍知等者。一切應分別。謂諸念住。若有漏是斷遍知所遍知。若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者。一切應分別。謂諸念住若有漏是應斷。若無漏不應斷。幾應修等者。一切應分別。謂身念住。或應修或不應修。云何應修。謂善色蘊。云何不應修。謂不善無記色蘊。受心念住亦爾。法念住或應修或不應修。云何應修。謂善想行蘊。云何不應修。謂不善無記想行蘊。及三無爲。幾染污等者。一切應分別。謂身念住。或染污或不染污。云何染污。謂有覆色蘊。云何不染污。謂無覆色蘊。受心法念住亦爾。幾果非有果等者。三是果亦有果。一應分別。謂法念住。或是果非有果。或是果亦有果。或非果非有果。是果非有果者。謂擇滅。是果亦有果者。謂想行蘊。非果非有果者。謂虛空非擇滅。幾有執受等者。三無執受。一應分別。謂身念住。或有執受或無執受。云何有執受。謂自體所攝色蘊。云何無執受。謂非自體所攝色蘊。幾大種所造等者。三非大種所造。一應分別。謂身念住。或大種所造。或非大種所造。云何大種所造。謂九處及一處少分。云何非大種所造。謂一處少分。幾有上等者。三有上。一應分別。謂法念住。或有上或無上。云何有上。謂想行蘊及虛空非擇滅。云何無上。謂擇滅。幾是有等者。一切應分別。謂諸念住。若有漏是有。若無漏非有。幾因相應等者。一因不相應。二因相應。一應分別。謂法念住。若是心所因相應。若非心所因不相應

此四念住與六善處相攝者。六善處攝四念住少分。四念住少分亦攝六善處。與五不善處相攝者。五不善處攝四念住少分。四念住少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者。七無記處攝四念住少分。四念住少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者。三漏處攝一念住少分。一念住少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者。五有漏處攝四念住少分。四念住少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者。八無漏處攝四念住少分。四念住少分亦攝八無漏處。幾過去等者。三或過去。或未來。或現在。一應分別。謂法念住。若有爲或過去或未來或現在。若無爲非過去非未來非現在。幾善等者。一切應分別。謂身念住。或善或不善或無記。云何善不善。謂三處少分。云何無記。謂八處及二處少分。受念住。或善或不善或無記。云何善。謂善作意相應受蘊。云何不善。謂不善作意相應受蘊。云何無記。謂無記作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住。或善或不善或無記。云何善。謂善想行蘊及擇滅。云何不善。謂不善想行蘊。云何無記。謂無記想行蘊及虛空非擇滅。幾欲界繫等者。一切應分別。謂身念住。或欲界繫或色界繫或不繫。云何欲界繫。謂二處及九處少分。云何色界繫。謂九處少分。云何不繫。謂一處少分。受念住。或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何欲界繫。謂欲界作意相應受蘊。云何色界繫。謂色界作意相應受蘊。云何無色界繫。謂無色界作意相應受蘊。云何不繫。謂無漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住。或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。云何欲界繫。謂欲界想行蘊。云何色界繫。謂色界想行蘊。云何無色界繫。謂無色界想行蘊。云何不繫。謂無漏想行蘊。及無爲法。幾學等者。一切應分別。謂身念住。或學或無學或非學非無學。云何學。謂一處少分。云何無學。謂一處少分。云何非學非無學。謂十處及一處少分。受念住。或學或無學或非學非無學。云何學。謂學作意相應受蘊。云何無學。謂無學作意相應受蘊。云何非學非無學。謂有漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住。或學或無學或非學非無學。云何學。謂學想行蘊。云何無學。謂無學想行蘊。云何非學非無學。謂有漏想行蘊及無爲法

此四念住幾見所斷等者。一切應分別。謂身念住。或修所斷或非所斷。云何修所斷。謂十處及一處少分。云何非所斷。謂一處少分。受念住。或見所斷或修所斷或非所斷。云何見所斷。謂受念住隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠相應受蘊。云何修所斷。謂修所斷十隨眠相應受蘊。及不染污有漏受蘊。云何非所斷。謂無漏受蘊。心念住亦爾。法念住。或見所斷或修所斷或非所斷。云何見所斷。謂法念住。隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠。及彼相應想行蘊。并彼等起心不相應行。云何修所斷。謂法念住學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。及彼相應想行蘊。若彼等起

心不相應行。若不染污有漏想行蘊。云何非所斷。謂無漏想行蘊。及無為法。幾非心等者。一非心非心所非心相應。一是心所與心相應。一*唯是心。一應分別。謂法念住。若有所緣是心所與心相應。若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者。一隨心轉非受相應。一受相應非隨心轉。二應分別。謂身念住。或隨心轉非受相應。或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者。謂隨心轉身語業。諸餘色蘊非隨心轉非受相應。法念住。或隨心轉非受相應。❶或隨心轉亦受相應。或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者。謂隨心轉心不相應行。隨心轉亦受相應者。謂想蘊及相應行蘊。非隨心轉非受相應者。謂除隨心轉心不相應行。諸餘心不相應行。及無為法。幾隨心轉非想行相應等者。除其自性。如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者。一切應分別。謂身念住。或隨尋轉非伺相應。或非隨尋轉非伺相應。隨尋轉非伺相應者。謂隨尋轉身語業。諸餘色蘊。非隨尋轉非伺相應。受念住。或有尋有伺。或無尋*唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應受蘊。云何無尋*唯伺。謂無尋*唯伺作意相應受蘊。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住有四句。或隨尋轉非伺相應。謂隨尋轉心不相應行。及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉。謂尋及尋不相應伺相應想行蘊。或隨尋轉亦伺相應。謂尋伺相應想行蘊。或非隨尋轉非伺相應。謂除隨尋轉心不相應行。❷諸餘心不相應行。及尋不相應伺。若無尋無伺非受心所。若無為法。幾見非見處等者。一切應分別。謂身念住。或見處非見。或見亦見處。或非見非見處。見處非見者。謂九處及一處少分。見亦見處者。謂一處。非見非見處者。謂一處少分。受念住。若有漏是見處非見。若無漏非見非見處。心念住亦爾。法念住有四句。或是見非見處。謂盡無生智所不攝無漏慧。或是見處非見。謂有漏想蘊。及見所不攝有漏行蘊。或是見亦見處。謂五染污見。及世間正見。或非見非見處。謂無漏想蘊。及見所不攝無漏行蘊。并無為法。幾有身見為因非有身見因等者。一切應分別。謂身念住。若染污有身見為因非有身見因。若不染污非有身見為因非有身見因。受念住。或有身見為因非有身見因。或有身見為因亦有身見因。或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者。謂除過去現在見❸苦所斷隨眠相應受蘊。亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應受蘊。亦除未來有身見相應受蘊。諸餘染污受蘊。有身見為因亦有身見因者。謂前所除受蘊。非有身見為因非有身見因者。謂不染污受蘊。心念住亦爾。法念住。或有身見為因非有身見因。或有身見為因亦有身見因。或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者。謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等想行蘊。亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有想行蘊。亦除未來有身見相應想行蘊。亦除未來有身見及彼相應法生老住無常。諸餘染污想行蘊。有身見為因亦有身見因者。謂前所除想行蘊。非有身見為因非有身見因者。謂不染污想行蘊。及無為法。幾業非業異熟等者。一切應分別。謂身念住。或業非業異熟。或業異熟非業。或非業非業異熟。業非業異熟者。謂身語業。業異熟非業者。謂業異熟生色蘊。非業非業異熟者。謂除業及業異熟色蘊。諸餘色蘊。受念住。或業異熟非業。或非業非業異熟。業異熟非業者。謂業異熟生受蘊。諸餘受蘊。非業非業異熟。心念住亦爾。法念住有四句。或業非業異熟。謂業異熟所不攝思。或業異熟非業。謂思所不攝業異熟生想行蘊。或業亦業異熟。謂業異熟生思。或非業非業異熟。謂除業及業異熟想行蘊。諸餘想行蘊。及無為法。幾隨業轉非業等者。二隨業轉非業。二應分別。謂身念住有三句。或業非隨業轉。謂除隨業轉身語業。諸餘身語業。或業亦隨業轉。謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉。謂除業及隨業轉色蘊。諸餘色蘊。法念住有三句。或業非隨業轉。謂思或隨業轉非業。謂想蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或非業非隨業轉。謂除業及隨業轉行蘊。諸餘行蘊。及無為法。幾所造色非有見色等者。三非所造色非有見色。一應分別。謂身念住有三句。或所造色非有見色。謂八處及二處少分。或所造色亦有見色。謂一處。或非所造色非有見色。謂一處少分

❶或＝有【三】【宮】　❷諸＝除【明】　❸苦所＝若所【宋】【元】【宮】，所若【明】

此四念住幾所造色非有對色等者。三非所造色非有對色。一應分別。謂身念住有三句。或所造色非有對色。謂一處少分。或有對色非所造色。謂一處少分。或所造色亦有對色。謂九處及一處少分。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深。甚深故難見。幾善非善為因等者。一切應分別。謂身念住有三句。或善為因非善。謂善異熟生色蘊。或善亦善為因謂善色蘊。或非善非善為因。謂除善異熟生色蘊諸餘無記。及不善色蘊。受心念住亦爾。法念住有四句。或善非善為因。謂擇滅。或善為因非善。謂善異熟生想行蘊。或善亦善為因。謂善想行蘊。或非善非善為因。謂除善異熟生想行蘊。諸餘無記。及不善想行蘊。并虛空非擇滅。幾不善非不善為因等者。一切應分別。謂身念住有三句。或不善為因非不善。謂不善異熟生色蘊。或不善亦不善為因。謂不善色蘊。或非不善非不善為因。謂除不善異熟生色蘊。諸餘無記及善色蘊。受念住有三句。或不善為因非不善。謂不善異熟生受蘊。及欲界有身見邊執見相應受蘊。或不善亦不善為因。謂不善受蘊。或非不善非不善為因。謂除不善異熟生受蘊。及除欲界有身見邊執見相應受蘊。諸餘無記及善受蘊。心念住亦爾。法念住有三句。或不善為因非不善。謂不善異熟生想行蘊。及欲界有身見邊執見。并彼相應俱有等想行蘊。或不善亦不善為因。謂不善想行蘊。或非不善非不善為因。謂除不善異熟生想行蘊。及除欲界有身見邊執見并彼相應俱有等想行蘊。諸餘無記及善想行蘊。并三無為。幾無記非無記為因等者。一切應分別。謂身念住有三句。或無記為因非無記。謂不善色蘊。或無記亦無記為因。謂無記色蘊。或非無記非無記為因。謂善色蘊。受心念住亦爾。法念住有四句。或無記非無記為因。謂虛空非擇滅。或無記為因非無記。謂不善想行蘊。或無記亦無記為因。謂無記想行蘊。或非無記非無記為因。謂善想行蘊。及擇滅。幾因緣非有因等者。三是因緣亦有因。一應分別。謂法念住。若有為是因緣亦有因。若無為非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者。一非等無間非等無間緣。三應分別。謂受念住有三句。或等無間非等無間緣。謂未來現前正起受蘊。及過去現在阿羅漢命終時受蘊。或等無間亦等無間緣。謂除過去現在阿羅漢命終時受蘊。諸餘過去現在受蘊。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起受蘊。諸餘未來受蘊心念住亦爾。法念住有三句。或等無間非等無間緣。謂未來現前正起非受心所。及過去現在阿羅漢命終時。非受心所。并已生正起無想滅定。或等無間亦等無間緣。謂除過去現在阿羅漢命終時非受心所。諸餘過去現在非受心所。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起非受心所。諸餘未來非受心所。及除等無間心不相應行。諸餘心不相應行。并無為法。幾所緣緣非有所緣等者。一所緣緣非有所緣。二所緣緣亦有所緣。一應分別。謂法念住。若是心所是所緣緣亦有所緣。若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者。三增上緣亦有增上。一應分別。謂法念住。若有為是增上緣亦有增上。若無為是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者。一切應分別。謂身念住。若有漏順暴流非暴流。若無漏非暴流非順暴流。受心念住亦爾。法念住有三句。或順暴流非暴流。謂有漏想蘊及暴流所不攝有漏行蘊。或暴流亦順暴流。謂四暴流。或非暴流非順暴流。謂無漏想行蘊。及無為法

四聖諦者。　謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦。此四聖諦。幾有色等者。一無色。三應分別。謂苦聖諦。或有色或無色。云何有色。謂十處及一處少分。云何無色。謂一處。及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業。是有色。餘皆是無色。幾有見等者。二無見。二應分別。謂苦聖諦。或有見或無見。云何有見。謂一❶處。云何無見。謂十一處。集聖諦亦爾。幾有對等者。二無對。二應分別。謂苦聖諦。或有對或無對。云何有對。謂十處。云何無對。謂二處。集聖諦亦爾。幾有漏等者。二有漏二無漏。❷有為等者。三有為。一無為。幾有異熟等者。二無異熟。二應分別。謂苦聖諦。或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂善不善苦諦。云何無異熟。謂無記苦諦。集聖諦亦爾。幾是緣生等者。三是緣生是因生是世攝。一非緣生非因生非世攝。幾色攝等者。一名攝。三應分別。謂苦聖諦。或色攝或名攝。云何色攝。謂十處及一處

❶〔處云何…卷第十二〕三百七十字－㊣　❷（幾）十有㊣㊣㊣

少分。云何名攝。謂一處及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。一外處攝。三應分別。謂苦聖諦。或內處攝或外處攝。云何內處攝。謂六內處。云何外處攝。謂六外處。集聖諦亦爾。道聖諦所攝心意識內處攝。餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知

*說一切有部品類足論*卷第十二

阿毘達磨品類足論卷第十三

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千問品第七之四

此四聖諦幾斷遍知所遍知等者。二是斷遍知所遍知。二非斷遍知所遍知。幾應斷等者。❶二應斷二不應斷。幾應修等者。一應修一不應修。二應分別。謂苦聖諦。或應修或不應修。云何應修。謂善苦諦。云何不應修。謂不善無記苦諦。集聖諦亦爾。幾染汚等者。二不染汚。二應分別。謂苦聖諦。或染汚或不染汚。云何染汚。謂有覆苦諦。云何不染汚。謂無覆苦諦。集聖諦亦爾。幾果非有果等者。三是果亦有果。一是果非有果。幾有執受等者。二無執受。二應分別。謂苦聖諦。或有執受或無執受。云何有執受。謂自體所攝苦諦。云何無執受。謂非自體所攝苦諦。集聖諦亦爾。幾大種所造等者。一非大種所造。三應分別。謂苦聖諦。或大種所造。或非大種所造。云何大種所造。謂九處及二處少分。云何非大種所造。謂一處及二處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業。是大種所造。餘皆非大種所造。幾有上等者。三有上一無上。幾是有等者。二是有二非有。幾因相應等者。一因不相應。三應分別。謂苦聖諦所攝色心不相應行。是因不相應。餘皆因相應。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業心不相應行。是因不相應。餘皆因相應

此四聖諦與六善處相攝者。六善處攝二諦及二諦少分。二諦及二諦少分亦攝六善處。與五不善處相攝者。五不善處攝二諦少分。二諦少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者。應作四句。或是無記處非諦。謂虛空非擇滅。或是諦非無記處。謂二諦及二諦少分。或非無記處非諦。是事不可得。與三漏處相攝者。三漏處攝二諦少分。二諦少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者。五有漏處攝二諦。二諦亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者。應作四句。或是無漏處非諦。謂虛空非擇滅。或是諦非無漏處。謂二諦。或無漏處亦諦。謂二諦。或非無漏處非諦。是事不可得。幾過去等者。三或過去或未來或現在。一非過去非未來非現在。幾善等者。一是善。二應分別。謂苦聖諦。或善或不善或無記。云何善。謂苦諦所攝善五蘊。云何不善。謂苦諦所攝不善五蘊。云何無記。謂苦諦所攝無記五蘊。集聖諦亦爾。幾欲界繫等者。二不繫。二應分別。謂苦聖諦。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。云何欲界繫。謂苦諦所攝欲界五蘊。云何色界繫。謂苦諦所攝色界五蘊。云何無色界繫。謂苦諦所攝無色界四蘊。集聖諦亦爾。幾學等者。三非學非無學。一應分別。謂道聖諦或學或無學。云何學。謂學五蘊。云何無學。謂無學五蘊

此四聖諦幾見所斷等者。二非所斷。二應分別。謂苦聖諦。或見所斷或修所斷。云何見所斷。謂苦諦隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠。及彼相應苦諦。并彼等起心不相應行。云何修所斷。謂苦諦學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。及彼相應苦諦。并彼等起身語業。心不相應行。若不染汚苦諦。集聖諦亦爾。幾非心等者。一非心非心所非心相應。三應分別。謂苦聖諦所攝色心不相應行。非心非心所非心相應。受蘊想蘊相應行蘊。是心所與心相應。心意識❷唯是心。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業。心不相應行。非心非心所非心相應。受蘊想蘊相應行蘊。是心所與心相應。心意識*唯是心。幾隨心轉非受相應等者。一非隨心轉非受相應。三應分別。謂苦聖諦有四句。或隨心轉非受相應。謂隨心轉身語業心不相應行。及受或受相應非隨心轉。謂心意識。或隨心轉亦受相應。謂想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應。謂除隨心轉身語業心不相應行。諸餘色心不相應行。集聖諦亦爾。道聖諦有四句。或隨心轉非受相應。謂身語業。及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心

轉。謂心意識。或隨心轉亦受相應。謂想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應。謂除隨心轉心不相應行。諸餘心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者。除其自性。如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者。一非隨尋轉非伺相應。三應分別。謂苦聖諦有四句。或隨尋轉非伺相應。謂隨尋轉身語業心不相應行。及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉。謂尋及尋不相應伺相應心心所苦諦。或隨尋轉亦伺相應。謂尋伺相應心心所苦諦。 或非隨尋轉非伺相應。謂除隨尋轉身語業心不相應行。諸餘色心不相應行。及尋不相應伺。幷無尋無伺心心所苦諦。集聖諦亦爾。道聖諦有四句。或隨尋轉非伺相應。 謂隨尋轉身語業心不相應行。及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉。謂尋及尋不相應伺相應心心所法。 或隨尋轉亦伺相應。謂尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應。謂除隨尋轉身語業心不相應行。諸餘身語業心不相應行。及尋不相應伺。幷無尋無伺心心所法。幾見非見處等者。一非見非見處。三應分別。謂苦聖諦。或見亦見處。或見處非見。或見亦見處者。謂眼根五染汚見世間正見。餘皆見處非見。集聖諦亦爾。道聖諦所攝盡無生智所不攝慧。是見非見處。餘皆非見非見處。 幾有身見爲因非有身見因等者。一非有身見爲因非有身見因。二應分別。謂苦聖諦。或有身見爲因非有身見因。或有身見爲因亦有身見因。 或非有身見爲因非有身見因。有身見爲因非有身見因者。謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等苦諦。 亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有苦諦。亦除未來有身見❶因相應苦諦。 亦除未來有身見及彼相應法生老住無常。諸餘染汚苦諦。有身見爲因亦有身見因者。謂前所除苦諦。非有身見爲因非有身見因者。謂不染汚苦諦。集聖諦亦爾。幾業非業異熟等者。一非業非業異熟。三應分別。謂苦聖諦有四句。或業非業異熟。謂身語業及業異熟所不攝思。或業異熟非業。謂思所不攝業異熟生苦諦。或業亦業異熟。謂業異熟生思。或非業非業異熟。謂除業及業異熟生苦諦。諸餘苦諦。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業及思。 是業非業異熟。餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一非業非隨業轉。三應分別。謂苦聖諦有四句。或業非隨業轉。謂除隨業轉身語業。諸餘身語業及思。或隨業轉非業。謂受想識蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉。謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉。謂除業及隨業轉苦諦。諸餘苦諦。集聖諦亦爾。道聖諦有四句。或業非隨業轉。謂思或隨業轉非業。 謂受想識蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉。謂身語業。或非業非隨業轉。謂除隨業轉心不相應行。諸餘心不相應行。幾所造色非有見色等者。一非所造色非有見色。三應分別。謂苦聖諦有三句。或所造色非有見色。謂八處及二處少分。或所造色亦有見色 謂一處。或非所造色非有見色。謂一處及二處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業。是所造色非有見色。餘皆非所造色非有見色

此四聖諦幾所造色非有對色等者。 一非所造色非有對色。三應分別。謂苦聖諦有四句。或所造色非有對色。謂一處少分。或有對色非所造色。謂一處少分。或所造色亦有對色。謂九處及一處少分。或非所造色非有對色。謂一處及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業。是所造色非有對色。餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深甚深故難見。幾善非善爲因等者。一是善非善爲因。一是善亦善爲因。二應分別。謂苦聖諦。有三句。或善爲因非善。謂善異熟生苦諦。或是善亦善爲因。謂善苦諦。或非善非善爲因。謂除善異熟生苦諦。諸餘無記。及不善苦諦。集聖諦亦爾。幾不善非不善爲因等者。二非不善非不善爲因。二應分別。謂苦聖諦有三句。或不善爲因非不善。謂不善異熟生苦諦。及欲界繫有身見邊執見。幷彼相應俱有等苦諦。或不善亦不善爲因。謂不善苦諦。或非不善非不善爲因。謂除不善異熟生苦諦。 及除欲界繫有身見邊執見幷彼相應俱有等苦諦。諸餘無記。及善苦諦。集聖諦亦爾。幾無記非無記爲因等者。二非無記非無記爲因。二應分別。謂苦聖諦。有三句。或無記爲因非無記。謂不善苦諦。或無記亦無記爲因。謂無記苦諦。或非無記非無記爲因。謂善苦諦。集聖諦亦爾。幾因緣非有因等者。三是因緣亦有因。一非因緣非有因。幾等無間

❶〔因〕—⊜⊛

非等無間緣等者。一非等無間非等無間緣。三應分別。謂苦聖諦有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現前正起心心所苦諦。及過去現在阿羅漢命終時心心所苦諦。幷已生正起無想滅定 或是等無間亦等無間緣。謂除過去現在阿羅漢命終時心心所苦諦。諸餘過去現在心心所苦諦。或非等無間非等無間緣 謂除未來現前正起心心所苦諦。諸餘未來心心所苦諦。除等無間心不相應行。諸餘心不相應行。及色苦諦。集聖諦亦爾。道聖諦有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現前正起心心所道諦。或是等無間亦等無間緣。謂過去現在心心所道諦。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起心心所道諦。諸餘未來心心所道諦。及身語業心不相應行道諦。幾所緣緣非有所緣等者。一是所緣緣非有所緣。三應分別。謂苦聖諦所攝色心不相應行。是所緣緣非有所緣。諸餘苦諦。皆是所緣緣亦有所緣。集聖諦亦爾道聖諦所攝身語業心不相應行。是所緣緣非有所緣。諸餘道諦。皆所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者。一是增上緣非有增上。三是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者。❶一非暴流非順暴流。二應分別。謂苦聖諦。或是暴流亦順暴流。或順暴流非暴流。是暴流亦順暴流者。謂四暴流。諸餘苦諦。是順暴流非暴流。集聖諦亦爾。四靜慮者。謂初靜慮。第二靜慮。第三靜慮。第四靜慮。此四靜慮幾有色等者。一切應分別。謂諸靜慮所攝身語業是有色。餘皆是無色。幾有見等者。一切無見。幾有❷對等者。一切無對。幾有漏等者。一切應分別。謂諸靜慮。或有漏或無漏。云何有漏。謂靜慮所攝有漏五蘊。云何無漏。謂靜慮所攝無漏五蘊。幾有爲等者。一切有爲。幾有異熟等者。一切應分別。謂諸靜慮。若有漏有異熟。若無漏無異熟。幾是緣生等者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。一切應分別。謂諸靜慮所攝身語業是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。一切應分別。謂諸靜慮所攝心意識。內處攝。餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切智遍知所遍知

此四靜慮幾斷遍知所遍知等者。一切應分別。謂諸靜慮。若有漏斷遍知所遍知。若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者。一切應分別。謂諸靜慮。若有漏應斷。若無漏不應斷。幾應修等者。一切是應修。幾染污等者。一切不染污。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有執受等者。一切無執受。幾大種所造等者。一切應分別。謂諸靜慮所攝身語業。是大種所造。餘皆非大種所造。幾有上等者。一切是有上。幾是有等者。一切應分別。謂諸靜慮。若有漏是有。若無漏非有。幾因相應等者。一切應分別。 謂諸靜慮所攝身語業心不相應行因不相應。餘皆因相應

此四靜慮與六善處相攝者。 五善處少分攝四靜慮。四靜慮亦攝五善處少分。與五不善處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有漏處相攝者。應作四句。或有漏處非靜慮。謂靜慮所不攝有漏五蘊。或靜慮非有漏處。謂無漏四靜慮。或有漏處亦靜慮。謂有漏四靜慮 或非有漏處非靜慮。謂靜慮所不攝無漏五蘊。及無爲法。與八無漏處相攝者。應作四句。或無漏處非靜慮。謂靜慮所不攝無漏五蘊。及無爲法。或靜慮非無漏處。謂有漏四靜慮。或無漏處亦靜慮。謂無漏四靜慮。或非無漏處非靜慮。謂靜慮所不攝有漏五蘊。幾過去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者。一切應分別。謂諸靜慮。若有漏色界繫。若無漏是不繫。幾學等者。一切應分別。謂諸靜慮。或學或無學或非學非無學。云何學。謂靜慮所攝學五蘊。云何無學。謂靜慮所攝無學五蘊。云何非學非無學。謂靜慮所攝有漏五蘊

此四靜慮幾見所斷等者。一切應分別。謂諸靜慮若有漏修所斷。若無漏非所斷。幾非心等者。一切應分別。謂靜慮所攝身語業心不相應行。非心非心所非心相應。受蘊想蘊相應行蘊。是心所與心相應。心意識*唯是心。幾隨心轉非受相應等者。一切應分別。謂各有四句。或隨心轉非受相應。謂靜慮所攝身語業。及隨心轉心不相應行幷受。或受相應非隨心轉。謂靜慮所攝心意識。或隨心轉亦受相應。謂靜慮所攝想蘊。及相應行蘊。或非隨心轉非受相應。 謂除靜慮所攝隨心轉心不相應行。諸餘靜慮所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者。除其自性。如受應知。

❶一＝二【三】【宮】　❷對＝漏【宮】

幾隨尋轉非伺相應等者。三非隨尋轉非伺相應。一應分別。謂初靜慮。應作四句。或隨尋轉非伺相應。謂初靜慮所攝身語業。及隨尋轉心不相應行幷伺。或伺相應非隨尋轉。謂初靜慮所攝尋。或隨尋轉亦伺相應。謂初靜慮所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應。謂除初靜慮所攝隨尋轉心不相應行。諸餘初靜慮所攝心不相應行。幾見非見處等者。一切應分別。謂各有四句。或見非見處。謂靜慮所攝盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見。謂見所不攝有漏四靜慮。或見亦見處。謂靜慮所攝有漏慧。或非見非見處。謂見所不攝無漏四靜慮。幾有身見爲因非有身見因等者。一切非有身見爲因非有身見因。幾業非業異熟等者。一切應分別。謂諸靜慮所攝身語業及思。是業非業異熟。餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一切應分別。謂各有四句。或業非隨業轉。謂靜慮所攝思。或隨業轉非業。謂靜慮所攝受想識蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉。謂靜慮所攝身語業。或非業非隨業轉。謂除靜慮所攝隨業轉心不相應行。諸餘靜慮所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者。一切應分別。謂諸靜慮所攝身語業。是所造色非有見色。餘皆非所造色非有見色

此四靜慮。幾所造色非有對色等者。一切應分別。謂諸靜慮所攝身語業。是所造色非有對色。餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深甚深故難見。幾善非善爲因等者。一切是善亦善爲因。幾不善非不善爲因等者。一切非不善非不善爲因。幾無記非無記爲因等者。一切非無記非無記爲因。幾因緣非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一切應分別。謂初靜慮。有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現前正起心心所法。或是等無間亦等無間緣。謂過去現在心心所法。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起心心所法。諸餘未來心心所法。及身語業心不相應行。第二第三靜慮亦爾。第四靜慮。有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現前正起心心所法。及已生正起無想定。或是等無間亦等無間緣。謂過去現在心心所法。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起心心所法。諸餘未來心心所法。及除等無間心不相應行。諸餘心不相應行。幷身語業。幾所緣緣非有所緣等者。一切應分別。謂諸靜慮所攝身語業心不相應行。是所緣緣非有所緣。餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者。一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者。一切應分別。謂諸靜慮。若有漏順暴流非暴流。若無漏非暴流非順暴流。四無量者。謂慈無量悲無量喜無量捨無量

此四無量幾有色等者。一切應分別。謂諸無量所攝身語業。是有色。餘皆無色。幾有見等者。一切無見。幾有對等者。一切無對。幾有漏等者。一切有漏。幾有爲等者。一切有爲。幾有異熟等者。一切有異熟。幾是緣生等者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。一切應分別。謂諸無量所攝身語業。是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。一切應分別。謂諸無量所攝心意識。內處攝。餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知

此四無量幾斷遍知所遍知等者。一切是斷遍知所遍知。幾應斷等者。一切是應斷。幾應修等者。一切是應修。幾染汙等者。一切不染汙。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有執受等者。一切無執受。幾大種所造等者。一切應分別。謂諸無量所攝身語業。是大種所造。餘皆非大種所造。幾有上等者。一切是有上。幾是有等者。一切是有。幾因相應等者。一切應分別。謂諸無量所攝身語業心不相應行。因不相應。餘皆因相應

此四無量與六善處相攝者。五善處少分攝四無量。四無量亦攝五善處少分。與五不善處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有漏處相攝者。五有漏處少分攝四無量。四無量亦攝五有漏處少分。與[1]八無漏處相攝者。互不相攝。幾過去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者。一切色界繫。幾學等者。一切非學非無學

此四無量。幾見所斷[2]等者。一切修所斷。幾非心等者。一切應分別。謂諸無量所攝身語業心不相應行。非心非心所非心相應。受蘊想蘊相應行蘊。是心所與心相應。心意識。唯是心。幾隨心轉非受相應等者。一切應分別。

[1]八＝五㊂㊪ [2]（幾）＋等㊂㊪

謂各有四句。或隨心轉非受相應。謂無量所攝身語業。及隨心轉心不相應行幷受。或受相應非隨心轉。謂無量所攝心意識。或隨心轉亦受相應。謂無量所攝[1]想蘊。及相應行蘊。或非隨心轉非受相應。謂除無量所攝隨心轉心不相應行。諸餘無量所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者。除其自性。如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者。一切應分別。謂慈無量。有四句。或隨尋轉非伺相應。謂慈無量所攝隨尋轉身語業心不相應行。及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉。謂慈無量所攝尋。及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應。謂慈無量所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應。謂除慈無量所攝隨尋轉身語業心不相應行。諸餘慈無量所攝身語業心不相應行。及慈無量所攝尋不相應伺。幷慈無量所攝無尋無伺心心所法。悲捨無量亦爾。喜無量。有四句。或隨尋轉非伺相應。謂喜無量所攝隨尋轉身語業心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉。謂喜無量所攝尋。或隨尋轉亦伺相應。謂喜無量所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應。謂除喜無量所攝隨尋轉身語業心不相應行。諸餘喜無量所攝身語業心不相應行。及喜無量所攝無尋無伺心心所法。幾見非見處等者。一切應分別。謂諸無量。或是見亦見處。或是見處非見。是見亦見處者。謂無量所攝慧。餘皆是見處非見。幾有身見為因非有身見因等者。一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者。一切應分別。謂無量所攝身語業及思。是業非業異熟。餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一切應分別。謂各有四句。或是業非隨業轉。謂無量所攝思。或隨業轉非業。謂無量所攝受想識蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉。謂無量所攝身語業。或非業非隨業轉。謂除無量所攝隨業轉心不。相應行。諸餘無量所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者。一切應分別。謂無量所攝身語業。是所造色非有見色。餘皆非所造色非有見色。◎[2]

*說一切有部品類足論*卷第十三

阿毘達磨品類足論卷第十四

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千問品第七之五

◎[3]此四無量幾所造色非有對色等者。一切應分別。謂諸無量所攝身語業。是所造色非有對色。餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者。一切離見故甚深甚深故難見。幾善非善為因等者。一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者。一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者。一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一切應分別。謂各有三句。或是等無間非等無間緣。謂無量所攝未來現前正起心心所法。或是等無間亦等無間緣。謂無量所攝過去現在心心所法。或非等無間非等無間緣。謂除無量所攝未來現前正起心心所法。諸餘無量所攝未來心心所法。及無量所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者。一切應分別。謂無量所攝身語業心不相應行。是所緣緣非有所緣。[4]餘無量所攝。皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者。一切是增上緣亦有增[5]上。幾暴流非順暴流等者。一切順暴流。[6]亦非暴流。[7]◎

◎[8]四無色者。謂空無邊處。識無邊處。無所有處。非想非非想處。此四無色幾有色等者。一切無色。幾有見等者。一切無見。幾有對等者。一切無對。幾有漏等者。一有漏。三應分別。謂空無邊處。或有漏或無漏。云何有漏。謂空無邊處所攝有漏四蘊。云何無漏。謂空無邊處所攝無漏四蘊。識無邊處無所有處亦爾。幾有為等者。一切有為。幾有異熟等者。一切應分別。謂空無邊處。或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂善有漏。空無邊處。云何無異熟。謂無記無漏。空無邊處識無邊處無所有處亦爾。非想非非想處。或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂善非想非非想處。云何無異熟。謂無記非想非非想處。幾是緣生等者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。一切名攝。幾內處攝等者。一切應分別。謂諸無色所攝心意識。內處攝。餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切智遍知所遍知

[1]想＝相㊊　◎　[2]　[3]不分卷及品㊊　[4]餘＝除㊂㊪　[5]上＋(緣)㊂　[6]〔亦〕－㊪　◎　[7]卷第十三終㊊，卷末題同異準首卷　◎　[8]卷第十四首㊊，四前行明本有辯千問品第七之五八字，譯號同異如首卷

此四無色。幾斷遍知所遍知等者。一斷遍知所遍知。三應分別。謂三無色。若有漏斷遍知所遍知。若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者。一應斷。三應分別。謂三無色。若有漏是應斷。若無漏不應斷。幾應修等者。一切應分別。謂空無邊處。或應修或不應修。云何應修。謂善空無邊處。云何不應修。謂無記空無邊處。識無邊處無所有處非想非非想處亦爾。幾染污等者。一切應分別。謂空無邊處。或染污或不染污。云何染污。謂有覆空無邊處。云何不染污。謂無覆空無邊處。識無邊處無所有處非想非非想處亦爾。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有執受等者。一切無執受。幾大種所造等者。一切非大種所造。幾有上等者。一切是有上。幾是有等者。一是有。三應分別。謂三無色。若有漏是有。若無漏非有。幾因相應等者。一切應分別。謂諸無色所攝心不相應行因不相應。餘皆因相應

此四無色與六善處相攝者。應作四句。或善處非無色。謂善色蘊。及無色所不攝善四蘊。幷擇滅。或無色非善處。謂無記四無色。或善處亦無色。謂善四無色。或非善處非無色。謂不善五蘊。無記色蘊。及無色所不攝無記四蘊。幷虛空非擇滅。與五不善處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。應作四句。或無記處非無色。謂無記色蘊。及無色所不攝無記四蘊。幷虛空非擇滅。或無色非無記處。謂善四無色。或無記處亦無色。謂無記四無色。或非無記處非無色。謂不善五蘊。善色蘊。及無色所不攝善四蘊。幷擇滅。與三漏處相攝者。應作四句。或漏處。非無色。謂一漏處。及二漏處少分。或無色非漏處。謂漏處所不攝四無色。或漏處亦無色。謂二漏處少分。或非漏處非無色。謂色蘊。及漏處無色所不攝四蘊。幷無爲法。與五有漏處相攝者。應作四句。或有漏處非無色。謂有漏色蘊。及無色所不攝有漏四蘊。或無色非有漏處。謂三無色少分。或有漏處亦無色。謂一無色。及三無色少分。或非有漏處非無色。謂無漏色蘊。及無色所不攝無漏四蘊。幷無爲法。與八無漏處相攝者。應作四句。或無漏處非無色。謂無漏色蘊。及無色所不攝無漏四蘊。幷無爲法。或無色非無漏處。謂一無色。及三無色少分。或無漏處亦無色。謂三無色少分。或非無漏處非無色。謂有漏色蘊。及無色所不攝有漏四蘊。幾過去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等者。一切應分別。謂空無邊處。或善或無記。云何善。謂空無邊處所攝善四蘊。云何無記。謂空無邊處所攝無記四蘊。識無邊處無所有處非想非非想處亦爾。幾欲界繫等者。一無色界繫。三應分別。謂三無色。若有漏無色界繫。若無漏是不繫。幾學等者。一非學非無學。三應分別。謂空無邊處。或學或無學或非學非無學。云何學。謂空無邊處所攝學四蘊。云何無學。謂空無邊處所攝無學四蘊。云何非學非無學。謂空無邊處所攝有漏四蘊。識無邊處無所有處亦爾

此四無色幾見所斷等者。一切應分別。謂空無邊處。或見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷。謂空無邊處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷二十八隨眠。及彼相應彼等起心不相應行。空無邊處。云何修所斷。謂空無邊處學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷三隨眠。及彼相應彼等起心不相應行。幷不染污有漏空無邊處。云何非所斷。謂無漏。空無邊處識無邊處無所有處亦爾。非想非非想處。或見所斷。或修所斷。云何見所斷。謂非想非非想處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷二十八隨眠。及彼相應彼等起心不相應行非想非非想處。云何修❶所斷。謂非想非非想處學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷三隨眠。及彼相應彼等起心不相應行。幷不染污非想非非想處。幾非心等者。一切應分別。謂諸無色所攝心不相應行。非心非心所非心相應。受蘊想蘊相應行蘊。是心所與心相應。心意識❷唯是心。幾隨心轉非受相應等者。一切應分別。謂各有四句。或隨心轉非受相應。謂無色所攝隨心轉心不相應行及受。或受相應非隨心轉。謂無色所攝心意識。或隨心轉亦受相應。謂無色所攝想蘊相應行蘊。或非隨心轉非受相應。謂除無色所攝隨心轉心不相應行。諸餘無色所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者。除其自性。如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者。一切非隨尋轉非伺相應。幾見非見處等者。一切應分別。謂空無邊處。應作四句或見非見處。謂空無邊處所攝盡無生智所

❶［所］－⊜㊂　❷唯＝惟⊜㊂*

不攝無漏慧。或見處非見。謂見所不攝有漏空無邊處。或見亦見處。謂空無邊處所攝五染汚見。及世俗正見。或非見非見處。謂見所不攝無漏空無邊處。識無邊處無所有處亦爾。非想非非想處。或見亦見處。或見處非見見亦見處者。謂非想非非想處所攝五染汚見世間正見。餘非想非非想處。皆見處非見。幾有身見爲因非有身見因等者。一切應分別。謂空無邊處。或有身見爲因非有身見因。或有身見爲因亦有身見因。或非有身見爲因非有身見因。有身見爲因非有身見因者。謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等空無邊處。亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有空無邊處。亦除未來有身見相應空無邊處。亦除未來有身見及彼相應法生老住無常空無邊處。諸餘染汚空無邊處。有身見爲因亦有身見因者。謂前所除空無邊處。非有身見爲因非有身見因者。謂不染汚空無邊處。識無邊處無所有處非想非非想處亦爾。幾業非業異熟等者。一切應分別謂空無邊處。應作四句。或業非業異熟。謂空無邊處異熟所不攝思。或業異熟非業。謂思所不攝業異熟生空無邊處。或業亦業異熟。謂空無邊處業異熟生思。或非業非業異熟。謂除業及業異熟生空無邊處。諸餘空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處亦爾。幾業非隨業轉等者。一切應分別。謂空無邊處有三句。或業非隨業轉。謂空無邊處所攝思。或隨業轉非業。謂空無邊處所攝受想識蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或非業非隨業轉。謂除空無邊處所攝隨業轉心不相應行。諸餘空無邊處所攝心不相應行。識無邊處無所有處非想非非想處亦爾。幾所造色非有見色等者。一切非所造色非有見色。此四無色。幾所造色非有對色等者。一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深甚深故難見。幾善非善爲因等者。一切應分別。謂空無邊處。有三句。或善爲因非善。謂善異熟生空無邊處。或善亦善爲因。謂善空無邊處。或非善非善爲因。謂除善異熟生空無邊處。諸餘無記空無邊處。後三無色亦爾。幾不善非不善爲因等者。一切非不善非不善爲因。幾無記非無記爲因等者。一切應分別。謂空無邊處。或無記亦無記爲因。或非無記非無記爲因。無記亦無記爲因者。謂無記空無邊處。非無記非無記爲因者。謂善空無邊處。後三無色亦爾。幾因緣非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一切應分別。謂空無邊處。有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現前正起心心所空無邊處。及過去現在阿羅漢命終時心心所空無邊處。或是等無間亦等無間緣。謂除過去現在阿羅漢命終時心心所空無邊處。諸餘過去現在心心所空無邊處。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起心心所空無邊處。諸餘未來心心所空無邊處。及空無邊處心❶心不相應行。識無邊處無所有處亦爾。非想非非想處。有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現前正起心心所非想非非想處。及過去現在阿羅漢命終時心心所非想非非想處。幷已生正起滅定。或是等無間亦等無間緣。謂除過去現在阿羅漢命終時心心所非想非非想處。諸餘過去現在心心所非想非非想處。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起心心所非想非非想處。諸餘未來心心所非想非非想處。及除等無間心不相應行非想非非想處。諸餘心不相應行非想非非想處。幾所緣緣非有所緣等者。一切應分別。謂諸無色所攝心不相應行。是所緣緣非有所緣。諸餘無色。是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者。一切增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者。一切應分別。謂空無邊處有三句。或順暴流非暴流。謂暴流所不攝有漏空無邊處。或暴流亦順暴流。謂三暴流少分。或非暴流非順暴流。謂無漏空無邊處。識無邊處無所有處亦爾。非想非非想處。或暴流亦順暴流。或順暴流非暴流。暴流亦順暴流者。謂三暴流少分。餘皆順暴流非暴流。四修定者。一有修定。若習若修。若多所作得現法樂住。二有修定。若習若修。若多所作得勝知見。三有修定。若習若修。若多所作得分別慧。四有修定。若習若修。若多所作得諸漏盡。此四修定幾有色等者。一切應分別。謂諸修定所攝身語業是有色。餘皆是無色。幾有見等者。一切無見。幾有對等者。一切無對。幾有漏等者。一有漏一無漏。二二應分別。謂爲現法樂住。或有漏或

❶〔心〕－㊂㊄

無漏、云何有漏、謂爲現法樂住所攝有漏五蘊。云何無漏。謂爲現法樂住所攝無漏五蘊、爲分別慧。或有漏或無漏。云何有漏、謂爲分別慧所攝有漏五蘊。云何無漏、謂無漏五蘊、幾有爲等者。一切有爲。幾有異熟等者、一有異熟一無異熟。二應分別。謂爲現法樂住。及爲分別慧。若有漏有異熟。若無漏無異熟。幾是緣生等者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。一切應分別。謂諸修定所攝身語業是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。一切應分別。謂諸修定所攝心意識。內處攝。餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知

此四修定幾斷遍知所遍知等者。一是斷遍知所遍知、一非斷遍知所遍知。二應分別。謂爲現法樂住。及爲分別慧。若有漏是斷遍知所遍知。若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者。一應斷一不應斷。二應分別 謂爲現法樂住。及爲分別慧、若有漏是應斷。若無漏不應斷、幾應修等者。一切是應修。幾染污等者。一切不染污。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有執受等者。一切無執受。幾大種所造等者。一切應分別。謂諸修定所攝身語業。是大種所造。餘皆非大種所造。幾有上等者。一切是有上。幾是有等者。一是有。一非有。二應分別。謂爲現法樂住。及爲分別慧。❸若有漏是有。若無漏非有。幾因相應等者。一切應分別、謂諸修定所攝身語業心不相應行。因不相應。餘皆因相應

此四修定。與六善處相攝者。五善處少分攝四修定。四修定亦攝五善處少分。與五不善處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有漏處相攝者、應作四句。或有漏處非修定。謂修定所不攝有漏五蘊。或修定非有漏處。謂一修定。及二少分。或有漏處亦修定。謂一修定。及二少分。或非有漏處非修定。謂虛空及二滅。與八無漏處相攝者。應作四句。或無漏處非修定。謂虛空及二滅。或修定非無漏處。謂一修定。及二少分。或無漏處亦修定。謂一修定及二少分。或非無漏處非修定。謂修定所不攝有漏五蘊、幾過去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者。一色界繫一不繫。二應分別。謂爲現法樂住。若有漏色界繫。若無漏不繫。❷爲分別慧。或欲界繫。或色界繫、或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂爲分別慧所攝欲界五蘊。云何色界繫。謂爲分別慧所攝色界五蘊。云何無色界繫。謂爲分別慧所攝無色界四蘊。云何不繫。謂無漏五蘊。幾學等者。一學一非學非無學。二應分別。謂爲現法樂住。或學或無學或非學非無學。云何學。謂爲現法樂住所攝學五蘊。云何無學。謂爲現法❸樂住所攝無學五蘊。云何非學非無學。謂爲現法*樂住所攝有漏五蘊。爲分別慧。或學或無學或非學非無學。云何學。謂學五蘊。云何無學。謂無學五蘊。云何非學非無學。謂爲分別慧所攝有漏五蘊。此四修定幾見所斷等者。一修所斷。一非所斷。二應分別。謂爲現法樂住。及爲分別慧。若有漏修所斷、若無漏非所斷。幾非心等者。一切應分別。謂諸修定所攝身語業心不相應行。非心非心所非心相應。受蘊想蘊相應行蘊。是心所與心相應。心意識*唯是心。幾隨心轉非受相應等者。一切應分別。謂爲現法樂住。應作四句。或隨心轉非受相應。謂爲現法樂住所攝身語業。及隨心轉心不相應行幷受。或受相應非隨心轉。謂爲現法樂住所攝心意識。或隨心轉亦受相應。謂爲現法樂住所攝想蘊、及相應行蘊。或非隨心轉非受相應。謂除爲現法樂住所攝隨心轉心不相應行• 諸餘爲現法樂住所攝心不相應行。爲勝知見爲盡諸漏亦爾。爲分別慧。應作四句、或隨心轉非受相應。謂隨心轉身語業。及爲分別慧所攝心不相應行幷受。或受相應非隨心轉。謂爲分別慧所攝心意識、或隨心轉亦受相應。謂爲分別慧所攝想蘊。及相應行蘊。或非隨心轉非受相應、謂除隨心轉身語業。諸餘爲分別慧所攝身語業。除爲分別慧所攝心不相應行。諸餘爲分別慧所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者。餘其自性。如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者。一無尋無伺。三應分別。謂爲現法樂住。有四句。或隨尋轉非伺相應。謂爲現法樂住所攝隨尋轉身語業心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉。謂爲現法樂住所攝尋。或隨尋轉亦伺相應、謂爲現法樂住所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應、謂除爲現

❶若＝非【宋】【宮】　❷（謂）十字【宋】【宮】　❸〔樂〕－【宋】【宮】＊

法樂住所攝隨尋轉心不相應行。諸餘爲現法樂住所攝心不相應行。爲勝知見。有四句。或隨尋轉非伺相應。謂爲勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉。謂爲勝知見所攝尋。或隨尋轉亦伺相應。謂爲勝知見所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應。謂除爲勝知見所攝隨尋轉身語業心不相應行。諸餘爲勝知見所攝身語業心不相應行。及爲勝知見所攝無尋無伺心心所法。爲分別慧。有四句。或隨尋轉非伺相應。謂隨尋轉身語業。及爲分別慧所攝隨尋轉心不相應行。幷尋相應伺。或伺相應非隨尋轉。謂爲分別慧所攝尋。及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應。謂爲分別慧所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應。謂除隨尋轉身語業。諸餘爲分別慧所攝身語業。及除爲分別慧所攝隨尋轉心不相應行。諸餘❶爲分別慧所攝心不相應行。幷尋不相應伺。若無尋無伺心心所法。幾見非見處等者。一切應分別。謂爲現法樂住有四句。或見非見處。謂爲現法樂住所攝盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見。謂見所不攝有漏爲現法樂住。或見亦見處。謂爲現法樂住所攝世間正見。或非見非見處。謂見所不攝無漏爲現法樂住爲勝知見。或見亦見處。或見處非見。見亦見處者。謂爲勝知見所攝世間正見。諸餘爲勝知見。是見處非見。爲分別慧。有四句。或見非見處。謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見。謂見所不攝有漏爲分別慧。或見亦見處。謂爲分別慧所攝世間正見。或非見非見處。謂見所不攝無漏爲分別慧爲盡諸漏所攝慧。是見非見處。餘皆非見非見處。幾有身見爲因非有身見因等者。一切非有身見爲因非有身見因。幾業非業異熟等者。一切應分別。謂諸修定所攝身語業及思。是業非業異熟。餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一切應分別。謂爲現法樂住。有四句。或業非隨業轉。謂爲現法樂住所攝思。或隨業轉非業。謂爲現法樂住所攝受想識蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉。謂爲現法樂住所攝身語業。或非業非隨業轉。謂除爲現法樂住所攝隨業轉心不相應行。諸餘現法樂住所攝心不相應行。爲勝知見及爲盡諸漏亦爾。爲分別慧。有四句。或業非隨業轉。謂除爲分別慧所攝隨業轉身語業。諸餘爲分別慧所攝身語業及思。或隨業轉非業。謂爲分別慧所攝受想識蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉。謂爲分別慧所攝隨業轉身語業。或非業非隨業轉。謂除爲分別慧所攝隨業。轉心不相應行。諸餘爲分別慧所攝心不相應。幾所造色非有見色等者。一切應分別。謂諸修定所攝身語業。是所造色非有見色。餘皆非所造色非有見色。此四修定幾所造色非有對色等者。一切應分別。謂諸修定所攝身語業。是所造色非有對色。餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深甚深故難見。幾善非善因等者。一切是善亦善爲因。幾不善非不善爲因等者。一切非不善非不善爲因。幾無記非無記爲因等者。一切非無記非無記爲因。幾因緣非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一切應分別。謂各有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現前正起修定所攝心心所法。或是等無間亦等無間緣。謂過去現在修定所攝心心所法。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起修定所攝心心所法。諸餘未來修定所攝心心所法。及修定所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者。一切應分別。謂諸修定所攝身語業心不相應行。是所緣緣非有所緣。餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者。一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者。一順暴流非暴流。一非暴流非順暴流。二應分別。謂爲現法樂住及爲分別慧。若有漏是順暴流非暴流。若無漏非暴流非順暴流。❷◎

◎❸七覺支者。謂念等覺支。乃至捨等覺支。此七覺支幾有色等者。一切無色。幾有見等者。一切無見。幾有對等者。一切無對。幾有漏等者。一切無漏。幾有爲等者。一切有爲。幾有異熟等者。一切無異熟。幾是緣生等者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。一切名攝。幾內處攝等者。一切外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。❹❺

說一切有部品類足論卷第十四

❶〔爲〕－㊂㊪　◎　❷卷第十四終㊂，卷末題同異準首卷　◎　❸卷第十五首㊂，七前行明本有辯千間品第七之六八字，譯號同異如首卷　◎　❹次頁　❺不分卷及品㊂

阿毘達磨品類足論卷第十五

尊者世友造
三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千問品第七之六

❶❷此七覺支幾❸斷遍知所遍知等者。一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者。一切不應斷。幾應修等者。一切是應修。幾染汚等者。一切不染汚。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有執受等者。一切無執受。幾大種所造等者。一切非大種所造。幾有上等者。一切有上。幾是有等者。一切非有。幾因相應等者。一切因相應

此七覺支。與六善處相攝者。二善處少分攝七覺支。七覺支亦攝二善處少分。與五不善處相攝者。互不相攝。與七無記處相攝者。互不相攝。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有漏處相攝者。互不相攝。與八無漏處相攝者。二無漏處少分攝七覺支。七覺支亦攝二無漏處少分。幾過去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等者。一切是善。幾欲界繫等者。一切不繫。幾學等者。一切應分別。謂念等覺支。或學或無學。云何學。謂學作意相應念等覺支。云何無學。謂無學作意相應念等覺支。餘六等覺支亦爾

此七覺支幾見所斷等者。一切非所斷。幾非心等者。一切是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者。一隨心轉非受相應。六隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者。一切隨心轉想行相應。除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者。一切應分別。謂念等覺支。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應念等覺支。云何無尋唯伺。謂無尋唯伺作意相應念等覺支。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應念等覺支。擇法精進輕安定捨等覺支亦爾。喜等覺支。或有尋有伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應喜等覺支。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應喜等覺支。幾見非見處等者。六非見。非見處。一應分別。謂擇法等覺支所攝盡無生智所不攝慧。是見非見處。餘皆非見非見處。幾有身見爲因非有身見因等者。一切非有身見爲因非有身見因。幾業非業異熟等者。一切非業非業異熟。幾業非隨業轉等者。一切隨業轉非業。幾所造色非有見色等者。一切非所造色非有見色

此七覺支幾所造色非有對色等者。一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深甚深故難見。幾善非善爲因等者。一切是善亦善爲因。幾不善非不善爲因等者。一切非不善非不善爲因。幾無記非無記爲因等者。一切非無記非無記爲因。幾因緣非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一切應分別。謂念等覺支。或是等無間非等無間緣。或是等無間亦等無間緣。或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者。謂未來現前正起念等覺支。是等無間亦等無間緣者。謂過去現在念等覺支。非等無間非等無間緣者。謂除未來現前正起念等覺支。諸餘未來念等覺支。餘六等覺支亦爾。幾所緣緣非有所緣等者。一切是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者。一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者。一切非暴流非順暴流

二十二根者。謂眼根乃至具知根。此二十二根幾有色等者。七有色十五無色。幾有見等者。一切無見。幾有對等者。七有對十五無對。幾有漏等者。十有漏。三無漏。九應分別。謂意根。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏作意相應意根。云何無漏。謂無漏作意相應意根。樂喜捨信精進念定慧根亦爾。幾有爲等者。一切有爲。幾有異熟等者。一有異熟。十一無異熟。十應分別。謂意根或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂不善善有漏意根。云何無異熟。謂無記無漏意根。樂喜捨根亦爾。苦根或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂善不善苦根。云何無異熟。謂無記苦根。信精進念定慧根。若有漏有異熟。若無漏無異熟。幾是緣生等者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。七是色攝。十五是名攝。幾內處攝等者。八內處攝。十一外處攝。三應分別。謂未知當知根已知根具知根。所攝心意識。內處攝。餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知

此二十二根幾斷遍知所遍知等者。十是斷

❶前頁　❷不分卷及品【明】　❸斷＋（幾）【三】【宮】

遍知所遍知。三非斷遍知所遍知。九應分別。謂意等九根。若有漏是斷遍知所遍知。若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者。十應斷。三不應斷。九應分別。謂意等九根。若有漏是應斷。若無漏不應斷。幾應修等者。八應修八不應修。六應分別。謂意根。或應修。或不應修。云何應修。謂善意根。云何不應修 謂不善無記意根。樂苦喜捨根亦爾。憂根或應修或不應修。云何應修。謂善憂根。云何不應修。謂不善憂根。幾染污等者。十六不染污。六應分別。謂意根或染污或不染污。云何染污。謂有覆意根。云何不染污。謂無覆意根。樂苦喜憂捨根亦爾。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有執受等者。十五無執受。七應分別。謂眼根或有執受或無執受。云何有執受。謂自體所攝眼根。云何無執受。謂非自體所攝眼根。餘六色根亦爾。幾大種所造等者。七大種所造。十五非大種所造。幾有上等者。一切是有上。幾是有等者。十是有三非有。九應分別。謂意等九根。若有漏是有。若無漏非有。幾因相應等者。八因不相應。十四因相應

此二十二根與六善處相攝者。應作四句。或善處非根。謂善色蘊想蘊。及根所不攝善行蘊并擇滅。或根非善處。謂八根及六根少分。或善處亦根。謂八根及六根少分。或非善處非根。謂不善色蘊行蘊。不善無記想蘊。及根所不攝色蘊行蘊。并虛空非擇滅。與五不善處相攝者。應作四句。或不善處非根。謂不善色想行蘊。或根非不善處。謂十六根及六根少分。或不善處亦根。謂六根少分。或非不善處非根。謂善色蘊。善無記想蘊。根所不攝善無記行蘊。及根所不攝無記色蘊。并無為法。與七無記處相攝者。應作四句。或無記處非根。謂無記想蘊。及根所不攝無記色蘊行蘊。❶并虛空非擇滅。或根非無記處。謂九根及五根少分。或無記處亦根。謂八根及五根少分。或非無記處非根。謂善不善色蘊想蘊不善行蘊。及根所不攝善行蘊并擇滅。與三漏處相攝者。互不相攝。與五有漏處相攝者。應作四句。或有漏處非根。謂有漏想蘊。及根所不攝有漏色蘊行蘊。或根非有漏處。謂三根及九根少分。或有漏處亦根。謂十根及九根少分。或非有漏處非根。謂無漏色蘊想蘊。及根所不攝無漏行蘊。并三無為。與八無漏處相攝者。應作四句。或無漏處非根。謂無漏色蘊想蘊。及根所不攝無漏行蘊。并三無為。或根非無漏處。謂十根及九根少分。或無漏處亦根。謂三根及九根少分。或非無漏處非根。謂有漏想蘊。及根所不攝有漏色蘊行蘊。幾過去等者。一切或過去或未來或現前。幾善等者八善八無記。六應分別。謂意根或善或不善或無記。云何善。謂善作意相應意根。云何不善。謂不善作意相應意根。云何無記。謂無記作意相應意根。樂苦喜捨根亦爾。憂根或善或不善。云何善謂善作意相應憂根。云何不善。謂不善作意相應憂根。幾欲界繫等者。四欲界繫三不繫。十五應分別。謂眼根或欲界繫。或色界繫。云何欲界繫。謂欲界大種所造眼根。云何色界繫。謂色界大種所造眼根。耳鼻舌身根亦爾。命根或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。云何欲界繫。謂欲界壽。云何色界繫。謂色界壽。云何無色界繫。謂無色界壽。意根或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界作意相應意根。云何色界繫。謂色界作意相應意根。云何無色界繫。謂無色界作意相應意根。云何不繫。謂無漏作意相應意根。捨及信等五根亦爾。樂根或欲界繫。或色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界作意相應樂根。云何色界繫。謂色界作意相應樂根。云何不繫。謂無漏作意相應樂根。喜根亦爾。幾學等者。二學。一無學。十非學非無學。九應分別。謂意根。或學或無學或非學非無學云何學。謂學作意相應意根。云何無學。謂無學作意相應意根。云何非學非無學。謂有漏作意相應意根。樂喜捨信等五根亦爾

此二十二根幾見所斷等者。九修所斷。三非所斷。十應分別。謂意根。或見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷。謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠相應意根。云何修所斷。謂意根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應意根。及不染污有漏意根。云何非所斷。謂無漏意根。捨根亦爾。樂根或見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷。謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷二十八隨眠相應樂根。云何修所斷。謂樂根學見迹

❶〔并〕－〔宮〕

修所斷。此復云何。謂修所斷五隨眠相應樂根。及不染污有漏樂根。云何非所斷。謂無漏樂根。喜根或見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷。謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷五十二隨眠相應喜根。云何修所斷。謂善根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷六隨眠相應喜根。及不染污有漏喜根。云何非所斷。謂無漏喜根。憂根或見所斷或修所斷。云何見所斷。謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷十六隨眠相應憂根。云何修所斷。謂憂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷二隨眠相應憂根。及不染污憂根。信等五根。若有漏修所斷。若無漏非所斷。幾非心等者。八非心非心所非心相應。十是心所與心相應。一❶唯是心。三應分別。謂三無漏根所攝八根。是心所與心相應。一根唯是心。幾隨心轉非受相應等者。五隨心轉非受相應。一受相應非隨心轉。五隨心轉亦受相應。八非隨心轉非受相應。三應分別。謂三無漏根所攝三根。隨心轉非受相應。一根受相應。非隨心轉。五根隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者。一想相應非隨心轉。十隨心轉亦想相應。八非隨心轉非想相應。三應分別。謂三無漏根所攝八根。隨心轉亦想相應。一根想相應非隨心轉。一行相應非隨心轉。十隨心轉亦行相應。除其自性。八非隨心轉非行相應。三應分別。謂三無漏根所攝。一行相應非隨心轉。八隨心轉亦行相應。除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者。二有尋有伺。八無尋無伺。十二應分別。謂意根。或有尋有伺。或無尋*唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應意根。云何無尋惟伺。謂無尋*唯伺作意相應意根。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應意根。捨根信等五根三無漏根亦爾。樂根或有尋有伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應樂根。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應樂根。喜根亦爾。幾見非見處等者。一見亦見處。九見處非見。十二應分別。謂意根。若有漏是見處非見。若無漏非見非見處。樂喜捨根信等四根亦爾。慧根有四句。或見非見處。謂盡無生智所不攝無漏慧根。或見處非見。謂見所不攝。有漏慧根。或見亦見處。謂世間正見。或非見非見處。謂見所不攝無漏慧根。未知當知根已知根所攝❷慧。是見非見處。餘皆非見非見處。具知根所攝盡無生智所不攝慧根。是見非見處。餘❸非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者。十六非有身見為因非有身見因。六應分別。謂意根。或有身見為因非有身見因。或有身見為因亦有身見因。或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者。謂除過去現在見❹苦所斷隨眠相應意根。亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應意根。亦除未來有身見相應意根。諸餘染污意根。有身見為因亦有身見因者。謂前所除意根。非有身見為因非有身見因者 謂不染污意根•樂喜捨根亦爾。 苦根若染污有身見為因非有身見因。若不染污非有身見為因非有身見因。憂根或有身見為因非有身見因。或有身見為因亦有身見因。 或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者。謂除過去現在見苦所斷隨眠相應憂根。 及除過去現在見集所斷遍行隨眠相應憂根。 諸餘染污憂根。有身見為因亦有身見因者。謂前所除憂根。非有身見為因非有身見因者。謂不染污憂根。幾業非業異熟等者。一是業異熟非業九非業非業異熟。十二應分別。謂眼根。或是業異熟非業。或非業非業異熟。是業異熟非業者。謂異熟生眼根。餘眼根非業非業異熟。耳鼻舌身女男根意樂苦喜捨根亦爾。幾業非隨業轉等者。八非業非隨業轉。十四隨業轉非業。幾所造色非有見色等者。七是所造色非有見色。十五非❺所造色非有見色此二十二根。幾所造色非有對色等者。七是所造色亦有對色。十五非所造色非有對色。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深甚深故難見。幾善非善為因等者。八是善亦善為因。十四應分別。謂眼根。或善為因非善。或非善非善為因。善為因非善者。謂善異熟生眼根。諸餘眼根非善非善為因。耳鼻舌身女男命根亦爾。意根或善為因非善。或是善亦善為因。或非善非善為因。善為因非善者。謂善異熟生意根。是善亦善為因者。謂善意根。非善非善為因者。謂除善異熟生意根。諸餘無記不善意根。樂喜捨根亦爾。苦根或是善亦善為因 或非善非善為因。是善亦善為因者。

❶唯＝惟㊂㊄*　❷慧＋(根)㊂㊄　❸非＝無㊂　❹苦＝若㊆　❺〔所〕－㊂㊄

謂善苦根。非善非善爲因者。謂不善無記苦根。憂根或是善亦善爲因。或非善非善爲因。是善亦善爲因者。謂善憂根。非善非善爲因者。謂不善憂根。幾不善非不善爲因等者。八非不善非不善爲因。十四應分別。謂眼根。或不善爲因非不善。或非不善非不善爲因。不善爲因非不善者。不善異熟生眼根。諸餘眼根非不善非不善爲因。　耳鼻舌身女男命根亦爾。意根。或不善爲因非不善。或不善亦不善爲因。或非不善非不善爲因。不善爲因非不善者。謂不善異熟生意根。及欲界繫有身見邊執見相應意根。不善亦不善爲因者。謂不善意根。非不善非不善爲因者。謂除不善異熟生意根。　及除欲界繫有身見邊執見相應意根。諸餘無記及善意根。樂根或不善亦不善爲因。或非不善非不善爲因。不善亦不善爲因者。謂不善樂根。非不善非不善爲因者。謂善無記樂根。苦根或不善爲因非不善。或不善亦不善爲因。或非不善非不善爲因。不善爲因非不善者。謂異熟生苦根。不善亦不善❶爲因者。謂不善苦根。非不善非不善爲因者。謂除異熟生苦根。諸餘無記及善苦根。喜根或不善爲因非不善。　或不善亦不善爲因。或非不善非不善爲因。不善爲因非不善者。謂欲界繫有身見邊執見相應喜根。不善亦不善爲因者。謂不善喜根。非不善非不善爲因者。　謂除欲界繫有身見邊執見相應喜根。諸餘無記及善喜根。捨根亦爾。憂根或不善亦不善爲因。或非不善非不善爲因。不善亦不善爲因者。謂不善憂根。非不善非不善爲因者。謂善憂根。幾無記非無記爲因等者。八無記亦無記爲因。八非無記非無記爲因。❷六應分別。謂意根。或無記爲因非無記。亦無記亦無記爲因。或非無記非無記爲因。無記爲因非無記者。謂不善意根。無記亦無記爲因者。謂無記意根。非無記非無記爲因者。謂善意根。樂苦喜捨根亦爾。憂根或無記爲因非無記。或非無記非無記爲因。無記爲因非無記者。謂不善憂根。非無記非無記爲因者。謂善憂根。幾因緣非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。八非等無間非等無間緣。十四應分別。謂意根。或是等無間非等無間緣。　或是等無間亦等無間緣。或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者。謂未來現前正起意根。及過去現在阿羅漢命終時意根。　是等無間亦等無間緣者。　謂除過去現在阿羅漢命終時意根。諸餘過去現在意根。　非等無間非等無間緣者。謂除未來現前正起意根。諸餘未來意根。捨根亦爾。樂根或是等無間非等無間緣。或是等無間亦等無間緣。　或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者。謂未來現前正起樂根。是等無間亦等無間緣者。謂過去現在樂根。非等無間非等無間緣者。謂除未來現前正起樂根。諸餘未來樂根。苦喜憂根信等五根三無漏根亦爾。　幾所緣緣非有所緣等者。八是所緣緣非有所緣。十四是所緣緣亦有所緣。幾增上緣亦有增上等者。一切是增上緣亦有增上。　幾暴流非順暴流等者。十順暴流非暴流。三非暴流非順暴流。九應分別。謂意等九根。若有漏順暴流非暴流。若無漏非暴流非順暴流

十二處者。謂眼處色處乃至意處法處。此十二處幾有色等者。十有色一無色。一應分別。謂法處。或有色或無色。云何有色。謂法處所攝身語業。云何無色。謂餘法處。幾有見等者。一有見十一無見。幾有對等者。十有對二無對。幾有漏等者。十有漏。二應分別。謂意處。或有漏或無漏。云何有漏。謂有漏作意相應意處。云何無漏。謂無漏作意相應意處。法處或有漏或無漏。云何有漏。謂法處所攝有漏身語業。及有漏受想行蘊。云何無漏。謂無漏身語業。　及無漏受想行蘊。　幷無爲法。幾有爲等者。十一有爲。一應分別。謂法處或有爲或無爲。云何有爲。謂法處所攝身語業。及受想行蘊。云何無爲。謂虛空及二滅。幾有異熟等者。八無異熟。四應分別。謂色處。或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂善不善色處。云何無異熟。謂無記色處。聲處亦爾。意處或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂不善善有漏意處。云何無異熟。謂無記無漏意處。法處亦爾。幾是緣生等者。十一是緣生是因生是世攝。一應分別。　謂法處若有爲是緣生是因生是世攝。若無爲非緣生非因生非世攝。幾色攝等者。十色攝一名攝。一應分別。謂法處所攝身語業是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。六是內處攝。六是外處攝。幾智遍知所遍知

❶〔爲〕－㊂㊪　❷六＝亦㊂

等者。一切是智遍知所遍知

此❶十二處幾斷遍知所遍知等者。十是斷遍知所遍知。二應分別。謂意法處。若有漏是斷遍知所遍知。若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者。十應斷。二應分別。謂意法處。若有漏是應斷。若無漏不應斷。幾應修等者。八不應修。四應分別。謂色處或應修或不應修。云何應修。謂善色處。云何不應修。謂不善無記色處。聲處意處亦爾。法處或應修或不應修。云何應修。謂善有爲法處。云何不應修。謂不善無記法處及擇滅。幾染汚等者。八不染汚。四應分別。謂色處或染汚或不染汚。云何染汚。謂有覆色處。云何不染汚。謂無覆色處。聲意法處亦爾。幾果非有果等者。十一是果亦有果。❷一應分別。謂法處。或是果非有果。或是果亦有果。或非果非有果。是果非有果者。謂擇滅是果亦有果者。謂有爲法處。非果非有果者。謂虛空非擇滅。幾有執受等者。三無執受。九應分別。謂眼處。或有執受。或無執受。云何有執受。謂自體所攝眼處。云何無執受。謂非自體所攝眼處。色❸耳鼻香舌味身觸處亦爾。幾大種所造等者。九是大種所造。一非大種所造。二應分別。謂觸處堅濕暖動非大種所造。餘是大種所造。法處所攝身語業。是大種所造。餘非大種所造。幾有上等者。十一有上。一應分別。謂法處擇滅是無上。餘皆是有上。幾是有等者。十是有。二應分別。謂意法處。若有漏是有。若無漏非有。幾因相應等者。十因不相應。一因相應。一應分別。謂法處諸心所法。是因相應。餘因不相應

*說一切有部品類足論*卷第十五

阿毘達磨品類足論卷第十六

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千問品第七之七

此十二處與六善處相攝者。六善處攝四處少分。四處少分亦攝六善處。與五不善處相攝者。五不善處攝四處少分。四處少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者。七無記處攝八處四處少分。八處四處少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者。三漏處攝一處少分。一處少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者。五有漏處攝十處二處少分。十處二處少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者。八無漏處攝二處少分。二處少分亦攝八無漏處。幾過去等者。十一或過去或未來或現在。一應分別。謂法處若有爲。或過去或未來或現在。若無爲。非過去非未來非現在。幾善等者。八無記。四應分別。謂色處。或善或不善或無記。云何善。謂善身表。云何不善。謂不善身表。云何無記。謂除善不善身表。諸餘色處。聲處或善或不善或無記。云何善。謂善語表。云何不善。謂不善語表。云何無記。謂除善不善語表。諸餘聲處。意處或善或不善或無記。云何善。謂善作意相應意處。云何不善。謂不善作意相應意處。云何無記。謂無記作意相應意處。法處或善或不善或無記。云何善。謂法處所攝善身語業。及善受想行蘊幷擇滅。云何不善。謂法處所攝不善身語業。及不善受想行蘊。云何無記。謂無記受想行蘊。及虛空非擇滅。幾欲界繫等者。二欲界繫。十應分別。謂眼處。或欲界繫或色界繫。云何欲界繫。謂欲界大種所造眼處。云何色界繫。謂色界大種所造眼處。色耳聲鼻舌身處亦爾。觸處或欲界繫或色界繫。云何欲界繫。謂欲界四大種。及欲界大種所造觸處。云何色界繫。謂色界四大種。及色界大種所造觸處。意處或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界作意相應意處。云何色界繫。謂色界作意相應意處。云何無色界繫。謂無色界作意相應意處。云何不繫。謂無漏作意相應意處。法處或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂法處所攝欲界身語業。及欲界受想行蘊。云何色界繫。謂法處所攝色界身語業。及色界受想行蘊。云何無色界繫。謂無色界受想行蘊。云何不繫。謂無漏身語業。及無漏受想行蘊。幷三無爲。幾學等者。十非學非無學。二應分別。謂意處或學或無學或非學非無學。云何學。謂學作意相應意處。云何無學。謂無學作意相應意處。云何非學非無學。謂有漏作意相應意處。法處或學或無學或非學非無學。云何學。謂學身語業。及學受想行蘊。云何無學。謂無學身語業。及無學受想行蘊。云何非學非無學。謂法處所攝有漏身語業。及有漏受想行蘊。幷虛空二

❶十二＝二十【宮】　❷一＋（處）【宮】　❸耳＋（[illegible]）【宮】[illegible]

滅。此十二處幾見所斷等者。十修所斷二應分別。謂意處或見所斷或修所斷。或非所斷。云何見所斷。 謂意處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠相應意處。云何修所斷。謂意處學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應意處。及不染污有漏意處。云何非所斷。謂無漏意處。法處或見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷。謂法處隨信隨法行現觀邊忍所斷。 此復云何。謂見所斷八十八隨眠。及彼相應法處。并彼等起心不相應行。云何修所斷。謂法處學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。及彼相應法處。 并彼等起無表身語業心不相應行。若不染污有漏法處。云何非所斷。謂無漏法處。幾非心等者。十非心非心所非心相應。一唯是心。一應分別。謂法處若有所緣。是心所與心相應。若無所緣。非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者。十非隨心轉非受相應。一受相應非隨心轉。一應分別。謂法處。或隨心轉非受相應。或隨心轉亦受相應。或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者。謂隨心轉身語業心不相應行及受。隨心轉亦受相應者。謂想蘊及相應行蘊。非隨心轉非受相應者。 謂除隨心轉身語業心不相應行。諸餘身語業心不相應行。及無爲法。幾隨心轉非想行相應等者。除其自性。如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者。十非隨尋轉非伺相應。二應分別。謂意處。或有尋有伺。或無尋❶唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應意處。云何無尋❷唯伺。謂無尋*唯伺作意相應意處。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應意處。 法處。有四句。或隨尋轉非伺相應。謂隨尋轉身語業。心不相應行。 及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉。謂尋及尋不相應伺。相應心所法。或隨尋轉亦伺相應。 謂尋伺相應心所法。 或非隨尋轉非伺相應。 謂除隨尋轉身語業心不相應行。諸餘身語業心不相應行。及尋不相應伺。并無尋無伺心所法。若無爲法。幾見非見處等者。一見亦見處。九見處非見。二應分別。謂意處。若有漏是見處非見。若無漏非見處非見。法處。有四句。或見非見處。謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見。謂見所不攝有漏法處。或見亦見處。謂五染污見世俗正見。或非見非見處。謂見所不攝無漏法處。幾有身見爲因非有身見因等者。 八非有身見爲因非有身見因。四應分別。謂色處。若染污有身見爲因非有身見因。 若不染污非有身見爲因非有身見因。聲處亦爾。意處。或有身見爲因非有身見因。或有身見爲因亦有身見因。或非有身見爲因非有身見因。 有身見爲因非有身見者。 謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意處。 亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應意處。亦除未來有身見相應意處。諸餘染污意處。有身見爲因亦有身見因者。謂前所除意處。非有身見爲因非有身見因者。謂不染污意處。法處。或有身見爲因非有身見因。或有身見爲因亦有身見因。或非有身見爲因非有身見因。 有身見爲因非有身見因者。 謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等法處。 亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有法處。 亦除未來有身見相應法處。 亦除未來有身見及彼相應法生老住無常。諸餘染污法處。有身見爲因亦有身見因者。謂前所除法處。非有身見爲因非有身見因者。謂不染污法處。幾業非業異熟等者。一切應分別。謂眼處。或業異熟非業。或非業非業異熟。業異熟非業者。謂異熟生眼處。諸餘眼處。非業非業異熟。❸耳鼻香舌味身觸意處亦爾。色處。或是業非業異熟。或業異熟非業。或非業非業異熟。是業非業異熟者。謂身表。 業異熟非業者。 謂業異熟生色處。 非業非❹業異熟者。 謂除業及業異熟色處。諸餘色處聲處。 或是業非業異熟。 或非業非業異熟。是業非業異熟者。謂語表。諸餘聲處。非業非業異熟。法處。有四句。或業非業異熟。謂法處所攝身語業。及異熟所不攝思。或業異熟非業。謂思所不攝業異熟生法處。或業亦業異熟。謂異熟生思。或非業非業異熟。謂除業及業異熟法處。諸餘法處。幾業非隨業轉等者。八非業非隨業轉。一隨業轉非業。三應分別。謂色處。或是業非隨業轉。或非業非隨業轉。是業非隨業轉者。謂身表。諸餘色處。非業非隨業轉。聲處。或是業非隨業轉。或非業非隨業轉。是業非隨業轉者。謂語表。諸餘聲處。非業非隨業轉。 法處有四句。或業非隨業轉。謂除隨業轉身語業。諸餘法

❶唯＝惟【宋】【元】，惟【明】【宮】　❷唯＝惟【明】【宮】*　❸耳＋（聲）【明】【宮】　❹業＋（非）【明】【宮】

處所攝身語業及思。或隨業轉非業。謂受蘊想蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉。謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉。謂除業及隨業轉法處。諸餘法處。❶幾所造色非有見色等者。有三句。或所造色非有見色。謂八處及二處少分。或所造色亦有見色。謂一處。或非所造色非有見色。謂一處及二處少分。此十二處幾所造色非有對色等者。有四句。或所造色非有對色。謂一處少分。或有對色非所造色。謂一處少分。或所造色亦有對色。謂九處一處少分。或非所造色非有對色。謂一處一處少分。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深。甚深故難見。幾善非善為因等者。一切應分別。謂眼處。或善為因非善。或非善非善為因。善為因非善者。謂善異熟生眼處。諸餘眼處。非善非善為因。耳鼻香舌味身觸處亦爾。色處。或善為因非善。或善亦善為因。或非善非善為因。善為因非善者。謂善異熟生色處。善亦善為因者。謂善色處。非善非善為因者。謂除善異熟生色處。諸餘無記。及不善色處。意處亦爾。聲處。或善亦善為因。或非善非善為因。善亦善為因者。❷謂善聲處。諸餘聲處。非善非善為因。法處。有四句。或善非善為因。謂擇滅。或善為因非善。謂善異熟生法處。或善亦善為因。謂善有為法處。或非善非善為因。謂除善異熟生法處。諸餘無記。及不善法處。幾不善非不善為因等者。一切應分別。謂眼處。或不善為因非不善。或非不善非不善為因。不善為因非不善者。謂不善異熟生眼處。諸餘眼處。非不善非不善為因。耳鼻香舌味身觸處亦爾。色處。或不善為因非不善。或不善亦不善為因。或非不善非不善為因。不善為因非不善者。謂不善異熟生色處。不善亦不善為因者。謂不善色處。非不善非不善為因者。謂除不善異熟生色處。諸餘無記。及善色處。聲處。或不善亦不善為因。或非不善非不善為因。不善亦不善為因者。謂不善聲處。諸餘聲處。非不善非不善為因。意處。或不善為因非不善。或不善亦不善為因。或非不善非不善為因。不善為因非不善者。謂不善異熟生意處。及欲界有身見邊執見相應意處。或不善亦不善為因者。謂不善意處。非不善非不善為因者。謂除不善異熟生意處。及除欲界有身見邊執見相應意處。諸餘無記。及善意處。法處。或不善為因非不善。或不善亦不善為因。或非不善非不善為因。不善為因非不善者。謂不善異熟生法處。及欲界有身見邊執見。并彼相應法處。若彼等起心不相應行。不善亦❸不善為因者。謂不善❹等起法處。非不善非不善為因者。謂除不善異熟生法處。及除欲界有身見邊執見并彼相應法處若彼等起心不相應行。諸餘無記。及善法處。幾無記非無記為因等者。八無記亦無記為因。❺四應分別。謂色處。或無記為因非無記。或無記亦無記為因。或非無記非無記為因。無記為因非無記者。謂不善色處。無記亦無記為因者。謂無記色處。非無記非無記為因者。謂善色處。聲意處亦爾。法處有四句。或無記非無記為因。謂虛空非擇滅。或無記為因非無記。謂不善法處。或無記亦無記為因。謂無記有為法處。或非無記非無記為因。謂善法處。幾因緣非有因等者。十一是因緣亦有因。一應分別。謂法處若有為是因緣亦有因。若無為非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者。十非等無間非等無間緣。二應分別。謂意處。或是等無間非等無間緣。或是等無間亦等無間緣。或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者。謂未來現前正起意處。及過去現在阿羅漢命終時意處。是等無間亦等無間緣者。謂除過去現在阿羅漢命終時意處。諸餘過去現在意處。非等無間非等無間緣者。謂除未來現前正起意處。諸餘未來意處法處。或是等無間非等無間緣。或是等無間亦等無間緣。或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者。謂未來現前正起諸心所法。及過去現在阿羅漢命終時諸心所法。并已生正起無想滅定。是等無間亦等無間緣者。謂除過去現在阿羅漢命終時諸心所法。諸餘過去現在諸心所法。非等無間非等無間緣者。謂除未來現前正起諸心所法。諸餘未來心所法。及除等無間心不相應行。諸餘心不相應行。并身語業虛空二滅。幾所緣緣非有所緣等者。十所緣緣非有所緣。一❻所緣緣亦有所緣。一應分別。謂法處若諸心所。是所緣緣亦有所緣。若非心所。是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者。十一是增上緣亦有增上。一

❶幾＝或【三】【宮】　❷謂＝諸【三】【宮】　❸〔不〕－【三】【宮】　❹〔等起〕－【三】【宮】　❺四＝緣【宋】【元】【明】　❻所＝切【三】【宮】

應分別。謂法處若有爲是增上緣亦有增上。若無爲是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者。十順暴流非暴流。二應分別。謂意處若有漏順暴流非暴流。若無漏非暴流非順暴流。法處或順暴流非暴流。或暴流亦順暴流。或非暴流非順暴流。順暴流非暴流者。謂暴流所不攝有漏法處。暴流亦順暴流者。謂四暴流。非暴流非順暴流者。謂無漏法處。五蘊者。謂色蘊乃至識蘊。此五蘊幾有色等者。一有色四無色。幾有見等者。四無見。一應分別。謂色蘊或有見或無見。云何有見。謂一處。云何無見。謂九處一處少分。幾有對等者。四無對。一應分別。謂色蘊或有對或無對。云何有對。謂十處。云何無對。謂一處少分。幾有漏等者。一切應分別。謂色蘊或有漏或無漏。云何有漏。謂十處一處少分。云何無漏。謂一處少分。受蘊或有漏或無漏。云何有漏。謂有漏作意相應受蘊。云何無漏。謂無漏作意相應受蘊。想識蘊亦爾。行蘊或有漏或無漏。云何有漏。謂有漏心相應。及心不相應行蘊。云何無漏。謂無漏心相應。及心不相應行蘊。幾有爲等者。一切是有爲。幾有異熟等者。一切應分別。謂色蘊或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂不善善有漏色蘊。云何無異熟。謂無記無漏色蘊。餘四蘊亦爾。幾是緣生等者。一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者。一是色攝四是名攝。幾內處攝等者。一內處攝。三外處攝。一應分別。謂色蘊或內處攝或外處攝。云何內處攝。謂五內處。云何外處攝。謂五外處。及一外處少分。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知

此五蘊幾❶斷遍知所遍知等者。一切應分別。謂諸蘊若有漏是斷遍知所遍知。若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者。一切應分別。謂諸蘊若有漏是應斷。若無漏不應斷。幾應修等者。一切應分別。謂諸蘊若是善是應修。若非善不應修。幾染汚等者。一切應分別。謂諸蘊若有覆是染汚。若無覆不染汚。幾果非有果等者。一切是果亦有果。幾有執受等者。四無執受。一應分別。謂色蘊或有執受或無執受。云何有執受。謂自體所攝色蘊。云何無執受。謂非自體所攝色蘊。幾大種所造等者。四非大種所造。一應分別。謂色蘊或是大種所造。或非大種所造。云何大種所造。謂九處二處少分。云何非大種所造。謂一處少分。幾有上等者。一切是有上。幾是有等者。一切應分別。謂諸蘊若有漏是有。若無漏非有。幾因相應等者。一因不相應。三因相應。一應分別。謂行蘊若諸心所是因相應。若非心所因不相應。此五蘊與六善處相攝者。有四句。或善處非蘊。謂擇滅。或蘊非善處。謂不善無記五蘊。或善處亦蘊。謂善五蘊。或非善處非蘊。謂虛空非擇滅。與五不善處相攝者。五不善處攝五蘊少分。五蘊少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者。有四句。或無記處非蘊。謂虛空非擇滅。或蘊非無記處。謂善不善五蘊。或無記處亦蘊 謂無記五蘊。或非無記處非蘊。謂擇滅與三漏處相攝者。三漏處攝一蘊少分。一蘊少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者。五有漏處攝五蘊少分。五蘊少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者。應作四句。或無漏處非蘊。謂虛空二滅。或蘊非無漏處。謂有漏五蘊。或無漏處亦蘊。謂無漏五蘊。或非無漏處非蘊。如是事。不可得。幾過去等者。一切或過去或未來或現在。幾善等者。一切應分別。謂諸蘊或善或不善或無記。云何善。謂善五蘊。云何不善。謂不善五蘊。云何無記。謂無記五蘊。幾欲界繫等者。一切應分別。謂諸蘊。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界五蘊。云何色界繫。謂色界五蘊。云何無色界繫。謂無色界四蘊。云何不繫。謂無漏五蘊。幾學等者。一切應分別。謂諸蘊。或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂學五蘊。云何無學。謂無學五蘊。云何非學非無學。謂有漏五蘊

此五蘊幾見所斷等者。一切應分別。謂色蘊。若有漏修所斷。若無漏非所斷。受蘊。或見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷。謂受蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠相應受蘊。云何修所斷。謂受蘊學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應受蘊。及不染汚有漏受蘊。云何非所斷。謂無漏受蘊。想識蘊亦爾。行蘊。或見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷。謂行蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠。及彼相應行蘊。幷彼等起心不相應行。云何修所斷。謂行蘊學見迹修

❶〔斷〕－㊂㊪

所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。及彼相應行蘊。并彼等起心不相應行。若不染污有漏行蘊。云何非所斷。謂無漏行蘊。幾非心等者。一非心非心所非心相應。二是心所與心相應。一唯是心。一應分別。謂行蘊。若有所緣。是心所與心相應。若無所緣。非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者。一隨心轉非受相應。一受相應非隨心轉。一隨心轉亦受相應。二應分別。謂色蘊。或隨心轉非受相應。或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者。謂隨心轉身語業。諸餘色蘊。非隨心轉非受相應。行蘊。有三句。或隨心轉非受相應。謂隨心轉心不相應行。或隨心轉亦受相應。謂心所行蘊。或非隨心轉非受相應。謂除隨心轉心不相應行。諸餘心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者。❶除想自性。如受應知。二隨心轉亦行相應。一行相應非隨心轉。二應分別。謂色蘊。或隨心轉非行相應。或非隨心轉非行相應。隨心轉非行相應者。謂隨心轉身語業。諸餘色蘊。非隨心轉非行相應。行蘊。有三句。或隨心轉非行相應。謂隨心轉心不相應行。或隨心轉亦行相應。謂心所行蘊。除其自性。或非隨心轉非行相應。謂除隨心轉心不相應行。諸餘心不相應行。幾隨尋轉非伺相應等者。一切應分別。謂色蘊。或隨尋轉非伺相應。或非隨尋轉非伺相應。隨尋轉非伺相應者。謂隨尋轉身語業。諸餘色蘊。非隨尋轉非伺相應。受蘊。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應受蘊。云何無尋唯伺。謂無尋唯伺作意相應受蘊。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應受蘊。想識蘊亦爾。行蘊。有四句。或隨尋轉非伺相應。謂隨尋轉心不相應行。及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉。謂尋及尋不相應伺相應心所行蘊。或隨尋轉亦伺相應。謂尋伺相應心所行蘊。或非隨尋轉非伺相應。謂除隨尋轉心不相應行。諸餘心不相應行。及尋不相應伺。并無尋無伺心所行蘊。幾見非見處等者。一切應分別。謂色蘊。有三句。或見處非見。謂九處及一處少分。或見亦見處。謂一處。或非見非見處。謂一處少分。受想識蘊。若有漏是見處非見。若無漏非見非見處。行蘊。有四句。或見非見處。謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見。謂見所不攝有漏行蘊。或見亦見處。謂五染污見。及世間正見。或非見非見處。謂見所不攝無漏行蘊

*說一切有部品類足論*卷第十六

阿毘達磨品類足論卷第十七

尊者世友造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯千問❷品第七之八

幾有身見為因非有身見因等者。一切應分別。謂色蘊。若染污有身見為因非有身見因。若不染污非有身見為因非有身見因。受蘊有三句。或有身見為因非有身見因。謂除過去現在見苦所斷隨眠相應受蘊。及除過去現❸在見集所斷遍行隨眠相應受蘊。并除未來有身見相應受蘊。諸餘染污受蘊。或有身見為因亦有身見因。謂前所除受蘊。或非有身見為因非有身見因。謂不染污受蘊。想識蘊亦爾。行蘊有三句。或有身見為因非有身見因。謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等行蘊。亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有行蘊。亦除未來有身見相應行蘊。亦除未來有身見及彼相應法生老住無常。諸餘染污行蘊。或有身見為因亦有身見因。謂前所除行蘊。或非有身見為因非有身見因。謂不染污行蘊。幾業非業異熟等者。一切應分別。謂色蘊。有三句。或業非業異熟。謂身語業。或業異熟非業。謂業異熟生色蘊。或非業非業異熟。謂除業及業異熟色蘊。諸餘色蘊。受蘊。或業異熟非業。或非業非業異熟。業異熟非業者。謂業異熟生受蘊。諸餘受蘊。非業非業異熟。想識蘊亦爾。行蘊有四句。或業非業異熟。謂業異熟所不攝思。或業異熟非業。謂思所不攝業異熟生行蘊。或業亦業異熟。謂業異熟生思。或非業非業異熟。謂除業及業異熟行蘊。諸餘行蘊。幾業非隨業轉等者。三隨業轉非業。二應分別。謂色蘊有三句。或業非隨業轉。謂除隨業轉身語業。諸餘身語業。或業亦隨業轉。謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉。謂除業及隨業轉色蘊。諸餘色蘊行蘊。有三句。或業非隨業轉。謂思。或隨業轉非業。謂思所不攝隨業

❶除想＝想除【三】【宮】　❷〔品〕－【宋】【元】【宮】　❸在＝前【三】【宮】

轉行蘊。或非業非隨業轉。謂除隨業轉心不相應行。諸餘心不相應行。幾所造色非有見色等者。四非所造色非有見色。一應分別。謂色蘊有三句。或所造色非有見色。謂八處。及二處少分。或所造色亦有見色。謂一處。或非所造色非有見色。謂一處少分

此五蘊幾所造色非有對色等者。四非所造色非有對色。一應分別。謂色蘊應作四句。或所造色非有對色。謂一處少分。或有對色非所造色。謂一處少分。或所造色亦有對色。謂九處及一處少分。或非所造色非有對色。如是色不可得。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深甚深故難見。幾善非善爲因等者。一切應分別。謂各有三句。或善爲因非善。謂善異熟生五蘊。或善亦善爲因。謂善五蘊。或非善非善爲因。謂除善異熟生五蘊。諸餘無記不善五蘊。幾不善非不善爲因等者。一切應分別。謂色蘊有三句。或不善爲因非不善。謂不善異熟生色蘊。或不善亦不善爲因。謂不善色蘊。或非不善非不善爲因。謂除不善異熟色蘊。諸餘無記。及善色蘊。受蘊有三句。或不善爲因非不善。謂不善異熟生受蘊。及欲界繫有身見邊執見相應受蘊。或不善亦不善爲因。謂不善受蘊。或非不善非不善爲因。謂除不善異熟生受蘊。及除欲界繫有身見邊執見相應受蘊。諸餘無記。及善受蘊。想識蘊亦爾。行蘊有三句。或不善爲因非不善。謂不善異熟生行蘊。及欲界繫有身見邊執見。及彼相應彼等起行蘊。或不善亦不善爲因。謂不善行蘊。或❶非不善非不善爲因。謂除不善異熟行蘊。及除欲界繫有身見邊執見幷彼相應彼等起行蘊。諸餘無記。及善行蘊。幾無記非無記爲因等者。一切應分別。謂各有三句。或無記爲因非無記。謂不善五蘊。或非無記亦無記爲因。謂無記五蘊。或非無記非無記爲因。謂善五蘊。幾因緣非有因等者。一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者。一非等無間非等無間緣。四應分別。謂受蘊有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現前正起受蘊。及過去現在阿羅漢命終時受蘊。或是等無間亦等無間緣。謂除過去現在阿羅漢命終時受蘊。諸餘過去現在受蘊。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起受蘊。諸餘未來受蘊。想識蘊亦爾。行蘊有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現前正起心所行蘊。幷已生正起無想滅定。及過去現在阿羅漢命終時心所行蘊。或是等無間亦等無間緣。謂除過去現在阿羅漢命終時心❷心所行蘊。諸餘過去現在心所行蘊。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起心所行蘊。及除等無間心不相應行。諸餘心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者。一是所緣緣非有所緣。三是所緣緣亦有所緣。一應分別。謂行蘊。若諸心所是所緣緣亦有所緣。若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者。一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者。一切應分別。謂色蘊。若有漏順暴流非暴流。若無漏非暴流。非順暴流。受想識蘊亦爾。行蘊有三句。或順暴流非暴流。謂暴流所不攝有漏行蘊。或暴流亦順暴流。謂四暴流。或非暴流非順暴流。謂無漏行蘊

十八界者。謂眼界色界眼識界。乃至意界法界意識界。此十八界。幾有色等者。十有色七無色。一應分別。謂法界。或有色或無色。云何有色。謂法界所攝身語業。諸餘法界。是無色。幾有見等者。一有見。十七無見。幾有對等者。十有對八無對。幾有漏等者。十五有漏。三應分別。謂意界。或有漏或無漏。云何有漏。謂有漏作意相應意界。云何無漏。謂無漏作意相應意界。意識界亦爾。法界或有漏或無漏。云何有漏。謂法界所攝有漏身語業。及有漏受想行蘊。云何無漏。謂無漏身語業。及無漏受想行蘊。幷無爲法。幾有爲等者。十七是有爲。一應分別。謂法界或有爲或無爲。云何有爲。謂法界所攝身語業。及受想行蘊。云何無爲。謂虛空二滅。幾有異熟等者。八無異熟。十應分別。謂色界或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂善不善色界。云何無異熟。謂無記色界聲。及五識界亦爾。意界或有異熟或無異熟。云何有異熟。謂不善善有漏意界。云何無異熟。謂無記無漏意界。法界意識界亦爾。幾是緣生等者。十七是緣生是因生是世攝。一應分別。謂法界。若有爲是緣生是因生是世攝。若無爲非緣生非因生非世攝。幾色攝等者。十是色攝。七是名攝。一應分別。謂法界所攝身語業。是色攝。餘皆是名攝。幾內處攝等者。

❶〔非〕－㊂　❷〔心〕－㊂

十二是內處攝。六是外處攝。幾智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知

此十八界。幾斷遍知所遍知等者。十五是斷遍知所遍知。三應分別。謂意法意識界。若有漏是斷遍知所遍知。若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者。十五是應斷。三應分別。謂意法意識界。若有漏是應斷。若無漏不應斷。幾應修等者。八不應修。十應分別。謂色界或應修或不應修。云何應修。謂善色界。云何不應修。謂不善無記色界。聲界六識界意界亦爾。法界或應修或不應修。云何應修。謂善有爲法界。云何不應修。謂不善無記法界及擇滅。幾染汙等者。八不染汙。十應分別。謂色界或染汙或不染汙。云何染汙。謂有覆色界。云何不染汙。謂無覆色界。聲界六識界意法界亦爾。幾果非有果等者。十七是果亦有果。一應分別。謂法界。有三句。或是果非有果。謂擇滅。或是果亦有果。謂有爲法界。或非果非有果。謂虛空非擇滅。幾有執受等者。九無執受。九應分別。謂眼界或有執受或無執受。云何有執受。謂自體所攝眼界。云何無執受。謂非自體所攝眼界。色耳鼻香舌味身觸界亦爾。幾大種所造等者。九及二少分。是大種所造。七及二少分。非大種所造。幾有上等者。十七有上。一應分別。謂法界。或有上或無上。云何有上。謂有爲法界。及虛空非擇滅。云何無上。謂擇滅。幾是有等者。十五是有。三應分別。謂意法意識界。若有漏是有。若無漏非有。幾因相應等者。七因相應。十因不相應。一應分別。謂法界。若諸心所因相應。若非心所因不相應。

此十八界與六善處相攝者。六善處攝十界少分。十界少分亦攝六善處。與五不善處相攝者。五不善處攝十界少分。十界少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者。七無記處攝八界十界少分。八界十界少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者。三漏處攝一界少分。一界少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者。五有漏處攝十五界三界少分。十五界三界少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者。八無漏處攝三界少分。三界少分亦攝八無漏處。

幾過去等者。十七或過去或未來或現在。一應分別。 謂法界。 若有爲或過去或未來或現在。若無爲非過去非未來非現在。幾善等者。八無記。十應分別。謂色界。或善或不善或無記。云何善。謂善身表。云何不善。謂不善身表。云何無記。謂除善不善身表。諸餘色界。聲界或善或不善或無記。云何善。謂善語表。云何不善。謂不善語表。云何無記。謂除善不善語表。諸餘聲界。眼識界或善或不善或無記。云何善。謂善作意相應眼識。云何不善。謂不善作意相應眼識。云何無記。謂無記作意相應眼識。餘五識界。意界亦爾。法界或善或不善或無記。云何善。謂法界所攝善身語業。及善受想行蘊。幷擇滅。云何不善。謂法界所攝不善身語業。及不善受想行蘊。云何無記。謂無記受想行蘊。及虛空非擇滅。幾欲界繫等者。四欲界繫。十四應分別。謂眼界。或欲界繫或色界繫。云何欲界繫。謂欲界大種所造眼界。云何色界繫。謂色界大種所造眼界。色耳聲鼻舌身界亦爾。觸界或欲界繫。或色界繫。云何欲界繫。謂欲界四大種。及所造觸界。云何色界繫。謂色界四大種。及所造觸界。眼識界。或欲界繫。或色界繫。云何欲界繫。謂欲界作意相應眼識。云何色界繫。謂色界作意相應眼識。耳身識界亦爾。意界或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界作意相應意界。云何色界繫。謂色界作意相應意界。云何無色界繫。謂無色界作意相應意界。云何不繫。謂無漏作意相應意界。意識界亦爾。法界或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂法界所攝欲界身語業。及欲界受想行蘊。云何色界繫。謂法界所攝色界身語業。及色界受想行蘊。云何無色界繫。謂無色界受想行蘊。云何不繫。謂無漏身語業。及無漏受想行蘊。幷無爲法。幾學等者。十五非學非無學。三應分別。謂意界或學或無學或非學非無學。云何學。謂學作意相應意界。云何無學。謂無學作意相應意界。云何非學非無學。謂有漏作意相應意界。意識界亦爾。 法界或學或無學或非學非無學。云何學。謂學身語業。及學受想行蘊。云何無學。謂無學身語業。及無學受想行蘊。云何非學非無學。謂法界所攝有漏身語業。及有漏受想行蘊。幷無爲法

此十八界幾見所斷等者十五修所斷。三應分別❶。謂意界。或見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷。 謂意界隨信隨法行現觀邊忍

❶〔謂〕－㊂㊀

所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠相應意界。云何修所斷。謂意界學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應意界。及不染汚有漏意界。云何非所斷。謂無漏意界。意識界亦爾。法界或見所斷。或修所斷。或非所斷。云何見所斷　謂法界隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠。及彼相應法界。幷彼等起心不相應行。云何修所斷　謂法界學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠。及彼相應法界。幷彼等起身語業心不相應行。若不染汚有漏法界。云何非❶所斷。謂無漏法界。幾非心等者。十非心非心所非心相應　七唯是心。一應分別。謂法界。若有所緣是心所與心相應。　若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者。十非隨心轉非受相應。七受相應非隨心轉。一應分別。謂法界有三句。或隨心轉非受相應。謂隨心轉身語業心不相應行及受。　或隨心轉亦受相應。謂想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應。　謂除隨心轉身語業心不相應行。諸餘身語業心不相應行。及無爲法。幾隨心轉非想行相應等者。除其自性。如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者。　十非隨尋轉非伺相應。五有尋有伺。三應分別。謂意界。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應意界。　云何無尋唯伺。謂無尋唯伺作意相應意界。　云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應意界。意識界亦爾。法界有四句。或隨尋轉非伺相應。謂隨尋轉身

語業心不相應行。及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉。謂尋及尋不相應伺相應心所法。或隨尋轉亦伺相應。謂尋伺相應心所法。或非隨尋轉非伺相應。　謂除隨伺轉身語業心不相應行。諸餘身語業心不相應行。及尋不相應伺。幷無尋無伺心所法。　若無爲法。幾見非見處等者。一見亦見處。十四見處非見。三應分別。謂意界。若有漏見處非見。若無漏非見非見處。意識界亦爾。法界有四句。或見非見處。謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見。謂見所不攝有漏法界。或見亦見處。謂五染汚見。及世間正見。或非見非見處。謂見所不攝無漏法界。　幾有身見爲因非有身見因等者。八非有身見爲因非有身見因。十應分別。謂色界。若染汚有身見爲因非有身見因。若不染汚非有身見爲因非有身見因。　聲界五識界亦爾。意識界。或有身見爲因非有身見因。或有身見爲因亦有身見因。或非有身見爲因非有身見因。　有身見爲因非有身見因者。　謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意界。　亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應意界。亦除未來有身見相應意界。諸餘染汚意界。有身見爲因亦有身❷見因者。謂前所除意界。非有身見爲因非有身*見因者。謂不染汚意界。意識界亦爾。法界有三句。或有身見爲因非有身見因。　謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等法界。　亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有法界。　亦除未來有身見相應法界。　亦除未來有身見

及彼相應法生老住無常。諸餘染汚法界。或有身見爲因亦有身見因。謂前所除法界。或非有身見爲因非有身見因。謂不染汚法界。幾業非業異熟等者。一切應分別。謂眼界。或業異熟非業。或非業非業異熟。業異熟非業者。謂異熟生眼界。非業非業異熟者。謂❸餘眼界。耳鼻舌身香味觸界及七心界亦爾。色界有三句。或業非業異熟。謂身表。或業異熟非業。　謂業異熟生色界。　或非業非業異熟。謂除業及業異熟色界。諸餘色界。聲界有二句。或業非業異熟。謂語表。或非業非業異熟。謂餘聲界。　法界。有四句。或業非業異熟。謂法界所攝身語業。及業異熟所不攝思。或業異熟非業。　謂思所不攝業異熟法界。或業亦業異熟。謂業異熟生思。或非業非業異熟。謂除業。及業異熟法界。諸餘法界幾業非隨業轉等者。七隨業轉非業。八非業非隨業轉。三應分別。謂色界。或業非隨業轉。或非業非隨業轉。業非隨業轉者。謂身表。非業非隨業轉者。謂*餘色界。聲界。或業非隨業轉。或非業非隨業轉。業非隨業轉者。謂語表。非業非隨業轉者。謂餘聲界。法界有四句。或業非隨業轉。謂除隨業轉身語業。諸餘法界所攝身語業及思。或隨業轉非業。謂受蘊想蘊。及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉。謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉。謂除業及隨業轉法界。諸餘法界。幾所造色非有見色等者。應作三句。或所造色非有見色。謂八界及❹二界少分。或所造色亦有見色謂一界。或非所

❶所斷＝無漏【明】　❷〔見〕－【三】【宮】*　❸餘＝除【明】*　❹二＝一【明】

造色非有見色。謂七界。及二界少分。此十八界。幾所造色非有對色。應作四句。或所造色非有對色。謂一界少分。或有對色非所造色。謂一界少分。或所造色亦有對色。謂九界及一界少分。或非所造色非有對色。謂七界及一界少分。幾難見故甚深等者。一切難見故甚深。甚深故難見。幾善非善爲因等者。一切應分別。謂眼界。或善爲因非善。或非善非善爲因。善爲因非善者。謂善異熟生眼界。非善非善爲因者。謂餘眼界。耳鼻香舌味身觸界亦爾。色界有三句。或善爲因非善。謂善異熟生色界。或善亦善爲因。謂善色界。或非善非善爲因。謂除善異熟生色界。諸餘無記及不善色界。六識意界亦爾。聲界有二句。或善亦善爲因。謂善聲界。或非善非善爲因。謂不善無記聲界。法界有四句。或善非善爲因。謂擇滅。或善爲因非善。謂善異熟生法界。或善亦善爲因。謂善有爲法界。或非善非善爲因。謂除善異熟生法界。諸餘無記及不善法界。幾不善非不善爲因等者。一切應分別。謂眼界。或不善爲因非不善。或非不善非不善爲因。不善爲因非不善者。謂不善異熟生眼界。非不善非不善爲因者。謂餘眼界。耳鼻香舌味身觸界亦爾。色界有三句。或不善爲因非不善。謂不善異熟生色界。或不善亦不善爲因。謂不善色界。或非不善非不善爲因。謂除不善異熟生色界。諸餘無記及善色界。眼耳鼻舌身識界亦爾。聲界有二句。或不善亦不善爲因。謂不善聲界。或非不善非不善爲因。謂善無記聲界。意界有三句。或不善爲因非不善。謂不善異熟生意界。及欲界繫有身見邊執見相應意界。或不善亦不善爲因。謂不善意界。或非不善非不善爲因。謂除不善異熟生意界。及除欲界繫有身見邊執見相應意界。諸餘無記及善意界。意識界亦爾。法界有三句。或不善爲因非不善。謂不善異熟生法界。及欲界繫有身見邊執見。及彼相應等起法界。或不善亦不善爲因。謂不善法界。或非不善非不善爲因。謂除不善異熟生法界。及除欲界繫有身見邊執見幷彼相應等起法界。諸餘無記及善法界。幾無記非無記爲因等者。八無記亦無記爲因。十應分別。謂色界有三句。或無記爲因非無記。謂不善色界。或無記亦無記爲因。謂無記色界。或非無記非無記爲因。謂善色界。聲界六識界意界亦爾。法界有四句。或無記非無記爲因。謂虛空非擇滅。或無記爲因非無記。謂不善法界。或無記亦無記爲因。謂無記有爲法界。或非無記非無記爲因。謂善法界。幾因緣非有因等者。十七是因緣亦有因。一應分別。謂法界。若有爲是因緣亦有因。若無爲非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者。十非等無間非等無間緣。八應分別。謂眼識界有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現前正起眼識。或是等無間亦等無間緣。謂過去現在眼識。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起眼識。諸餘未來眼識　耳鼻舌身識界亦爾。意界有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現前正起意界。及過去現在阿羅漢命終時意界。或是等無間亦等無間緣。謂除過去現在阿羅漢命終時意界。諸餘過去現在意界。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起意界。諸餘未來意界。意識界亦爾。法界有三句。或是等無間非等無間緣。謂未來現前正起諸心所法。及過去現在阿羅漢命終時諸心所法。幷已生正起無想滅定。或是等無間亦等無間緣。謂除過去現在阿羅漢命終時諸心所❶法。諸餘過去現在心所法。或非等無間非等無間緣。謂除未來現前正起諸心所法。諸餘未來心所法。及除等無間心不相應行。諸餘心不相應行。及身語業。幷無爲法。幾所緣緣非有所緣等者。十是所緣緣非有所緣。七是所緣緣亦有所緣。一應分別。謂法界。若諸心所是所緣緣亦有所緣。若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者。十七是增上緣亦有增上。一應分別。謂法界。若有爲是增上緣亦有增上。若無爲是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者。十五順暴流非暴流。三應分別。謂意界。若有漏順暴流非暴流。若無漏非暴流非順暴流。意識界亦爾。法界有三句。或順暴流非暴流。謂暴流所不攝有漏法界。或暴流亦順暴流。謂四暴流。或非暴流非順暴流。謂無漏法界

*說一切有部品類足論*卷第十七

❶(心所)十法㊂〔宮〕

阿毘達磨品類足論卷第十八

尊者世友造

*三藏法❶師玄奘奉　詔譯

❷辨決擇品第八

有色法。十一界十一處一蘊攝。八智知。除他心滅智。六識識。欲色界遍行。及修所斷隨❸眠隨增。唯有色法。十界十處一蘊攝。非智知。五識識。非隨眠隨增。無色法。八界二處四蘊攝。十智知。一識識。一切隨眠隨增。❹唯無色法。七界一處四蘊攝。二智知。謂他心滅智。非識識。無色界一切。欲色界二部。及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有見法一界一處一蘊攝七智知。除他心滅道智。二識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯有見法。一界一處非蘊攝。非智知。一識識。非隨眠隨增。無見法。十七界十一處五蘊攝。十智知五識識。一切隨眠隨增。唯無見法。十七界十一處四蘊攝。三智知。謂他心滅道智。四識識。無色界一切欲界二部。及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有對法。十界十處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。六識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯有對法。十界十處非蘊攝。非智知。五識識。非隨眠隨增。無對法。八界二處五蘊攝。十智知。一識識。一切隨眠隨增。唯無對法。八界二處四蘊攝。三智知。謂他心滅道智。非識識。無色界一切欲❺界色界二部。及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有漏法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。一切隨眠隨增。唯有漏法。十五界十處非蘊攝。二智知。謂苦集智。五識識。一切隨眠隨增。無漏法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。唯無漏法。非界非處非蘊攝。二智知。謂滅道智。非識識。非隨眠隨增。有爲法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六識識。一切隨眠隨增。唯有爲法。十七界十一處五蘊攝。四智知。謂他心苦集道智。五識識。一切隨眠隨增。無爲法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。*唯無爲法。非界非處非蘊攝。一智知。謂滅智。非識識。非隨眠隨增。有諍無諍法。世間出世間法。墮界非墮界法。有味著無味著法。耽嗜依出離依法。順結非順結法。順取非順取法。順纏非順纏法。如有漏無漏法應知。有記法。十界四處五蘊攝。十智知。三識識。欲界一切。色無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯有記法。非界非處非蘊攝。二智知。謂滅道智。非識識。欲界二部。及見集所斷非遍行隨眠隨增。無記法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。色無色界一切。欲界二部。及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無記法。八界八處非蘊攝。非智知。三識識。色無色界二部。及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有覆法。十❻界四處五蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。一切隨眠隨增唯有覆法。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。三界二部。及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。無覆法。十八界十二處五蘊攝。十智知六識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯無覆法。八界八處非蘊攝。二智知。謂滅道智。三識識。非隨眠隨增。應修法。十界四處五蘊攝。九智知。除滅智。三識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯應修法。非界非處非蘊攝。一智知。謂道智。非識識。非隨眠隨增。不應修法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除道智。六識識。一切隨眠隨增。唯不應修法。八界八處非蘊攝。一智知。謂滅智。三識識三界二部。及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。染污法。十界四處五蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。一切隨眠隨增。唯染污法。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。三界二部。及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。不染污法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯不染污法。八界八處非蘊攝。二智知。謂滅道智。三識識。非隨眠隨增。有罪無罪法亦爾。有異熟法。十界四處五蘊攝。八智知。除滅道智。三識識。欲界一切。色無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯有異熟法。非界非處非蘊攝非智知。非識識。欲界二部。及見集所斷非遍行隨眠隨增。無異熟法。十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。色無色界一切。欲界二部。及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無異熟法。八界八處非蘊攝。二智知。謂滅道智。三識識。色無色界二部。及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。見法。一界二處二蘊攝九智知。除滅智。一識識。三界有漏緣。及見相應無漏緣無明隨眠隨增。唯見法。一界一處非蘊攝。

❶〔師〕－【宮】　❷辨＝辯【三】【宮】　❸眠＝眼【宮】　❹唯＝惟【三】【宮】＊　❺〔界〕－【三】【宮】　❻界四＝四界【宮】

非智知。非識識。非隨眠隨增。非見法。十七界
十一處五蘊攝。十智知。六識識。一切隨眠隨
增。唯非見法。十六界十處三蘊攝。一智知。謂
滅智。五識識。除見相應無漏緣無明。諸餘無
漏緣隨眠隨增。內法。十二界六處二蘊攝。九
智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增唯內法。
十二界六處一蘊攝。非智知。非識識。非隨眠
隨增。外法。六界六處四蘊攝。十智知。六識
識。一切隨眠隨增。唯外法❶六界六處三蘊攝。
一智知。謂滅智。五識識。非隨眠隨增。有執受
法。九界九處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。
五識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯
有執受法 非界非處非蘊攝。非智知。非識識。
非隨眠隨增。無執受法。十八界十二處五蘊
攝。十智知。六識識。一切隨眠隨增。唯無執受
法。九界三處四蘊攝。三智知。謂他心滅道智。
一識識。無色界一切。欲色界二部。及見苦集
所斷非遍行隨眠隨增。心法。七界一處一蘊
攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。
唯心法。七界一處一蘊攝。非智知。非識識。非
隨眠隨增。非心法。十一界十一處四蘊攝。十
智知。六識識。一切隨眠隨增。唯非心法。十一
界十一處四蘊攝。一智知。謂滅智。五識識。非
隨眠隨增。有所緣法。八界二處四蘊攝。九智
知。除滅智。一識識一切隨眠隨增。唯有所緣
法。七界一處三蘊攝。一智知謂他心智。非識
識。三界無漏緣隨眠隨增。無所緣法。十一界
十一處二蘊攝。九智知。除他心智。六識識。三
界有漏緣隨眠隨增。唯無所緣法。十界十處
一蘊攝。一智知。謂滅智。五識識。非隨眠隨
增。心所法。一界一處三蘊攝。九智知。除滅
智。一識識。一切隨眠隨增。唯心所法。非界非
處二蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。非心
所法。十八界十二處三蘊攝。十智知。六識識。
一切隨眠隨增。唯非心所法。十七界十一處
二蘊攝。一智知。謂滅智。五識識。非隨眠隨
增。業法。三界三處二蘊攝。九智知。除滅智。
三識識。一切隨眠隨增。唯業法。非界非處非
蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。非業法。
十八界十二處五蘊攝。十智知。六識識。一切
隨眠隨增。唯非業法。十五界九處三蘊攝。一
智知。謂滅智。三識識非隨眠隨增。善法。十界
四處五蘊攝。十智知。三識識。三界遍行。及修
所斷隨眠隨增。唯善法。非界非處非蘊攝。二
智知。謂滅道智。非識識。非隨眠隨增。不善
法。十界四處五蘊攝。七智知。除類滅道智。三
識識。欲界一切隨眠隨增。唯不善法。非界非
處非蘊攝。非智知。非識識。欲界二部。及見集
所斷非遍行隨眠隨增無記法。十八界十二處
五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。色無色界
一切。欲界二部。及見集所斷遍行隨眠隨增。
唯無記法。八界八處非蘊攝。非智知。三識識。
色無色界二部。及見苦集所斷非遍行。隨眠
隨增見所斷法。三界二處四蘊攝。八智知。除
滅道智。一識識。見所斷一切隨眠隨增。唯見
所斷法。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。三
界二部。及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。修
所斷法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅
道智。六識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。
唯修所斷法。十五界十處非蘊攝。非智知。五
識識。修所斷一切隨眠隨增。非所斷法。三界
二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨
眠隨增。唯非所斷法。非界非處非蘊攝。二智
知。謂滅道智。非識識。非隨眠隨增學法。三界
二處五蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非
隨眠隨增。唯學法。非界非處非蘊攝。非智知。
非識識。非隨眠隨增。無學法亦爾。非學非無
學法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除道智。
六識識。一切隨眠隨增。唯非學非無學法。十
五界十處非蘊攝。三智知。謂苦集滅智。五識
識。一切隨眠隨增。欲界繫法。十八界十二處
五蘊攝。七智知。除類滅道智。六識識。欲界一
切隨眠隨增。唯欲界繫法。四界二處非蘊攝。
非智知。二識識。欲界一切隨眠隨增。色界繫
法。十四界十處五蘊攝。七智知。除法滅道智。
四識識。色界一切隨眠隨增。唯色界繫法。非
界非處非蘊攝。非智知。非識識。色界一切隨
眠隨增。無色界繫法。❷三界二處四蘊攝。六
智知。除法他心滅道智。一識識。無色界一切。
隨眠隨增。唯無色界繫法。非界非處非蘊攝。
非智知。非識識。無色界一切隨眠隨增。不繫
法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識
識。非隨眠隨增。唯不繫法。非界非處非蘊攝。
二智知。謂滅道智。非識識。非隨眠隨增。過去
法。十八界十二處五蘊攝。九智知。除滅智。六
識識。一切隨眠隨增。唯過去法。非界非處非
蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。未來現在

❶〔六〕－㊂㊇ ❷三界二＝二界三㊂㊇

法亦爾。非過去非未來非現在法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。唯非過去非未來非現在法。非界非處非蘊攝。一智知。謂滅智。非識識。非隨眠隨增

苦聖諦所攝法。十八界十二處五蘊攝。七智知。除集滅道智。六識識。一切隨眠隨增。唯苦聖諦所攝法。非界非處非蘊攝。一智知。謂苦智。非識識。非隨眠隨增。集聖諦所攝法。十八界十二處五蘊攝。七智知。除苦滅道智。六識識。一切隨眠隨增。唯集聖諦所攝法。非界非處非蘊攝。一智知。謂集智。非識識。非隨眠隨增。滅聖諦所攝法。一界一處非蘊攝。六智知。除他心苦集道智。一識識。非隨眠隨增。唯滅聖諦所攝法。非界非處非蘊攝。一智知。謂滅智。非識識。非隨眠隨增。道聖諦所攝法。三界二處五蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非隨眠隨增。唯道聖諦所攝法。非界非處非蘊攝。一智知。謂道智。非識識。非隨眠隨增。諦所不攝法。一界一處非蘊攝。一智知。謂世俗智。一識識。非隨眠隨增。唯諦所不攝法。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。見苦所斷法。三界二處四蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。唯見苦所斷法。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。見苦所斷非遍行隨眠隨增。見集所斷法。三界二處四蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯見集所斷法。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。見集所斷非遍行隨眠隨增。見滅所斷法。三界二處四蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。見滅所斷一切。及遍行隨眠隨增。唯見滅所斷法。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。見滅所斷一切隨眠隨增。見道所斷法。三界二處四蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。見道所斷一切。及遍行隨眠隨增。唯見道所斷法。非界非處非蘊攝。非智知非識識。見道所斷一切隨眠隨增。修所斷法。十八界十二處五蘊攝。八智知。除滅道智。六識識。修所斷一切。及遍行隨眠隨增。*唯修所斷法。十五界十處。非蘊攝。非智知。五識識。修所斷一切隨眠隨增。非所斷法。三界二處五蘊攝。八智知。除苦集智。一識識。非隨眠隨增。唯非所斷法。非界非處非蘊攝。二智知。謂滅道智。非識識。非隨眠隨增。色蘊。十一界。十一處一蘊攝。八智知。除他心滅智。六識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯色蘊。十界十處一蘊攝。非智知。五識識。非隨眠隨增。受蘊。一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。唯受蘊。非界非處一蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。想行蘊亦爾。識蘊。七界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。唯識蘊。七界一處一蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增

眼處。一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。一識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯眼處。一界一處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。耳鼻舌身處亦爾。色處。一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。二識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯色處。一界一處非蘊攝。非智知。一識識。非隨眠隨增。聲觸處亦爾。香處。一界一處一蘊攝。六智知。除類他心滅道智。二識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯香處。一界一處非蘊攝。非智知。一識識。非隨眠隨增。味處亦爾。意處。七界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。唯意處。七界一處一蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。法處。一界一處四蘊攝十智知。一識識。一切隨眠隨增。唯法處。一界一處三蘊攝。一智知。謂滅智。非識識。非隨眠隨增。❶眼界一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。一識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯眼界一界一處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。耳鼻舌身界亦爾。色界一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。二識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯色界一界一處非蘊攝。非智知。一識識。非隨眠隨增。聲觸界亦爾。香界一界一處一蘊攝。六智知。除類他心滅道智。二識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯香界。一界一處非蘊攝。非智知。一識識。非隨眠隨增。味界亦爾。意界。如意處。法界如法處。眼識界二界一處一蘊攝。八智知。除滅道智。一識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯眼識界。一界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。耳身識界亦爾。鼻識界二界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯鼻識界。一

❶（謂）＋眼界〔宮〕〔聖〕

界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。舌識界亦爾意識界二界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。唯意識界一界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。眼根一界一處一蘊攝。七智知除他心滅道智。一識識。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。❶眼根一界一處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增耳鼻舌身根亦爾。女根一界一處一蘊攝。六智知。除類他心滅道智。一識識。欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯女根非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。男根亦爾。命根一界一處一蘊攝。七智知。除他心滅道智。一識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯命根。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。意根如意處。樂根。一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯樂根非界非處非蘊攝。非智知非識識。非隨眠隨增

苦根一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯苦根非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。喜根一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。色界一切。除欲界無漏緣疑及彼相應無明。諸餘欲界一切隨眠隨增。唯喜根非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。憂根一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界一切隨眠隨增。唯憂根非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。捨根一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。一切隨眠隨增。唯捨根非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。信根一界一處一蘊攝。九智知。除滅智。一識識。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。唯信根非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。精進念定慧根亦爾。未知當知根。三界二處三蘊攝。七智知。除苦集滅智。一識識。非隨眠隨增。唯未知當知根。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。已知具知根亦爾

欲界見苦所斷隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。唯欲界見苦所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。欲界見集所斷隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯欲界見集所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。欲界見滅所斷隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。除欲界見滅所斷不共無明。諸餘欲界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界見滅所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。欲界見道所斷隨眠。一界一處一蘊攝七智知。除類滅道智。一識識。除欲界見道所斷不共無明。諸餘欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界見道所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增欲界修所斷隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除類滅道智。一識識。欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界修所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。色界見苦所斷隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯色界見苦所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知非識識非隨眠隨增。色界見集所斷隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。色界見集所斷。一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯色界見集所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。色界見滅所斷隨眠。一界一處一攝攝。七智知。除法滅道智。一識識。除色界見滅所斷不共無明。諸餘色界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界見滅所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。色界見道所斷隨眠。一界一處一蘊攝。七智知。除法滅道智。一識識。除色界見道所斷不共無明。諸餘❷無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界見道所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。色界修所斷隨眠。一界一處一蘊攝。七智知除法滅道智。一識識。色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界修所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知非識識。非隨眠隨增。無色界見苦所斷隨眠。一界一處一蘊攝。六智知。除法他心滅道智。一識識。無色界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無色界見苦所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠

❶（唯）＋眼【三】【宮】　❷無＝諸【三】【宮】

隨增。無色界見集所斷隨眠。一界一處一蘊攝。六智知。除法他心滅道智。一識識。無色界見集所斷一切。及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯無色界見集所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。無色界見滅所斷隨眠一界一處一蘊攝。六智知除法他心滅道智。一識識。除無色界見滅所斷不共無明。諸餘無色界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界見滅所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。無色界見道所斷隨眠。一界一處一蘊攝。六智知。除法他心滅道智。一識識。除無色界見道所斷不共無明。諸餘無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增 唯無色界見道所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增。無色界修所斷隨眠。一界一處一蘊攝。六智知 除法他心滅道智。一識識。無色界修所斷一切。及遍行隨眠隨增。唯無色界修所斷隨眠。非界非處非蘊攝。非智知。非識識。非隨眠隨增

*說一切有部品類足論*卷第十八

No.1543 [No. 1544]

阿毘曇①八犍度論序

②釋道安③撰

阿毘曇者，秦言大法也。衆祐有④以見道果之至賾，擬性形容，執乎真像，謂之大也。有以道慧之至齊，觀如司南，察乎一相，謂之法，故曰大法也。中阿含世尊責優陀耶曰，汝詣阿毘曇乎。夫然，佛以身子五法為大阿毘曇也。(戒定[illegible]名無漏也) 佛般涅槃後迦旃延(義第一)以十部經浩博難究，撰其大法為一部八犍度四十四品也。其為經也，富莫上焉。邃莫加焉。要道無行而不由，可不謂之富乎。至德無妙而不出，可不謂之邃乎。富邃洽備故，故能微顯闡幽也。其說智也周，其說根也密。其說禪也悉。其說道也具。周則二八用各適時。密則二十迭為賓主。悉則昧淨遍遊其門。具則利鈍各別其所以。故為高座者所咨嗟。三藏者所鼓舞也。其身毒來諸沙門。莫不祖述此經，憲章鞞婆沙，詠歌有餘味者也。然乃在大荒之外。葱⑤嶺之表，雖欲從之。末由見也。以建元十九年罽賓沙門僧伽⑥提婆誦此經甚利。來詣長安。比丘釋法和請令出之。佛念譯傳。慧力僧茂筆受。和理其指歸。自四月⑦二十日出至十月二十三日乃訖。其日撿校譯人頗雜義辭。龍蛇同淵，金鍮共肆者，救救如也。和⑧撫然恨之。余亦深謂不可。遂令更出。夙夜匪⑨懈。四十六日而得盡定。損可損者四卷焉。至於事須懸解起盡之處，皆為細其下。梵本十五千七十二首盧。(四十八萬⑩二千五百四十言) 秦⑪語十九萬五千二百五十言。其人忘因緣一品云。言數可與十門等也。周⑫覽斯經有碩人所尚者三焉。以高座者尚其博。以盡漏者尚其要。以研⑬機者尚其密。密者龍象翹鼻鳴不逆耳。非人中之至恬。其孰能與於此也。要者八忍九斷。巨細畢載。非人中之至練。其孰能致於此也。博者衆微衆妙。六八曲備。非人中之至懿。其孰能綜於此也。其將來諸學者遊槃於其中。何求而不得乎

阿毘曇八⑭犍度⑮論卷第一

迦旃延子造

⑯符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

⑰八犍度頌曰

雜結使智行　四大根定⑱見

⑲阿毘曇雜⑳犍度第㉑一

世間第一法　智人愛恭敬

無㉒慚色無義　㉓最後說思品

世間第一法跋渠第一

云何世間第一法。㉔何故言世間第一法。世間第一法何等繫。當言欲界繫耶。色界繫耶。無色界繫耶。世間第一法。當言有覺有觀耶。無覺有觀耶。無覺無觀耶。世間第一法。當言樂根相應耶。喜根護根相應耶。世間第一法。當言一心耶。當言衆多心耶。世間第一法。當言退耶不退耶。云何頂。云何頂墮。云何㬇。此二十身見幾我見我㉕所見有幾見。若無常有常見。於此五見是何等見何等諦斷。此見若有常無常見。若苦樂見。若樂苦見。若不淨淨見。若淨不淨見。若無我有我見。若無因有因見。若有因無因見。若有無見。若無有見。於此五見是何等見何等諦斷。此見此章義願具演說。

云何世間第一法。答曰。諸心心法次第越次取證。此謂世間第一法。次有說者。於諸五根次第越次取證。此謂世間第一法。如我義。諸心心法次第越次取證。是謂世間第一法。以何等故言世間第一法。答曰。如此心心法。諸餘世間心心法為上為最。無能及者。故名世間第一法。復次此心心法。捨凡夫事得聖法。捨邪事得正法。於正法中越次取證。以是故言世間第一法。世間第一法何等繫。當言欲界色界無色界繫耶。答曰。世間第一法當言色界繫。非欲界非無色界。以何等故世間第一法不當言欲界繫。答曰。不以欲界道得斷蓋纏。亦不能除欲界結。乃以色界道得斷蓋纏。亦能除欲界結。若以欲界道得斷蓋纏。亦能除欲界結。如是世間第一法當言欲界繫。但不以欲界道得斷蓋纏。亦不能除欲界結。乃以色界道得斷蓋纏。亦能除欲界結。以是故世間第一法不當言欲界繫。以何等故世間第一法不當言無色界繫。答曰。於等法中越次取證。先從欲界於苦思苦。後色無色界同也。若聖道起先辦欲界事。後色無色界同也。

①八＝入(元)　②(晉)＋釋(明)　③[撰]－(宋)(元)，撰＝述(明)　④以＝所(三)　⑤嶺＝領(宋)(元)　⑥禘＝提(明)　⑦二＝三(三)　⑧撫＝憮(明)　⑨懈＝解(三)　⑩二＝一(明)　⑪語＝言(三)　⑫覽＝攬(三)　⑬機＝幾(三)　⑭揵度＝犍度(宋)(元)*　⑮[論]－(聖)(石)　⑯[符秦…譯]十五字－(聖)(石)　⑰[八犍度頌曰]－(三)(宮)　⑱見＋(八犍度)細註(宋)(元)　⑲[阿毘曇]－(三)(宮)　⑳犍＝揵(宋)(元)(宮)　㉑一＋(之一)(明)　㉒慚＋(無愧)(聖)(石)　㉓最後說思品＝思品最在後(三)(宮)，思(聖)(石)　㉔何＋(以)(三)(宮)(聖)(石)　㉕[所]－(三)(宮)

設於等法中越次取證。先無色界於苦思苦。後欲色界同也。若聖道起先辦無色界事。後欲色界同也。如是世間第一法。[1]當言無色界繫。但等法中越次取證。先從欲界於苦思苦。後色無色界同也。若聖道起先辦欲界事。後色無色界同也。以是故世間第一法。不當言無色界繫。復次入無色定除去色想。不以無色想分別欲界。如緣苦法[2]忍亦緣世間第一法。世間第一法當言有覺有觀耶。無覺有觀耶。無覺無觀耶。答曰。世間第一法。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。云何有覺有[3]觀。答曰。依有覺有觀三昧。得世間第一法。[4]是謂有覺有觀。云何無覺有*觀。答曰。依無覺有觀三昧。得世間第一法。*是謂無覺有[5]觀。云何無覺無[6]觀。答曰。依無覺無觀三昧。得世間第一法。[7]是謂無覺無[8]觀。世間第一法當言樂根相應耶。喜根護根相應耶。答曰。世間第一法。或樂根相應。或喜根相應。或護根相應。云何樂根相[9]應。答曰。依第三禪得世間第一法。[10]是謂樂根相[11]應。云何喜根相*應。答曰。依第一第二禪。得世間第一法。*是謂喜根相應　云何護根相應。答曰。依未來禪依禪中間依第四禪。得世間第一法。[12]是謂護根相應。世間第一法。當言一心為眾多心耶。答曰。世間第一法。當言一心非眾多心。以何等故世間第一法。一心非眾多[13]心。答曰。若世間第一法中間。不起餘世間法唯有無漏。若當起者若小若等若妙。設使小者不[14]越次取證。以何等故。不以退道於等法中越次取證。若當等者亦不越次取證。以何等故本不以此道越次取證。若當妙者。彼本心心所念法。此非世間第一法。若後心心所念法。此是世間第一法也。世間第一法。當言[15]退不退耶。答曰。世間第一法不退也。以何等故世間第一法不退乎。答曰。世間第一法。諦順諦滿諦[16]辦。無空缺處無所有。不起若干心不得思惟。譬如士夫[17]渡水度山谷坂若險難處。正身不迴身未到頃[18]意正必到。世間第一法亦復如是。諦順諦滿諦*辦。無空缺處無所有。不起若干心不得思惟。譬如五大[19]駃水。一為恒迦二為[20]擠扶那。三為薩牢。四為伊羅跋提。五為摩醯。盡趣大海無能斷流無能障者。盡趣大海滿海*辦世間第一法亦復如是。諦順諦滿諦*辦。無空缺處無所有。不起若干心不得思惟。復次世間第一法苦法忍中間。彼無有一法疾於心者。當於爾時無能制者不得思惟。以是故世間第一法當言不退。云何頂法。云何頂法[21]退。答曰。譬如漏一刻頃歎喜向佛法僧。如世尊言。與十六婆羅門說諸摩那。如漏一刻頃歎喜向佛法僧。*是謂頂法。云何頂法退。答曰。[22]以得頂法若命終已退不復現[23]在。如有一人與善知識相得。從共聞法思惟內挍計。信有佛道好法順僧。色無常痛想行識無常。信思惟苦習盡道。彼或於餘時不得善知識不聞法。不思惟內挍計。於世俗信退。[24]是謂頂法退。云何暖[25]法。答曰。於正法中起慈歎喜。如世尊說。馬師比丘滿宿比丘。此二癡人於我法中無有毫釐暖法此二十身。見幾見是我見我[26]所見有幾見。答曰。五是我見十五是我所見。云何五我[27]見。答曰。色我見痛想行識我見。*是謂五我[28]見。云何十五我所*見。答曰。色我有見我中色色中我。痛想行識[29]我有見。我中識識中我。*是謂十五我所見也。若無常有常見。是邊見苦諦所斷。有常無常見。是耶[30]邪見盡諦所斷。苦有樂見以惡法為最此名見盜苦諦所斷樂有苦見。是[31]耶*邪見盡諦所斷。不淨有淨見。以惡法為最。此是見盜苦諦所斷。淨有不淨見。是*耶*邪見。或盡諦斷或道諦斷。若盡觀不淨此*耶*邪見盡諦所斷。若道觀不淨此*耶*邪見道諦所斷。無我有我見。是身[32]耶邪見苦諦所斷。有因無因見。是*耶邪見習諦所斷。無因有因見無作因作此戒盜苦諦所斷。若有而言無見。是*耶*邪見或苦諦斷。或習諦斷。或盡諦斷。或道諦斷。若言無苦[33]是*耶*邪見苦諦所斷。若言無習盡道此*耶*邪見習盡道斷。若無而言有見。此非見此*耶*邪智

[34]阿毘曇初[35]世間第一[36]法跋渠竟[37]梵本五百二十八首盧

[38]阿毘曇雜犍度智跋渠第二

頗有一智知一切法乎。頗有一識識一切法乎。頗有二心展轉相因乎。頗有二心展轉相緣乎。以何等故一人前後二心不俱生乎。若

[1] (不)+當【三】　[2] 忍+(緣)【宮】【聖】　[3] 觀+(乎)【三】【宮】【聖】*　[4] 是=此【三】【宮】【聖】*　[5] 觀+(也)【三】【宮】【聖】　[6] 觀+(乎)【三】【宮】【聖】　[7] 是=此【三】【宮】【聖】　[8] 觀+(也)【聖】　[9] 應+(乎)【三】【宮】【聖】*　[10] 是=此【三】【宮】【聖】　[11] 應+(也)【聖】*　[12] 是=此【三】【宮】　[13] 心+(乎)【三】【宮】【聖】　[14] 越=起【宮】【聖】　[15] 退+(耶)【三】【宮】【聖】　[16] 辦=辨【聖】*　[17] 渡=度【三】【宮】　[18] 意正=正意【三】【宮】　[19] 駃=駛【三】【宮】，駄【聖】　[20] 擠=櫅【三】【宮】　[21] 退+(云何暖法)【宮】【聖】　[22] 以=已【宋】【宮】【聖】　[23] [在]－【三】【宮】　[24] 是=此【三】【宮】【聖】　[25] 法+(乎)【三】【宮】【聖】　[26] [所]－【宮】　[27] 見+(乎)【三】【宮】【聖】*　[28] 見+(也)【三】【宮】【聖】　[29] 我有=有我【三】【宮】【聖】　[30] 邪=耶【宮】*　[31] 耶=邪【三】【宮】　[32] 耶=邪【三】【宮】*，[耶邪]－【聖】　[33] 是=此【三】【宮】【聖】　[34] [阿毘曇初]－【三】【宮】　[35] 世間乃至渠竟八字宋元明宮四本俱作細註　[36] [法]－【聖】　[37] 梵=胡【宋】【宮】【聖】　[38] [阿毘…度]六字－【三】【聖】

人不可得亦無前心而就後心。以何等故憶本所作。以何等故①憶識强記。以何等故憶而不憶。以何等故祭祀餓鬼則得。②祭餘處不得。當言一眼見③色二眼見色耶。耳聲鼻香亦復如是。諸過去者一切無現耶。若無現者一切過去乎。諸過去者一切盡耶。若盡者一切過去乎。諸過去④者一切沒⑤耶。若沒者一切過去⑥乎。若苦生疑是苦非苦耶。當言一心爲衆多心⑦乎。若習盡道生疑是道非⑧道。當言一心爲衆多心乎。頗有一心有疑無疑乎。云何名身。云何句身云何味身。有佛世尊告諸弟子。汝等癡人。此義云何。以何等故佛世尊告諸弟子汝等癡人乎。有六因。相應因共有因自然因一切遍因報因所作因。云何相應因。云何共有因。云何自然因。云何一切遍因。云何報因云何所作因。若心使俱諸使心俱。彼使此心所使耶。設使心所使此心俱使。彼使此心俱使耶。若心使俱諸使心俱。彼使此心當斷耶。設使心當斷此心俱使。彼使此心俱斷耶。滅因識云何滅因識⑨滅因識幾使所使。此章義願具演說

頗有一智知一切法乎。答曰。無也。若⑩此智生一切諸法無我。此何所不知乎。答曰。不知自然。不知共有法。不知相應法也。頗有一識識諸法乎。答曰。無也。若此識生一切⑪諸法無我此何所不達*乎。答曰。不識自然。不識共有法。不識相應法。頗有二心展轉相因乎。答曰。無也。此非一人若前未來俱生二心。非未來心與前心因。頗有二心展轉相緣乎。答曰有。若一思惟無當來生心。彼當念時便生二心。若思惟有當來生心。彼當念時便生二心。若念無當來道生心。彼當念時便生二心。若念有當來道生心。彼當念時便生二心。若二有知他人心展轉心作緣。以何等故一人前後二心不俱生。答曰。無有第二次第緣。衆生一一心轉。如人不可得空也。前心不⑫住。後心云何憶本所作。答曰。衆生法中得如此智憶本所作。譬如刻印作字有所印處知字。則現亦知他所作已所作亦自知。彼亦不從來問。我亦不從往問汝作何字。彼亦不答我作是字。如印所作字自知作字。自所作亦知⑬他所作亦知。如是衆生法隨所作則知所作法亦知。譬如有兩⑭兩人知他人意各各相因。心彼一不從二。問汝云何相因彼亦不作是。答我作如是因緣亦知他人意法。得如是意各各相因。如是衆生法得如是⑮知隨前法則知。復次一切心所念法定有因緣。及修意所作有力意常不忘失。以何等故憶而復憶。答曰。衆生之法心自然迴彼。次第智生。修意力强專意不忘。以何等故憶而不憶。答曰。衆生之法意不自迴彼。不次第智生。意漸漸微亦常多忘。以何等故祭祀餓鬼則到非餘處也。答曰。此道自爾生入處法受身分爾是故得到。譬如烏鷲⑯雁鶴孔雀鸚鵡千秋共命烏。能飛虛空然烏不神於人。不大於人。神力不能勝人。德不能大人。法自應爾生彼受身而飛行。譬如一泥犁一畜生道一餓鬼界。皆識宿命亦知他意。亦能雷電興雲風雨。作此種種。然不能勝人。神不能大人。力不能勝人。然其法自爾生入受身所作便果。復次有人長⑰夜行婬。如是貪如是念如是欲如是思惟。彼便⑱娶婦生兒。爲兒⑲娶婦爲孫*娶婦。亦作是言。我當有兒。兒當有兒。我死後若墮餓鬼。復當念我與我揣食。彼長夜作如是欲。作如是念。作如是貪。作⑳如是思惟。所念便果。當言一眼見色耶。二眼見色耶。答曰。二眼見色。以何等故二眼見色。答曰。如合一眼而視色不淨便起不淨識。如開兩眼而視色便起淨識。如合一眼而視色起淨識。如開兩眼㉑而視色起不淨識。不得作是說兩眼見色。但合一眼而視色起不淨識。開兩眼視色起淨識。是故兩眼見色。如合壞滅沒亦如是。耳聲鼻香亦復如是。諸過去者一切不現耶。答曰。或過去非不現。云何過去非不現。答曰。如優陀耶言。一切結過去於園離園去。於欲不染欲如㉒鍊眞金。是謂過去非不現。云何不現非過去。答曰。如有一人乘神足不現。或以呪術或㉓以藥草。此謂不現非過去。云何過去亦不現。答曰。諸行起始起生始生成始成。得盡㉔去無現變易過㉕去。過去世攝過去世。是爲過去亦不現。云何不過去亦不現。答曰。除上爾所事諸過去者一切盡乎。答曰。或過去非盡。云何過去非盡。答曰。如優陀耶言。一切結過去於園離園去。於欲不染欲如鍊眞金*。是謂過去不盡。云何盡不過去。答曰。如世尊言。是謂聖弟子盡地獄畜生餓鬼㉖惡趣道。*是謂已盡不過去也。云何過去㉗亦盡乎。答曰。諸行起始起生始生成始成。得盡

①憶＝意【聖】 ②祭＋（祀）【三】【宮】 ③色＋（耶）【三】【宮】 ④〔者〕－【聖】 ⑤耶＝乎【三】【宮】【聖】 ⑥乎＝耶【三】【宮】【聖】 ⑦〔乎〕－【三】【宮】【聖】* ⑧道＋（耶）【三】【宮】 ⑨〔滅〕－【宮】 ⑩此＝比【元】 ⑪諸＝識【宋】【元】【宮】 ⑫住＝往【三】【宮】 ⑬他＋（人）【三】【宮】 ⑭〔兩〕－【三】【宮】 ⑮知＝智【三】【宮】 ⑯雁＝鷹【聖】 ⑰夜＝宿【宮】 ⑱娶＝取【三】【宮】 ⑲娶＝取【三】【宮】【聖】* ⑳〔如〕－【三】【宮】 ㉑〔而視色〕－【宮】 ㉒鍊＝煉【聖】* ㉓〔以〕－【三】【宮】【聖】 ㉔去＝云【宋】【聖】 ㉕去＋（世）【三】【宮】* ㉖惡趣＝趣惡【三】【宮】 ㉗〔亦〕－【三】【宮】【聖】

去無現變易過去。過去世攝過去世。是[1]謂過去亦盡。云何非過去非盡。答曰。除上爾所事。復次我今當說結。結或過去非盡或盡非過去。或過去亦盡。或不過去亦不盡。云何過去不盡。答曰。諸過去結不盡。有餘不滅不吐。*是謂過去不盡。云何盡不過去乎。答曰。諸未來結已盡無餘已滅已吐。[2]是謂盡不過去。云何過去亦盡。答曰。過去結已盡無餘已滅已吐。*是謂過去已盡。云何不過去亦不盡。答曰。未來結不盡有餘不滅不吐。及現在諸結。是謂不過去亦不盡。諸過去者盡沒乎。答曰。或過去不沒。云何過去不沒。答曰。如優陀耶言。一切結過去於園離園去。於欲不染欲如鍊眞金。*是謂過去不沒。云何沒非過[3]去。答曰。我今當說狹小事如小舍。言舍沒街巷器。小眼見色言眼沒。*是謂沒非過去。云何過去亦沒。答曰。諸行起始起生始生成始成。得盡去無現變易過去。過去世攝過去世。是爲過去亦沒。云何非過去亦非沒。答曰。除上爾所事。復次我今當說結。[4]結或過去非沒。或沒非過去。或過去亦沒。或不過去亦不沒。云何過去非沒。答曰。諸過去結未盡有餘不滅不吐。是謂過去非沒。云何沒不過去。答曰。諸未來結[5]以盡無餘已滅已吐。是謂沒不過去。云何過去亦沒。答曰。諸過去結已盡無餘已滅已吐。是謂過去亦沒。云何不過去亦不沒。答曰。[6]諸未來結不盡有餘不滅不吐。及現在結。是謂不過去亦不沒。若苦生疑是苦非苦。當言一[7]意爲衆多意耶。答曰。是苦一意無苦二意。若習盡道生疑是道非道。當言一*意爲衆多意[8]耶。答曰。是道一意無道二意。頗有一意是疑不[9]疑。答曰。無也。於苦有疑於苦無疑非爲苦疑非爲苦無疑。於習盡道疑於道無疑非爲道疑非爲道無疑。云何名身。云何句身。云何味身。名身云何。答曰。名者分別語有增數[10]相施設說轉名。是爲名身。云何句身。答曰。如[11]是句[12]身得義滿記彼此業。世尊亦說

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意
是諸佛教

諸惡莫作此一句。諸善奉行此二句。自淨其意此三句。是諸佛教此四句。如是句義滿記彼此業。是謂句身。云何味身。答曰。字[13]身說味身。世尊亦說。頌是偈相。字是味相。名是依偈造者。偈體如是字說味身。是[14]謂味身。如佛世尊告諸弟子稱言癡人。此義云何。以何等故佛世尊稱言癡人。答曰。佛世尊法中。不順戒行犯衆過事。無果實行故稱癡人。復次佛世尊不順教誡教使順法故稱癡人。是佛世尊常訓誨語。如今[15]和上阿闍[16]梨教[17]訓弟子。稱言癡人所作非法造不善事。佛世尊亦復如是告諸弟子稱曰癡人。有六因。相應因共有因自然因一切遍因報因所作因。云何名相應因。答[18]曰。痛痛相應法相應因中因。痛相應法痛相應因中因。想思更樂憶欲解脫念三昧。慧慧相應法相應因中因。慧相應法慧相應因中因。是謂相應因。云[19]何共有因。答曰。心心所念法共有因中因。心所念法心共有因中因。復次心心所迴身行口行共有因中因。復次心心所迴心不相應行共有因中因。心所迴[20]心不相應行心共有因中因。復次共生四大展轉共有因中因。是謂共有因（因中因展轉相生[21]也）云何自然因。答曰。本生善根後生善根。與善根相應法。自界自然因中因。過去善根未來現在善根。與善根相應法。自界自然因中因。過去現在善根未來善根。[22]與善根相應法。自界自然因中因。無記根亦復如是（四病一愛二五邪見三憍慢四無明*也）本生不善根後生不善根。與不善根相應法。自然因中因。過去不善根。未來現在不善根。與不善根相應法。自然因中因。過去現在不善根。未來不善根。與不善根相應法。自然因中因。是謂自然因。云何一切遍因。答曰。[23]本生苦諦斷一切遍使。後生習盡道思惟斷使。與使相應法。自界一切遍因中因。過去苦諦斷一切遍使。未來現在習盡道思惟斷使。與使相應法。自界一切遍因中因。過去現在苦諦所斷一切遍使。未來習盡道思惟斷使。與[24]使相應法。自界一切遍因中因。習諦所斷亦復如是。*是謂一切遍因。云何報因。答曰。諸心心所念法受報色。心心法心不相應行。彼心心法此報報因中因。復次諸身口行受報色。心心法心不相應行。是彼身口行此報報因中因。復次諸心不相應行受報色。心心法心不相應行。彼心不相應行此報報因中因。是謂報因。[25]彼云何所作因。答曰。眼緣色生眼識。彼眼識眼所作因中因若色彼共有法彼相應。耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識。身細滑身識。意法意識。彼共有法彼

[1]〔謂〕－【三】【宮】　[2]是＝此【三】【宮】【聖】　[3]去＋（乎）【三】【宮】【聖】　[4]〔結〕－【三】【宮】　[5]以＝已【三】【宮】【聖】　[6]〔諸〕－【三】【宮】【聖】　[7]意＋（耶）【三】【宮】【聖】*　[8]耶＝邪【元】　[9]疑＋（耶）【三】【宮】　[10]相＝想【三】【宮】【聖】　[11]〔是〕－【三】【宮】【聖】　[12]〔身〕－【聖】　[13]〔身〕－【宮】【聖】　[14]謂＝說【三】【宮】　[15]和上＝和尚【三】【宮】　[16]梨＝棃【明】　[17]訓＝誨【三】【宮】【聖】　[18]曰＝因【聖】　[19]何＝阿【元】　[20]心＋（所迴心）【三】【宮】　[21]〔也〕－【三】【宮】【聖】*　[22]〔與善根〕－【宮】【聖】　[23]本＝前【三】【宮】　[24]〔使〕－【明】　[25]〔彼〕－【三】【宮】

相應。色法無色法可見法不可見法。有對法無對法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。如是諸法所作因除其自然。 耳鼻舌身意緣法生意識。彼意識意所作因中因。若彼法共有法彼相應。 眼色眼識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身細滑身識。彼共有法彼相應。色法無色法。可見法不可見法。有對法無對法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。如是諸法所作因中因。除其自然。是謂所作因。若心使俱諸使心俱。彼使此心所使耶。答曰。或所使或不所使。云何所使。答曰。諸使未盡此所使。云何不所使。答曰。諸使盡此不所使。設使心所使此心俱使。彼使此心俱使耶。答曰。或是彼非餘。或是彼是餘。云何是彼非餘。答曰。苦智生習智不生。若心習諦所斷苦諦所斷。緣是謂是彼非餘。云何是彼是餘。答曰。人染汚心一切[1]被縛繫。*是謂是彼是餘。若心使俱諸使心俱。彼使此心當滅耶。答曰。或滅或不滅。云何滅。答曰。諸使於彼緣滅是謂滅。云何不滅。答曰。諸使於彼緣[2]未盡是謂不滅。相應諸使此使何所滅。答曰。 諸使緣滅也。 如是汝語使緣滅[3]耶。答曰。如是若作是語諸使盡諦道諦所斷無漏緣此使何所滅。 此滅彼滅此事不然。如向者語。諸使盡諦道諦所斷有漏緣。此盡[4]彼當[5]言盡。 設諸使心所斷此斷心俱使。彼使此心俱使耶。 答曰。或是彼非餘。或是彼是餘。云何是彼非餘。答曰。若心無染思惟所斷。[6]是謂是彼非餘。 云何是彼是餘。答曰。若心有染。*是謂是彼是餘。 盡緣識云何。答曰。苦智生習智未生。 若心習諦所斷苦諦所斷緣。是謂盡緣識。彼識幾使所使。答曰。十九一心耶不也。欲愛未盡苦智生習智未生。若欲界心習諦所斷苦諦所斷緣。是謂盡緣識。此識幾使所使。答曰。欲界習諦所斷七。欲愛盡色愛未盡苦智生習智未生。 若色界心習諦所斷苦諦所斷緣。是謂盡緣識。彼識有幾使所使。答曰。色界習諦所斷六。色愛盡無色愛未盡。若苦智生習智未生。若無色界心習諦所斷苦諦所斷。 緣*是謂盡緣識。 彼識幾使所使。答曰。無色界習諦所斷六[7]智品第二竟

[8]梵本二百三十首盧長二十字[9]

阿毘曇[10]八犍度[11]論卷第[12]一

[13]阿毘曇八*犍度論卷第二

[14]迦旃延子造

[15]符秦罽賓三藏僧伽提婆
共竺佛念　譯

[16]阿毘曇雜[17]犍[18]度人跋渠第三

一人此[19]生十二種緣。 幾種過去。幾種未來。幾種現在。又世尊言。無明緣行受緣有。彼云何無明緣行。云何受緣有。 無明緣行受緣有。有何差別。頗行緣無明非緣明。緣明不緣無明。不緣明不緣無明耶。出息入息當言依身迴。當言依心迴耶。 如色界衆生依身[20]迴。 心如是無色界衆生依何所迴。 心無有中愛當言見諦斷。當言思惟斷。 無有名[21]是何等法。又世尊言。彼欲心[22]得解脫瞋恚愚癡。心得解脫何等心解脫。有欲無欲有瞋恚無瞋恚。有愚癡無愚癡。過去未來現在未解脫心。當言解脫耶。已解脫心當言解脫耶。又世尊言。於是當習厭無婬習。無婬解脫[23]習解脫泥洹彼云何厭云何無婬。云何解脫云何泥洹。又世尊言。有斷界無婬界有盡界。彼云何斷界。云何無婬界。云何盡界。若斷界彼無婬界耶。設是無婬界彼斷界耶。若斷界彼盡界耶。設盡界彼斷界耶。若無婬界彼盡界耶。設盡界彼無婬界耶。 又世尊言。有斷想[24]有無婬想有盡想。彼云何斷想。云何無婬想。云何盡想。此章義願具演說

一人此生十二種緣。 幾種過去幾種未來幾種現[25]在。答曰。二種過去無明行。二未來生死也。八現在識名色六入更樂痛[26]愛受有。又世尊言。無明緣行受緣有。彼云何無明緣行。云何受緣有。答曰。無明緣行者。於是現行前世時所作行。彼行報今生得有。[27]是謂無明緣行。受緣有者。於是現行於此生所作行。諸行受報當得未來有。*是謂受緣有。無明緣行受緣有。有何差別。答曰。無明緣行。於是現行前世時所作行。彼行報今生得有。彼行[28]緣說一結無明。受緣有。於是現行今生作行。彼行報當得未來有。彼行緣說一切結。無明緣行受緣有。是謂差別。頗行緣無明不緣[29]明。答曰。無也。緣明不緣無*明。答曰。此亦無也。不緣明不緣無*明。答曰。此亦無也。何以故無。此衆生從久遠道言非道。 彼於後時人間造行作粟散小王。或作邊王轉爲大王。至遮迦越

[1] 被＝彼【元】【明】　[2] ［未］－【聖】【聖乙】　[3] ［耶］－【三】【宮】　[4] 被＝使【三】【宮】　[5] 胥＝信【聖】【聖乙】　[6] 是＝此【三】【宮】【聖】*　[7] 智品第二竟＝第二智跋渠竟【三】，第六智跋渠竟【宮】，第二智品竟【聖】【聖乙】　[8] 梵＝胡【宋】【宮】，［梵本］－【聖】【聖乙】　[9] 此下聖本有光明皇后願文　[10] ［八犍度］－【宋】【元】【宮】　[11] ［論］－【宮】【聖】　[12] 一＋（雜犍度之一）【宋】【元】【宮】　[13] ［阿毘曇…二］十字－【聖】，聖乙本首缺　[14] ［迦旃…造］五字－【聖】　[15] ［符秦…譯］十五字－【聖】　[16] ［阿毘曇］－【三】【宮】　[17] 犍＝揵【宋】【元】【宮】　[18] 度＋（之二）【宋】【元】【宮】，（第一之二）【明】　[19] ［生］－【宮】　[20] 迴心＝心迴【三】【宮】　[21] ［是］－【聖】　[22] ［得］－【聖】　[23] ［習解脫］－【聖】　[24] ［有］－【宮】　[25] 在＋（耶）【聖】　[26] 愛＝受【聖】【聖乙】　[27] 是＝此【三】【宮】【聖】【聖乙】*　[28] 緣＝處【聖】【聖乙】　[29] 明＋（耶）【三】【宮】*

所欲自在，展轉相因無所不統。得爲人主人界神界藥草樹木展轉生[1]長。此是前心四緣彼後心一增上緣。復次我今當說因緣。頗行緣無明不緣明耶。答曰有。無明報染汚行。頗行緣明不緣無*明。答曰有。除初明諸餘無漏行。頗有行不緣明不緣無*明。答曰有。除無明報。諸[2]餘不隱沒無記行。初明。善有漏行。出息入息當言依身迴。當言依心迴[3]耶。答曰。出息入息如隨巧便。亦隨身迴亦隨心迴。若出息入息但依身迴不依心迴者。此則入無思想定滅盡定。出息入息迴也。若出息入息依心迴不依身迴者。此則無色界人出息入[4]息也。若出息入息依身迴依心迴不如巧便。此則卵胎皮膜轉厚如[5]酥酪。在母腹中諸根未具諸根未熟。入第四禪出息入息迴。但出息入息如其巧便依身迴依心迴。下[6]至摩訶阿鼻泥[7]梨。上[8]至淨[9]居天。於其中[10]間所有衆生諸根不缺一切[11]支節完具。出息入息如其巧便。盡依身迴依心迴。如色界衆生依身心迴。如是無色衆生依何等心迴。答曰。命根處所。亦復有餘心不相應行。無有中愛。當言見諦斷。當言思惟斷[12]耶。答曰。無有中愛思惟斷。不得言見諦斷。或復有言無有中愛。或見諦斷。或思惟斷。云何見諦斷。答曰。見諦所斷法無有中諸婬。是謂見諦斷。云何思惟斷。答曰。思惟所斷法無有中諸婬。是謂思惟斷。如我義無有中愛思惟所斷。如是無有中愛思惟所斷耶。答曰如是。若作是說。須陀洹能起此愛使我斷壞。乃至死答曰。無聽我所說。設當無有中愛思惟所斷。彼如是。當言須陀洹能起此愛斷壞乃至死。答曰。雖有此言是義不然。不得作是語。須陀洹能起此[13]愛無有中愛思惟所斷。不應言無有中愛思惟所斷。此事不然。頗有是言須陀洹婬欲未盡。地獄畜生餓鬼耶。答曰。如是。頗有是言。須陀洹能起此愛。我當作伊羅槃那龍王摩那斯善住。若閻浮地獄王。答曰。無聽我所說。若須陀洹愛未盡地獄畜生餓鬼。當作是語。須陀洹能起此愛。我作伊羅槃那龍王摩那斯善住。若閻浮地獄王。答曰。雖有此言[14]是義不然。不得作是語。須陀洹能起此愛。我作伊羅槃那摩那斯善住。若閻浮地獄王。須陀欲洹意未盡地獄畜生餓鬼。不得作是語。須陀洹愛未盡地獄畜生餓鬼[15]此愛思惟斷。此事不然頗作是語。諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷。須陀洹未盡耶。答曰。如是。頗作是語。須陀洹能起此纏諸纏殺[16]父母。答曰。不也。聽我所說。諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷。須陀洹未盡彼如是語。須陀洹能起此纏諸纏殺父母。答曰。雖有此言是事不然。不應作是語。須陀洹能起此纏諸纏殺父母。諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷。須陀洹未盡不得作是語。諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷。須陀洹未盡此事不然。頗作是語。思惟所斷法無有思惟斷耶。答曰如是。頗作是語。須陀洹能起彼緣愛耶。答曰不也。聽我所說。若思惟所斷法無有思惟所斷。彼如是語須陀洹能起彼緣愛。答曰雖有此言是事不然。不應作是語。須陀洹能起彼緣愛。思惟所斷法無有思惟所斷。不得作是語。思惟所斷法無有思惟所斷此事不然。無有名何等法。答曰。三界無常。又世尊言。彼欲心解脫恚心癡心。解脫云何心得解脫有婬怒癡無婬怒癡。答曰。無婬怒癡。復有如是言。與婬怒癡心相應彼心解脫。[17]彼不應作是語。何以故。非彼心此婬怒癡相合相依相應。彼婬怒癡未斷如是心不解脫。彼婬怒癡[18]彼婬怒癡斷。如是心解脫彼婬怒癡。世尊亦言。日月此五曀雲烟霧塵阿須倫。非彼日月此曀相合相依相應。此曀未盡如是彼日月不明不熱不廣不淨。[19]如此曀盡彼日月明熱廣淨。如是非彼心此婬怒癡相合相依相應。彼婬怒癡未斷如是心不解脫。彼婬怒癡彼婬怒癡斷心得解脫。[20]彼婬怒癡何等心解脫。過去耶。未來耶。現在耶。答曰。未來心起即時解脫無餘障。[21]此云何。如無礙道現前即滅。盡智現在前必生。若彼無礙道滅而生盡智。如是未來心生即時解脫無餘障。未解脫心當言解脫*耶。已解脫心當言解脫*耶。答曰。已解脫心當言解脫。若已解脫不[22]得言當解脫。若當解脫不得言已解脫。已解脫心當解脫。此事不然。如向者語。世尊善說契經

若斷欲無餘　如入水蓮花
比丘滅此彼　如蛇脫皮去

已滅滅耶不滅滅耶。答曰。已滅滅也。若已滅不[23]得言當滅。若當滅不得言已滅。已滅當滅此事不然如向者語。世尊善說契經

慢盡自定意　善心一切脫

[1]長＝是【元】　[2]餘＋（所）【三】【宮】　[3]〔耶〕－【三】【宮】【聖】【石】　[4]息＋（迴）【三】【宮】　[5]酥＝蘇【聖】【石】　[6]至＝主【石】　[7]梨＝犁【三】【宮】　[8]至＋（還）【石】　[9]〔居〕－【宮】【石】　[10]〔間〕－【石】　[11]支＝肢【三】【宮】　[12]〔耶〕－【聖】【石】*　[13]愛＝受【石】　[14]是＝此【石】　[15]〔此愛思惟斷〕－【三】【宮】　[16]父＋（殺）【三】【宮】　[17]彼＝故【聖】【石】　[18]〔彼〕－【三】【宮】　[19]〔如〕－【三】【宮】　[20]〔彼〕－【宮】【石】　[21]〔此〕－【三】【宮】【聖】【石】　[22]得＝當【石】　[23]得＝信【石】

一[1]靖居無亂　畏死度彼岸

已度度耶未度度耶。答曰。已度[2]度[3]也。若已度不得言當度。若當度不得言已度。已度當度此事不然如向者語。世尊善說契經

麋鹿依林　鳥[4]歸虛空　法歸分別
眞人歸滅

又世尊言。習厭[5]習無。婬習[6]無婬解脫。習[7]解脫泥洹。彼云何厭。云何無欲。云何解脫。云何泥洹。云何厭。答曰。行臭處不淨意常避之。[8]暫不喜見[9]是謂厭。云何無欲。答曰。彼厭相應無婬怒癡善根。*是謂無欲。云何解脫。答曰。彼無[10]婬怒癡善根相應。心已解脫當解脫今解脫。*是謂解脫。彼云何泥洹。答曰。婬怒癡盡無餘。*是謂泥洹。又世尊言。有斷界有無[11]婬界有滅界。云何斷界。答曰。除愛結諸餘結盡*是謂斷界。云何無婬界。答曰。愛結滅。*是謂無婬界。云何滅界。答曰。諸結法滅*是謂滅界。所謂斷界是無婬界耶。答曰如是。設是無婬界是斷界耶。答曰如是。所謂斷界是滅界耶。答曰如是。設是滅界是斷界耶。答曰如是。所謂無婬界是滅界耶。答曰如是。設滅界是無婬界耶。答曰如是。又世尊言。有斷想有無婬想有滅想。彼云何斷想。答曰。除愛結諸餘結滅諸想性。是謂斷想。云何無婬想。答曰。愛結滅諸想性。是謂無婬想。云何滅想。答曰。諸結法滅諸想性。是謂滅想。[12]人跋渠第三竟[13]梵本一百四十八首盧長十六字

[14]阿毘曇雜揵度愛恭敬跋渠第四

云何愛恭敬。云何供養恭敬。云何身力身力攝。幾入幾識識。云何數緣滅。云何非數緣滅。云何有餘泥洹界。云何無餘泥洹界。泥洹者。當言學耶。無學耶。非學非無學耶又世尊言。彼成就無學戒身。無學定身。無學慧身。無學解脫身。無學解脫知見身。彼云何無學戒身定身慧身解脫身解脫知見身。又世尊言。一究竟非衆究竟。究竟名[15]是何法耶。又世尊言。有諸異學實當斷諸受。於現法中不施設斷一切諸受施設斷欲受戒受見受非我受。此義云何。以何等故。外道異學於現法中不施設斷我受。有二智知智盡智。彼云何知智。云何盡智。[16]若歸佛歸法歸比丘僧。彼何歸趣。此章義願具演說

云何愛恭敬。云何供養恭敬。云何身力。愛恭敬者彼云何愛云何恭敬。愛云何。答曰。若愛相愛作愛[17]是謂愛。恭敬云何若恭敬善恭敬善下此云何。如一愛師意[18]潤。彼[19]由恭敬法僧和[20]上阿闍[21]梨同和*上阿闍*梨。及諸尊重等梵行者。愛意*潤。彼[22]由恭敬如是。若愛彼作恭敬。*是謂愛恭敬。供養恭敬[23]者。二供養法供養衣食。供[24]養恭敬云何。若恭敬善恭敬善下。此云何。如一作供養師。彼[25]由恭敬僧和*上阿闍*梨同和*上阿闍*梨及諸尊重等梵行者。作供養彼*由恭敬。如是若供養彼作恭敬。*是謂供養恭敬。云何身力。答曰。若身力身精進身強身方便身勇。*是謂身[26]力。身力攝一入細滑入。二識識身識意識。如二壯夫與共相撲。一人力勝一人力劣。其多力者。捉而知之[27]我力大彼。彼不如我其力。劣者。捉復自知彼力大我。我不如彼。如彼多力少力。俱攝一入細滑入。二識識身識意識。譬如二人一[28]人強。力一[29]劣。彼處處捉若撲若隨若執此捉。亦知彼強力此劣。如彼多力[30]少力俱攝一入細滑入。二識識身識意識云何。數緣盡云何。非數緣盡云何。無常數緣盡云何。答曰。其盡者。是解脫。*是謂數緣盡。非數緣盡云何。答曰。其盡者。非解脫*是謂非數緣盡。無常云何。答曰。諸行變易滅盡不住。是謂無常。無常非數緣盡有何差別。答曰。無常者。諸行變易滅盡不住。非數緣盡者。已脫苦患愁憂諸惱。不隨欲意未得離欲。無常非數緣[31]盡此是差別。云何有餘泥洹界無餘泥洹界。云何有餘泥洹界。答曰。若無著壽住活四大未沒。彼造色五根與心周旋。是謂有餘泥洹界。於有餘泥洹界有結使滅盡。得到彼岸而取果證。[32]是謂有餘泥洹界也。云何無餘泥洹界。答曰。無著餘久過去般泥洹四大滅盡。彼造色五根無心[33]可[34]迴旋。[35]是謂無餘泥洹界。於無餘泥洹界。諸結使盡*是謂無餘泥洹界。泥洹者。當言學耶無學耶。亦非學非無學耶。答曰。泥洹亦非學非無學也。或有作是言。泥洹或[36]是學或是無學。或是非學非無學。云何學。答曰。學得諸結使滅盡得。到彼岸而取果證。是謂爲學。云何無學。答曰。無學得諸結使滅盡。[37]得到彼岸而取果證。[38]是謂無學也。云何非學非無學。答曰。有漏得諸結使滅盡。得到彼岸而取果證。*是謂非學非無學。

[1]靖＝靜【三】【宮】　[2]〔度〕－【聖乙】　[3]〔也〕－【聖】【聖乙】　[4]歸＝依【三】【宮】【聖】【聖乙】　[5]〔習〕－【三】【宮】　[6]〔無婬〕－【聖】【聖乙】　[7]〔解脫〕－【聖】【聖乙】　[8]暫＝漸【三】【宮】　[9]是＝此【三】【宮】【聖乙】　[10]婬＝欲【宮】　[11]婬＝欲【三】【宮】　[12]人＝敬【宋】【元】，（阿毘曇）＋人【聖乙】　[13]梵＝胡【宋】【宮】，〔梵本〕－【聖】【聖乙】　[14]〔阿毘曇雜揵度〕－【三】【宮】*　[15]〔是〕－【三】【宮】【聖乙】　[16]〔若〕－【三】【宮】　[17]是＝此【三】【宮】　[18]潤＝閏【三】【宮】*　[19]由＝遊【聖乙】　[20]上＝尚【三】【宮】*　[21]梨＝棃【明】*　[22]由＝遊【聖】【聖乙】*　[23]者＋（彼云何供養云何恭敬供養云何答曰）十五字【三】【宮】　[24]養＋（此謂供養）【三】【宮】　[25]由＝遊【聖乙】　[26]力＋（也）【三】【宮】【聖】【聖乙】　[27]〔我力大彼〕－【聖】【聖乙】　[28]〔人〕－【三】【宮】　[29]劣＋（力）【三】【宮】　[30]少＝劣【三】【宮】　[31]〔盡〕－【聖】【聖乙】　[32]是＝此【聖乙】　[33]可＝周【聖】　[34]迴＝周【聖乙】　[35]是＝此【三】【宮】【聖乙】　[36]是＝界【元】　[37]〔得〕－【聖】【聖乙】　[38]是＝此【三】【宮】【聖乙】

如我義泥洹亦非學非無學。　如是泥洹亦非學非無學耶。答曰。如是。頗作是說。諸先以世俗道斷欲瞋恚永盡無餘。此不修四聖諦。若得四諦始得四諦。得阿那含[1]學[2]耶。答曰如是。頗作是說。諸先以世俗道得諸結使滅盡。得到彼岸而取果證。得阿那含果。此是學耶。答曰非也。若當先以世俗道得諸結使滅盡得到彼岸而取果證得阿那含果。當是學者。先亦是學未得阿那含果。未得彼時如是學此事不然。頗作是言。向阿羅漢果證諸結盡學。得阿羅漢無學耶答曰如是。頗作是說。　向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅漢果彼是無學耶。答曰。不也。若當向阿羅漢果證結盡學。得阿羅漢是無學者。本是無學未得阿羅漢。不得彼時如是無學。此事不然。頗作是說。阿羅漢結盡無學失阿羅漢學耶。答曰如是。頗作是說。阿羅漢諸結盡無學。失阿羅漢彼是學耶。答曰。不也。若當阿羅漢結盡無學。失阿羅漢當是學者本亦是學。　未失阿羅漢不得彼時如是學。此事不然。何以故。泥洹非學非無學不有學不有無學。　若當泥洹非學非無[3]學有學[4]學有無學。　此二種法亂法不定法則有壞法。亦不可知住法。世尊亦不說泥洹非學非無學有學[5]學有無學。但泥洹不有學不有無學。以是故常一切時一切住不腐敗無變易法。泥洹非學非無學。又世尊言。彼無學成就戒身定身慧身解脫身無學解脫知見身。　彼云何無學戒身定身慧身解脫身。云何無學解脫知見身。云何無學戒身。答曰。無學身護口護命清淨[6]八等之一是謂無學戒身。云何無學定身。答曰。無學空無[7]想無願是謂無學定身。云何無學慧身。答曰。無學思惟相應緣擇法[8]擇觀種種觀分別。此謂無學慧身。云何無學解脫身。答曰。無學思惟相應意解脫已解脫當解脫。此謂無學解脫身云何無學解脫知見身。答曰。盡智無生智。復次無學苦智習智無學慧身。　無學盡智道智無學解脫知見身。復次無學苦智習智道智無學慧身。無學盡智無學解脫知見身。又世尊言。一究竟非衆究竟。究竟名何等法。答曰。世尊說。[9]或道究竟或泥洹究竟。云何爲道。答曰。如所說

　如不知道　[10]一聰明慢　未到究竟
　未道御死

[11]此道云何泥洹。[12]答曰如所說

　究竟到不畏　無縛亦[13]無悔
　已脫於有刺　此身是後邊
　*是謂最畢竟　息[14]跡無有上
　盡一切之相　練迹無有上

如彼數目[15]犍連婆羅門。往至佛所問如此事。一切世尊瞿曇沙門弟子。如是教如是訓[16]畢究竟無餘泥洹。世尊告曰。此目*犍連不定或得或不得此泥洹。又世尊言。外道異學實斷諸受。於現法中不施設斷。諸受施設斷欲受戒受見受非我受彼有如是說。佛世尊說。少法彼不得如是說。何以故。佛不妄說法。復有作是說。以現少滅彼不得如是說。何以故。若[17]見天人於我受中少滅證。然佛世尊。廣爲說法無有極　乃至天人奉行。於彼有異學梵志受佛語名持入陰蓋意止覺意具足不具足。於彼有異學梵志。[18]受欲受名者彼如是說。我施設斷欲受諸戒受見受名者。　彼如是說我施設斷戒受見。受如衆多比丘中食後雲集共講堂。有異學衆多梵志往至如是問。沙門瞿曇爲弟子如是說法。於是斷五蓋覆。心慧力羸。專四意止修七覺意。我等亦當爲弟子如是說法。於是斷五蓋覆。心慧力羸。專四意止修七覺意。　此我等與彼沙門瞿曇有何等異。此婆羅門不識蓋況當識意止覺意。　然佛世尊廣爲說法無有極。乃至[19]天人奉行。於彼有異學梵志。受佛語名持入陰蓋意[20]止覺意具足不具足。於彼有異學梵志。受欲受名者彼如是說。我施設斷欲受諸戒受見受名者。彼如是說我施設斷戒受見受。　如彼檀提婆羅門身生癰疽如蛇。無常實苦實空實無我。復以二手摩[21]拔身言。此瞿曇不病此泥洹。此檀提梵志不識不[22]病。況當識見泥洹然佛世尊廣爲說法。乃至天人奉行。彼異學梵志聞佛[23]語名持入陰蓋意止覺意是具足不具足者。於彼有異學梵志受欲受名者。彼如是說。我施設斷欲受諸戒受見受名者。彼如是說。我施設斷[24]我施設斷戒受見受。此義云何。以何等故。外道異學不施設斷我受。答曰。外道異學。長夜著己身著衆生。著人。著壽命。彼多聞者。非如是時說我施設斷我受。有二智知智盡智。彼云何知智云何盡智。云何知智。答曰。諸智見明覺修行。*是謂知智。云何盡智。答曰。婬怒癡盡無餘。一切結盡無餘。*是謂盡

[1]〔學耶〕－【三】【宮】　[2]耶＝也【聖】　[3]學＋（者）【三】【宮】　[4]〔學〕－【三】【宮】　[5]〔學〕－【三】【宮】【聖】　[6]〔八等之一〕－【三】【宮】　[7]想無＝相【三】【宮】【聖】　[8]擇＋（法）【三】【宮】　[9]或＝成【三】【宮】　[10]一＝二【宮】　[11]此＋（謂）【三】【宮】　[12]〔答曰〕－【聖】　[13]無＝不【三】【宮】　[14]跡＝亦【三】【宮】　[15]犍＝揵【三】【宮】*　[16]畢＋（定）【三】【宮】　[17]見天＝凡夫【三】【宮】【聖】　[18]受＝愛【聖】　[19]天＝無【三】【宮】　[20]止＝上【宮】　[21]拔＝捫【三】【宮】　[22]病＋（法）【三】【宮】　[23]〔語〕－【三】【宮】
[24]我施設斷＝欲受諸【三】，〔我施設斷〕－【宮】

智。世尊或說知智，或說泥洹。云何知智。答曰如所說。[1]此賢年少者一切世能解若此[2]愛生若能[3]已智聰明若用 行則說 不用則不說不作歌誦者。能*已智總明。此曰。知智。云何泥洹。答曰。如所說當說智知法*已知人。云何智。答曰。婬怒癡盡無餘。一切結盡無餘。是曰智也。云何知法。答曰。五盛陰是。云何[4]已知人。答曰。漏盡阿羅漢。是此泥洹諸歸[5]佛趣。彼何歸趣。答曰。諸法實有數想施設說語迴轉。佛者彼覺行歸趣無學法。歸法趣者彼何歸趣。答曰。愛盡無婬滅說泥洹。彼此歸趣。諸歸[6]僧趣彼何歸趣。答曰。諸法實有數想施設說語迴轉。僧者彼僧行歸趣。學法無學法。[7]愛恭敬品第四竟。[8]梵本三百七十三首盧長十字

*阿毘曇雜犍度無慚愧跋渠第五

云何無慚云何無愧。無慚無愧有何差別。云何慚云何愧。慚愧有何差別。云何增不善根。云何微。云何欲界增善根。云何微。若心過去一切彼心變易耶。設心變易一切彼心過去耶。若心染污一切彼心變易耶。設心變易一切彼心染污耶。一切[9]調盡與戲相應耶。一切戲盡與*調相應耶。一切睡盡與眠相應耶。一切眠盡與睡相應耶。眠當言善[10]耶不善耶。無記耶。眠時當言福迴耶非福迴耶。非福非不福迴耶。夢名何[11]等法。五蓋攝諸蓋。諸蓋攝五蓋。諸蓋彼是覆耶設[12]覆彼是蓋耶。諸欲界繫無明使。一切彼不善耶。設諸不善者。一切彼欲界繫無明使耶。諸色無色界無明使者。一切彼無記耶。設諸無記者。一切彼色無色界無明使耶。諸苦諦習諦所斷無明使一切。彼一切遍耶。設諸一切遍一切彼苦諦習諦所斷無明使耶。諸盡諦道諦所斷無明使一切。彼非一切遍耶設諸非一切遍一切。彼盡諦道諦所斷無明使耶。云何不共無明使。云何不共調纏。此章義願具演說

云何無慚云何無愧。云何無慚。答曰。可慚不慚可避不避。亦不避他不恭敬。不善恭敬。不善往來。是謂無慚云何無愧。答曰。若不愧不善愧不愧他。可羞不羞不羞他。不畏惡事。惡事[13]不見畏。*是謂無愧。無慚無愧有何差別。答曰。不善往來無慚。惡事不見畏無愧。無慚無愧是謂差別。云何慚云何愧。云何慚。答曰。可慚慚。可避避。可避他恭敬善恭敬善往來。是謂爲慚。云何爲愧。答曰。可愧愧。可羞羞。可羞他。惡事畏見惡事畏。*是謂愧。慚愧有何差別。答曰。善往來慚。惡事見惡事怖愧。慚愧*是謂差別。云何增不善根。云何微云何增答曰。諸不善根斷善根者。斷欲界婬此最初滅時*是謂爲增。云何微。答曰。度欲無婬最後滅者。諸已滅欲得無婬。*是謂微。云何欲界[14]繫增善根。云何微云何增。答曰。菩薩於正法越次取證。修行得等智。若如來得[15]盡智。於婬怒癡盡得善根。*是謂增 云何微。答曰。斷善根。時[16]諸最後滅諸已滅得數斷善根。是謂微。諸心過去一切彼心變易耶答曰。如是。諸心過去一切彼心變易。頗有心變易彼心不過去耶。答曰。有未來現在欲瞋恚相應心。世尊亦說。若賊來俱鋸[17]刃割截身體 彼當俱鋸*刃割截身體時心有變易。亦[18]復說。若比丘變易心也。諸心染污一切彼心變易耶。答曰。如是。諸心染污一切彼心變易也。頗有心變易彼心不染汚耶。答曰有。過去欲不相應心。未來現在瞋恚相應心。世尊亦說。若賊來俱鋸*刃[19]割截身體。彼當俱鋸*刃割截身體時。心有變易。一切*調與戲相應耶。答曰。或[20]調不與戲相應。云何*調不與戲相應。答曰。不戲不息不休*調稍稍*調心熾盛。是謂*調不與戲相應。云何戲不[21]與*調相應。答曰。不染汚心若所作惡悔戲。是謂戲[22]不*調相應。云何[23]調與戲相應。答曰。染汚心所作惡悔戲。是謂*調戲相應。云何非*調非戲相應。答曰。除上爾所事。一切睡眠相應耶。答曰。或睡不眠相應。云何睡不眠相應 答曰。未眠時身不[24]軟心不*軟。身重心重。身[25]瞪瞢心*瞪瞢。身憒心憒。身睡心睡睡所纏。是謂睡不眠相應。云何眠不[26]睡相應。答曰。不染汚心眠夢。是謂眠不睡相應。云何睡眠相應。答曰。染汚心眠夢。是謂睡眠相應。云何不睡不眠答曰。除上爾所事。眠當言善耶[27]不善耶。當言無記耶。答曰。眠或善或不善或無記。云何爲善。答曰。善心眠夢*是謂善。云何不善。答曰不善心眠夢。*是謂不善。云何無記。答曰。除上爾所事。眠時所作福當言迴耶。所作不福當言迴耶。所[28]作福所*作不福當言迴耶。答曰。眠時或所作福當言迴。或所作不福[29]當言迴。或所*作福所*作不福[30]不當言迴。云何眠時所作福當言迴答曰。如夢中施與作福持戒守齋。如眠時餘福

[1]此賢乃至聰明四十字宋元明宮四本俱作五言八句偈　[2]愛＝受【三】【宮】　[3]已＝以【三】【宮】【聖】*　[4]已＝以【三】【宮】【聖】【聖乙】　[5]佛趣＝趣佛【三】【宮】　[6]僧趣＝趣僧趣者【三】【宮】　[7]愛恭敬品＝愛恭敬跋渠【三】【宮】，阿毘曇愛敬跋渠【聖】【聖乙】　[8]梵＝胡【宋】【元】【聖】【聖乙】　[9]調＝掉【聖】【聖乙】*　[10]耶＋（爲）【三】【宮】　[11]〔等〕－【聖乙】　[12]覆彼＝諸覆【三】【宮】　[13]不見＝見不【聖】【聖乙】　[14]繫增＝增益【三】，〔繫〕－【聖】【聖乙】　[15]盡＝者【聖】【聖乙】　[16]〔諸〕－【三】【宮】【聖乙】　[17]刃＝刀【三】【宮】【聖】【聖乙】*　[18]復＝後【聖乙】　[19]（不）＋割【元】【明】　[20]調＝掉【聖乙】*　[21]〔與〕－【聖】【聖乙】　[22]不＋（與）【三】【宮】　[23]調與戲＝與調戲【宮】，掉與掉戲【聖乙】　[24]軟＝濡【聖】【聖乙】*　[25]瞪瞢＝矇懵【三】【宮】*　[26]睡＝眠【聖】　[27]（當言）＋不【三】【宮】【聖】【聖乙】　[28]作＋（非）【三】【宮】*　[29]〔當言迴〕－【聖】【聖乙】　[30]〔不當言迴〕－【聖】【聖乙】

心迴。何以故。如善心眠。如是眠時所作福當言迴。云何眠時所作不福當言迴耶。答曰。如夢中殺生盜行邪婬[1]如言妄語飲酒。如眠時餘不福心迴。何以故。如不善心眠。如是眠時所作不福當言迴[2]也。　云何眠時所*作福所*作不福不當言迴[3]耶。答曰。如眠時非福心非無福。心[4]不迴。何以故。如無記心眠。如是眠時所*作福所作[5]非福不當言迴*也。夢名何等法。答曰。眠時諸緣心心念法。迴覺已便憶[6]如說如是[7]如是我見夢。五蓋攝諸蓋。諸蓋攝五蓋。答曰。諸蓋攝五蓋。非五蓋攝諸蓋。不攝何等。答曰。無明蓋也。世尊亦說。無明覆愛結繫。如是愚得此身。聰明亦如是。若蓋彼覆耶。答曰。或蓋彼不覆。云何蓋彼不覆。答曰。過去未來五蓋是謂蓋彼非覆。　云何覆彼非蓋。答曰。除五蓋諸結使現在前。是謂覆彼非蓋也。云何蓋彼覆。答曰。五蓋展轉現在前是謂蓋彼覆。云何非蓋彼非覆。答曰。除上爾所事。諸欲界繫無明使一切彼不善乎。答曰。如是。諸不善一切彼欲界繫無明使。　頗有欲界繫無明使[8]非彼不善乎。答曰有。欲界身見邊見相應無明使。　諸色無色界無明使一切彼無記耶。答曰。如是。諸色無色界無明使一切彼無記[9]也。頗有無記非彼色無色界無明使耶。答曰有。欲界身見邊見相應無明使。諸苦諦習諦所斷無明使。彼一切遍耶。答曰如是。諸一切遍一切彼苦諦習諦所斷無明。　使頗有苦諦習諦所斷無明使。彼非一切遍耶。答曰有。苦諦習諦所斷。非一切遍相應無明使。諸盡諦道諦所斷無明使一切。彼不一切遍耶。答曰。如是。諸盡諦道諦所斷無明使。[10]非一切彼非一切遍[11]耶。頗不一切遍非彼盡諦道諦所斷無明使耶。答曰有。苦諦習諦所斷不一切遍相應無明使。云何不共無明使。答曰。苦不忍習盡道不忍。云何不共*調纒。答曰。無不共[12]調纒[13]無慚愧跋渠第五竟[14]梵本二百二十首盧[15]

阿毘曇[16]八犍度論卷[17]第二

[18]阿毘曇八*犍度論卷第三

[19]迦旃延子造

[20]符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念　譯

[21]阿毘曇雜[22]犍[23]度色跋渠第[24]六

色法生老無常當言色耶。非色耶。無色可見不可見。有對無對。有漏無漏。有爲無爲。過去未來現在。善不善無記。欲界繫色界繫無色界繫。學無學非學非無學。見諦所斷思惟所斷法。無斷法。生[25]老無常。當言見諦所斷。當言思惟所斷。當言無斷耶。云何老。云何死。云何無常。諸死彼無常耶。設無常彼死[26]耶。行力強無常力強。又世尊言。此三有爲有爲相。興衰住若干。彼一心中云何興。云何衰。云何住。若干此章義願[27]具演說

色法生老無常當言色耶。當言非色耶。答曰。當言非色。無色當言即無色。可見當言不可見。不可見當言即不可見。有對當言[28]即無對。無對當言即無對。有漏當言即有漏。無漏當言即無漏。有爲當言即有爲。[29]無爲當言[30]即無爲。過去當言即過去。未來當言即未來。現在當言即現在。善當言即善。不善當言即不善。無記當言即無記。欲界繫當言即欲界繫。色界繫當言即色界繫。無色界繫當言即無色界繫。[31]是學當言即是學。不學當言即不學。非學非無學當言即非學非無學。見諦所斷當言即見諦所斷。思惟所斷當言即思惟所斷。非斷法生老無常當言見諦所斷。當言*即思惟所斷。當言非斷耶。答曰。當言即無斷。云何老。云何死。云何無常。云何老。答曰。行衰退根熟壞身色變得老毀。是謂老。云何死。答曰。彼衆生生彼彼[32]生處。若命終當命終退不現。喪沒壽失捨陰命根閉。[33]是謂死。云何無常。答曰。諸行散退沒*是謂無常。諸[34]謂死即無常[35]耶。答曰如是。諸死彼無常。頗有無常。彼非死耶。答曰有。除死諸餘行。無常行力強無常力強。答曰。行力強非無常。行者過去未來現在行。滅無常者現在行散。或作是說。無常力強非行。行亦無常如我[36]意行力強。非無常行者。過去未來現在行滅。無常者現在行散[37]也。又世尊言。此三有爲[38]相有爲相[39]興衰住若干。彼一心云何*興。云何衰。云何住若干。答曰。*興者生。衰者無

[1]如＝知【三】【宮】【聖】【聖乙】　[2][也]－【三】【宮】【聖】【聖乙】*　[3][耶]－【三】【宮】【聖乙】　[4][不]－【聖】【聖乙】　[5]非＋(不)【三】【宮】　[6]如＋(是)【三】【宮】【聖乙】　[7][如]－【三】【宮】【聖】　[8]非彼＝彼非【三】【宮】　[9][也]－【宮】，也＝耶【聖】【聖乙】　[10][非一切彼]－【三】，[非一切]－【宮】　[11]耶＝也【三】【宮】【聖】【聖乙】　[12]調＝淖【聖乙】　[13]無慚愧跋渠第五竟八字宋元明宮四本俱作細註，(阿毘曇)＋無【聖】【聖乙】　[14]梵＝胡【宋】【宮】【聖】【聖乙】　[15]此下聖本有光明皇后願文　[16][八犍度]－【宋】【元】【宮】*，八犍度論＝經【聖】【聖乙】*　[17]第二＋(雜犍度之二)細註【宋】【元】【宮】　[18][阿毘曇…三]十字－【聖】【聖乙】　[19][迦旃延子造]－【聖】【聖乙】*　[20][符秦…譯]十五字－【聖】【聖乙】*　[21][阿毘曇]－【三】【宮】*　[22]犍＝揵【宋】【元】【宮】　[23]度＋(之三)【宋】【元】【宮】，(第一之三)【明】　[24]六＋(卷第三)【聖乙】　[25]老＝者【聖乙】　[26]邪＝耶【三】【宮】　[27]具＝廣【三】【宮】　[28][即]－【三】【宮】，【聖】【聖乙】*　[29][無爲當言即無爲]－【三】【宮】，無爲＝過去【聖】【聖乙】　[30][即無爲過去當言]－【聖】【聖乙】　[31][是]－【宮】【聖】【聖乙】　[32](衆)＋生【三】【宮】　[33]是＝此【三】【宮】【聖】【聖乙】　[34][謂]－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[35]耶＝乎【三】【宮】【聖】【聖乙】　[36]意＝義【三】【宮】【聖】【聖乙】　[37][也]－【聖乙】　[38][相]－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[39]興＝起【宮】【聖】【聖乙】*

常。住若干老也。[1]色品第六竟[2]梵本[3]三十七首盧[4]秦六百八十九言

*阿毘曇[5]雜犍度無義跋渠第七

又世尊言

知無義俱　諸空持戒　彼不得義
如出時沒

以何等故與無義俱諸空持戒世尊說苦。又世尊言。彼正身坐繫念在前。彼云何繫念在前。又世尊言。[6]目犍連[7]緹舍梵天。不說第六人行無[8]想(三道向得)云何第六人行無*想。又世尊言。此聞法已時地神擧聲放聲。如來轉法輪於波羅[9]㮈鹿苑園中。若沙門婆羅門[10]天魔梵天[11]若世間未曾[12]轉。地神有此智知如來轉法輪不。又世尊言。彼比丘漏盡阿羅漢。三十三天集坐善法講[13]堂。數數雲集行彼某名尊者。彼某名尊者弟子。於[14]某村某聚落出[15]家信家非家。剃除鬚髮著袈裟衣。作道人盡有漏成無漏。心解脫慧解脫。於現法自知行作證。生[16]已盡梵行已成所作已辦。名色已有知如眞。三十三天有此智[17]知比丘漏盡不。又世尊言。彼諸化法教化[18]亦諸向法次法。此八萬四千摩竭大臣三結已盡。得須陀洹不墮惡趣。法定正道至七有。往來七生天人盡苦際。彼云何化法教化。云何向法次法。云何多欲云何無厭。多欲無厭有何差別。云何少欲云何知足。少欲知足有何差別。云何難[19]滿云何難養。云何易滿云何易養。此章義願具演說

又世尊言

知無義俱　諸空持戒　彼不得義
如出時沒

以何等故與無義俱。諸空持戒世尊說苦。答曰。此是死道[20]共死死相。不能如是苦離死。以是故與無義俱諸空持戒世尊說苦。又世尊言。彼正身[21]坐繫念在前。彼云何繫念。答曰。彼近明善方便正念。骨想青想骨[22]瑣想。膖脹想。食不[23]盡想。燒焦想。骨節異處想。又世尊言。*目犍連緹舍梵天不說第六人行無*想。云何第六人行無*想。答曰。堅信堅法於此義現第六無*想人。彼無*想不可數不可施設。若此[24]住若彼住不可數。若苦法忍若苦法智。若苦未知忍若苦未知智。若習法忍若習法智。若習未知忍若習未知智。若盡法忍若盡法智。若盡未知忍若盡未知智。若道法忍若道法智。若道未知忍若道未知智。如是無*想不可數不可施設。若此住若彼住。以是故堅信堅法。於此義現第六無*想人。又世尊言。此聞法已[25]時地神擧聲放聲。世尊轉法輪於波羅*㮈仙人鹿苑園中。若沙門婆羅門若天魔梵。若世間未曾轉。地神有此智知世尊轉法輪不耶。答曰不也。云何知。答曰。世尊起世俗心。我轉法輪名某比丘見法。此彼知亦告他我轉法輪。名某比丘見法此彼聞彼尊者亦起世俗心。世尊轉法輪我已見法。此彼知亦告他佛轉法輪。我已見法。此彼聞[26]彼。或從大尊天聞。又世尊言。彼比丘漏盡阿羅漢。三十三天集坐善法講堂。數數雲集行彼某名尊者。彼某名尊者弟子。於某村某聚落出[27]家信家非家。剃除鬚髮著袈裟衣。作道人盡有漏成無漏。心解脫慧解脫。於現法自知行作證。生[28]已盡梵行已[29]成所作已辦。名色已有知如眞。是三十三天有此智知比丘漏盡[30]不。答曰。不知。云何知。答曰。世尊起世俗心。名某比丘漏盡得阿羅漢。此彼知亦告他。名某比丘漏盡得阿羅漢。此彼聞彼尊者亦起世俗心。我漏盡得阿羅漢。此彼知亦告他。我漏盡得阿羅漢。此彼聞彼。或從大尊天聞。又世尊言。彼諸化法教化亦諸向法次法。此八萬四千摩竭大臣三結已盡。得須陀洹不墮惡趣。法定正道至七有。往來七生人天盡苦際。彼云何化法教化云何向法次法。云何化法教化。答曰。諸摩竭大臣*已生天見法。此謂化法教化。云何向法次法。答曰。諸摩竭大臣本爲人時見法。此謂向法次法。云何多欲云何無厭。多欲云何。答曰。未得色聲香味細滑衣食床臥病瘦醫藥具。諸欲已欲當欲。此謂多欲。無厭云何。答曰。[31]以得色聲香味細滑衣食床臥病瘦醫藥具。不喜不善喜。亦不喜他不厭不善厭亦不厭他。此謂無厭。多欲無厭有何差別。答曰。未得色聲香味細滑衣食床臥病瘦醫藥具。若索求索强索巧方便緣。已得色聲香味細滑衣食床臥病瘦醫藥具。復方便復欲復願復念。少不喜少不善喜得他少不喜。多欲無厭。此謂差別。云何少欲云何厭。少欲云何。答曰。未得色聲香味細滑衣食床臥病瘦醫藥具。諸非欲非已欲非當欲。此謂少欲。厭云何。答曰。*以得色聲香味細滑衣食床臥病瘦醫藥具。諸喜善喜亦善

[1] 色品第六竟五字宋元明宮四本俱作細註但品字宋元明宮四本俱作跋渠二字，(阿毘曇)＋色【宋】【宮】　[2] 梵＝胡【宋】【元】【明】【宮】*　[3] 三＝四【明】【宮】　[4] 〔秦六百八十九言〕－【明】【宮】，〔秦〕－【宮】　[5] 〔雜犍度〕－【明】【宮】*　[6] 目犍連＝目揵連【明】【宮】*　[7] 緹＝提【宋】【宮】　[8] 想＝相【明】【宮】*　[9] 㮈＝柰【明】【宮】*　[10] (若)＋天【明】【宮】，天魔＝魔天【宋】【宮】　[11] 若＝答【宮】　[12] 轉＋(法輪)【明】【宮】　[13] 堂＝常【宋】【宮】　[14] 某＝其【宮】　[15] 〔家〕－【宋】【宮】　[16] 已＝無【宮】　[17] 知＝智【宮】　[18] 亦＝示【明】【宮】　[19] 滿＝漢【宋】【宮】　[20] 共＝苦【宮】　[21] 坐＝生【宮】　[22] 瑣＝鎖【明】【宮】　[23] 盡＝淨【明】【宮】　[24] 住＝信【宋】【宮】　[25] 〔時〕－【宋】【宮】　[26] 〔彼〕－【宋】【元】【宮】　[27] 〔家〕－【宋】【宮】　[28] 已＝以【宋】*　[29] 成＋(就)【明】【宮】*　[30] 不＋(也)【宋】【宮】　[31] 以＝已【明】【宮】*

喜他厭善厭善厭他。此謂厭。少欲厭有何差別。答曰。未得色聲香味細滑衣食床臥病瘦醫藥具。若不索不求索不強索。不巧[1]方便緣[2]方便。已得色聲香味細滑衣食床臥病瘦醫藥具。不復方便不復作欲不復作願不復作[3]念少喜少善喜得他喜。少欲厭。此謂差別。云何難滿云何難養。答曰。欲多食欲多噉此謂難滿。云何難養。答曰。貪[4]饕常悕望食此謂難養。云何易滿云何易養易滿云何。答曰。諸不大食不大噉不悕望食此謂易滿。云何易養。答曰。不貪*饕常不悕望食。此謂易養[5]也

*阿毘曇[6]無義跋渠第七竟 *梵本九十七首盧[7]晉言一千五百八十言

*阿毘曇*雜犍度思跋渠[8]首第八

云何為思云何為想。思想[9]有何差別。云何為覺云何為觀。覺觀*有何差別。云何為掉云何心亂。掉心亂[10]何差別。云何無明云何不順智。云何為慢云何為憍。慢憍*有何差別。若生增上慢我見苦是苦此增上慢。何緣若生增上慢我見習是習見盡是盡見道是道此增上慢。何緣若生增上慢我生已盡梵行已成所作已辦。名色已有知如真。此增上慢。何緣云何不勝生慢上慢作慢。云何覺欲自害。云何害他。云何俱害。云何覺恚自害。云何害他云何俱害。云何覺殺自害。云何害他。云何俱害。知為多智。為多智為多識。為多有漏行多無漏行。多[11]有[12]為多無*為多。云何行事成云何除事成。云何凡夫性凡夫[13]事。當言善耶。不善耶無記耶。當言欲界繫耶。當言色無色界繫耶。見諦所斷耶。思惟所斷耶。凡夫性名何等法。諸法邪見相應。彼邪志[14]耶。設邪志[15]彼邪見耶。所有諸法邪見相應。彼邪方便邪念邪定耶。設邪定彼邪見耶。諸法乃至邪念相應彼邪定*耶。設邪定彼邪念耶。此章義願具演說

云何為思。云何為想。云何為思。答曰。諸思等思增思心行意作是謂思。云何為想。答曰。諸想等想緣想稱觀此謂想。思想何差別。答曰。思[16]者行想者慧。思想此為差別。云何為覺云何為觀。云何為覺。答曰。諸心覺稍稍覺案。次分別稍稍分別是謂覺。云何觀。答曰。諸[17]擇一一擇順擇順迴案。次順往界是謂觀。覺觀有何差別。麁心為覺細心為觀。覺觀是謂差別。云何為掉。云何心亂。云何為掉。答曰。心不息不休掉心熾盛。是謂掉。云何心亂。答曰。心散心亂心妄心動不一心。是謂心亂。掉心亂[18]有何差別。答曰。不息相[19]調。不一心相心亂。是謂差別。云何無明云何不順智。無明云何。答曰。三界無知也。云何不順智。答曰。無巧便慧也。如是無巧便慧不順智耶。答曰。如是。頗作是語諸順智言妄語。彼一切失意不順智順智言妄語耶。答曰。如是。頗作是語順智無妄語耶。答曰。不也。聽我所說諸順智言妄語。彼一切失意不順智。順智言妄語。彼作是語順智無妄語。答曰。雖作是語此事不然。不應作是語順智無妄語但諸順智言妄語。彼一切失意不順智。順智言妄語。不應作是語諸順智言妄語。彼一切失意不順智。順智言妄語。此事不然。頗作是說一切無明。不順智相應諸順智言妄語。彼一切無明往無明[20]愚無明所纏失意不順智順智言妄語耶。答曰。如是。頗作是說順智無妄語耶。答曰。不也。聽我所說若一切無明不順智相應。諸順智言妄語。彼一切無明往無明[21]愚無明所纏失意不順智。頗智言妄語。彼如是[22]說順智無妄語耶。答曰。雖有是語此事不然。不應作是說順智無妄語。但一切無明不順智相應。諸順智言妄語。彼一切無明往無。明*愚無明所纏失意不順智。順智言妄語。不應作是語。一切無明不順智相應諸順智言妄語。彼一切無明往無明*愚無明所纏失意不順智。順智言妄語此事不然。云何慢。云何憍。慢云何。答曰。於卑謂妙（自謂勝也）於妙相似[23]從此起慢。作慢心熾盛是謂慢。憍云何。答曰。我生勝姓。色族伎術業富端正。從此起憍作憍一一憍一一作憍。是謂憍。慢憍何差別。答曰。於[24]他勝心熾盛是謂慢相。自於法中心有染污。是謂憍相[25]慢憍是謂差別。若生增上慢我見苦是苦。此增上慢何緣。答曰。如一（[26]非辟）與善知識相得從其聽法內思惟得順苦忍。彼苦是苦忍欲意喜。如是彼思惟忍相應思惟不妄時。於其中間見疑不行。設有行者亦復不覺（不得忍[27]不覺有此[28]行也）。便作是念。我見苦是苦[29]從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣。答曰。即彼苦緣[30]智亦如是。[31]若生增上慢我見盡是盡。此增上慢何緣。答曰。如一與善知識。相得從其聞法內思惟得順盡忍。彼盡是盡忍欲意喜。

[1]〔方〕－【宋】【宮】　[2]〔方便〕－【宋】【宮】　[3]念＋（念）【三】【宮】　[4]饕＝餮【三】【宮】　[5]〔也〕－【三】【宮】　[6]無義跋渠第七竟七字宋元明宮四本俱作細註　[7]〔晉言…言〕九字－【三】【宮】，（晉言…言）九字＝（一千三百八十六）七字【宋】【宮】　[8]〔首〕－【三】【宮】【聖】　[9]〔有〕－【宋】【宮】*　[10]（有）＋何【三】【宮】　[11]〔有為多無為多〕－【聖】　[12]為＋（行）【三】【宮】*　[13]事＝性【三】【宮】【聖】　[14]耶＝邪【宮】*　[15]彼＝後【宮】　[16]者＝寺【聖】　[17]擇＝釋【聖】　[18]〔有〕－【三】【宮】　[19]調＝掉【三】【宮】【聖】　[20]愚＝姧【宋】【宮】*　[21]愚＝娛【聖】　[22]說＝語【宮】　[23]從此＝此從【三】【宮】*　[24]他＋（勝）【三】【宮】　[25]慢憍＝憍慢【聖】　[26]〔非辟〕－【三】【宮】【聖】　[27]〔不覺〕－【宋】【宮】　[28]〔行〕－【宋】【宮】　[29]從此＝此從【三】【宮】【聖】　[30]智＝習【三】【宮】，從【宋】【宮】　[31]若＝答【宋】【宮】

如是彼思惟忍相應思惟不妄時。於其中間見疑不行。設有行者亦復不覺。便作是念。我見*是盡從此起慢。是謂增上慢。此增上慢何緣。答曰。卽彼盡緣道亦如是。若生增上慢我生已盡。此增上慢何緣。答曰。如一便作是念。此道此迹我依此道依此迹。已知苦已斷習。已盡作證已思惟道[1]我生已盡。[2]從此起慢。是謂增上慢。此增上慢何緣。答曰。卽彼生緣。若生增上慢。我梵行已*成。此增上慢何緣。答曰。如一便作是念。此道此迹。我依此道依此迹。已[3]知苦已斷習。已盡作證已思惟道我梵行已成。*從此起慢。是謂增上慢。此增上慢何緣。答曰卽彼心心所念法緣。若生增上慢。我所作已辦。此增上慢何緣。答曰。如一便作是念。此道此迹。我依此道依此迹。我已知苦已斷習。已盡作證已思惟道我已斷使。已害結已吐結我所作已辦。*從此起慢。是謂增上慢。此增上慢何緣。答曰。卽彼心心所念法緣。若生增上慢。我名色已有知如眞。此增上慢何緣。答曰。如一便作是念。此道此迹。我依此道依此迹。我已知苦不復當知。已斷習不復當斷。[4]以盡作證不復當作證。[5]以思惟道不復當思惟。我名色已有知如眞。*從此起慢。是謂增上慢。此增上慢何緣。答曰。卽[6]彼心心所念法緣。云何於卑起慢。答曰。此一見他勝我。若生若姓若色若族伎術行業。若富若戒。見已便作是念。此少勝我生姓色族伎術行業富戒。此彼非十倍二十倍非百倍不如是。謂於卑起慢。云何覺欲而自害。云何害彼。云何俱害。云何自害答曰。如婬欲所纏身。生熱心熱身燒心燒。亦復婬欲所纏長夜不忍不[7]軟不愛受報。如是自害。云何害他。答曰。如婬欲所纏悕望他妻。若[8]見彼[9]夫便起瞋恚。如是害他。云何俱害。答曰。如婬欲所纏竊盜他妻。若彼夫見捉其妻執。其人[10]捶打縛殺如是俱害。云何覺恚。自害云何害他。云何俱害。云何自害。答曰。如瞋恚所纏身。生熱心熱身燒心燒。亦復瞋恚所纏長夜不忍不[11]軟。不愛受報。如是自害。云何害他。答曰。如瞋恚所纏打他若手若杖若石。若刀如是害他。云何俱害。答曰。如瞋恚所纏打他。若手若杖若石若刀。爲彼所打若手若杖若石若刀。如是俱害。云何覺殺自害。云何害他。云何俱害[12]云何自害。答曰。如殺心所纏身。生熱心熱身燒心燒。亦復殺所纏長夜不忍不*軟不愛受報。如是自害。云何害他。答曰。如害所纏斷他命。如是害他。云何俱害。答曰。如害所纏斷他命他亦報此斷命。如是俱害。知多耶智多耶。答曰。知多非智多彼智者知也。智多耶識多耶。答曰。識多非智多。一切智識所攝。識非智所攝[13]不攝何等。答曰。忍相應識。有漏行多無漏行多。答曰。有漏行多非無漏行。有漏行十入二入少有所入。無漏行二入少有所入[14]有爲多無爲多。答曰。有爲多非無爲。有爲十一入一入少有所入。無爲一入少有所入。云何行事成。云何除事成。云何凡夫性。行[15]事成云何。答曰。無學身[16]護口護命清淨。是謂行事成。云何除事成。答曰。無學根護。是謂除事成。云何凡夫性。答曰。聖法若不得已不得當不得。復次諸聖[17]煖聖忍聖見聖味聖慧。若不得已不得當不得。是謂凡夫性。凡夫性當言善耶。當言不善耶。當言無記耶。答曰。凡夫性當言無記。不當言善。不當言不善也。以何等故凡夫性不當言善。答曰。方便求善法已得善法。不求方便我作凡夫也。已斷善根永滅善法。不得成就善法。設凡夫性是善者。彼斷善根彼非凡夫。以是故凡夫性不得言善。以何等故凡夫性不當言不善。答曰。得欲愛盡。不善根永盡。不成就不善法。設凡夫性不善者。彼凡夫欲愛盡。彼非凡夫人耶。以是故凡夫性不當言不善[18]也。凡夫性當言欲界繫。當言色無色界繫。答曰。凡夫性或欲界繫。或色無色界繫。以何等故。凡夫性不[19]定言欲界繫。答曰。欲界沒[20]生色界。永滅欲界繫法。得不成就欲界繫法。若凡夫性定欲界繫者。彼諸凡夫生無色界者。彼非凡夫耶。以是故凡夫性不當言定欲界繫。以何等故凡夫性不當言定色界繫。答曰。色界沒生無色界。永滅色界繫法。不得成就色界繫法。若凡夫性定色界繫。彼諸凡夫無色界生。彼非凡夫耶。以是故凡夫性不當言定色界繫。以何等故凡夫性不當言定無色界繫。答曰。等越次取證。先從欲界於苦思苦後色無色界同。聖道已生先辦欲界事。後色無色界同。若等越次取證。先從無色界於苦思苦。後欲界色界同。聖道已生先辦無色界事。後欲界色界同。如是凡夫性定無色界繫。但等越次取證

[1]〔我〕－宋 [2]從此＝此從元明 [3]知＝如宋元 [4]以＝已宋元 [5]以＝已宋元明宮 [6]彼＝從宮 [7]軟＝濡宮 [8]〔見〕－聖宮 [9]夫＋(見)聖宮 [10]捶＝搥宋元明宮 [11]軟＝濡聖宮* [12]〔云何自害〕－宋元 [13]〔不攝〕－宮 [14]〔有爲…入〕三十三字－聖宮 [15]事成＝有聖宮 [16]護＝擭聖宮 [17]煖＝煗宮 [18]也＝耶聖宮 [19]定＝是宮 [20]生＋(無)宋元

先從欲界於苦思苦。後色無色界同。聖道已生先辨欲界事。後色無色界同。以是故凡夫性不當言定。無色界繫。凡夫性當言見諦斷。當言思惟[1]斷。答曰凡夫性當言思惟斷。不當言見諦斷以何等故凡夫性思惟斷非見諦斷。答曰。見諦所斷法永染污。凡夫性不染污此云何。世間第一法在前速滅苦法忍現在前速生。如此世間第一法滅苦法忍生。於其中間三界凡夫[2]性得不成就。非餘見諦所斷法永滅。凡夫性名何等法。答曰。三界無染污心不相應行。諸法邪見相應彼邪志耶。答曰。或邪見非邪志。云何邪見非邪志。答曰。邪見相應邪志 諸餘邪志不相應邪見相應法。是謂邪見非邪志。云何邪志非邪見。答曰。邪志相應邪見諸餘邪見不相應邪志相應法。是謂邪志非邪見。云何邪見邪志。答曰。除邪見相應邪志。諸餘邪見邪志相應法。是謂邪見邪志云何非邪見非邪志。答曰。邪見不相應邪志。邪志不相應邪見。諸餘心心所念法。色無爲心不相應行。是謂非邪見非邪志。諸法邪見相應彼邪方便[3]也。答曰。或有邪見非邪方便。云何邪見非邪方便。答曰。邪見相應邪方便。是謂邪見非邪方便。云何邪方便非邪見。答曰。邪見諸餘邪見不相應。邪方便相應法。是謂邪方便非邪見。云何邪見邪方便。答曰。除邪方便。諸餘邪見相應法是謂邪見邪方便。云何非邪見非邪方便。答曰。邪見不相應。邪方便諸餘心心所念法。色無爲心不相應行。是謂非邪見非邪方便。邪念邪定[4]亦如是。諸法邪志相應。彼邪方便耶。答曰。或邪志非邪方便。云何邪志非邪方便。答曰。邪志相應邪方便。是謂邪志非邪方便。云何邪方便非邪志。答曰。邪志諸餘邪志不相應。邪方便相應法。是謂邪方便非邪志。云何邪志邪方便。答曰除邪方便。諸餘邪志相應法。是謂邪志邪方便也。云何非邪志非邪方便。答曰。邪志不相應。邪方便諸餘心心所念法。色無爲心不相應行。是謂非邪志非邪方便。邪念邪定亦如是。諸法邪方便相應彼邪念耶答曰。或邪方便非邪念。云何邪方便非邪念。答曰。邪念是謂邪方便非邪念。 云何邪念非邪方便。答曰。邪方便是謂邪念非邪方便。云何邪方便邪念。答曰。除邪念 [5]去不與所念相應也 諸餘邪方便相應法。是謂邪方便。邪念云何非邪方便非邪念。答曰諸餘心心所念法。色無爲心不相應行。是謂非邪方便非邪念。邪定亦如是。諸法邪念相應彼邪定耶。答曰或邪念非邪定。云何邪念非邪定。答曰。邪定是謂邪念非邪定。云何邪定非邪念。答曰。邪念是謂邪定非邪念 [6]同故言非 云何邪念邪定。答曰。除邪定諸餘邪念相應法。是謂邪念。邪定云何非邪念非邪定。答曰。諸餘心心所念法。色無爲心不相應行。是謂非邪念非邪定

[7]思想品第八竟 *梵本[8]二百二十首盧長十八字

[9]雜犍度第一盡 自初[10]訖此三千五百言[11]

阿毘曇*八犍度*論卷第[12]三

阿毘曇[13]八*犍度論卷第四

*迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

[14]阿毘曇結[15]使犍度[16]不善跋渠[17]初 自此盡十二品

不善有報　見亦見苦　若見有覺

[18]如相應根　欲界獲得　斷亦五人

身見如是　一切遍後

三結三不善根三有漏。四流四[19]軛四受四[20]縛。五蓋五結五下分結五見。六身愛七使九結九十八使。此三結幾不善幾無記。此乃至九十八使幾不善幾無記。此三結幾有報幾無報。此乃至九十八使幾有報幾無報。此三結幾見諦斷幾思惟斷。此乃至九十八使幾見諦斷幾思惟斷。此三結幾見苦諦斷。幾見習盡道諦斷。幾思惟斷。此乃至九十八使幾見苦諦斷。幾見習盡道諦斷。幾思惟斷。此三結幾見幾不見。此乃至九十八使幾見幾不見此三結幾有覺有觀。幾無覺有觀。幾無覺無觀。此乃至九十八使幾有覺有觀。幾無覺有觀。幾無覺無觀。此三結幾樂根相應。幾苦根相應。幾喜根相應幾憂根相應。幾護根相應。此乃至九十八使幾樂根相應。幾苦根相應。幾喜根相應。幾憂根相應。幾護根相應此三結幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。此乃至九十八使幾欲界繫。幾色界繫。[21]幾無色界繫。諸結是欲界者。此結在欲界

[1]（所）＋斷〓〓　[2]〔性〕－〓〓　[3]也＝耶〓〓〓〓　[4]亦＋（復）〓〓〓　[5]去不與所念相應也八字宋元明三本，俱作本文但文中去字明本作法字，〔去不…也〕八字－〓〓〓　[6]〔同故言非〕－〓〓〓　[7]思想品第八竟六字宋元明宮四本俱作細註但文中想品二字宋元明宮四本俱作跋渠二字，（阿毘曇）＋思〓〓　[8]二百二十＝三百二十六〓〓，二百二十六〓〓　[9]〔雜犍…言〕十五字－〓〓　[10]訖＝記〓　[11]此下聖本有光明皇后願文　[12]三＋（雜犍度之三）細註〓〓〓　[13]八犍度論＝結使犍度第二〓〓　[14]（阿毘曇結使犍度第二之一，不善一行人及十門）＋阿〓〓，（阿毘曇結使犍度第二之一）＋阿〓，〔阿毘曇結使犍度〕－〓　[15]〔使〕－〓〓〓　[16]（結使犍度第二之一不善一行人及十門）＋不〓　[17]初＝第一〓　[18]如相應根＝如相應〓，根相應〓　[19]軛＝扼〓〓*　[20]縛＝結〓　[21]〔幾〕－〓〓

耶。設在欲界結是欲界結耶。所有結是色無色界結。此結在色無色界耶設結在色無色界。是色無色界結耶。所有[1]結非欲界結。此結不在欲界耶。設不在欲界。此結非欲界結耶。所有結不[2]是色無色界。此[3]不在色無色界結耶設結不在[4]色無色界。此[5]非色無色界結耶　見諦成就世尊弟子色未盡爲色繫耶。設爲色繫此色未盡耶。若痛想行識未盡爲識所繫耶。設爲識所繫識未盡耶。見[6]諦成就世尊弟子。色已盡此色解耶。設色解者此色盡耶。若痛想行識盡此識[7]解耶。設識解者此識盡耶。五人堅信。堅法。信解脫。見到。身證。堅信人。於此三結幾成就幾不成就。此乃至九十八使幾成就幾不成就。乃至身證人此三結幾成就幾不成就。此乃至九十八使幾成就幾不成就。身見彼身見幾緣緣身見戒盜疑。乃至無色界思惟所斷無明使幾緣緣。無色界思惟所斷無明使。彼無色界思惟所斷無明使幾緣[8]緣。無色界思惟所斷無明使。欲界身見戒盜疑。乃至無色界思惟所斷慢使幾緣緣。此章義顯具演說。三結乃至九十八使。彼三結幾不善幾無記。答曰。一無記二當分別。戒盜疑在欲界者則不善。在色無色界則無記。貪瞋恚愚癡定不善。[9]有漏[10]中一無記二當分別。欲[11]漏或不善或無記。云何不善。答曰。無慚無愧彼相應欲[12]漏是謂不善。云何無記。答曰。無慚無愧不相應欲漏。是謂無記。無明漏或不善或無記。云何不善。答曰。無慚無愧相應無明漏是謂不善。云何無記。答曰。無慚無愧不相應無明漏。是謂無記。流中一無記三當分別。欲流或不善或無記。云何不善。答曰。無慚無愧彼相應欲流。是謂不善。云何無記。答曰。無慚無愧不相應欲流。是謂無記。無明流或不善或無記。云何不善答曰。無慚無愧相應無明流。是謂不善。云何無記。答曰。無慚無愧不相應無明流。是謂無記。見流或不善或無記。云何不善。答曰。欲界三見。是謂不善。云何無記。答曰。欲界二見。色無色界五見。[13]是謂無記。[14]軛亦如是。受中一無記三當分別。欲受或不善或無記。云何不善。答曰。無慚無愧彼相應欲受。是謂不善。云何無記。答曰。無慚無愧不相應欲受。是謂無記。戒受[15]或不善或無記。云何不善。答曰。在欲界者。是[16]謂不善。[17]云何無記。答曰。在色無色界[18]者。是*謂無記。[19]見受或不善或無記。云何不善。答曰。欲界二見。是謂不善。云何無記。答曰。欲界二見。色無色界四見。是謂無記。縛中二不善二當分別。戒盜身縛我見身縛在欲界是不善。在色無色界。是無記。[20]蓋及瞋恚慳嫉結定不善愛結憍慢結在欲界。是不善。在色無色界。是無記。五下分結中二不善一無記二當分別。戒盜疑在欲界。是不善。在色無色界。是無記。見中一無記三當分別。[21]邪見見盜戒盜在欲界。是不善。在色無色界。是無記。六身愛中二不善四當分別。眼更愛耳身更愛在欲界。[22]是不善。在色界。是無記。意更愛在欲界。是不善。在色無色界。是無記。七使中二不善一無記四當分別。憍慢使疑使在欲界。是不善在色無色界。是無記無明使或不善或無記。云何不善。答曰。無慚無愧相應無明使。是謂不善。云何無記。答曰。無慚無愧不相應無明使。是謂無記。見使或不善或無記。云何不善。答曰。欲界三見。是謂不善。云何無記。答曰。欲界二見。色無色界五見。是謂無記。九結中三不善六當分別[23](分別不善及無記也)愛結憍慢結失願結疑結在欲界是不善。在色無色界。是無記。無明結或不善或無記。云何不善。答曰。無慚無愧相應無明結。是謂不善。云何無記。答曰。無慚無愧不相應無明結。是謂無記。見結或不善或無記。云何不善。答曰。欲界一見。是謂不善。云何無記。答曰。欲界二見。色無色界三見。是[24]謂無記。九十八使三十三不善六十四無記一當分別。欲界苦諦所斷無明使或不善或無記。云何不善。答曰。無慚無愧相應無明[25]使。是謂不善。云何無記。答曰。無慚無愧不相應無明使是謂無記(一門不善竟)　此三結幾有報幾無報。答曰。諸不善則有報。諸無記是無報。此乃至九十八使。幾有報幾無報。答曰。諸不善是有報。諸無記是無報(二門報無[26]報竟)　此三結幾見諦斷。幾思惟斷。答曰。身見見諦。初二種或見諦斷或見諦思惟斷。云何見諦斷。答曰。若身見尼維先若那阿先若繫。堅信堅法行苦忍斷。是謂見諦斷。餘殘若凡夫斷思惟斷(進學分別[27]意根似也)　世尊弟子斷[28]見諦斷戒盜疑見諦。初二種或見諦斷。或見諦思惟斷。云何見諦斷。答曰。若戒盜疑尼維先若那阿先若繫。堅信堅法行忍斷。是

[1]「結」－【宋】【元】　[2]是＝此【元】　[3]不在＝結不是【宋】【元】　[4]色無＝無色【三】　[5]非＝結非是【宋】【元】　[6]諦＝議【宋】【元】　[7]解＋(脫)【宋】【元】　[8]緣＝幾【元】
[9]〔有〕－【宋】【元】　[10]中＝十【宮】　[11]漏＝流【宮】　[12]〔漏〕－【宮】　[13]是＋(是)【三】【宮】　[14]軛＝枙【三】【宮】*拖【聖】　[15]〔或不善…曰〕十二字－【三】【宮】【聖】　[16]〔謂〕－【宋】【元】*　[17]〔云何無記答曰〕－【三】【宋】【元】，云何＋(見受或不善或無記云何不善答曰欲界者是謂不善云何見受或不善或無記云何不善答曰)三十三字【宮】　[18]〔者〕－【宋】【元】　[19]〔見受…曰〕十四字－【宮】　[20]蓋＝善【宋】【元】　[21]（耶）＋邪【宮】，邪＋(邪)【宋】【元】　[22]是＝身【宮】，〔是〕－【宋】【元】　[23]〔分別不善及無記也〕－【宋】【元】　[24]謂＋(無謂)【宋】【元】　[25]使＝便【元】*　[26]〔報〕－【宋】【元】　[27]意＝者【宮】　[28]見＋(見)【宋】【元】

謂見諦斷餘殘若凡夫斷思惟斷。世尊弟子斷見諦斷。貪瞋恚愚癡。及欲漏思惟。初二種或思惟斷或見諦思惟斷。云何思惟斷。答曰。若學見迹思惟斷。是謂思惟斷。餘殘若凡夫斷思惟斷。世尊弟子斷見諦斷。有漏無明漏見諦。初三種或見諦斷或思惟斷。或見諦思惟斷。云何見諦斷。答曰。若有漏無明漏尼維先若那阿先若繫。堅信堅法行忍斷。是謂見諦斷。云何思惟斷。答曰。若學見迹思惟斷。是謂思惟斷。餘殘若凡夫斷思惟斷。世尊弟子斷見諦斷。流中欲流思惟。初二種有流無明流見諦初三種見流見諦。初二種*軛亦如是。受中欲受思惟。初二種戒受見受見諦初二種我受見諦初三種縛中欲❶愛身縛瞋恚身縛思惟。初二種戒盜身縛我見身縛見諦。初二種蓋❷中貪欲瞋恚睡眠掉思惟。初二種悔定思惟斷。疑蓋若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷。結中瞋恚結思惟。初二種愛結憍慢結見諦。初三種嫉結慳結定思惟斷。五下分結中貪欲瞋恚思惟。初❸二種身見戒盜疑及五見見諦。初二種六身愛中五身愛定思惟斷。意更愛見諦。初三種七使中貪❹欲使瞋恚使思惟。初二種有愛使憍慢使無明使見諦。初三種見使疑使見諦。初二種九結中瞋恚結思惟。初二種愛結憍慢結無明結見諦。初三種見結失願結疑結見諦。初二種嫉結慳結定思惟斷。九十八使中二十八使見諦斷十思惟斷。餘殘若凡夫斷思惟斷。世尊弟子斷見諦斷(三門見諦竟❺也)此三結幾見苦諦斷。幾見習盡道諦斷。幾思惟斷。答曰身見見苦斷。戒盜有二行。或見苦斷或見道斷。疑有四行。或見苦斷。或見習盡道斷。貪瞋恚愚癡欲漏有漏無明漏。欲流有流無明流五行。見流四行。❻軛亦如是。受中欲受我受五行。戒受二行。見受四行。縛中欲愛身縛瞋恚身縛五行。戒盜身縛二行。我見身縛四行。蓋中貪欲蓋瞋恚睡眠掉蓋五行。悔蓋定思惟斷。疑蓋四行。結中愛結瞋恚結憍慢結五行。嫉結慳結定思惟斷。❼五下分中貪欲瞋恚五行。身見見苦斷。戒盜二行。疑四行。見中身見邊見見苦斷。邪見見盜四行。戒盜二行。身愛中五身愛思惟斷。意更愛五行。使中貪欲使瞋恚使有愛使憍慢使無明使五行。見使疑使四行。結中愛結瞋恚結憍慢結無明結五行。見結失願結疑結有四行。嫉結慳結定思惟斷。九十八使中二十八見苦斷。十九見習斷。十九見盡斷。二十二見道斷。十思惟斷。(四門苦諦❽竟) 此三結幾見幾不見。答曰。二見一不見。貪瞋恚愚癡不見。漏中一不見二當分別。欲漏或見或不見。云何見。答曰。欲界五見。是謂見。云何不見。答曰。除欲界五見。諸餘欲漏。是謂不見。有漏或見或不見。云何見。答曰。色無色界五見。是謂見。云何不見。答曰。除色無色界五見。諸餘有漏。是謂不見。流中❾一見三不見。❿軛亦如是。受中二見二不見。縛中二見二不見。蓋結不見。下分中二見三不見。見則見也。身愛不見。使中一見六不見。結中二見七不見。九十八使中三十六見。六十二不見。(五門見門竟) 此三結幾有覺有觀。幾無覺有觀。幾無覺無觀。答曰。盡三行或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。貪瞋恚愚癡。及欲漏有覺有觀。餘殘三行。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。流中欲流有覺有觀。餘殘三行或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。*軛亦如是。受中欲受有覺有觀。餘殘三行。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。縛中欲愛身縛瞋恚身縛。有覺有觀。餘殘三行。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。蓋及瞋恚結嫉結慳結有覺有觀。餘殘三行。或有覺有觀或無覺有觀。或無覺無觀。下分中貪欲瞋恚有覺有觀。餘殘及見三行。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。身愛中五身愛有覺有觀。意更愛三行。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。使中貪欲使瞋恚使有覺有觀。餘殘三行。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。結中瞋恚結嫉結慳結有覺有觀。餘殘三行。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。九十八使中。欲界有覺有觀。色界三行或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。無⓫色界無覺無觀。(六門⓬覺觀竟) 此三結幾樂根相應。幾苦根相應。幾喜根相應。幾憂根相應。幾護根相應。答曰。身見戒盜三。除苦根憂根。疑四除苦根。貪三除苦根憂根。瞋恚三。除樂根喜根。愚癡及欲漏無明漏五。有漏三。除苦根憂根。流中欲流無明⓭流五有流三。除苦根憂根。見流四。除苦根。⓮軛亦如是。受中欲受五。戒受我受三除苦根憂根。見受四。除苦根。縛中瞋恚身縛三。除樂根喜根。餘殘

❶愛＝受㊂　❷［中］－㊂㊇　❸二＝三㊂㊇　❹欲＝滿㊄　❺［也］－㊂　❻軛＝枙㊂㊇，扼㊄　❼［五］－㊂㊇　❽［竟］－㊇　❾一＝二㊅㊇
❿軛＝枙㊂㊇，扼㊄㊇*　⓫色＋（色）㊇　⓬（有）＋覺㊂，（者）＋覺㊇　⓭流＝漏㊇　⓮軛＝枙㊂㊇，扼㊄

縛三。除苦根憂根。蓋中貪欲蓋三。除苦根憂根。瞋恚蓋三。除樂根喜根。睡掉五眠三。除樂根苦根悔疑二根相應。憂根及護根。結中瞋恚結三。除樂根喜根。愛結憍慢結三。除苦根憂根。嫉結慳結二根相應。憂根及護根也。下分中貪欲三。除苦根憂❶根。瞋恚三。除樂根喜根。身見戒盜三。除苦根憂根。疑四。除苦根。見中邪見四。除苦根。餘殘見三。除苦根憂根。身愛中五身愛二根相應。樂根護根意更愛三。除苦根憂根。使中貪欲使有愛使憍慢使三。除苦根憂根瞋恚使三。除樂根喜根。無明使五。見使疑使四。除苦根。結中瞋恚結三。除樂根喜根。愛結憍慢結失願結❷三。除苦根憂根。無明結五。見結疑結四。除苦根。嫉結慳結二根相應。憂根護根。九十八使中欲界中身見邊見盜戒盜見諦所斷。欲憍慢二根相應。喜根及護根。疑見諦所斷瞋恚二根相應。憂根及護根。邪見見諦所斷無明三。除樂根苦根。思惟所斷貪欲三。除苦根憂根。瞋恚三。除樂根喜根。憍慢二根相應。喜根及護根。無明使五。色界三。除苦根憂根。無色界一。護根相應也(七門根門竟)。此三❸結幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。答曰。盡有三行。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。貪瞋恚愚癡。及欲漏欲界繫。有漏或色界繫。或無色界繫。餘殘三行。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。流中欲流欲界繫。有流或色界繫。或無色界繫。餘殘三行。或欲界繫。或色❹無色界繫。(*)軛亦如是。受中欲受欲界繫。我受或色界繫。或無色界繫。餘殘三行。或欲界繫。或色無色界繫。縛中欲愛身縛瞋恚身縛欲界繫。餘殘三行。或欲界繫。或色無色界繫。五蓋及瞋恚❺結嫉結慳結欲界繫。餘殘三行。或欲界繫。或色無色界繫。下分中貪欲瞋恚欲界繫。餘殘及五見三行。或欲界繫。或色無色界繫。身愛中鼻更愛舌更愛欲界繫。眼更愛耳身更愛。或欲界繫。或色界繫。意更愛三行。或欲界繫。或色無色界繫。使中貪欲使瞋恚(*)使欲界繫。有愛使。或色界繫。或無色界繫。餘殘三行。或欲界繫。或色無色界繫。結中瞋恚結嫉結慳結欲界繫。餘殘三行。或欲界繫。或色無色界繫。九十八使中三十六欲界繫。三十一色界繫。三十一無色界繫(八門門竟❻也)。諸所有結使是欲界者。彼結使在欲界耶。答曰。或是欲界結使。彼結使不在欲界。云何是欲界結使。彼結使不在欲界。答曰。結使所❼纏魔波旬住梵天上。如來語言亦結使所纏。從色界沒❽辦欲界中❾陰。是謂是欲界結使。彼結使不在欲界。云何結使在欲界。彼結使不是欲界。答曰。結使所纏從欲界沒。(*)辦色界中陰。亦所有結使是色無色界。住欲界現在前。是謂在欲界結使。彼結使不是欲界。云何是欲界結使。彼結使亦在欲界。答曰。結使所纏從欲界沒。(*)辦欲界中陰生陰。亦諸結使在欲界者。住欲界現在前。是謂結使是欲界彼結使亦在欲界。云❿何亦不是欲界結使。彼結使亦不在欲界。答曰諸結使所纏從色界沒。(*)辦色界中陰生陰。色界沒生無色界。無色界沒生無色界。無色界沒生色界。亦所有結使在色無色界。住色界現在前。諸所有結使在無色界。住無色界現在前是謂結使亦不是欲界。彼結使亦不在欲界。諸所有結使是色界彼結使在色界耶。答曰。或有結使是色界。彼結使不在色界。云何結使是色界彼結使不在色界。答曰。結使所纏從欲界沒。(*)辦色界中陰。亦所有結使是色界。⓫住欲界現在前。是⓬謂色界結使彼⓭結使不在色界。云何在色界結使彼結使不是色界。答曰。諸結使所纏魔波旬⓮住梵天上。如來語言亦結使所纏。從色界沒。(*)辦欲界中陰。亦⓯所有結使在無色界。住色界現在前。是謂在色界結使彼結使不是色界。云何是色界結使彼結使亦在色界。答曰。諸結使所纏從色界沒。(*)辦。色界中陰生陰。亦所有結使是色界。住色界現在前。是謂是色界結使彼結使亦在色界。云何結使不是色界彼結使亦不在色界。答曰。諸結使所纏從欲界沒。(*)辦欲界中陰生陰。從欲界沒生無色界。無色界沒生無色界。無色界沒生欲界。亦所有結使在無色界。住欲界現在前。亦所有結使在無色界。住無色界現在前。是謂結使不是色界彼結使亦⓰不在色界。非亦如是諸所有結使是無色界。彼結使在無色界耶。答曰。如是諸所有結使在無色界。彼結使是無色界也。頗是無色界結使彼結使不在無色界耶。答曰。有諸所有結使是無色界。住欲色界現在前。諸⓱所有結使不是無色界。彼結使亦不在無色界耶。答曰。如是諸所有結使不是

❶〔根〕－【宋】 ❷三＝五【宋】 ❸結＋（結）【元】【明】 ❹無＝界【元】【明】 ❺〔結〕－【元】【明】 ❻〔也〕－【明】 ❼纏＝纒【宋】【宮】 ❽辦＝辨【元】【宋】* ❾陰＝除【宮】 ❿何＋（亦不欲界答曰結使所纏從欲界沒辦欲界中陰生陰亦諸結使在欲界者住欲界現在前是謂結使是欲界彼結使亦在欲界云何）五十一字【元】【宋】 ⓫住＝作【宮】 ⓬謂＋（是）【元】【明】 ⓭〔結〕－【元】【明】 ⓮住＝往【宮】 ⓯所＝不【明】 ⓰〔不〕－【元】【明】 ⓱〔所〕－【元】【明】【宮】

無色界。彼結使亦不在無色界。頗結使不在無色界。彼結使非不是無色界耶。答曰。有諸所有結使是無色界。住欲界色界現在前[1]九門竟 見諦成就世尊弟子。色未盡爲色所繫耶。答曰。如是。設爲色所繫色不盡耶。答曰。如是。若痛未盡爲痛所繫耶。答曰。如是。痛未盡爲痛所繫。頗爲痛所繫非痛未盡耶。答曰有。家家斯陀含。一種欲界繫增上中思惟所斷結盡。彼相應痛下結使繫。想行識亦復如是[2]十門竟 見諦成就世尊弟子。若色已盡彼色脫耶。答曰。如是。若色不繫彼色盡耶。答曰。如是。若痛已盡彼痛不繫耶。答曰。如是。若痛不繫彼痛盡[3]耶。頗痛盡彼痛非不繫耶。答曰。有。家家斯陀含。一種欲界繫增上中思惟所斷結盡。彼相應痛下結使繫。想行識亦復如是[4]十一門竟 五人堅信堅法信解脫見到身證。堅信人於此三結。成就幾不成就幾。答曰。苦未知智未生一切成就。苦未知智生。二成就一不成就。貪瞋恚愚癡欲愛未盡。一切成就。欲愛已盡。一切不成就。[5]有漏中欲愛未盡一切成就。欲愛已盡。二成就一不成就。流中欲愛未盡。一切成就。欲愛已盡。三成就一不成就。[6]軛受亦如是。縛中欲愛未盡。一切成就。欲愛已盡。二成就二不成就。蓋中欲愛未盡。道法智未生。一切成就若欲愛未盡。道法智生四成就一不成就。欲愛已盡。一切不成就。結中欲愛未盡。一切成就。欲愛已盡。二成就三不成就。下分中欲愛未盡。苦未知智未生。一切成就。若欲愛未盡苦未知智生。四成就一不成就欲愛已盡苦未知智未生。三成就二不成就。若欲愛已盡苦未知智生。二成就三不成就。見中苦未知智未生。一切成就。苦未知智生。三成就二不成就。身愛中欲愛未盡。一切成就。欲愛已盡。梵天愛未盡。四成就二不成就。梵天愛盡。一成就五不成就。[7]使中欲愛未盡。一切成就。欲愛已盡。五成就二不成就。結中欲[8]愛未盡。一切成就。欲愛已盡。六成就三不成就。九十八使中欲愛未盡。苦法智未生一切成就。苦法智生苦未知智未生。欲界苦諦所斷。不成就。餘殘成就。苦未知智生習法智未生。三界苦諦所斷。不成就。餘殘成就。習法智生習未知智未生。三界苦諦所斷。不成就。及欲界習諦所斷餘殘成就。習未知智生盡法智未生。三界苦習所斷。不成就。餘殘成就。盡法智生盡未知智未生。三界苦諦習諦所斷不成就。 及欲界盡諦所斷餘殘成就。盡未知智生道法智未生。三界苦諦習諦盡諦所斷不成就。[9]餘殘成就。道法智生三界苦集盡諦所斷不成就。 及欲界道諦所斷餘殘成就。欲愛已盡色愛未盡。苦未知智未生。欲界一切不成就。餘殘成就。苦未知智生習未知智未生。欲界一切不成就。及[10]色無色界苦諦所斷餘殘成就。 習未知智生盡未知智未生。欲界一切不成就。及色[11]無色界苦諦習諦所斷餘殘成就。 盡未知智生欲界一切不成就。及色無色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就。色愛已盡無色愛未盡。苦未知智未生。欲色界一切不成就。餘殘成就。苦未知智生。習未知智未生。欲色界一切不成就。及無色界苦諦所斷餘殘成就。習未知智生。盡未知智未生。欲色界一切不成就。及無色界苦諦習諦所斷餘殘成就。盡未知智生。欲色界一切不成就。 及無色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就。堅法亦如是。信解脫人。此三結幾成就幾不成就。答曰。一切不成就貪瞋恚愚癡欲愛未盡一切成就欲愛已盡。 一切不成就。有漏中欲愛未盡。一切成就。欲愛已盡。二成就一不成就。流中欲愛未盡。三成就一不成就。欲愛已盡。二成就二不成就[12]軛亦如是。[13]受中欲愛未盡。二成就二不成就。欲愛已盡。一成就三不成就。縛中欲愛未盡。二成就二不成就。欲愛已盡。一切不成就。蓋中欲愛未盡。四成就一不成就。欲愛已盡。一切不成就。結中欲愛未盡。一切成就。欲愛已盡。二成就三不成就。下分中欲愛未盡。二成就三不成就。欲愛已盡。一切不成就。見不成就。身[14]愛中欲愛未盡。一切成就。欲愛已盡。梵天愛未盡。四成就二不成就。梵天愛盡。一成就五不成就。使中欲愛未盡。五成就二不成就。欲愛已盡。三成就四不成就。結中欲愛未盡六成就三不成就。欲愛已盡。三成就六不成就。九十八使中。欲愛未盡。十成就八十八不成就。欲愛已盡。色愛未盡。六成就九十二不成就。色愛已盡。無色愛未盡。三成就九十五不成就。見到亦復如是。身證人。此三結幾成就幾不成就。答曰。一切不成就。貪瞋恚愚癡不成就。有漏中二成就一不成就。流中二成

[1]〔九門竟〕－【宋】【元】【明】【宮】 [2]〔十門竟〕－【宋】【元】【明】【宮】 [3]耶＝也【元】【明】【宮】 [4]〔十一門竟〕－【宋】【元】【明】【宮】 [5]〔有〕－【宮】 [6]軛＝挖【元】【明】，扼【宮】 [7]使＝佛【宋】【宮】 [8]愛＋（愛）【宋】 [9]〔餘殘…就〕十九字－【元】【明】 [10]〔色無〕－【宋】＊ [11]〔無色〕－【元】【明】 [12]軛＝扼【宮】 [13]受中＝愛又【宋】，愛中【元】【明】 [14]愛＝受【宮】

就二不成就。※瓶亦如是。受中一成就三不成就。縛不成就。蓋不成就。結中二成就三不成就。下分不成就。見不成就。身愛中一成就五不成就。使中三成就四不成就。結中三成就六不成就。九十八使中三成就。九十五不成就。❶十二門竟

身見。彼身見幾緣緣。答曰。或四三二一。誰四。答曰。如身見次第生身見。即❷彼思惟前生後生因。次第緣增上。是謂四。誰三。答曰。如身見次第生身見。即彼不思惟前生後生因。次第增上無緣。如身見次第生。若干心生身見。 即彼思惟前生後生因緣增上無次第。是謂三。誰二。答曰。如身見次第生。若干心生身見。即彼不思惟前生後生因增上。是謂二。誰一。答曰。後生前生。 若與緣緣增上。不與緣一增上。 未來過去現在若與緣緣增上。不與緣一增上。未來現在過去若與緣緣增上。不與緣一增上。欲界繫色界繫一增上。色界繫欲界繫。 若與次第次第增上 不與次第一增上。欲界繫無色界繫一增上。無色界繫欲界繫若與次第次第增上。 不與次第一增上。色界繫無色界繫一增上。無色界繫色界繫。若與次第次第增上。不與次第一增上。如身見身見如是不一切遍。不一切遍❸不一切遍。一切遍身見戒盜有幾緣緣。答曰。或四三二一。誰四。答曰。如身見次第生。戒盜即彼思惟前生後生因次第緣增上。是謂四。誰三。答曰。如身見次第生。戒盜即彼不思惟。前生後生因次第增上無緣。 如身見次第生。若干心生戒盜。❹即彼思惟前生後生因緣增❺上無次第。是謂三。誰二。答曰。如身見次第生。若干心生戒盜。即彼不思惟前生後生因增上。是謂二。誰一。答曰。後生前生。若與緣緣增上。不與緣一增上。 未來過去現在若與緣緣增上。不與緣一增上。未來現在過去若與緣緣增上不與緣一增上。 欲界繫色界繫一增上。色界繫欲界繫若與次第無緣次第增上。 若與緣無次第緣增上。 若與次第緣次第緣增上。❻若不與次第緣一增上。欲界繫無色界繫一增上。無色界繫欲界繫。若與次第無緣次第增上。若與緣無次第緣增上。若與次第緣次第緣增上。若不與次第緣一增上。色界繫無色界繫一增上。 無色界繫色界繫。 若與次第無緣次第增上。 若與緣無次第緣增上。若與次第緣次第緣增上。 若不與次第緣一增上。 如身見戒盜如是。❼不一切遍一切遍一切遍不一切遍

阿毘曇不善品第九竟 ❽梵本六百❾二首盧❿秦長十四字⓫也⓬

阿毘曇*八⓭犍度論卷第⓮四

⓯阿毘曇八*犍度論卷第五

⓰迦旃延子造

⓱符秦罽賓三藏僧伽提婆
共竺佛念　譯

⓲阿毘曇結使⓳犍⓴度一行跋渠第一㉑之一

一行歷六小七㉒亦大。七攝鉤㉓瑣有由何定滅結使。諸道斷㉔智八人。九結愛結瞋恚結憍慢結無明結見結失願結疑結慳結嫉結。若身中愛結繫彼有瞋恚耶。若有瞋恚結繫復有愛結耶。若身中有愛結繫。有憍慢結無明結見結失願結疑結慳結嫉結復有耶。若有嫉結繫復有愛結耶。 身中乃至慳結繫復有嫉結耶。設有嫉結復有慳結耶 一行竟 若身中過去愛結繫未來復有耶。 若有未來過去復有耶㉕一 若有過去現在復有耶。若有現在過去復有耶二若有未來現在復有耶。若有現在未來復有耶三若有過去未來現在復有耶。若有未來現在過去復有耶四 若有未來過去現在復有耶。若有過去現在未來復有耶五若有現在過去未來復有耶。若有過去未來現在復有耶 六乃至慳嫉亦復如㉖是。若身中有過去愛結繫。過去瞋恚㉗結復有耶若有過去瞋恚結。過去愛結復有耶 一 若身中有過去愛結繫。未來復有瞋恚結耶。若有未來瞋恚結。過去復有愛結耶二若身中有過去愛結繫。現在復有瞋恚結耶。若有現在瞋恚結。過去復有愛結耶三若身中有過去愛結繫。過去現在復有瞋恚結耶。若有過去現在瞋恚結。過去復有愛結耶四若身中有過去愛結繫。未來現在復有瞋恚結耶。若有未來現在瞋恚結。過去復有愛結耶五若身中有過去愛結繫。過去未來復有瞋恚結耶。若有過去未來瞋恚結。過去復有愛結耶六若身中有過去愛結繫。過去未來現在復有瞋恚結耶。 若有過去未來現在瞋恚結。過去復有愛結耶 七㉘事竟 過去愛過去瞋恚過去憍慢 一未來 二現在 三過去現在

❶〔十二門竟〕－【宮】【聖】 ❷〔彼〕－【三】【宮】 ❸〔不〕－【三】【宮】 ❹卽彼＝彼卽【三】【宮】【聖】 ❺上＝一【元】 ❻若＝答【聖】 ❼〔不〕－【聖】 ❽梵＝胡【宋】【宮】【聖】【聖乙】
❾二＝三【明】 ❿〔秦〕－【宮】【聖】【聖乙】 ⓫也＋（六千八百四十四字）【聖】 ⓬此下聖本有光明皇后願文 ⓭犍＝建【宋】【元】【宮】 ⓮四＋（結使犍度之一）細註【宋】【元】 ⓯聖本首缺，〔阿毘曇…論〕七字－【聖】 ⓰〔迦旃延子造〕－【聖】 ⓱〔符秦…譯〕十五字－【聖】 ⓲〔阿毘曇〕－【三】【宮】 ⓳犍＝揵【宋】【元】【宮】 ⓴度＋（之一）【宋】，（之二）【元】【宮】，（第二之二）【明】 ㉑〔之一〕－【三】【宮】【聖】 ㉒〔亦〕－【三】【宮】【聖】 ㉓瑣＝鎖【三】【宮】 ㉔智＝知【三】【宮】 ㉕〔一〕－【宮】【聖】* ㉖是＋（歷六竟）細註【三】【宮】 ㉗結＝繫【宮】【聖】 ㉘〔事〕－【宮】

四未來現在五過去未來六過去未來現在憍慢七乃至慳嫉亦復如是。[1]大七竟 身見幾使所攝。戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明。 幾使所攝[2]門竟 三結三不善根。三結爲攝三不善根。三不善根爲攝三結。三結乃至九十八使。三結爲攝九十八使。 九十八使爲攝三結乃至九結。九十八使爲九結攝九十八使。九十八使爲攝九結[3]竟 此三結幾受欲有。幾受色有。幾受無色有。此乃至九十八使。幾受欲有。幾受色無色有。有門竟 身見由何三昧盡。戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使。由何三昧盡。三昧門竟 若結過去彼結已繫耶。 若彼結已繫彼過去結耶。若結未來彼結當繫耶 若彼結當繫[4]彼未來結耶。若結現在今繫彼結耶。若今繫彼[5]結現在耶。三世結處[6]竟 若以道滅欲界結。於彼道退得彼結繫。不得彼結繫。若以道滅色無色界結。於彼道退得彼結繫。不得彼結繫。*道退竟 九斷智。欲界中苦諦習諦所斷結盡一斷智。 色無色界苦諦習諦所斷結盡二斷智。 欲界盡諦所斷結盡三斷智。 色無色界盡諦所斷結盡四斷智。欲界道諦所斷結盡五斷智。色無色界道諦所斷結盡六斷智。 五下分結盡七斷智。色愛盡八斷智。一切結盡九斷智。九斷智爲攝一切斷智。一切斷智爲攝九斷智。八人趣須陀洹證得須陀洹。 趣斯陀含證得斯陀含。趣阿那含證得阿那含。 趣阿羅漢證得阿羅漢。向須[7]阿洹[8]證於九斷智。成就[9]幾智。 不成就*幾智。乃至向阿羅漢證阿羅漢。於九斷智成就*幾智不成就*幾智。 此章義願具演說。

九結愛結瞋恚結憍慢結無明結見結失願結疑結慳結嫉結。身中有愛結繫。復有瞋恚結耶。答曰。如是。若有瞋恚結則有愛結。頗有愛[10]結無瞋恚結耶。答曰[11]有。若色無色界法愛結未盡。若身中有愛結繫。復有憍慢耶。答曰。如是。若有憍[12]慢有愛結耶。答曰。如是。[13]若身中有愛結繫有無明結耶。 答曰。如是。有愛結則有無明結[14]耶。頗有無明無愛結耶。答曰有。苦智生習智未生。若苦諦所斷法中。習諦所斷無明結未盡。 若身中有愛結繫復有見結耶。答曰。或有愛無有見也。云何有愛無有見*耶。答曰。 習智已生盡智未生。若盡諦道諦所斷見不相應法愛結未盡。 若思惟所斷法愛結未盡。盡智已生道智未生。若道諦所斷見不相應法愛結未盡。 若思惟所斷法愛結未盡。見諦成就世尊弟子。思惟所斷法愛結未盡。是謂愛非見。 云何見非愛。 答曰。苦智已生習智未生。苦諦所斷法習諦所斷見結未盡。是謂見非愛。云何二俱繫。答曰。人身體[15]支節盡繫。若四諦思惟所斷法二俱繫。 苦智已生習智未生。若習盡道諦思惟所斷法二俱繫。 習智已生盡智未生。 盡諦道諦所斷見相應法二俱繫。 盡智已生道智未生。道諦所斷見相應法二俱繫。是謂身中二俱繫。云何身中二俱不繫耶。 答曰。 習智已生盡智未生。苦諦習諦所斷法二俱不繫。盡智已生道智未生。 苦習盡諦所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子。四諦所斷法二俱不繫。欲愛已盡於欲界法二俱不繫。色無色愛盡色無色界法二俱不繫。 是謂身二俱不繫。

疑亦如是。[16]若身中有愛結繫復有失願耶。答曰。或有愛無失願。云何有愛無失願耶。答曰。習智已生盡智未生。思惟所斷法愛結未盡。盡智已生道智未生。思惟所斷法愛結未盡。見諦成就世尊弟子。若思惟所斷法愛結未盡。是謂愛無失願。云何有失願無愛。答曰。苦智已生習智未生。若苦諦所斷法習諦所斷失願結未盡。是[17]謂失願無愛。云何身二俱繫。答曰。人身體*支節盡縛。四諦思惟所斷法二俱繫。 苦智已生習智未生。若習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生盡智未生。盡諦道諦所斷法二俱繫。 盡智已生道智未生。若道諦所斷法二俱繫。是[18]謂二俱繫。 云何二俱不繫。答曰。 習智已生盡智未生。苦[19]諦習諦所斷法二俱不繫。 盡智已生道智未生。苦習盡諦所斷法二俱不繫。 見諦成就世尊弟子。四諦所斷法二俱不繫。 欲愛盡於欲界法二俱不繫。 色無色界愛盡色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。*若身中愛結繫復有慳結耶。答曰。如是。有慳則有愛也。頗有愛無慳耶。答曰。有欲界四諦所斷法愛結未盡。乃至色無色界法愛結未盡。 嫉亦如是。[20]*愛門竟 憍慢門亦如是。 若身中有瞋恚結繫。復有憍慢結耶。答曰。如是。有瞋恚結繫則有憍慢結[21]耶。頗有憍慢無瞋恚耶。答曰。 有色無色界法憍慢結未盡。[22]若身中有瞋恚結繫有無明結耶。答曰。如是。有瞋恚則有無明也。頗有無明無瞋恚耶。答曰。有欲愛未盡。 苦智已生習智未生。欲界中苦諦所斷法。 習諦所斷無明

[1]〔大七竟〕－【宋】【宮】 [2]（攝）＋門【三】【宮】 [3]瞋＝貪【聖】【宮】 [4]〔彼〕－【三】【宮】 [5]結＋（彼結）【三】【聖】【宮】 [6]竟＋（也）【聖】【宮】＊ [7]阿＝陀【三】【宮】【聖】 [8]證＋（須陀洹）【三】【宮】 [9]幾＋（斷）【三】【宮】＊ [10]〔結〕－【宮】 [11]有＋（也）【聖】【宮】 [12]慢＋（復）【三】【宮】 [13]〔若〕－【宋】【聖】【宮】 [14]耶＝也【三】【宮】＊ [15]支＝肢【三】【宮】＊ [16]〔若〕－【宋】【宮】＊ [17]謂＝諦【聖】【宮】 [18]謂＝智【宮】 [19]諦＝諸【宮】 [20]愛＝受【宮】 [21]耶＝也【三】【宮】【聖】 [22]〔若〕－【宮】

結未盡。若色無色界法無明結未盡。若身中有瞋恚結繫有見結耶。答曰。或有瞋恚無見。云何瞋恚無見。答曰。欲愛未盡習智已生盡智未生。欲界中盡諦所斷道諦所斷。見不相應法瞋恚結未盡。　欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡。盡智已生道智未生。欲界中道諦所斷。見不相應法瞋恚結未盡。欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡。見諦成就世尊弟子。欲愛未盡欲界思惟所斷法瞋恚結未盡。　是謂瞋恚無見也。云何見無瞋恚。答曰。欲愛未盡苦智已生習智未生。欲界中苦諦所斷法。習諦所斷見結未盡。色無色界法見結未盡。是謂見無瞋恚。云何身二俱繫。答曰。人身體*支節盡縛。欲界中四諦思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡苦智已生習智未生。　欲界中習盡道諦思惟所斷法二俱繫。　習智已生盡智未生。欲界中盡諦道諦所斷見相應法二俱繫。　盡智已生道智未生。　欲界中道諦所斷見相應法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱不繫。答曰。習智已生盡智未生。苦諦習諦所斷法二俱不繫。色無色界思惟所斷法二俱不繫。盡智已生道智未生。　苦習盡諦所斷法二俱不繫。色無色界思惟所斷法二俱不繫。見諦成就世尊弟子。四諦所斷法二俱不繫。欲愛已盡欲界法二俱不繫。色無色界愛盡色無色界法二俱不繫。是謂身二俱不繫。疑亦如是。若身中有瞋恚結繫復有失願耶。答曰。或有瞋恚無失願也。云何有瞋恚無失願。答曰。欲愛未盡習智已生盡智未生。　欲界思惟所斷法瞋恚未盡。盡智已生道智未生。欲界思惟所斷法瞋恚未盡。見諦成就世尊弟子。欲愛未盡欲界思惟所斷法瞋恚未盡。是❶謂瞋恚無失願。云何有失願無瞋恚。答曰。欲愛未盡苦智已生習智未生。欲界苦諦所斷法習諦所斷失願未盡。色無色界法失願未盡。是謂失願無瞋恚。云何二俱繫。答曰。人身體*支節盡縛。欲界四諦思惟所斷法二俱繫。欲愛未❷盡苦智已生習智未生。欲界習盡道諦思惟所斷法二俱繫。習智已生盡智未生。欲界盡諦道諦所斷法二俱繫。盡智已生道智未生。欲界道諦所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱解脫。答曰。習智已生盡智未生。苦諦習諦所斷法二俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生道智未生。苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫。　色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子。四諦所斷法二俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡欲界法二俱解脫。　色無色愛盡色無色界法二俱解脫。是謂身二俱解脫。❸若身中有瞋恚結繫有慳結耶。答曰。如是。有慳結則有瞋恚結。頗有瞋恚結無慳耶。答曰。有欲界四諦所斷法瞋恚未盡嫉結亦如是❹(瞋恚竟)❺若身中有無明結繫有見結耶。答曰。如是。有見則有無明也。頗有無明無見耶答曰。習智已生盡智未生。　盡諦道諦所斷見不相應法無明結未盡。思惟所斷法無明結未盡。盡智已生道智未生。　道諦所斷見不相應法無明結未盡。思惟所斷法無明結未盡。見諦成就世尊弟子。思惟所斷法無明結未盡。疑亦如是。若身中有無明結繫有失願結耶。答曰。如是有失願則有無明也。頗有無明無失願耶。答曰。有習智已生盡智未生。思惟所斷法無明結未盡。盡智已生道智未生。思惟所斷法無明結未盡。見諦成就世尊弟子。思惟所斷法無明結未盡。*若身中有無明結繫有慳結耶。答曰。如是。有慳結則有無明也。頗有無明無慳耶。答曰。有欲界四諦所斷法無明結未盡。色無色界法無明結未盡。嫉亦如是。❻(擬門竟)❼若身中有見結繫有失願耶。答曰。如是。有見結則有失願❽也。頗有失願無見耶。答曰。有習智已生盡智未生。　盡諦道諦所斷見不相應法失願❾結未盡。盡智已生道智未生。道諦所斷見不相應法失願未盡。*若身中有見結繫有疑結耶。答曰。或有見無疑也。云何有見無疑耶。答曰。習智已生盡智未生。盡諦道諦所斷見相應法見結未盡。　盡智已生道智未生。道諦所斷見相應法見結未盡。　是謂見無疑也。云何有疑無見耶。答曰。習智已生盡智未生。盡諦道諦所斷疑相應法疑結未盡。盡智已生道智未生。　道諦所斷疑相應法疑結未盡。是謂疑無見也。云何身二俱繫。答曰。人身體*支節盡縛。四諦思惟所斷法二俱繫。苦智已生習智未生。　習盡道諦思惟所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何身二俱解脫。答曰。習智已生盡智未生。　苦諦習諦所斷法二俱解脫。　盡諦道諦所斷見疑不相應法二俱解脫。　思惟所斷法二俱解脫。　盡智已生道智

❶謂＋(有)【三】【宮】　❷〔盡〕－【宋】【聖】　❸〔若〕－【宋】【聖】*　❹(若)＋竟【三】　❺〔若〕－【三】【宮】【聖】　❻(若)＋竟【宋】【元】，(苦)＋竟【明】　❼〔若〕－【三】【宮】【聖】　❽也＋(頗也)【宮】【聖】　❾〔結〕－【三】【宮】

未生。苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫。道諦所斷見疑不相應法二俱解脫。思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子。四諦所斷法二俱解脫。欲愛已盡欲界法二俱解脫。色無色愛盡色無色界法二俱解脫。是謂身二俱解脫。*若身中有見結繫有慳結耶。答曰。或有見無慳。云何有見無慳耶。答曰。欲界四諦所斷法見結未盡。色無色界法見結未盡。是謂見無慳。云何有慳非見。答曰。欲愛未盡習智已生盡智未生。欲界思惟所斷法慳❶結未盡。盡智已生道智未生。欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子。欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡。是謂慳非見。云何身二俱繫。答曰。人身體*支節盡縛。欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡苦智已生習智未生。欲界思惟所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱解脫。答曰。習智已生盡智未生。苦習諦所斷法二俱解脫。❷盡道諦所斷見不相應法二俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生道智未生。苦習盡諦所斷法二俱解脫。道諦所斷見不相應法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子。四諦所斷法二俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡欲界法二俱解脫。色無色愛盡。色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第五見❸門竟❹歷四也) ❺若身中有失願結繫有疑結耶。答曰。如是。有疑結則有失願也。頗有失願無疑耶。答曰。有。習智已生盡❻智未生。盡諦道諦所斷疑不相應法失願結未盡。盡智已生道智未生。道諦所斷疑不相應法失願結未盡。❼若身中有失願結繫有慳結耶。答曰。或有失願無慳。云何有失願無慳耶。答曰。欲界四諦所斷法失願結未盡。色無色界法失願結未盡。是謂有失願無慳。云何有慳無失願耶。答曰。欲愛未盡習智已生盡智未生。欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生道智未生。欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子。欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡。是謂慳無失願。云何二俱繫。答曰。人身體*支節盡縛。欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡苦智已生習智未生。欲界思惟所斷法二俱繫。是謂身二俱繫。云何二俱解脫。答曰。習智已生盡智未生。苦習諦所斷法二俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生道智未生。苦習盡諦所斷法二俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子。四諦所斷法二俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡欲界法二俱解脫。色無色界愛盡色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第六失願*門❽歷三也)

*若身中有疑結繫有慳結耶。答曰。或有疑無慳。云何有疑無慳耶。答曰。欲界四諦所斷法疑結未盡。色無色界法疑結未盡。是謂❾有疑無慳。云何有慳無疑。答曰。欲愛未盡習智已生盡智未生。欲界思惟所斷法慳結未盡。盡智已生道智未生。欲界思惟所斷法慳結未盡。見諦成就世尊弟子。欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡。是謂有慳無疑也。云何二俱繫。答曰。人身體*支節盡縛欲界思惟所斷法二俱繫。欲愛未盡苦智已生習智未生。欲界思惟所斷法二俱繫。是謂二俱繫。云何二俱解脫。答曰。習智已生盡智未生。苦諦習諦所斷法二俱解脫。盡諦道諦所斷疑不相應法二俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解脫。盡智已生道智未生。苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫。道諦所斷疑不相應法二俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解脫。見諦成就世尊弟子。四諦所斷法二俱解脫。色無色界思惟所斷法二俱解脫。欲愛已盡欲界法二俱解脫。色無色❿界愛盡。色無色界法二俱解脫。是謂二俱解脫。嫉亦如是(第七疑*門竟) ⓫若身中有慳結繫有嫉結耶。答曰。如是。若有嫉有慳結耶。答曰。如是。⓬一行竟(歷六道也)

身中有過去愛結繫有未來耶。答曰。如是。設有未來有過去耶。答曰。本興未盡則繫。若本不興本興已盡則不繫。若有過去有現在耶。答曰。若現在前。設現在有過去耶。答曰。若本興不盡則繫。若本不興本興已盡則不繫。若有未來有現在耶。答曰。若現在前。設有現在有未來耶。答曰。如是。若有過去有未來現在耶。答曰。未來則繫現在。若現在前設有未來。現在有過去耶。答曰。若本興未盡則繫。若本不興興者已盡則不⓭繫。若有未來有過去現在耶。答曰。或有未來無過去現在。或有未來及過去無現在。或有未來及現在無過去。或有未來過去現在。　云何有未來無過去現在耶。答曰。若身中有愛結未盡。若本不興本興

❶結＋（結）【三】【宮】　❷盡＋（諦）【三】【聖】　❸（若）＋門【宋】【元】*，（苦）＋門【明】*　❹〔歷四〕－【宮】　❺〔若〕－【三】【宮】【聖】*　❻智＝習【宮】【聖】　❼〔若〕－【宋】【宮】【聖】　❽〔歷三〕－【宮】　❾〔有〕－【聖】　❿〔界〕－【宮】【聖】　⓫〔若〕－【三】【宮】　⓬一行竟三字宋元明三本俱作細註，一行竟歷六道也＝一竟【宮】　⓭繫＝盡【聖】

已盡不現在前。是謂未來無過去現在。云何未來及過去無現在耶。答曰。[1]身中本興愛結未盡。[2]有此身愛結不現在前。是謂未來及過去無現在。云何未來及現在無過去耶。答曰。身中有愛結現在前。若本不興興者已盡。是謂未來及現在無過去。云何未來及過去現在耶。答曰。身中愛結本興未盡。又此身愛結現在前。是謂未來及過去現在。設有過去現在有未來耶。答曰。如是。若有現在有過去[3]未來耶。答曰。未來則繫過去。若本興未盡則繫。若本不興興者已盡則不繫。設有過去未來有現在耶。答曰。若現在前(愛歷六盡[4]也)瞋恚憍慢慳嫉亦復如是。身中有過去無明結繫有未來耶。答曰。如是。設有未來有過去耶。答曰。如是。若有過去有現在耶。答曰。若現在前。設有現在有過去耶。答曰。如是。[5]若有未來有現在耶。答曰。若現在前。設有現在有未來耶。答曰。如是。若有過去有未來現在耶。答曰。未來則繫現在。[6]若現在前。設有未來現在有過去耶。答曰。如是。若有未來有過去現在耶。答曰。過去則繫現在若現在前。設有過去現在有未來耶。答曰。如是。若有現在有過去未來耶。答曰。如是。設有過去未來有現在耶。答曰。若現在前(無明歷六竟也)見失願疑亦復如[7]是。

身中有過去愛結繫。有過去瞋恚結耶。答曰。若本興未盡則繫。若本不興興者已盡則不繫。設有過去瞋恚結有過去愛結耶。答曰。若本興未盡則繫。若前不興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫有未來瞋恚結耶。答曰。若未盡。設有未來瞋恚結有過去愛結耶。答曰。若前興未盡則繫。若前不興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫有現在瞋恚結耶。答曰。若現在前。設有現在瞋恚結有過去愛結耶。答曰。若前興未盡則繫。若前不興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫有過去現在瞋恚結耶。答曰。或有過去愛結繫無過去現瞋恚結。或有過去愛結及過去瞋恚結無現在。或有過去愛結及現在瞋恚結無過去。或有過去愛結及過去現在瞋恚結。云何身中有過去愛結無過去現在瞋恚結耶。答曰。身中愛結前興未盡。又此身中前不興瞋恚結。若前興便盡不現在前。是謂身過去愛結繫無過去現在瞋恚結。云何身中過去愛結繫及過去瞋恚結無現在耶。答曰。身中愛結瞋恚結前興未盡。又此身中瞋恚結不現在前。是謂身過去愛結繫及過去瞋恚結無現在。云何身中過去愛結繫及現在瞋恚結無過去耶。答曰。身中愛結前興未盡。又此身中瞋恚結現在前若本不興興者已盡。是謂身過去愛結繫及現在瞋恚結無過去。云何身過去愛結繫及過去現在瞋恚結耶。答曰。若身中愛結瞋恚結前興不盡。又此身中瞋恚結現在前。是謂身過去愛結繫及過去現在瞋恚結也。設有過去現在瞋恚結有過去愛結耶。答曰。若本興愛結未盡則繫。若前不興興者[8]便盡則不繫。身中有過去愛結繫。有未來現在瞋恚結耶。答曰。或有過去愛結繫。無有未來現在瞋恚結也。或有過去愛結繫。及未來瞋恚結無現在。或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結。云何身有過去愛結繫無未來現在瞋恚結耶。答曰。色無色界法前興愛結未盡。是謂身過去愛結繫無未來現在瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在耶。答曰。身中前興愛結未盡。又此身中瞋恚結未盡不現在前。是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在。云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結耶。答曰。身中前興愛結未盡。又此身中瞋恚結現在前。是謂身過去愛結繫。及未來現在瞋恚結也。設有未來現在瞋恚結有過去愛結乎。答曰。若本興未盡則繫。若本不興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫。有過去未來瞋恚結乎。答曰。或有過去愛結繫。無過去未來瞋恚結。或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去。或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結。云何身有過去愛結繫無過去未來瞋恚結耶答曰。色無色界法前興愛結未盡。是謂身過去愛結繫無過去未來瞋恚結。云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去。答曰。[9]身前興愛結未盡。又此身中瞋恚結未盡。若本不興興者已滅。是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去。云何身過去愛結繫及過去未來瞋恚結耶。答曰。身中愛結瞋恚結前興未盡。是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結。設有過去未來瞋恚結有過去愛結乎。[10]答曰。若本興未盡則繫。若前不興興者已盡則不繫[11]

阿毘曇*八犍度*論卷第[12]五

[1] (若)＋身【三】【宮】　[2] 有＝又【三】【宮】　[3] 未來＝現在【宮】　[4] 〔也〕－【三】【宮】　[5] 若＝設【三】　[6] 若＝答【聖】　[7] 是＋(歷六竟也)細註【三】【宮】　[8] 便＝已【三】【宮】　[9] 身＋(中)【三】【宮】　[10] 〔答曰…繫〕二十字－【宋】【聖】　[11] 此下聖本有光明皇后願文　[12] 五＋(結使犍度之二)細註【宮】

❶阿毘曇八*犍度論卷第六

*迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆
共竺佛念　譯

❷阿毘曇結使犍❸度一行❹跋渠❺之❻餘

❼身中有過去愛結繫。有過去未來現在瞋恚結乎。答曰。或有過去愛結繫。無過去未來現在瞋恚結。或有過去愛結繫。及未來瞋恚結。無過去現在。或有過去愛結繫。及過去未來瞋恚結無現在。或有過去愛結繫。及未來現在瞋恚結無過去。或有過去愛結繫。及過去未來現在瞋恚結。云何身有過去愛結繫。無過去未來現在瞋恚結乎。答曰。色無色界法前興愛結未盡。是謂身過去愛結繫。無過去未來現在瞋恚結。云何身過去愛結繫。及未來瞋恚結。無過去現在瞋恚結乎。答曰。身中前興愛結未盡。又此身中瞋恚結未盡。若前不興興者已盡不現在前。是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結。無過去現在。云何身有過去愛結繫。及過去未來瞋恚結。無現在乎。答曰。身中愛結瞋恚結前興未盡。又此身中瞋恚結不現在前。是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在。云何身過去❽愛結繫。及未來現在瞋恚結無過去乎。答曰。身中前興愛結未盡。又此身中瞋恚結現在前。若前不興興者已盡。是謂身過去愛結繫。及未來現在瞋恚結無過去。云何身有過去愛結繫。及過去未來現在瞋恚結乎。答曰。身中愛結瞋恚結前興未盡。又此身中瞋恚結現在前。是謂身過去愛結繫。及過去未來現在瞋恚結。設有過去未來現在瞋恚結。有過去愛結乎。答曰。若前興未盡則繫。若本不興興者已盡則不繫。❾(瞋七事竟也)慳嫉亦如是。身中有過去愛結繫。復有過去憍慢結耶。答曰。若前興未盡則繫。若前不興興者已盡則不繫。設有過去憍慢結有過去愛結乎。答曰。若前興未盡則繫。若前不興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫。復有未來憍慢結乎。答曰。如是。設有未來憍慢結。復有過去愛結乎。答曰。若前興未盡則繫。若前不興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫。復有現在憍慢結乎。答曰。若現在前。設有現在憍慢結復有過去愛結乎。答曰。若前興未盡則繫。若前不興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫。有過去現在憍慢結乎。答曰。或有過去愛結無過去現在憍慢結。或有過去愛結及過去憍慢無現在。或有過去愛結繫及現在憍慢無過去。或有過去愛結及過去現在憍慢。云何身中有過去愛結繫。無過去現在憍慢乎。答曰。身中前興愛結未盡。又此身❿中憍慢若前不興興者已盡不現在前。是謂身過去愛結繫無過去現在憍慢。云何身有過去愛結繫及過去憍慢無現在。答曰。身中愛結憍慢結前興未盡。又此身中憍慢結不現在前。是謂身過去愛結繫及過去憍慢結無現在。云何身有過去愛結繫及現在憍慢無過去乎。答曰。身中前興愛結未盡。又此身中憍慢結現在前。若本不興興者已盡。是謂身過去愛結繫及現在憍慢無過去。云何身有過去愛結繫及過去現在憍慢乎。答曰。身中愛結憍慢結前興未盡。又此身中憍慢結現在前。是謂身過去愛結繫及過去現在憍慢。設有過去現在憍慢結有過去愛結乎。答曰。若前興未盡則繫。若本不興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫。有未來現在憍慢結乎。答曰。未來則繫現在若現在前。設有未來現在憍慢結。有過去愛結乎。答曰。若前興未盡則繫。若前不興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫。有過去未來憍慢結乎。答曰。未來則繫。過去若本興未盡則繫。若前不興興者已盡則不繫。設有過去未來憍慢。有過去愛⓫結耶。答曰。若前興未盡則繫。若前未興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫。有過去未來現在憍慢結耶。答曰。或有過去愛結及未來憍慢無過去現在。或有過去愛結。及過去未來憍慢無現在。或有過去愛結及未來現在憍慢無過去。或有過去愛結及過去未來現在憍慢也。云何有過去愛結及未來憍慢無過去現在。答曰。身中前興愛⓬結未盡。又此身中憍慢⓭未盡。若前不興興者已盡。又此身中憍慢不現在前。是謂過去愛結繫及未來憍慢無過去現在。云何過去愛結繫。及過去未來憍慢無現在乎。答曰。身中前興愛結憍慢未盡。又此身中憍慢不現在前。是謂過去愛結及過去未來憍慢無現在也。云何有過去愛結及未來現在憍慢無

❶[阿毘…六]十字－【聖】【乙】　❷[阿毘曇]－【三】＊　❸度＋(之三)【宋】【元】【宮】,(第二之三)【明】　❹跋渠＝品【聖】【乙】　❺(第二)＋之【明】　❻餘＋(卷第六)【乙】　❼(答曰若本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫)二十字＋身中【聖】【乙】　❽愛＝受【乙】　❾瞋七事竟也＝愛門七事竟【三】【宮】【乙】,愛七事竟【聖】　❿中＋(不興)【三】【宮】　⓫結＝法【乙】　⓬結＋(憍慢)【三】　⓭未盡＝結【三】【宮】【聖】【乙】

過去乎。答曰。身中前興愛結未盡。又此身中
憍慢結現在前。又此身中本不興憍慢興者
已盡。是謂過去愛結及未來現在憍慢無過
去。云何有過去愛結及過去未來現在憍慢
乎。答曰。身中前興愛結憍慢未盡。又此身中
憍慢現在前。是謂過去愛結及過去未來現
在憍慢。設有過去未來現在憍慢。有過去愛
結乎。答曰。若本❶興未盡則繫。若本不興興
者已盡則不繫(憍慢竟也)身中有過去愛結繫。有過
去無明結乎。答曰。如是。設有過去無明結。有
過去愛結乎。答曰。若本興未盡則繫。若本不
興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫。有
未來無明結乎。答曰。如是。設有未來無明結。
有過去愛結乎。答曰。若本興未盡則繫。若本
未興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫。
有現在無明結乎。答曰。若現在前。設有現在
無明結有過去愛結乎。答曰。若前興未盡則
繫。若前未興興者已盡則不繫。身中有過去
愛結繫。有過去現在無明結乎。答曰。過去則
繫。現在若現在前。設有過去現在無明結。有
過去愛結耶。答曰。若前興不盡則繫。若前不
興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫。有
未來現在無明結乎。答曰。未來則繫。現在若
現在前。設有未來現在無明結。有過去愛結
耶。答曰。若前興未盡則繫。若前不興興者已
盡則不繫。身中有過去愛結繫。有過去未來
無明結耶。答曰。如是。設有過去未來無明結。
有過去愛結耶。答曰。若本興未盡則繫。若前
不興興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫。

有過去未來現在無明結耶。答曰。過去未來
則繫。現在若現在前。設有過去未來現在無
明結。有過去愛結耶。答曰。若本興❷不盡則
繫。若前不興興者已盡則不繫(無明竟❸也)身中有過
去愛結繫。有過去見結耶。答曰。若不盡。設有
過去見結有過去愛結耶。答曰。若本興不盡
則繫。若前未興興者已盡則不繫。身中有過
去愛結繫。有未來見結耶。答曰。若不盡。設有
未來見結有過去愛結耶。答曰。若本興未盡
則繫。若前不興興者已盡則不繫。身中有過
去愛結繫。有現在見結耶。答曰。若現在前。設
有現在見結有過去愛結耶。答曰。若本興未
盡則繫。若前未興興者已盡則不繫。身中有
過去愛結繫。有過去現在見結耶。答曰。或有
過去愛結。無過去現在見❹結*也。或有過去
愛結及過去見結無現在*也。或有過去愛結
及過去現在見結。云何有過去愛結無過去現
在見結耶。答曰。身中愛結前興未盡。又彼身
中見結盡是。謂過去愛結。無過去現在見結。
云何有過去愛結。及過去見結無現在耶。答
曰。身中愛結前興未盡。又彼身中見結未盡
不現在前。是謂過去愛結。及過去見結無現
在也。云何有過去愛結及過去現在見結耶。
答曰。身中前興愛結未盡。又彼身中見結現
在前。是謂過去愛結。及過去現在見結。設有
過去現在見結。有過去愛結耶。答曰。若本興
未盡則繫。若前未興興者已盡則不繫。身中
有過去愛結繫。有未來現在見結耶。答曰。或
有過去愛結。無未來現在見結。或有過去愛

結繫。及未來見結無現在也。或有過去愛結
及未來現在見結。云何有過去愛結無未來現
在見結耶。答曰。前興愛結未盡又彼身中見
結盡。是謂過去愛結繫。無未來現在見結。云
何有過去愛結及未來見結無現在耶。答曰。
身中前興愛結未盡。又此身中見結未盡亦
不現在前。是謂過去愛結繫及未來見結無
現在也。云何身中過去愛結繫及未來現在
見結。答曰。身中前興愛結未盡。又此身中見
結現在前。是謂身中過去愛結繫及未來現
在見*結。設有未來現在見結。有過去愛結耶。
答曰。若本興未盡則繫。若前未興興者已盡
則不繫。身中有過去愛結繫。有過去未來見
結耶。答曰。若不盡。設有過去未來見結有過
去愛結耶。答曰。若本興未盡則繫。若前未興
興者已盡則不繫。身中有過去愛結繫。有過
去未來現在見結耶。答曰。或有過去愛結繫。
無過去未來現在見結。或有過去愛結繫及
過去未來見結無現在。或有過去愛結繫及
過去未來現在見結也。云何身中有過去愛
結繫。無過去未來現在見結耶。答曰。身中愛
結本興未盡。又此身中見結盡。是謂身中過
去愛結繫。無過去未來現在見結也。云何身
中有過去愛結繫及過去未來見結無現在
耶。答曰。前興愛結未盡。又彼身中見結未盡
不現在前。是謂身中過去愛結繫及過去未
來見結無現在也。云何身中有過去愛結繫
及過去未來現在見結耶。答曰。身中愛結本
興未盡。又❺彼身中見結現在前。是謂身中過

❶興＝輿【宮】　❷不＝未【宋】【元】【明】　❸〔也〕－【宋】【元】【明】【宮】*　❹結＝經【宮】【聖】*　❺彼＝比【宮】【聖】

去愛結繫及過去未來現在見結也。設有過去未來現在見結繫。有過去愛結耶。答曰。若本興未盡則繫。若本未興興者已盡則不繫(見七事覺*也)失願疑亦復如❶是。過去愛過去瞋恚過去憍慢一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去未來現在憍慢七乃至慳嫉亦復如❷是。身見三使而相受入戒盜六疑十二貪五瞋恚五愚癡❸四一使少有所入。❹五有漏中欲❺有漏三十一。有漏五十二。無明漏十五。流中欲流十九。有❻流二十八無明*流十五。見流三十六。❼扼❽亦如是。❾受中欲受二十四。戒受六。見受三十。我受三十八。縛中欲愛身縛五。瞋恚身縛五。戒盜身縛六。我見身縛十二。蓋中貪欲五。瞋恚五。睡眠❿調悔不與衆使而⓫相受入。疑蓋四結中瞋恚結五。愛結憍慢結各十五。慳結嫉結不與諸⓬結而相受入。下分中貪欲五。瞋恚五。身見三。戒盜六。疑十二。見中身見邊見各三。邪見見盜各十二。戒盜六。身愛中鼻更愛舌更愛。一使少相受入。眼更耳更身更愛二使少相受入。意更愛十三使而相⓭受入。二使少有所入。使中貪欲使五。瞋恚使五。有愛使十。憍慢使無明使各十五。見使三十六。疑使十二。結中瞋恚結五。愛結憍慢結無明結各十五。見結失願結各十八。疑結十二。慳結嫉結不與諸⓮使而相受入。九十八使中欲界身見欲界身見而相受入。欲界戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使。無色界思惟所斷無明使而相受入(相攝門竟*也)

三結三不善根。三結爲受入三不善根。三不善根爲受入三結。答曰。各各不相受入。三結三有漏三結受入二漏少分。二漏少分受入三結也。餘殘各各不相受入。三結四流三結受入三流少分。三流少分受入三結也。餘殘各各不相受入。扼亦如是。三結四受一結受入一受。二結受入三受少分。三受少分受入二結。餘殘各各不相受入。三結四縛爲三結受入四縛耶。答曰。或結非縛。云何結非縛。答曰。二結是謂結非縛。云何縛非結。答曰。三縛是謂縛非結。云何結縛。答曰。一⓯結是謂結縛。云何非結非縛。答曰。除上爾所事。三結五蓋一結少分受入一蓋。一蓋⓰少有受⓱入一結少分。餘殘各各不相受入。三結五結爲三結受入五結。五結受入三結。答曰。各各不相受入。三結五下分結。爲三結受入五下分結。五下分結受入三結。答曰。五三非三五非受入何等。答曰。貪欲瞋恚。三結五見爲三結受入五見耶。答曰。或結非見。云何結非見。答曰。一結是謂結非見。云何見非*結。答曰。三見是謂見非⓲結。云何是*結見。答曰。二結是謂結見。云何非結非見。答曰。除上爾所事。三結六身⓳愛。爲三結。受入六身愛。爲六身愛⓴受入三結。答曰。各各不相受入。三結七使。一結受入一使。二結受入一使少分。一使少分受入二結。餘殘各各不相受入。三結九結。一結受入一結。二結受入二結少分。二結少分受入二結餘殘各各不相受入。三結九十八使。三結㉑爲受入二十一使。二十一使受入三結。餘殘各各不相受入。乃至九結九十八使。爲九結受入九十八使。九十八使爲受入九結。答曰。九九十八非九十八九不受入。何等。答曰。慳嫉㉒也(鉤鎖門竟)

此三結幾受欲有幾色有無色有。答曰。一切少有所入。欲有所入。色有所入。無色有所入。貪瞋恚愚癡及欲漏受欲㉓有有漏所入。色有所入。無色有所入。餘殘所入欲有所入。色有所入。無色有所入。流中欲流受欲有。有流所入。色有所入。無色有所入。餘殘所入。欲有所入。色無色有所入。扼亦如是。受中欲受受欲有。我受所入。色無色有所入。餘殘所入。欲有所入。色無色有所入。縛中欲㉔愛身縛瞋恚身縛受欲有。餘殘所入。欲有所入。色無色有所入。蓋及瞋恚慳嫉受欲有。餘殘所入。欲有所入。色無色有所入。下分中貪欲瞋恚受欲有。餘殘及見所入。欲有所入。色無色有所入。愛身中鼻更愛舌更愛受欲有。眼耳身更愛所入。受欲有所入。色有所入。意更愛所入。欲有所入。色無色有所入。使中貪欲使。瞋恚使。受欲有。有愛使所入。色有所入。無色有所入。餘殘所入。欲有所入。色無色有所入。結中瞋恚結。慳結。嫉結。受欲有。餘殘所入。欲有所入。色無色有所入。九十八使。三十六使。受欲有。三十一受色有。三十一受無色有(有門㉕第三竟*也)

身見由何三昧滅答曰。或依四或依未至。戒盜疑或依四或依未至。貪欲瞋恚愚癡及欲漏依未至。有漏無明漏或依七或依未至。流中欲流依未至。有流無明流或依七或依未至。見流或依四或依未至。扼亦如是。受中欲受依未至。戒受見受或依四

❶是＝十(小七竟)夾註【三】【宮】 ❷是＝十(大七竟)夾註【三】【宮】 ❸〔四一…入〕七字－【宮】 ❹〔五有〕－【宋】【聖】 ❺〔有〕－【三】【宮】【宋】【聖】 ❻流＝漏【聖】* ❼扼＝軛【三】【宮】下同 ❽亦＝六【宋】【聖】 ❾受＝愛【宮】 ❿調＝掉【三】【宮】 ⓫相受＝根愛【聖】 ⓬結＝使【聖】 ⓭受＝愛【聖】 ⓮使＝結【三】【宮】 ⓯結＝縛【聖】* ⓰〔少有〕－【三】【宮】【宋】【聖】 ⓱入＝人【宋】【聖】 ⓲結＝經【宋】【聖】* ⓳愛＝受【宮】 ⓴受＝愛【宋】【聖】 ㉑〔爲〕－【宮】【宋】【聖】 ㉒〔也〕－【宮】 ㉓有＋(所入)【三】【宮】 ㉔愛＝受【三】【宮】 ㉕〔第三〕－【宮】

或依未至。我受或依七或依未至。縛中欲愛身縛瞋恚身縛依未至。戒盜身縛我見身縛。或依四或依未至。蓋及瞋[1]恚慳結嫉結依未至(禪中一也六事)餘殘或[2]依七[3](四禪三空也)或依未至。下分中貪欲瞋恚依未至。餘殘及見或依四或依未至。愛身中鼻舌更愛依未至。眼耳身更愛或依初或依未至。意更愛或依七或依未至。使中貪欲使瞋恚使依未至。有愛[4]使憍慢使無明使或依七或依未至。見使疑使或依四或依未至。結中瞋恚結慳結嫉結依未至。愛結憍慢結無明結。或依七或依未至。見結失願結疑結。或依四或依未至。九十八使中欲界依未至。色界及無色界四諦所斷。或依四或依未至。無色界思惟所斷或依七或依[5]未至[6](四門三昧也)所有結過去已爲結所繫耶。答曰。如是。所有結過去已爲結所繫也。頗已爲結所繫此結不過去耶。答曰。有諸未來現在結所繫。所有結未來當爲結所繫耶。答曰。或有未來結不當爲結所繫。云何未來結不當爲結所繫。答曰。諸未來結永盡無餘。已滅已吐於彼結盡定不退。是謂未來結不當爲結所繫。云何當爲結所繫此非未來結。答曰。諸結過去永盡無餘。已盡已吐於彼結盡定退。是謂當爲結所繫。此結非未來云何結未來當爲結所繫。答曰。諸未來結[7]永盡無餘。已滅已吐於彼結盡定退。是謂未來結當爲結所繫。云何非未來結亦不當爲結所繫。答曰。諸結過去永盡無餘。已滅已吐於彼結盡定不退及現在結。是謂亦非未來結亦非當爲結所繫。

所有結現在今爲結所繫耶。答曰。如是。諸現在結今爲結所繫也。頗今爲結所繫此結非現在耶。答曰。有諸過去未來結所繫(結盡竟*也)所可用道斷欲界結。於彼道退還爲結所繫不爲結所繫。答曰。還爲結所繫。所可用道斷色無色界結。於彼道退還爲結所繫不爲結所[8]繫。答曰。還爲結所繫(道退處竟)九斷智欲界中。苦諦習諦所斷結盡初斷智。色無色界苦諦習諦所斷結盡二斷智。欲界盡諦所斷結盡三斷智。色無色界盡諦所斷結盡四斷智。欲界道諦所斷結盡五斷智。色無色界道諦所斷結盡六斷智。五下分結盡七斷智。色愛盡八斷智。一切結盡九斷智。[9]九斷智爲受入一切斷智。一切斷智爲受入九斷[10]智。答曰。一切九。非九一切。不受入何等。答曰。見諦成就世尊弟子。欲愛未盡欲界思惟所斷結盡。不受入九斷智[11](三道不得受七斷智名也)欲愛已盡色愛未盡。色界思惟所斷結盡。不受入九斷智。色愛已盡無色愛未盡。無色界思惟所斷結盡。不[12]受入九斷智(九斷智竟*也)八人趣須陀洹證得須陀洹。趣斯陀含證得斯陀含。趣阿那含證得阿那含。趣阿羅漢證得阿羅漢。趣須陀洹證者。於此九斷智成就幾不成就幾。答曰。或不成就或一二三四五。云何不成就。答曰。苦法忍不成就苦法智不成就。苦未知忍不成就苦未知智不成就。習法忍不成就習法智一。習未知忍習未知智二。盡法忍盡法智三。盡未知忍盡未知智四。道法忍道法智五。道未知忍得須陀洹成就六斷智趣。斯陀含證者。於此九斷智。成就幾不成就幾答曰。若倍欲盡越次取證[13](頓得[14]頻來故曰倍也)或不成就。或一二三四五六。云何不成就。答曰。苦法忍不成就。苦法智不成就。苦未知忍不成就。苦未知智不成就。習法忍不成就。習法智一。習未知忍習未知智二。盡法忍盡法智三。盡未知忍盡未知智四。道法忍道法智五。道未知忍。若得須陀洹證趣斯陀含果六。得斯陀含成就六斷智。趣阿那含證者。於此九斷智成就幾不成就幾。答曰。若欲愛盡越次[15]取證或不成就。或一二三四五六。云何不成就。答曰。苦法忍不成就。苦法智不成就。苦未知忍不成就。苦未知智不成就。習法忍不成就。習法智一。習未知忍習未知智二。盡法忍盡法智三。盡未知忍盡未知智四。道法忍道法智五。道未知忍。若得斯陀含果[16]趣阿那含果六(通二[17]道數也)得阿那含成就一斷智。五下分結盡斷智。是趣阿羅漢證者於此九斷智。成就幾不成就幾。答曰。或一[18]或二色愛未盡成就一斷智。五下分結盡。是色愛已盡成就二斷智。五下分結盡斷智。色愛盡斷智得阿羅漢成就一斷智。一切結盡斷智

[19]結使品一行[20]犍度第二竟(梵本一千[22]四十首盧[23]秦萬一千九百二十[24]言)

[25]阿毘曇一行跋[26]

阿毘曇[27]八犍度論卷第[28]六

[1]〔恚〕－聖　[2]〔依〕－宮　[3]空＝中一【三】【宮】【聖】　[4]使＝依【宮】　[5]未＝四【宮】【聖】　[6]四門三昧也＝三昧竟【三】【宮】　[7]永＝未【宮】【聖】　[8]繫＋(耶)【三】【宮】　[9]九＝無【宮】【聖】　[10]智＋(耶)【三】【宮】　[11]二＝三【三】【宮】【聖】　[12]受＝愛【宮】　[13]頓＝須【宮】【聖】　[14]頻＝不【宮】　[15]取＝趣【三】【宮】　[16]趣＝取【宮】【聖】　[17]道數也＝數道【三】【宮】【聖】　[18]或＝成【聖】　[19]結使品＝結使犍度之三【宋】【元】，阿毘曇【宮】【聖】〔結使品〕－【明】【宮】　[20]犍度＝跋渠【三】【宮】，〔犍度〕－【宮】【聖】　[21]梵＝胡【宋】【元】【明】【宮】【聖】＊　[22]四＝三【宮】　[23]〔秦萬…言〕十字－【三】【宮】，〔秦〕－【宮】【聖】　[24]言＝字【宮】【聖】　[25]〔阿毘…跋〕七字－【三】【宮】【聖】　[26]此下聖本有光明皇后願文　[27]〔八犍度〕－【宋】【元】【明】【宮】，八犍度論＝經【聖】　[28]六＋(結使犍度之三)【宋】【元】

阿毘曇[1]八*犍度論卷第七

*迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

*阿毘曇結使犍[2]度人跋渠第三

二種界結幾果有五　九十五結并三結種
此門普廣說於果實　門有欲已八人當學
三種攝身死生[3]受有　死而不生有欲在後

二種依身欲界二。色界二。無色界[4]二。頗有欲界結一時得繫耶。一時得不繫耶。漸得繫漸不得[5]繫。頗色界結一時得繫。一時得不繫。漸得繫漸不得[6]繫。頗無色界結一時得繫。一時不得繫。漸得繫漸不得繫[7]耶。欲界見諦所斷結盡爲何果攝。欲界思惟所斷。色界見諦所斷。色界思惟所斷。無色界見諦所斷。無色界思惟所斷結盡。爲何果所攝。五結種苦諦所斷結種。習諦盡諦道諦思惟所斷結種。苦諦所斷結種斷爲何果攝習諦盡諦道諦思惟所斷結種斷爲何果攝。　九結種苦法智所斷結種。　苦未知智所斷。　習法智所斷習未知智所斷。盡法智所斷盡未知智所斷。道法智所斷。道未知智所斷。思惟所斷結種。苦法智所斷結種盡爲何果攝。苦未知智所斷。習法智所斷習未知智所斷。　盡法智所斷盡未知智所斷。道法智所斷道未知智所斷。思惟所斷結種盡。爲何果攝。十五結種欲界苦諦所斷結種。　欲界習盡道諦思惟所斷結種。　色界苦諦所斷結種。　色界習盡道諦思惟所斷結種。無色界苦諦所斷結種。無色界習盡道諦思惟所斷結種。欲界苦諦所斷結種盡。爲何果攝。欲界習盡道諦思惟所斷結種[8]盡。爲何果攝。色界苦諦所斷結種盡。爲何果攝。色界習盡道諦思惟所斷結種盡。爲何果攝。無色界苦諦所斷結種[9]盡。爲何果攝。無色界習盡道諦思惟所斷結種盡。爲何果攝。身見盡。爲何果攝。　戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使盡。爲何果攝。見諦成就世尊弟子。欲愛未盡欲界思惟所斷結盡。爲何果攝。欲愛已盡色愛未盡。色界思惟所斷結盡爲何果攝。色愛已盡無色愛未盡。無色界思惟所斷結盡。爲何果攝。八人趣須陀洹證得須陀洹。趣斯陀含證得斯陀含。趣阿那含證得阿那含。趣阿羅漢證得阿羅漢。趣須陀洹證結盡。爲何果攝。　得須陀洹乃至趣阿羅漢證得阿羅漢結盡。爲何果攝。諸學法成就須陀洹。須陀[10]洹攝彼法耶。　若諸法須陀[11]洹所攝是學法耶。斯陀含阿那含亦復如是。諸無學法成就阿羅漢。阿羅[12]漢攝彼法耶。若阿羅*漢攝彼法是無學法耶。　諸須陀洹成就無漏法須陀[13]洹果攝彼[14]法耶。若須陀洹果攝彼法者。是無漏法耶。　斯陀含阿那含阿羅漢亦復如是。諸法成就須陀洹是須陀洹果攝彼法耶。　若須陀洹果攝彼法者。須陀洹成就彼法耶。斯陀含阿那含阿羅漢亦復如是。[15]從欲界沒還生欲界。盡受欲界有耶。若受欲界有盡欲界沒還生欲界耶。從色界沒還生色界。盡受色界有耶。設受色界有盡色界沒還生色界耶。從無色界沒[16]還生無色界。盡受無色界有耶。設受無色界有盡無色界沒還生無色界耶從欲界沒還生欲界。此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。從色界沒還生色界。此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。從無色界沒生無色界。此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。若不從欲界沒不生欲界。盡不受欲界有耶。若不受欲界有盡不欲界沒不生欲界耶。不色界沒不生色界。盡不受色界有耶。若不受色界有盡不色界沒不生色界耶。不無色界沒不生無色界。盡不受無色界有耶。若不受無色界有。盡不無色界沒不生無色界耶。若不欲界沒不生欲界。此人有幾。幾使所使爲幾結繫。不色界沒不生色界。此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。不無色界沒不生無色界。此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。頗欲界沒不生欲界耶。頗欲界沒不生色無色界耶。頗色界沒不生色界耶。頗色界沒不生欲界無色界耶。頗無色[17]界沒不生無色界耶。頗無色界沒不生欲界色界耶。若欲界沒不生欲界此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。若欲界沒不生色無色界此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。若色界沒不生色界此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。若色界沒不生欲界無色界此人有幾。幾使所使。[18]爲幾結繫。若無色界[19]沒不生無色界此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。頗欲界沒不生欲界色無色界耶。頗色界沒不生欲界色無色[20]界。頗無色界沒不生欲界色無色界耶。若欲界沒不生欲界色

[1]〔八犍度論〕－【聖】【宮】　[2]度＋（之四）【宋】【元】【宮】，（第二之四）【明】　[3]〔受有〕－【聖】【宮】　[4]二＝三【宮】　[5]繫＋（耶）【三】【宮】　[6]繫＋（耶）【明】【宮】　[7]〔耶〕－【宮】　[8]〔盡〕－【宮】　[9]〔盡爲何果攝〕－【聖】【宮】　[10]洹＋（果所）【三】【宮】　[11]洹＋（果）【三】【宮】＊　[12]漢＋（果）【三】【宮】＊　[13]洹＝法【宮】　[14]法＝洹【宮】　[15]從＝彼【聖】【宮】　[16]〔還〕－【宮】　[17]界＝沒【明】　[18]〔爲〕－【三】【宮】　[19]沒＝法【聖】【宮】　[20]界＋（耶）【三】【宮】＊

無色界此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。若色界沒不生欲界色無色界此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。若無色界沒不生欲界色無色界此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。頗欲愛未盡命終不生欲*界。頗色愛未盡命終不生欲界色*界。頗無色愛未盡命終不生欲界色界無色*界。若欲愛未盡命終不生欲界此人有幾。幾使所使爲幾結繫。若色愛未盡命終。不生欲界色界此人有幾。幾使所使爲幾結繫。若無色愛未盡。命終不生欲界色無色界此人有幾。幾使所使。爲幾結繫。此章義願具演說

二種欲界二種色界二種無色界。四諦所斷結種。思惟所斷結種。頗欲界結一時[1]可繫耶。答曰。得凡夫人欲界無愛。退從色無色界沒生欲界也。一時不可繫耶。答曰。得凡夫人得欲界無愛。漸可繫耶。答曰。不得。漸[2]得不繫耶。答曰得。世尊弟子先滅四諦所斷結。[3]後思惟所斷也。頗色界結一時可繫耶。答曰得。凡夫人從色無愛退從上地沒。生欲界若梵天上。一時得不繫耶。答曰得。凡夫人得色無愛漸得可繫耶。答曰不得。漸得不繫耶。答曰得。世尊弟子先滅四諦所斷結[4]後思惟也。頗無色界結一時可繫耶。答曰。不得。一時得不繫耶。答曰。不得。漸得繫耶。答曰。不得。漸得不繫耶。答曰得。世尊[5]弟子先滅四諦所斷結後思惟也(二種界竟)

欲界四諦所斷結盡爲何果攝。答曰。四沙門[6]果。或無處所。欲界思惟所斷或阿那含果阿羅漢。或無處所。色界四諦所斷四沙門果。或無處所。色界思惟所斷或阿羅漢。或無處所。無色界四諦所斷四沙門果。思惟所斷阿羅[7]漢。五結種苦諦所斷結種習諦盡諦道諦思惟所斷結種。苦諦所斷結種盡爲何果攝。答曰。四沙門果。或無處所。習諦盡諦所斷四沙門果。或無處所。道諦所斷四沙門果。思惟所斷阿羅漢(五種竟) 九結種。苦法智所斷結種苦未知智所斷。習法智所斷習未知智所斷。盡法智所斷盡未知智所斷。道法智所斷道未知智所斷。思惟所斷結種。苦法智所斷結種盡爲何果攝。答曰。四沙門果或無處所[8](未入道果也)苦未知智所斷。習法智所斷習未知智所斷。盡法智所斷盡未知智所斷。道法智所斷四沙門果。或無處所。道未知智所斷四沙門果。思惟所斷阿羅漢。[9](九種門竟)十五結種。欲界苦諦所斷結種。欲界習諦盡諦道諦思惟所斷結種。色界苦諦所斷結種。色界習盡道諦思惟所斷結種。無色界苦諦所斷結種。無色界習盡道諦思惟所斷結種。欲界苦諦所斷結種。盡爲何果攝。答曰。四沙門果。或無處所。欲界習諦盡道諦所斷四沙門果。或無處所。欲界思惟所斷阿那含果阿羅漢。或無處所。色界苦諦所斷四沙門果。或無處所。色界習盡道諦所斷四沙門果。或無處所。色界思惟所斷阿羅漢。或無處所。無色界苦諦所斷四沙門果。或無處所。無色界習盡諦所斷四沙門果。或無處所。 無色界道諦所斷四沙門果。 無色界思惟所斷阿羅漢[10](十五種竟) 身見盡爲[11]何果攝。答曰。四沙門果。或無處所。戒盜疑四沙門果。貪瞋恚愚癡及欲漏[12]或阿那含果阿羅漢。或無處所。有漏無明漏阿羅漢。[13]流中欲[14]流阿那含果阿羅漢。或無處所。有流無明流阿羅漢。見流四沙門果。[15]扼亦如是。受中欲受阿那含果阿羅漢[16]果。或無處所。戒受見受四沙門果。我受阿羅漢*果。縛中貪欲身縛瞋恚身[17]縛阿那含果阿羅漢*果。或無處所。戒盜身縛我見身縛四沙門果。 蓋中貪欲瞋恚睡眠。[18]調戲阿那含果阿羅漢*果。或無處所。 疑蓋四沙門果。或無處所。結中瞋恚結慳結嫉結阿那含果阿羅漢*果。或無處所。愛結憍慢結阿羅漢*果。下分中貪欲瞋恚阿那含果阿羅漢*果。或無處所。身見四沙門果或無處所。戒盜疑四沙門果。 見中身見邊見四沙門果。或無處所。邪見見盜戒盜四沙門果。愛身中鼻[19]更舌更愛阿那含果阿羅漢*果。或無處所。眼[20]耳身更愛阿羅漢。或無處所。意更愛阿羅漢*果。使中貪欲使瞋恚使阿那含果阿羅漢*果。或無處所。有愛使憍慢使無明使阿羅漢*果。見使疑使四沙門果。結中嗔恚結慳結嫉結阿那含果阿羅漢*果。或無處所。愛憍慢無明結阿羅漢*果。見失願疑結四沙門果。九十八使欲界苦習盡道諦所斷四沙門果。或無處所。欲界思惟所斷阿那含果阿羅漢。或無處所(二道門無處) 色界苦習盡道諦所斷四沙門果。或無處所。色界思惟所斷阿羅漢*果。 或無處所。無色界苦習盡諦所斷四沙門果。 或無處所。無色界道諦所斷四沙門果。 無色界思惟所

[1]可＝所【宮】【聖】 [2]得不＝不可【三】【宮】 [3]後＝似?【三】【宮】 [4]後＝彼【宮】【聖】 [5]第＝弟【三】書?【宮】【聖】 [6]果＝界【聖】 [7]漢＋(果)【宮】【聖】 [8]果＋(竟)【三】【宮】 [9]〔九種門竟〕－【宮】【聖】 [10]十五種竟＝十五種道【宮】 [11]何＝佛【宋】 [12]〔或〕－【三】【宮】【聖】 [13]〔流中〕－【聖】 [14]流＋(或)【聖】 [15]扼＝軛【三】【宮】下同 [16]〔果〕－【三】【宮】*，聖本往々缺 [17]縛＝縛【宋】 [18]調＝掉【宮】【聖】 [19]更＋(愛)【三】【宮】 [20]耳＋(鼻)【三】【宮】

斷阿羅[1]漢*果(相攝門竟)見諦成就世尊弟子。欲愛未盡欲界思惟所斷結盡。爲何果攝。答曰。斯陀含果。或無處所。欲愛已盡色愛未盡欲界思惟所斷結盡。爲何果攝。答曰。無處所。色愛已盡無色愛未盡。無色界思惟所斷盡。爲何果攝。答曰。無處所(無欲門竟)八人趣須陀洹證得須陀洹。趣斯陀含證得斯陀含。趣阿那含證得阿那含。趣阿羅漢證得阿羅漢。趣[2]得須陀洹證者結盡。爲何果攝。答曰。無處所。得須陀洹卽須陀洹。趣斯陀含證結盡。爲何果攝。答曰。須陀洹果。或無處所。得斯陀含卽斯陀含。趣阿那含證結盡。爲何果攝。答曰。斯陀含果。或無處所。得阿那含卽阿那含。趣阿羅漢證結盡。爲何果攝。答曰。阿那含果。或無處所。*得阿羅漢卽阿羅漢(八人竟)諸學法成就須陀洹。此法須陀洹果所攝耶。答曰。或攝或不攝。云何攝。答曰。有爲須陀洹果得而不失。是謂攝。云何不攝。答曰。須陀洹增益進得衆妙無漏根。得已結盡逮證是[3]謂不攝。設諸法須陀洹果所攝彼是學法耶。答曰。或學或非學非無學。云何學。答曰。有爲須陀洹果是謂學。云何非學非無學。答曰。無爲須陀洹果。是謂非學非無學。斯陀含阿那含亦復如是。諸無學法成就阿羅漢。阿羅[4]漢攝彼法耶。答曰。如是。設阿羅漢攝法。彼是無學法耶。答曰。或彼無學。或非學非無學。云何無學。答曰。有爲阿羅漢是謂無學。云何非學非無學。答曰。無爲阿羅漢。是謂非學非無學。諸[5]無漏法成就須陀洹。彼法須陀[6]洹所攝耶。答曰。或攝或不攝。

云何攝。答曰。得須陀洹果不失。是謂攝。云何不攝。答曰。須陀洹增[7]益進得無漏微妙根。得已[8]結盡受[9]證。亦非數緣盡成就須陀洹。是謂不攝。設諸法須陀*洹所攝是無漏法耶。答曰。如是。斯陀含阿那含亦復如是。諸無漏法成就阿羅漢。彼法阿羅*漢所攝耶。答曰。或攝或不攝。云何攝。答曰。得阿羅漢果不失是謂攝。云何不攝。答曰。非數緣盡成就阿羅漢。是謂不攝。設諸法阿羅漢所攝彼法是無漏耶。答曰。如是。諸法成就須陀洹。彼法須陀*洹所攝耶。答曰。或有法成就須陀洹。彼法非須陀洹果所攝。云何諸法成就須陀洹。彼法非須陀洹果所攝。答曰。須陀洹增益進得無漏微妙根。得已結盡受證亦諸非數緣盡。成就須陀洹有漏法成就須陀洹。是謂諸法成就須陀洹。此法非須陀洹果所攝。云何諸法須陀洹果所攝。此法不成就須陀[10]洹。答曰。未得須陀洹果得已便失。是謂諸法須陀洹果所攝。此諸法不成就須陀洹。云何諸法成就須陀洹。是須陀洹果所攝法。答曰。得須陀洹果不失。是謂諸法成就須陀洹。是須陀洹果所攝法。云何諸法不成就須陀洹。非須陀洹果所攝法。答曰。除上爾所事。斯陀含阿那含亦復如是。諸法成就阿羅漢。是阿羅漢所攝法耶。答曰。或有諸法成就阿羅漢。此法非阿羅漢所攝。云何諸法成就阿羅漢。此法非阿羅漢[11]法所攝。答曰。亦非數緣盡成就阿羅漢及有漏法。成就阿羅漢。是謂諸法成就阿羅漢。此法非阿羅漢所攝。云何諸法阿羅漢所攝。此法不成就阿羅漢。答曰。若未得阿羅*漢得已便失。是謂諸法阿羅漢所攝。此法不成就阿羅漢。云何諸法成就阿羅漢。是阿羅*漢所攝法。答曰。得阿羅漢不失。是謂諸法成就阿羅漢。是阿羅漢所攝法。云何諸法不成就阿羅漢。此法亦非阿羅*漢所攝。答曰。除上爾所事(第二攝門竟)從欲界沒還生欲界。盡受欲界有耶。答曰。或從欲界沒還生欲界不受欲界有。云何從欲界沒還生欲界不受欲界有。答曰。欲界沒而辦色界中陰。是謂欲界沒還生欲界不受欲界有也。云何受欲界有非欲界沒不生欲界。答曰。若色界沒而辦欲界中陰。是謂受欲界有非欲界沒不生欲界。云何欲界沒還生欲界受欲界有。答曰。從欲界沒而辦欲界中陰生陰。是謂從欲界沒還生欲界受欲界有。云何不欲界沒不生欲界不受欲界有。答曰。從色界沒而辦色界中陰生陰。從色界沒生無色界。無色界沒生無色界。從無色界沒生色界。是謂不欲界沒不生欲界不受欲界有。從色界沒還生色界。盡受色界有[12]乎。答曰。或色界沒還生色界不受色界有。云何色界沒還生色界不受色界有。答曰。從色界沒而辦欲界中陰。是謂從色界沒還生色界不受色界有。云何受色界有不色界沒不生色界。答曰。從欲界沒而辦色界中陰。是謂受色界有不色界沒不生色界。云何從色界沒[13]還生色界受色界有。答曰。從色界沒辦色界中陰生陰。是謂色界沒還生色界受色界有。云何不色界沒不

[1] ⑥(漢果…諸)四百七十字∽(無漏法…成)四百七十五字【宮】【聖】，內第二字果，第二十三字所，第四十字所之三字聖本聖乙本無，第四十六字愛聖本聖乙本俱作受　[2]〔得〕－【三】【宮】*【聖】【聖乙】　[3]謂＝證【三】【宮】　[4]漢＋(果)【三】【宮】*　[5]洹＋(果)【三】【宮】*　[7]荅＝答【聖】　[8](若)＋結【三】【宮】【聖】【聖乙】　[9]證＋(得)【三】【宮】【聖】【聖乙】　[10]洹＋(耶)【三】　[11]〔法〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　[12]乎＝于【聖】【聖乙】　[13]〔還〕－【三】【宮】

生色界不受色界有。答曰。從欲界沒辦欲界中陰生陰。從欲界沒生無色界。無色界沒生無色界。無色界沒生欲界。是謂不色界沒不生色界不受色界有。無色界沒生無色界。盡受無色界有耶。答曰。如是無色界沒生無色界。盡受無色界有。頗有受無色界有不無色界沒生無色界耶。答曰有。若欲色界。沒生無色界。從欲界沒還生欲界。此人有四。欲界凡夫聖人色界凡夫聖人。從色界沒還生色界。此人有三。欲界凡夫。色界凡夫聖人。無色界沒還生無色界。此人有二。無色界凡夫聖人。欲界凡夫人九十八使所使。九結所繫。賢聖人十使所使。六結所繫。色界凡夫人六十二使所使。六結所繫。賢聖人六使所使。三結所繫。無色界凡夫人三十一使所使。六結所繫。賢聖人三使所使。三結所繫(死生處竟)若不欲界沒不生欲界。盡不❶受欲界有耶。答曰。或有不欲界沒不生欲界。非不受欲界有。云何不欲界沒不生欲界非不受欲界有耶。答曰。從色界沒辦欲界中陰。是謂不欲界沒不生欲界。非不受欲界有。云何不受欲界有非不欲界沒非不欲界生。答曰。從欲界沒辦色界中陰。是謂不受欲界有非❷不欲界沒非不欲界生。云何不欲界沒不生欲界不受欲界有。答曰。從色界沒辦色界中陰生陰。從色界沒生無色界。無色界沒生無色界。無色界沒生色界。是謂不欲界沒不生欲界不受欲界有。云何非不欲界沒非不欲界生非不受欲界有。答曰。從欲界沒辦欲界中陰生陰。是謂非不欲界沒

非不生欲界非不受欲界有。不色界沒不生色界盡不受色界有耶。[答曰。或不色界沒不生色界非不受色界有。云何不色界沒不生色界非不受色界有耶。答曰。從欲界沒辦色界中陰。是謂不色界沒不生色界非不受色界有。云何不受色界有非不色界沒非不生色界。答曰。從色界沒辦欲界中陰。是謂不受色界有非不色界沒非不生色界。云何不色界沒不生色界不受色界有。答曰。從欲界沒辦欲界中陰生陰。從欲界沒生無色界。無色界沒生無色界。無色界沒生欲界。是謂不色界沒不生色界不受色界有。云何非不色界沒非不生色界非不受色界有。答曰。從色界沒辦色界中陰生陰。是謂非不色界沒非不生色界非不受色界有。不無色界沒不生無色界盡不受無色界有耶。答曰。如是。不無色界沒不生無色界盡不受無色界有。頗有不受無色界有非不無色界沒不生無色界耶。答曰。有無色界沒生欲界色界。非欲界沒不生欲界。此人有五。欲界凡夫。色界凡夫聖人。無色界凡夫聖人。不色界沒不生色界。此人有六。欲界凡夫聖人。色界凡夫聖人。無色界凡夫聖人。不無色界沒不生無色界。此人有四。欲界凡夫聖人。色界凡夫聖人。向使所使向結所繫(不生不死處竟)頗欲界命終不生欲界耶。答曰。不生。辦欲界中陰辦色界中陰生陰。生無色界而般涅槃。頗欲界命終不生色界耶。答曰。不生。辦色界中陰辦欲界中陰。❸生無色界而般涅槃。頗欲界命終不生無色

界耶。答曰。不生。辦欲色界中陰生陰。若般涅槃。頗色界命終不生色界耶。答曰。不生。辦色界中陰辦欲界中陰生陰。生無色界而般涅槃。頗色界命終不生欲界耶。答曰。不生。辦欲界中陰辦色界中陰生陰。生無色界而般涅槃。頗色界命終不生無色界耶。答曰。不生。辦欲色界中陰生陰而般涅槃。頗無色界命終不生無色界耶。答曰。不生。辦欲色界中陰生陰若般涅槃。頗無色界命終不生欲界耶。答曰不生。辦欲界中陰辦色界中陰生陰。生無色界而般涅槃。頗無色界命終不生色界耶。答曰。不生。辦色界中陰辦欲界中陰生陰。生無色界而般涅槃。若欲界命終不生欲界。此人有六。欲界凡夫聖人。色界凡夫聖人。無色界凡夫聖人。若欲界命終不生色界。此人有六。欲界凡夫聖人。色界凡夫聖人。無色界凡夫聖人。若欲界命終不生無色界。此人有四。欲界凡夫聖人。色界凡夫聖人。色界命終不生色界。此人有五。欲界凡夫色界凡夫聖人。無色界凡夫聖人。色界命終不生欲界。此人有五。欲界凡夫。色界凡夫聖人。無色界凡夫聖人。色界命終不生無色界。此人有三。欲界凡夫。色界凡夫聖人。無色界命終不生無色界。此人有二。欲界凡夫色界凡夫。無色界命終不生欲界。此人有四。欲界凡夫。色界凡夫。無色界凡夫聖人。無色界命終不生色界。此人有四。欲界凡夫。色界凡夫。無色界凡夫聖人。向使所使向結所繫(不生處竟)頗欲界命終不生欲界色界無色界。答曰。不生。辦欲色界中陰若

❶受＝愛㊂ ❷不＝有㊂㊅ ❸生＋(陰生)㊂㊅

般涅槃。頗色界命終不生欲界色無色界。答曰。不生。辦欲界色界中陰若般涅槃。頗無色界命終不生欲界色無色界。答曰。不生。辦欲色界中陰若般涅槃。 若欲界命終不生欲界色界無色界。此人有四。欲界凡夫聖人。色界凡夫聖人。若色界命終不生欲界色[1]界無色界。此人有三。欲界凡夫。色界凡夫聖人。無色界命終不生欲界色無色界。此人有二。欲界凡夫色界凡夫。向使所使向結所繫(第三不生處竟)

頗欲愛未盡命終不生欲界。答曰。不生。辦欲界中陰。頗色愛未盡命終不生欲色界。答曰不生。辦欲色界中陰。頗無色愛未盡命終不生[2]欲色無色界。答曰。不生。辦欲色界中陰。若欲愛未盡命終不生欲界。此人有二。欲界凡夫聖人。若色愛未盡命終不生欲色界。此人有四。欲界凡夫聖人。色界凡夫聖人。若無色愛未盡命終不生欲界色無色界。 此人有四。欲界凡夫聖人。色界凡夫聖人。欲界凡夫人。九十八使所使。九結所繫。聖人十使所使六結所繫。色界凡夫。六十二使所使六結所繫。聖人六使所使三結所繫。無色界凡夫人。三十一使所使六結所繫。聖人三使所使。三結所繫

[3]阿毘曇人跋渠第三竟 [4]*梵本四百六十七首盧秦六千一百五十三言

阿毘曇*八犍度論卷第[5]七[6]

[7]阿毘曇八*犍度論卷第八

*迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

*阿毘曇結使犍[8]度十門跋渠第四

幾使所使　并及二緣　次第有覺
相應諸[9]根　亦成就[10]根　若不成就
斷智作證　[11]十門普周

二十二根。十八持。十二入。五陰五盛陰。六大色法無色法。可見法不可見法。有對法無對法有漏法無漏法。有為法無為法。過去法未來法現在法。善法不善法無記法。欲界繫法色界繫法無色界繫法。學法無學法非學非無學法。見諦所斷法思惟所斷法無斷法。四諦四禪四等四無色。八解脫八除入十一切入。八智三三昧三結三不善根三有漏。四流四[12]扼四受四縛。五蓋五結五下分結五見。六身[13]愛七使九結九十八使。 眼根幾使所使。[14]乃至無色界思惟所斷無明使幾使所使。(一門)眼根緣[15]緣識幾使所使。[16]至無色界思惟所斷無明使緣*緣識幾使所使。(二門) 眼根緣*緣[17]識幾使所使。*至無色界思惟所斷無明使緣緣識幾使所使(三門)意根次第有幾心生。至無色界思惟所斷無明使次第有幾心生(四門)眼根諸使所使此使。 當言有覺有觀無覺有觀無覺無觀耶。*至無色界思惟所斷無明使諸使。所使此使當言有覺有觀無覺有觀無覺無觀耶(五門)眼根諸使所使。此使幾根相應。*至無色界思惟所斷無明使諸使所使。 此使幾根相應(六門)[18][19]誰成就眼[20]根乃[21]至[22]誰成就[23]無色界思惟所[24]斷無明使(七門)[25]誰不成[26]就眼根乃至[27]誰不成*就無色界思惟所斷無明使(八門)眼根斷智時幾使幾結斷智。 乃至無色界思惟所斷無明使。斷智時幾使幾結斷智(九門)眼根盡作證時。 幾使幾結盡作證[28]耶。*至無色界思惟所斷無明使盡作證時。幾使幾結盡作[29]證(十門)

此章義願具演說。眼根幾使所使。欲界色界通一切。及思惟所斷。耳鼻舌身根亦復如是意根一切。 男根女根欲界通一切及思惟所斷。命根三界通一切。 及思惟所斷。 樂根色界一切。欲界通一切及思惟所斷。 苦根欲界通一切及思惟所斷。 喜根色界一切。 欲界一切。 除欲界疑無漏緣及彼相應無明。 憂根欲界一切。 護根一切。 信根精進根念根定根慧根。 三界通一切及思惟所斷。 未知根已知根無知根無有眼持耳鼻舌身持。 色持聲持細滑持。 眼識耳識身識持欲色界通。一切及思惟所斷。 香持味持鼻識持舌識持。欲界通一切及思惟所斷。 意持法持意識持一切。 眼入耳鼻舌身入。 色聲細滑入欲色界通一切及思惟所斷。 香味入欲界通一切及思惟所斷。 意入法入一切。 色陰欲色界通一切及思惟所斷。 痛想行識陰一切。 色盛陰欲色界通一切及思惟所斷。 痛想行識盛陰一切地種。 乃至空種。 欲色界通一切及思惟所斷。 識種一切。 色法欲色界通一切及思惟所斷。 無色法一切。 可見法有對法。欲色界通一切及思惟所斷。不可見法無

[1] [界]－【三】【宮】 [2] 欲＋(界)【宮】 [3] [阿毘曇]－【三】【宮】 [4] [秦六…言]九字－【三】【宮】【聖】 [5] 七＋(結使犍度之四)【宋】【元】【宮】 [6] 此下聖本有光明皇后願文 [7] [阿毘…論]七字－【聖】【乙】 [8] 度＋(之五)【宋】【元】【宮】，(第二之五)【明】 [9] 根＝眼【聖】，相【乙】 [10] 根＝眼【聖】【乙】 [11] [十門普周]－【聖】【乙】 [12] 扼＝軛【三】【宮】下同 [13] 愛＝受【三】【宮】* [14] [乃]－【聖】【乙】 [15] [緣]－【三】【宮】【聖】* [16] 至＝乃至【三】【宮】* [17] (幾)＋識【乙】 [18] [六門]－【聖】【乙】 [19] [誰]－【三】【宮】 [20] 根＋(幾使所使幾結所繫成就何眼根)【三】【宮】 [21] 至＋(無色界思惟所斷無明使若成就彼幾使所使幾結所)【三】【宮】 [22] 誰＝繫【三】【宮】 [23] (何)＋無【三】【宮】 [24] 斷＝幾【乙】 [25] 誰＝若所成就眼根彼幾使所使幾結所繫【三】【宮】 [26] 就＋(何等)【三】【宮】* [27] 誰＝無色界思惟所斷無明使彼幾使所使幾結所繫【三】【宮】 [28] 耶＝邪【宋】，時【宮】 [29] 證＋(邪)【宋】，(耶)【元】【明】【乙】

對法一切。有漏法一切。無漏法無有。有爲法一切。無爲法無有。過去未來現在法一切。善法三界通一切及思惟所斷。不善法欲[1]界一切無記法色無色界一切。及欲界二種欲界習諦所斷通一切。欲界繫法欲界繫一切。色界繫法色界繫一切。無色界繫法無色界繫一切。學法無學法無有。非學非無學法一切。見諦所斷法見諦所斷一切。思惟所斷法思惟所斷一切及通一切。無斷法無有。苦諦習諦一切。盡諦道諦無有。禪中色界一切。四等色界通一切及思惟所斷。無[2]色中無色界一切。初第二第三解脱八除入八一切入。色界通一切及思惟所斷。餘殘解脱一切入無色界通一切及思惟所斷。法智未知智無有。知他人心智色[3]界通一切及思惟所斷。等智一切。除見[4]相應無漏緣。苦智習智盡智道智答無相無願無有。結中身見苦諦所斷一切。及習諦所[5]斷通一切。戒盗苦諦所斷一切。[6]及習諦所斷[7](諸云一切四諦思惟)通一切。道諦所斷有漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無明。無漏緣不善根中。貪瞋恚欲界有漏緣愚癡欲界一切。除欲界無明無漏緣。漏中欲漏欲界一切有漏。色無色界一切無明漏一切。除無明無漏緣。流中欲流欲界一切。有流色無色界一切。無明流一切。除無明無漏緣。見流見諦所斷有漏緣。及見相應無明無漏緣。[9]軛亦如是。受中欲受欲界一切。戒受苦諦所斷一切。及習諦所斷通一切。道諦所斷有漏緣。[10]見受見諦所斷有漏緣。及見相應無明無漏緣。我受色無色界一切。[11]縛中欲愛身縛瞋恚身縛。欲界有漏緣戒盗身縛苦諦所斷一切。及習諦所斷通一切。道諦所斷有漏緣我見身縛。見諦所斷有漏緣。蓋中貪欲瞋恚。欲界有漏緣睡眠調欲界一切。戲欲界通一切及思惟所斷。疑蓋欲界見諦所斷有漏緣。及欲界疑相應無明無漏緣。結中瞋恚結欲界有漏緣。愛結憍慢結三界有漏緣。慳結嫉結欲界通一切及思惟所斷。下分[12]結中貪欲瞋恚欲界有漏緣。身見苦諦所斷一切。及習諦所斷通一切。戒盗苦諦所斷一切。及習諦所斷通一切。道諦所斷有漏緣。疑見諦所斷有漏緣。及疑相應無明無漏緣。見中身見邊見苦諦所斷一切。及習諦所斷通一切。邪見見諦所斷有漏緣。及邪見相應無明無漏緣。見盗見諦所斷有漏緣。戒盗苦諦所斷一切。及習諦所斷通一切。道諦所斷有漏緣。愛身中鼻舌更愛欲界通一切及思惟所斷。眼耳身更愛欲色界通一切及思惟所斷。意更愛三界有漏緣。使中貪欲使瞋恚使欲界有漏緣。有愛使色無色界有漏緣。憍慢使三界有漏緣。無明使一切。除無明無漏緣。見使見諦所斷有漏緣。及見相應無明無漏緣。疑使見諦所斷有漏緣。及疑相應無明無漏緣。結中瞋恚結欲界有漏緣。愛結憍慢結三界有漏緣。無明結一切。除無明無漏緣。見結見諦所斷有漏緣。及見相應無明無漏緣。失願結見諦所斷有漏緣。疑結見諦所斷有漏緣。及疑相應無明無漏緣。慳結嫉結欲界通一切及思惟所斷。九十八使欲界苦諦所斷。欲界苦諦所斷一切及欲界習諦所斷通一切。欲界習諦所斷。欲界習諦所斷一切。及欲界苦諦所斷通一切。欲界盡諦[13]所斷欲界盡諦*所斷一切。及欲界通一切。欲界道諦所斷欲界道諦所斷一切。及欲界通一切欲界思惟所斷欲界思惟所斷。一切及欲界通一切。色無色界亦復如是[14](使門竟)

眼根緣識幾使所使。答曰。欲色界三種。無色界通一切及思惟所斷。緣緣識[15](合解二門)四種[16](四諦除盡中并思惟)耳鼻舌身根亦復如是。意根緣識有爲緣緣緣識有爲緣。男根女根緣識欲界三種(苦[17]習思惟)色界通一切。及思惟所斷。緣緣識欲界四種。色界三種。無色界通一切。及思惟所斷。命根緣識三界三種緣緣識四種。樂根緣識欲界四種。色界有爲緣無色界二種及道一切。緣緣識欲界無色界四種。色界有爲緣。苦根緣[18]識欲界三種。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界四種。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。喜根緣識欲色界有爲緣。無色界二種。及通一切緣緣識欲色界有爲緣無色界四種。憂根緣識欲界有漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界三種無色界通一切及思惟所斷。護根緣識有爲緣緣緣識有爲緣。信精進念定慧根緣識四種緣緣識四種。未知根已知根無知根緣識二種及通一切緣緣識四種。眼持耳鼻舌身持。色持聲細滑持緣識欲色界二種無色界通一切及思惟所斷。緣緣識四種。眼識耳識身識

[1] 界＝思【宮】　[2] 色＋(界)【三】【宮】*　[3] 界＝思【聖】【宮】　[4]〔相應〕－【三】【宮】【聖】【宮】　[5] 斷＋(諸云一切)【宮】　[6]〔及〕－【宮】　[7]〔諸云…惟〕八字－【三】【宮】　[8] 通＋(四諦思惟)【三】【宮】　[9] 軛＝扼【宮】　[10] 見＝是【三】【宮】　[11] 縛＝縁【宮】　[12]〔結〕－【三】【宮】【聖】【宮】　[13]〔所斷〕－【聖】*　[14] 竟＋(也)【三】【宮】　[15]〔合解二門〕－【宮】【聖】　[16]〔四諦…惟〕八字－【宮】，四＝合【聖】【宮】　[17] 習＝集【三】【宮】　[18] 識＝諸【聖】【宮】

❶持緣識欲色界三種。緣緣識欲色界四種。無色界二種及通一切。香持味持鼻識舌識持緣識。欲界三種色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷。意持意識持緣識有爲緣。緣緣識有爲緣。法持緣識一切緣緣識有爲緣。眼入耳鼻舌身入。色聲細滑入。緣識欲色界三種。無色界通一切及思惟所斷。緣緣識四種。香入味入緣識欲界三種色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界四種色界三種。無色界通一切及思惟所斷。意入緣識有爲緣。緣緣識有爲緣。法入緣識一切緣緣識有爲緣色陰緣識欲色界四種無色界❷二種。及通一切緣緣識四種。痛想行識陰緣識有爲緣緣緣識有爲緣色盛陰緣識欲色界三種。無色界通一切及思惟所斷。緣緣識四種。痛想行識盛陰緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。地種乃至空種緣識欲色界三種。無色界通一切及思惟所斷。緣緣識四種。識❸種緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。色法緣識欲界色界四種。無色界二種及通一切。緣緣識四種。無色法緣識一切。緣緣識有爲緣。可見法有對法緣識欲色界三種。無色界通一切及思惟所斷。緣緣識四種。不可見法無對法緣識一切(四諦思惟通三界也) 緣緣識有爲緣。有漏法緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。無漏法緣識三種(盡道思惟) 及通一切。緣緣識有爲緣。有爲法緣識有爲緣。緣緣識亦有爲緣。無爲法緣識二種及通一切。(思惟盡也) 緣緣識有爲緣。過去未來現在法緣識有爲緣。緣緣識有爲緣。善法緣識一切。緣緣識有爲緣。不善法緣識欲界有漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。無記法緣識欲界三種。色無色界有漏緣。緣緣識欲界四種。色無色界有爲緣。欲界繫法緣識欲界有漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣色界三種。無色界通一切及思惟所斷。色界繫法緣識欲界三種。色界有漏緣。無色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界三種。色界有爲緣無色界四種。無色界繫法緣識欲色界三種。無色界有漏緣。緣緣識欲界三種色界四種。無色界有爲緣。學法無學法緣識*二種及通一切。緣緣識四種。非學非無學法緣識四種道諦所斷有漏緣。緣緣識有爲緣。見諦所斷法緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。思惟所斷法緣識三界三種。緣緣識四種。無斷滅法緣識三種及通一切。緣緣識有爲緣。苦習諦緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。盡諦緣識二種(盡諦思惟)及通一切。緣緣識有爲緣。道諦緣識二種及通一切。緣緣❹識四種。禪緣❺識欲界四種。色界有爲緣。無色界二種❻及通一切。緣緣識欲界無色界四種。色界有爲緣。❼四等中慈悲護緣*識欲色界三種。無色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界三種。色無色界四種。淨解脫後四除入八一切入亦復如是。 喜緣識欲色界三種。緣緣識欲界三種。色界四種。無色界二種及通一切。 初第二解脫初四除入亦復如是。 無色中空處識處不用處緣識欲界三種。色界四種。無色界有爲緣。緣緣識欲界三種。色界四種。無色界有爲緣。有想無想處緣識欲色界三種。無色界有漏緣。緣緣識欲界三種。色界四種。無色界有爲緣。解脫中空處解脫識處解脫不用處解脫。 緣識欲界三種。色無色界四種。緣緣識欲界三種。色無色界四種。 有想無想處解脫。❽及滅盡解脫緣識。三界三種。緣緣識欲界三種。色無色界四種。空處入識處入亦復如是(無色有色治同) 法智緣識欲界二種❾欲界通一切。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界四種。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。 未知智緣識色無色界二種。及❿色無色界通一切。欲界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界三種。色無色界四種。知他人心智緣識欲色界四種。 無色界二種及通一切。緣緣識四種。等智緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。苦智習智盡智道智空無願無相。緣識二種*及通一切。緣緣識四種。結中身見緣識三界三種。緣緣識四種。戒盜緣識三界三種。及道諦所斷。有漏緣緣緣識四種。疑緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。貪瞋恚愚癡⓫及欲漏。緣緣識欲界有漏緣。 色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。 色界三種無色界通一切及思惟所斷。有漏緣識欲界三種。*色無色界有漏緣。緣緣識欲界三種。色無色界有爲緣。無明漏緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。流中欲流緣識欲界有漏緣。 色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。 有流緣識欲界三種色

❶〔持〕－㊂㊪ ❷二＝三㊂㊪* ❸識種緣＝種種㊪ ❹識＝諦㊪ ❺識＝諦㊂㊪* ❻〔及〕－㊂㊪* ❼〔四〕－㊂㊪ ❽〔及滅盡解脫〕－㊪
❾欲界＝及㊂㊪ ❿〔色無色界〕－㊂㊪ ⓫〔及〕－㊂㊪

無色界有漏緣。緣緣識欲界三種。色無色界有爲緣。餘殘緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。扼亦如是。受中欲受緣識欲界有漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。戒受緣識三界三種。及道諦所斷有漏緣。緣緣識四種。見受緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。我受緣識欲界三種。色無色界有漏緣。緣緣識欲界三種。色無色界有爲緣。縛中❶欲愛身縛瞋恚身縛。緣識欲界有漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。戒盜身縛緣識三界三種。及道諦所斷有漏緣。緣緣識四種。我見身縛緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。蓋中貪欲瞋恚睡眠❷調戲緣識欲界有漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。❸緣緣識欲界三種。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界四種。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。結中瞋恚結緣識欲界有漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。慳嫉結緣識欲界三種。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界四種。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。餘殘緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。下分中貪欲瞋恚緣識欲界有漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。身見緣識三界三種。緣緣識四種。戒盜緣識三界三種。及道諦所斷有漏緣。緣緣識四種。疑緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。見中身見邊見緣識三界三種。緣緣識四種。戒盜緣識三界三種。及道諦所斷有漏緣。緣緣識四種。餘殘緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。*愛身中鼻舌更愛緣識欲界三種。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界四種。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。眼耳身更愛。緣識欲色界三種。緣緣識欲色界四種。無色界❹二種及通一切。意更愛緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。使中貪欲瞋恚使。緣識欲界有漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。有愛使緣識欲界三種。色無色界有漏緣。緣緣識欲界三種。色無色界有爲緣。餘殘緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。結中瞋恚結緣識欲界有漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。慳嫉結緣識欲界三種。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界四種。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。餘殘緣識有漏緣。緣緣識有爲緣。九十八使欲界苦❺諦所斷使。緣識欲界三種苦習思惟色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界四種。❻除盡色界三種。無色界通一切及思惟所斷。習諦所斷。思惟所斷亦復如是。欲界盡*諦所斷使。緣識欲界三種。及欲界盡諦所斷有漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界有爲緣。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。欲界道諦所斷使。緣識欲界三種。及欲界道諦所斷有❼漏緣。色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界四種。色界三種。無色界通一切及思惟所斷。色界苦諦所斷使。緣識❽欲色界三種。無色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界三種。色無色界四種。習諦思惟所斷亦復如是。色界盡諦所斷使。緣識欲色界三種。及色界盡諦所斷有漏緣。無色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界三種。色界有爲緣。無色界四種。色界道*諦所斷使。緣識欲色界三種。❾色界道諦所斷有漏緣。無色界通一切及思惟所斷。緣緣識欲界三種。色無色界四種。無色界苦諦所斷使。緣識三界三種。緣緣識欲界三種。色無色界四種習諦思惟所斷亦復如是。無色界盡諦所斷使。緣識三界三種。及無色界盡諦所斷有漏緣。緣緣識欲界三種。色界四種。無色界有爲緣。無色界道諦所斷使。緣識三界三種。及無色界道諦所斷有漏緣。緣緣識欲界三種。色無色界四種❿三門竟 意根次第生十五心。樂根次第生十一心⓫三界五無色界一⓬也 喜根次第生十心欲界五二禪五 苦根憂根次第生五心。護根信根精進念定慧根。次第生十五心。未知根次第不生心十五心文更無⓭也。已知根無知根。次第生三心。眼識耳識身識持。次第生十心欲界五一禪五 ⓮習諦思惟鼻識舌識持。次第生五心欲⓯界⓰五 意持法持意識持。意入法入。痛陰想行識陰。痛盛陰想行識盛陰。識種無色法。不可見法。無對法。有漏法。有爲法。次第生十五心。無漏法次第生三心三界思惟無爲法次第不生心。過去法次第生二心⓱未來現在二世思惟未來法次第不生心。現在法

❶欲愛＝貪欲㊂㊪　❷調戲＝調疑㊂㊪，掉疑㊫　❸緣＝戲㊂㊪　❹二＝三㊇㊥㊪　❺諦＝識㊫*　❻除盡宋元明三本俱作夾註，〔除盡〕－㊪㊫　❼〔漏〕－㊪　❽欲＋（界）㊂㊪　❾（及）＋色㊂㊪　❿三門竟＝單緣第二重緣第三二門合解竟㊂㊪，三＝二㊥㊫　⓫三＝二㊂㊪㊫　⓬〔也〕－㊥㊫　⓭〔也〕－㊂㊪，㊥㊫*　⓮習＝四㊂㊪　⓯界＝心㊪　⓰五＋（也）㊂㊪　⓱〔未來…惟〕八字－㊪

善法無記法。欲界繫法色無色界繫法。次第生十五心。不善法次第生五心。學法無學法次第生三心。非學非無學法見諦所斷法。思惟所斷法。次第生十五心。無[1]斷法次第生三心。苦諦習諦次第生十五心。盡諦次第不生心。道諦次第生三心。禪次第生十五心。四等次第生六心欲一色五*也思惟無色定次第生十五心。初第二解脫初四除入。次第生六心。淨解脫。後四除入。八一切入。次第生[2]五心四色四大空處解脫空處入。識處解脫識處入。次第生六心無色五色一[3]也不用處解脫。有想無想解脫。次第生五心。滅盡解脫。次第不生心。法智次第生二心。未知智次第生三心。知他人心智次第生六心色五欲一等智次第生十五心。苦智習盡道[4]智。空無願無相。次第生三心。身見戒盜疑。次第生十五心。貪瞋恚愚癡及欲漏。次第生五心。餘殘十五心[5]流中欲流。次第生五心。餘殘十五[6]心[7]扼亦如是受中欲受次第生五心。餘殘十五[8]心縛中欲愛身縛瞋恚身縛。次第生五心。餘殘十[9]五五蓋及瞋恚慳嫉結。次第生五心。餘殘十*五下分[10]中貪欲瞋恚。次第生五心。餘殘及五見生十五*心。[11]愛身中鼻舌更愛。次第生五心。眼耳身更愛。次第生十心。意更愛次第生十五心。使中貪欲瞋恚使次第生五心。餘殘十五心結中瞋恚慳嫉結。次第生五心。餘殘十*五九十八使欲界。次第生五心。色界十*心。無色界十五*心[12]仍下也次第門竟男根女根苦根憂根諸使所使此。使有覺有觀。未知根已知根無知根無[13]覺無觀餘。

殘根三行眼。識耳識身識持。或有覺有觀。或無覺有觀。香持味持鼻識舌識持。有覺有觀。餘殘[14]持三行。香入味入有覺有觀。餘殘入三行。陰盛陰種色法無色法。可見法不可見法。有對法無對。法有漏法有爲法。過去未來現在法。善法無記法。色界繫法三行。不善法欲界繫法。有覺有觀。無色界繫法無覺無觀。學法無學法無。非[15]學非無學法四諦思惟所斷法三行。無斷滅法無。苦諦習諦三行。盡諦道諦無。禪中初禪或有覺有觀。或無覺有觀。餘殘禪無覺無觀。四等三行。無色定無覺無觀。初二解脫初四除入三行。餘殘解脫除入一切入無覺無觀。法智未知智無。知他人心智等智三行。苦智習盡道智空無願無相無。身見戒盜疑三行。貪瞋恚愚癡。及欲漏有覺有觀。餘殘三行。流中欲流有覺有觀。餘殘三行。扼亦如是。受中欲受有覺有觀。餘殘三行。縛中欲愛身縛瞋恚身縛有覺有觀。餘殘三行。五蓋及瞋恚慳嫉結有覺有觀。餘殘三行。下分中貪欲瞋恚有覺有觀。餘殘及[16]五見三行。愛身中鼻舌更愛有覺有觀。眼耳身更愛。或有覺有觀。或無覺[17]有觀。意更愛三行。使中貪欲瞋恚使有覺有觀。餘殘三行。結中瞋恚慳嫉[18]結有覺有觀。餘殘三行。九十八使欲界有覺有觀。色界三行。無色界無覺無觀[19]五門覺竟眼根諸使所使此使與四根[20]相應除苦根。耳鼻舌身根亦復如是。意根五。男根女根三除樂根。苦根命根四除苦根。樂根四除苦根。苦根四除樂根。喜根憂根三除樂根苦根。護[21]根信精進念定慧根四除苦根。未知根已知根無知根無使使。眼持耳鼻舌身意識持四除苦根。餘殘持五。眼入耳鼻舌身入四除苦根。餘殘入五。陰盛陰種。色法無色法。可見法不可見法。有對法無對法。有漏法有爲法五。無漏法無爲法無。過去未來現在法。善法不善法無記法。欲界繫法五。色界繫法三。除苦根憂根。無色界繫法一護根。學法無[22]學法無非學非無學法五。四諦所斷法[23]四。思惟所斷法五。無斷滅法無。苦諦習諦五。盡諦道諦無。禪中初禪三除苦根憂根。二禪二喜根護根。三禪二樂根護根。四禪一護根。四等[24]中慈悲護三除苦根憂根。喜二喜根護根。無色定一護根。初第二解脫初四除入二喜根護根。餘殘解脫除入一切入一護根。法智未知智無知他人心智三。除苦根憂根。等智五苦智習盡道智空無願無相無。身見戒盜疑及貪四[25]除苦根。瞋恚四除樂根。愚癡及欲漏無明漏五。有漏三除苦根憂根。流中欲流無明流五。有流三。除苦根憂根。見流四除苦根。扼亦如是。受中欲受五。戒受見受四除苦根。我受三除苦根憂根。縛中瞋恚身縛四除樂根。餘殘縛四除苦根。蓋中貪欲四除苦根。瞋恚四除樂根。睡[26]調五。[27]眠戲疑。三除樂根苦根。結中瞋恚結四除樂根。愛結憍慢結四除苦根。慳嫉結三除樂根苦根。下分中貪欲四除苦根。瞋恚四除樂根身見戒盜疑及五見六愛身四除苦根。使中貪欲使憍慢使見使疑使四除苦根。瞋恚使四除樂根。有愛使

[1]斷＋(滅)【三】【宮】【聖】【乙】　[2]五＝八【三】【乙】　[3]〔也〕－【聖】【乙】　[4]〔智〕－【聖】【乙】　[5]〔流中〕－【宮】【乙】　[6]〔心〕－【乙】　[7]扼＝軛【三】【乙】下同　[8]〔心〕－【聖】【乙】*　[9]五＋(心)【三】*　[10]〔中〕－【宮】　[11]愛＝貪【宮】　[12]仍下也次第門竟＝第四次第門竟【三】【宮】　[13]〔覺無觀〕－【宮】【聖】【乙】　[14]持＝識【三】，〔持〕－【乙】　[15]學＋(法)【三】【乙】*，【聖】【乙】　[16]五＝至【聖】　[17]有＝無【三】【宮】　[18]〔結〕－【三】【乙】　[19]五門覺竟＝第五覺觀門竟【三】【乙】　[20]相＝根【聖】【乙】　[21]根＋(五)【三】【宮】　[22]學＝覺【聖】【乙】　[23]四＋(除苦根)【三】【乙】　[24]〔中〕－【三】【宮】　[25]除＝陰【乙】　[26]調＝掉【乙】　[27]眠戲＝戲眠【三】【乙】

三除苦根憂根。無明使五。結中瞋恚結四除樂根。愛結憍慢結見結失願結疑結四除苦根。無明結五。慳嫉結三除樂根苦根。九十八使欲界[1]見諦所斷三除樂根苦根。思惟所斷愛四除苦根。瞋恚四除樂根。憍慢三除樂根苦根無明五。色界三除苦根憂根。無色界一護根。[2]根門第六[3]竟

誰成就眼根。答曰。色界欲界若得不失。耳鼻舌根亦復如是。誰成就身根。答曰。欲色界。誰成就意根。答曰。一切衆生。誰成就男根女根。答曰。欲界若得不失誰成就命根。答曰。一切衆生。誰成就樂根。答曰。遍淨天。[4]若下遍淨天。若聖人生上。誰成就苦根。答曰。欲界。誰成就喜根。答曰。光音天若下光音若聖人生上。誰成就憂根。答曰。欲愛未盡。誰成就護根。答曰。一切衆生。誰成就信[5]根精進念定慧根。答曰。不斷善根。誰成就未知根已知根無知根。答曰。若得不失。誰成就[6]眼持耳鼻舌持。答曰。色界欲界若得不失。誰成就身持色聲細滑持。答曰。欲色界。誰成就[7]眼識耳身識持。答曰。梵迦夷天若下梵迦夷若生上而現在前。誰成就香持味持鼻識舌識持。答曰。欲界。[8]愛未盡。誰成就意持法持意識持。答曰。一切衆生。誰成就眼入耳鼻舌入。答曰。色界欲界若得不失。誰成就身入色聲細滑入。答曰。欲色界。誰成就香入味入。答曰。欲界。誰成就意入法入。答曰。一切衆生。誰成就色陰。答曰。欲色界。若聖人生無色界(法身)誰成就痛想行識陰。答曰。一切衆生。誰成就色盛陰。答曰。欲色界。誰成就痛想行識盛陰。答曰。一切衆生。誰成就地種乃至空種。答曰。欲色界。誰成就識種。答曰。一切衆生。誰成就色法。答曰。欲色界若聖人生無色界。誰成就無色法。答曰。一切衆生。誰成就可見法有對法。答曰。欲色界。誰成就不可見法無對法。答曰。一切衆生。誰成就有漏無漏法。有爲無爲法。過去未來現在法。答曰。一切衆生。誰成就善法。答曰。不斷善根。誰成就不善法。答曰。欲愛未盡。誰成就無記法。答曰。一切衆生。誰成就欲界繫法。答曰。欲色界。誰成就色界繫法。答曰。欲色界。誰成就無色界繫法。答曰。一切衆生。誰成就學法無學法。答曰。若得不失。誰成就非*學非無學法。答曰。一切衆生。誰成就見諦所斷法。答曰。未生道未知智。誰成就思惟所斷無斷滅法苦諦習諦。答曰。一切衆生。誰成就盡諦。答曰。若得不失誰成就道諦。答曰。若得。禪中誰成就初禪。答曰。梵迦夷天。若下梵迦夷。若聖人生上。誰成就二禪。答曰。光音天。若下光音。若聖人生上。誰成就三禪。答曰。遍淨天。若下遍淨。若聖人生上。誰成就四禪。答曰。果實天。若下果實。若聖人生上。誰成就四等。答曰。若得不失。無色中誰成就空處。答曰。生空處[9]者。若空處下。若聖人生上。誰成就識處。答曰。[10]生識處[11]者。若下識[12]處。若聖人生上。誰成就不用處。答曰。生不用處[13]者。若下不用處。若無垢人(上諸聖人皆此人也)生上。誰成就有想無想處。答曰。一切衆生。誰成就解脫除入一切入。答曰。若得不失。誰成就法智未知智。答曰。若得。誰成就知他人心智。答曰。若得不失。誰成就等智。答曰。一切衆生。誰成就苦[14]智習盡道智空無願無相。答曰。若得。結中誰成就身見。答曰。[15]若未知智未生。誰成就戒盜疑。答曰。道未知智未生。誰成就貪[16]欲瞋恚愚癡及欲漏。答曰。欲愛未盡。誰成就有漏無明漏。答曰。無色界愛未盡流中誰成就欲流。答曰。欲愛未盡。誰成就有流無明流。答曰。無色界愛未盡。誰成就見流答曰。道未知智未生。扼亦如是。受中誰成就欲受。答曰。欲愛未盡。誰成就戒受見受。答曰。道未知智未生。誰成就我受。答曰。無色界愛未盡。縛中誰成就欲愛身縛瞋恚身縛。答曰。欲愛未盡。誰成就戒盜身縛我見身縛。答曰。道未知智未生。蓋中誰成就貪欲瞋恚睡眠[17]調[18]戲蓋。答曰。欲愛未盡。誰成就疑蓋。答曰。[19]欲愛未盡。[20]若道法智未生。結中誰成[21]就瞋恚慳嫉結。答曰。欲愛未盡誰成就[22]愛結憍慢結。答曰。無色界愛未盡下分中誰成就貪欲瞋恚。答曰。欲愛未盡。誰成就身見。答曰。苦未知智未生 誰成就戒盜疑。答曰。道未知智未生。見中誰成就身見邊見。答曰。苦未知智未生誰成[23]就邪見見盜戒盜。答曰。道未知智未生。愛身中誰成就鼻舌更愛。答曰。欲愛未盡。誰成就眼耳身更愛。答曰。梵天上愛未盡。誰成就意更愛。答曰。無色界愛未盡。使中誰成就貪欲瞋恚使。答曰。欲愛未盡。誰成就有愛憍慢無明使。答曰。無色界愛未盡。誰

[1] 見＝四【三】【宮】【聖】　[2] 根門第六竟＝第六根相應門竟【三】【宮】　[3] 竟＋(也)【聖】【石】　[4] 若＝答【聖】【石】　[5]〔根〕－【三】【宮】　[6] 眼＝根【宮】　[7] 眼識＝識諦【宮】
[8]〔愛未盡〕－【宮】【聖】　[9]〔者〕－【宮】　[10](若)＋生【三】【宮】　[11]〔者〕－【三】【宮】【聖】【石】　[12] 處＋(者)【三】　[13]〔者〕－【宮】，者若＝答【宮】　[14]〔智〕－【宮】　[15] 若＝苦【宮】　[16]〔欲〕－【三】【宮】　[17] 調＝掉【明】【聖】【石】　[18] 戲＝悔【三】　[19]〔欲愛未盡若〕－【宮】　[20]〔若〕－【宮】　[21]〔就〕－【宋】【元】【宮】　[22] 愛＝受【聖】【石】　[23] 就＋(耶)【聖】【石】

成就見使疑使。答曰。道未知智未生。結中誰成就瞋恚慳嫉結。答曰。欲愛未盡。誰成就愛憍慢無明結。答曰。無色界愛未盡。誰成就見結失願疑結。答曰。道未知智未生。九十八❶使誰成就欲界苦諦所斷使。答曰。欲愛未盡。若苦法智未生誰成就欲界習諦所斷使。答曰。欲愛未盡。若習法智未生。誰成就欲界盡諦所斷使。答曰。欲愛未盡。若盡法智未生誰成就欲界道諦所斷使。答曰。欲愛未盡若道法智未生。誰成就欲界思惟所斷使。答曰。欲愛未盡。誰成就色界苦諦所斷使。答曰。色愛未盡。若苦未知智未生。誰成就色界習諦所斷使。答曰。色愛未盡若習未知智未生。誰成就色界盡諦所斷使。答曰色愛未盡。若盡未知智未生誰成就色界。道諦所斷使。答曰。色愛未盡。若道未知智未生。誰成就色界思惟所斷使。答曰。色愛未盡。❷誰成就無色界苦諦所斷使。答曰。苦未知智未生。誰成就無色界習諦所斷使。答曰。習未知智未生。誰成就無色界盡諦所斷使。答曰。盡未知智未生。誰成就無色界道諦所斷使。答曰。道未知智未生。誰成就無色界思惟所斷使。答曰。無色界愛未盡 ❸成就第七竟也

誰不成就眼根。答曰。無色界欲界若未得若得便失。耳鼻舌根亦復如是。誰不成就身根。答曰。無色界意根。❹無不成就。誰不成就男根女根。答曰。色無色界。欲❺界未得若得便失。命根無不成就。誰不成就樂根。答曰。凡夫人生遍淨天上。誰不成就苦根。答曰。色無色界。誰不成就喜根。答曰。凡夫人生光音天上。誰不成就憂根。答曰。欲愛❻已盡。誰根無不成就。誰不成就信精進念定慧根。答曰。善根本斷。誰不成就未知根已知根無知根。答曰。❼若未得若得便失。誰不成就眼持耳鼻舌持。答曰。無色界。欲界若未得若得便失。誰不成就身持色聲細滑持。答曰。無色界。誰不成就眼識耳識身識持。答曰。生梵天上不現在前。誰不成就香持味持鼻識舌識持。答曰。色無色❽界意持法持意識持❾無不成就。誰不成就眼入耳鼻舌入。答曰。無色界。欲界若未得若得便失。誰不成就身入色聲細滑入。答曰。無色界。誰不成就香入味入。答曰。色無色界意入法入無不成就。誰不成就色陰。答曰。凡夫人生無色界。痛想行識陰無不成就。誰不成就色盛陰。答曰。無色界。痛想行❿識盛陰無不成就。誰不成就地種乃至空種。答曰。無色界。識種無不成就。誰不成就色法。答曰。凡夫人生無色界。無色法無不成就。誰不成就可見法有對法。答曰。無色界。不可見法無對法無不成就。有漏無漏有爲無爲。過去未來現在法無不成就。誰不成就善法。答曰。善根本斷。誰不成就不善法。答曰。欲愛*已盡。無記法無不成就。誰不成就欲界繫法。答曰。無色界。誰不成就色界繫法。答曰。無色界。無色界繫法無不成就。誰不成就學無學法。答曰。若未得若得便失。非學非無學法無不成就。誰不成就見諦所斷法。答曰。道未知智生。思惟所斷無斷滅法。苦諦習諦無不成就。誰不成就盡諦。答曰。若未得若得便失。誰不成就道諦。答曰。未得。禪中誰不成就初禪。答曰。凡夫人生梵天上。誰不成就二禪。答曰。凡夫人生光音天上。誰不成就三禪。答曰。凡夫人生⓫遍淨天上。誰不成就四禪。答曰。凡夫人生無色界 譯人云經本⓬爾 誰不成就四等。答曰。若未得若得便⓭失。無色中誰不成就空處。答曰凡夫人生空處上。誰不成就識處。答曰。凡夫人生識處上。誰不成就不用處。答曰。凡夫人生不用處上。有⓮想無想處無不成就。誰不成就解脫除入一切入。答曰。若未得若得便失。誰不成就法智未知智。答曰。未得。誰不成就知他人心智。答曰。⓯若未得若得便失。等智無不成就。誰不成就苦智習盡道智空無相無願。答曰。未得結中誰不成就身見。答曰。苦未知智生。誰不成就戒盜疑。答曰。道未知智生。誰不成就貪欲瞋恚愚癡及欲漏。答曰。欲愛已盡。誰不成就有漏無明漏。答曰。無色界愛已盡。流中誰不成就欲流。答曰。欲愛已盡。誰不成就有流無明流。答曰。無色界愛已盡。誰不成就見流。答曰。道未知智生。軛亦如是。⓰受中誰不成就欲*受。答曰。欲愛已盡。誰不成就戒受見受。答曰。道未知智生。誰不成就我受。答曰。無色界愛已盡。縛中誰不成就欲愛身縛瞋恚身縛。答曰。欲愛已盡。誰不成就戒盜身縛我見身縛。答曰。道未知智生蓋中誰不成就貪欲瞋恚睡眠⓱調戲。答曰。欲愛已盡。誰不成就疑蓋。答曰。欲愛已盡。若欲愛未盡道法智生。結中誰不成就瞋恚慳嫉結。答曰

❶使＋(中)【三】【宮】*　❷誰＝諸【宮】　❸成就第七竟也＝第七成就門竟【三】【宮】　❹無＋(有)【三】【宮】　❺界＋(若)【三】【宮】【聖】【石】　❻已＝未【三】，[已]－【宮】【聖】*　❼[若]－【三】【宮】*　❽界＋(無不成就)【三】【宮】【聖】【石】　❾[無不成就]－【三】【宮】【聖】【石】　❿識＋(色)【三】【宮】　⓫遍＝過【聖】【石】　⓬爾＝也【聖】【石】　⓭失＝先【聖】【石】　⓮想＋(處)【三】【宮】　⓯[若]－【三】【宮】【聖】　⓰受＝愛【三】【宮】*　⓱調戲＝掉悔【三】*

欲愛已盡。誰不成就愛結憍慢結。答曰。無色界愛已盡。[1]下分中誰不成就貪欲瞋恚。答曰欲愛已盡。誰不成就身見。答曰。苦未知智生。誰不成就戒盜疑。答曰。道未知智生。見中誰不成就身見邊見。答曰。苦未知智生。誰不成[2]就邪見見盜戒盜。答曰。道未知智生。愛身中誰不成就鼻舌更愛。答曰。欲愛已盡。誰不成就眼耳身更愛。答曰。梵天上愛已盡。誰不成就意更愛。答曰。無色界愛已盡。使中誰不成就貪欲瞋恚使。答曰。欲愛已盡。誰不成就有愛使憍慢使無明使。答曰。無色界愛已盡。誰不成就見使疑使。答曰。道未知智生。結中誰不成就瞋恚慳嫉結。答曰。欲愛已盡。誰不成就愛結憍慢無明結。答曰。無色界愛已盡。誰不成就見失願疑結。答曰。道未知智生。九十八*使誰不成就。欲界苦諦所斷使。[3]答曰。欲愛已盡。若欲愛未盡苦法智生。誰不成就欲界習諦所斷使。答曰。欲愛已盡。若欲愛未盡習法智生。誰不成就欲界盡諦所斷使。答曰。欲愛已盡。若欲愛未盡盡法智生誰不成就欲界道諦所斷使。答曰。欲愛已盡。若欲愛未盡道法智生。誰不成就欲界思惟所斷使。答曰。欲愛已盡。誰不成就色界苦諦所斷使。答曰。色愛已盡。若色愛未盡[4]苦未知智生。誰不成就色界習諦所斷使。答曰。色愛已盡。若色愛未盡習未知智生。誰不成就色界盡諦所斷使。答曰。色愛已盡。若色愛未盡[5]盡未知智生。誰不成就色界道諦所斷使。答曰。色愛已盡。若色愛未盡道未知智生。誰不成就色界思惟所斷使。答曰。色愛已盡。誰不成就無色界苦諦所斷使。答曰。苦未知智生。誰不成就無色界習諦所斷使。答曰。習未知智生。誰不成就無色界盡諦所斷使。答曰。盡未知智生。誰不成就無色界道諦所斷使。答曰。道未知智生。誰不成就無色界思惟所斷使。答曰。無色界愛已盡(不成[7]就八門竟[8]也)[6]

眼根斷智時凡夫人到色愛盡。三十一使[9]得斷智結不悉盡。聖人三使(色界三[10]使)[11]得斷智結不悉盡。如眼根如是耳鼻舌身根。眼持耳鼻舌身持。色聲細滑持。眼入耳鼻舌身入。色聲細滑入。色陰色盛陰地種乃至空種。色法可見法。有對法色界繫法。第四禪慈悲護淨解脫。後四除入八一切入。知[12]他人心智斷智時。凡夫人到色愛盡三十一使斷[13]智結不悉盡。聖人三使斷智結不悉盡。意根[14]得斷智時到無色界愛盡。三使得斷智三結永盡。如意根如是命根護根信精進念定慧根。意持法持意識持意入法入。痛陰想行識[15]陰。痛盛陰想行識盛陰。識種無色法。不可見法。無對法。有漏法有爲法。過去未來現在法。善法無記法無色界繫法。非學非無學法。思惟所斷法苦諦習諦有想無想[16]處有想無想處解脫。滅盡解脫等智斷智時。到無色界愛盡。三使斷智三結永盡。男根女根斷智時。凡夫人到欲愛盡。三十六使斷智三結永盡。聖人四使斷智三結永盡。如男根女根如是。苦根憂根。香持味持鼻識舌識持。香入味入不善法。欲界繫法斷智時。凡夫人到欲愛盡。三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡。樂根斷智時到遍淨天愛盡。即彼樂根斷智結使不悉盡。喜根斷智時到光音天愛盡。即彼喜根斷智結使不悉盡。眼識耳識身識持斷智時到梵天上愛盡。即彼三識持斷智結使不悉盡。見諦所斷法*得斷智時色愛未盡。道未知智現在前。十四使斷智三結永盡。色愛已盡道未知智現在前。七使斷智三結永盡。禪中初禪斷智時到初禪愛盡即彼初禪斷智結使不悉盡。第二禪斷智時到[17]第二禪[18]處愛盡。即彼第二禪斷智結使不悉盡。如第二禪喜初第二解脫。初四除入亦復如是。三禪斷智[19]時到第三禪愛盡。即彼三禪斷智[20]結使不悉盡無色中空處斷智時到空處愛盡。即彼空處。斷智結使不悉盡。空處解脫空處入亦復如是。識處斷智時到識處愛盡。即彼識處斷智結使不悉盡。識處解脫識處入亦復如是。不用處斷智時到不用處愛盡。即彼不用處斷智結使不悉盡。不用處解脫亦復如是。結中身見斷智時色愛未盡。苦未知智現在前十八使斷智結不悉盡。色愛已盡苦未知智現在前。九使斷智結不悉盡。如身見如是。下分中身見見中身見邊見斷智時色愛未盡。苦未知智現在前十八使斷智結不悉盡。色愛已盡苦未知智現在前。九使斷智結不悉盡。戒盜疑斷智時色愛未盡。道未知智現在前。十四使斷智三結永盡。色愛已盡道未知智現在前。七使斷智三結永盡。如戒盜疑如是。見流見[21]軛戒受見受戒盜身縛我見身縛。下分中

[1] 下＝不【宮】 [2] 就＋(邪)【宋】【宮】 [3] 〔答曰〕－【宋】【宮】 [4] 苦＝若【明】 [5] 盡＝道【三】 [6] 不成就八門竟＝第八不成就門竟也【三】【宮】 [7] 〔八〕－【宮】 [8] 〔也〕－【宋】【宮】 [9] 〔得〕－【三】【宮】【聖】 [10] 使＝斷【宮】 [11] 〔得〕－【三】【宮】【宋】【宮】 [12] 〔他〕－【三】【宮】 [13] 智＝習【三】【宮】 [14] 〔得〕－【三】【宮】* [15] 陰＝除【宮】 [16] 處＝愛【宮】 [17] 〔第〕－【宮】 [18] 〔處〕－【三】【宮】 [19] 〔時〕－【宋】【宮】 [20] 結使＝使結【三】【宮】 [21] 軛＝扼【宮】下同

戒盜疑。見中❶邪見見盜戒盜。使中見使疑使。結中見失願疑結。斷智時色愛未盡。道未知智現在前。十四使斷智三結永盡。色愛已盡道未知智現在前。七使斷智三結永盡。貪欲瞋恚愚癡及欲漏斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡。聖人四使斷智三結永盡。　如是欲流欲軛欲受欲愛身縛瞋恚身縛。蓋中貪欲瞋恚睡眠*調戲。結中瞋恚慳嫉結。下分中貪欲瞋恚。愛身中鼻舌更愛。使中貪欲瞋恚使。結中瞋恚慳嫉結斷智時。凡夫人到欲愛盡。三十六使斷智三結永盡。聖人四使斷智三結永盡。　有漏無明漏斷智時。到無色界愛盡。三使斷智三結永盡。　如是有流無明流有軛無明軛。　我受愛結憍慢結無明結。意更愛有愛使憍慢使無明使。❷愛結憍慢結無明結。斷智時。　到無色界愛盡三使斷智三結永盡。　疑蓋斷智時凡夫人到欲愛盡。三十六使斷智三結永盡。　聖人道法智現在前。八使斷智結不悉盡眼耳身更愛斷智時。到梵天上愛盡。　卽彼三愛身斷智結使不悉盡。九十八使中。欲界苦諦所斷使斷智時。凡夫人到欲愛盡。　三十六使斷智三結永盡聖人苦法智現在前。十使斷智結不悉盡。　欲界習諦所斷使斷智時。　凡夫人到欲愛盡。三十六使斷智三結永盡。聖人習法智現在前。七使斷智結不悉盡。盡諦所斷亦復如是。欲界道諦所斷使得斷智時。　凡夫人到欲愛盡。三十六使斷智三結永盡。　聖人道法智現在前。八使斷智。　結不悉盡。欲界思惟所斷使斷智時。凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結。❸永盡。聖人四使斷智三結永盡。色界苦諦所斷使斷智時。凡夫人到色愛盡。三十一使斷智結不悉盡。無垢人苦未知智現在前。十八使斷智結不悉盡。色界習諦所斷使斷智時。凡夫人到色愛盡。　三十一使得斷智結不悉盡。無垢❹人未知❺智現在前。十二使斷智結不悉盡。盡諦所斷使亦復如是。色界道諦所斷使*得斷智時。凡夫人到色愛盡。三十一使斷智結不悉盡。無垢人道未知智現在前。十四使斷智三結永盡。　色界思惟所斷使斷智時。凡夫人到色愛盡。　三十一使得斷智結不悉盡。無垢人三使斷智結不悉盡。無色界苦諦所斷使斷智時色愛未盡。　苦未知智現在前。十八使斷智結不悉盡色愛已盡。　苦未知智現在前。九使斷智結不悉盡。無色界習諦所斷使斷智時色愛未盡。習未知智現在前。十二使斷智結不悉盡色愛已盡。　習未知智現在前。六使斷智結不悉盡。盡諦所斷使亦復如是。無色界道諦所斷使斷智時。色愛未盡道未知智現在前。十四使斷智三結永盡色愛已盡。道未知智現在前。七使斷智三結永盡。無色界思惟所斷使斷智時。　到無色界愛盡。三使斷智三結永盡(斷智九門❻竟)　眼根盡作證時。凡夫人到色愛盡。　三十一使盡作證結不悉盡。無垢人三使盡作證結不悉盡。得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。如眼根如是。耳鼻舌身根。眼持耳鼻舌身持色聲細滑持。眼入耳鼻舌身入。色聲細滑入。色陰色盛陰。地種乃至空種。色法可見法有對法色界繫法。第四禪慈悲護淨解脫。後四❼除入八一切入。❽知他人心智盡作證時。凡夫人到色愛盡。三十一使盡作證結不悉盡。　無垢人三使盡作證結不悉盡。　得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。意根盡作證時得阿羅漢。九十八使盡作證九結永盡。如意根如是。命根護根信精進念定慧根。意持法持意識持意入法入。痛陰想行識陰。痛盛陰想行識盛陰。識種無色法不可見法無對法。有漏法有爲法。過去未來現在法善法無記法。無色界繫法。非學非無學法。思惟所斷法。苦諦習諦。有想無想處。有想無想解脫。滅盡解脫等智盡作證時得阿羅漢。九十八使盡作證九結永盡。男根女根盡作證時。凡夫人到欲愛盡。三十六使盡作證三結永盡。　得阿那含果九十二使盡作證六結永盡(慳嫉瞋除道❾迹三❿也)得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。如男根女根如是。⓫苦根憂根。香持味持鼻識舌識持。香入味入不善法欲界繫法盡作證時。凡夫人到欲愛盡。三十六使盡作證三結永盡。　得阿那含果九十二使盡作證六結永盡。　得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。　樂根盡作證時到遍淨天愛盡。卽彼樂根盡作證⓬時結使不悉盡。得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。　喜根盡作證時到光音天愛盡卽彼喜根盡作證結使不悉盡。　得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。眼識耳識身識持盡作證時到梵天上愛盡。卽彼三識持盡作證結使不悉盡。　得阿羅漢

❶邪十(邪)宮*　❷[愛結憍慢結無明結]－宋宮　❸永＝未宋元明　❹人十(智)宋元明　❺智＝知宋元　❻竟十(也)宋元宮聖　❼除＝陰宮　❽知＝如宋元　❾迹＝亦宋元　❿[也]－宋元　⓫苦＝若宮　⓬[時]－宮

九十八使盡作證九結永盡。❶見諦所斷法盡作證時。得須陀洹果八十八使盡作證三結永盡。得斯陀含果八十八使盡作證三結永盡。得阿那含果九十二使盡作證六結永盡。得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。禪中初禪盡作證時到初禪愛盡。即彼初禪盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。二禪盡作證時到二禪愛盡。即彼二禪盡作證結使不悉盡。得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。喜初第二解脫❷初四除入亦復如是。三禪盡作證時到三禪愛盡。即彼❸三禪盡作證結使不悉盡。得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。無色中空處盡作證時到空處愛盡。即彼空處盡作證結使不悉盡。得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。空處解脫空處入亦復如是。識處盡作證時到識處愛盡。即彼識處盡作證結使不悉盡。得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。識處解脫識處入亦復如是。不用處盡作證時到不用處愛盡。即彼不用處盡作證結使不悉盡。得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡。不用處解脫亦復如是。結中身見盡作證時苦未知智現在前。十八使盡作證結不悉盡。得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。九十八使盡作證九結永盡。下分中身見。見中身見邊見盡作證時。苦未知智現在前。十八使盡作證結不悉盡。得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。九十八使盡作證九結永盡。戒盜疑盡作證時❹得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。九十八使盡作證九結永盡。如是見流見軛戒受見受戒盜身縛我見身縛。下分中戒盜疑。見中*邪見見盜戒盜。使中見使疑使。結中見結失願疑結盡作證時。得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果。九十八使盡作證九結永盡。貪瞋恚愚癡及欲漏盡作證時。凡夫人到欲愛盡。三十六使盡作證三結永盡。得阿那含果九十二使盡作證六結永盡。得阿羅漢❺果九十八使盡❻作證九結永盡。如是欲流欲軛欲❼愛。縛中欲愛身縛瞋恚身縛。蓋中貪欲瞋恚睡眠*調戲結中瞋恚慳嫉結。下分中貪欲瞋恚愛身中鼻舌更愛。使中貪欲使瞋恚使結中瞋恚結慳嫉結。盡作證時凡夫❽人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡。得阿那含果九十二使盡作證六結永盡。得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。有漏無明漏盡作證時得阿羅漢*果。九十八使盡作證九結永盡。流中有流無明流。有軛無明軛。❾我愛結憍慢結。意更愛有愛使憍慢使無明使。愛結憍慢結無明結。盡作證時得阿羅漢*果。九十八使盡作證九結永盡。疑蓋盡作證時。凡夫人到欲愛盡。三十六使盡作證三結永盡。無垢人道法智現在前。八使盡作證結不悉盡。得須陀洹果乃至阿羅漢果。九十八使盡作證九結永盡。眼耳身更愛盡作證時。到梵天上愛盡。即彼三愛身盡作證結使不悉盡。得阿羅漢❿果九十八使盡作證九結永盡。九十八使中欲界苦諦所斷使盡作證時。凡夫人到欲愛盡。三十六使盡作證三結永盡。無垢人苦法智現在前。十使盡作證結不悉盡。得須陀洹乃至阿羅漢*果。九十八使盡作證九結永盡。欲界習諦所斷使盡作證時。凡夫人到欲愛盡。三十六使盡作證三結永盡無垢人習法智現在前。七使盡作證結不悉盡。得須陀洹乃至阿羅漢*果。九十八使盡作證九結永盡。盡諦所斷使亦復如是。欲界道諦所斷使盡作證時。凡夫人到欲愛盡。三十六使盡作證三結永盡。無垢人道法智現在前。八使盡作證結不悉盡。得須陀洹乃至阿羅漢果。九十八使盡作證九結永盡。欲界思惟所斷使盡作證時。凡夫人到欲愛盡。三十六使盡作證三結永盡。得阿那含果九十二使盡作證六結永盡。得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡。色界苦諦所斷使盡作證時。凡夫人到色愛盡。⓫三十一使盡作證結不悉盡。無垢人苦未知智現在前十八使盡作證結不悉盡。得須陀洹果乃至阿羅漢*果。九十八使盡作證九結永盡。色界習諦所斷使盡作證時。凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡。無垢人習。未知智現在前。十二使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果。九十八使盡作證九結永盡。盡諦所斷使盡作證時亦復如是。色界道諦所斷使盡作證時。凡夫人到色愛盡。三十一使盡作證結不悉盡。無垢人道未知智現在前。十四使盡作證三結永盡。得須陀洹果乃至阿羅漢果。九十八使盡作證九結永盡。色界思惟所斷使盡作證時。凡夫人到色愛盡。三十一使盡作證結不悉盡。無

❶見＝四【三】【宮】【聖】　❷〔初〕－【聖】　❸三＝二【宮】　❹〔得〕－【聖】　❺〔果〕－【三】【宮】＊　❻作＝使【聖】　❼愛＝受【宋】【宮】【聖】　❽〔人〕－【聖】　❾我＋（受）【宮】【聖】【聖乙】　❿〔果〕－【宮】【聖】，以下聖乙本往々缺果字　⓫三＝二【元】

垢人三使盡作證結不悉盡。得阿羅漢*果九十八使盡作證九結永盡。無色界苦諦所斷使盡作證時。苦未知智現在前。十八使盡作證結不悉盡得須陀洹果。乃至阿羅漢果。九十八使盡作證九結永盡。無色界習諦所斷使盡作證時。習未知智現在前。十二使盡作證結不悉盡。得須陀洹果乃至阿羅漢果。九十八使盡作證九結永盡。盡諦所斷亦復如是。無色界道諦所斷使盡作[1]證時。得須陀洹果乃至阿羅漢果。九十八使盡作證九結永盡。無色界思惟所斷使盡作證時。得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡[2]盡[3]證十門竟

[4]結使犍度十門[5]跋渠第四竟 *梵本一千六[6]十首盧長十二字[7]

阿毘曇*八犍度論卷第[8]八

[9]阿毘曇八犍度論卷第九

[10]迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆
共竺佛念　譯

[11]智犍度[12]第[13]三

[14]五跋渠頌曰

八種有五處　知他人心智
若能修行智　相應最在後

[15]阿毘曇[16]八道跋渠第一

[17]八十種智　擇恒在前　諸相應覺
世見無漏

又世尊言。八種成就學迹。十種漏盡阿羅漢。八種學迹幾種成就過去。幾種成就未來。幾種成就現在。十種漏盡阿羅漢。幾種成就過去。幾種成就未來。幾種成就現在。云何為見。云何為智。云何為慧。若見是智耶。設智是見耶。若見是慧耶。設慧是見耶。若智是慧耶。設慧是智耶。[18]見攝智耶為智攝見見攝慧耶為慧攝見智攝慧[19]耶。為慧攝智。若成就見彼智耶。設成就智彼見耶。若成就見彼慧耶。設成就慧彼見耶。若成就智彼慧耶。設成就慧彼智耶。若見已滅無餘彼智耶。設智已滅無餘彼見*耶。若見已滅無餘彼慧耶。設慧已滅無餘彼見耶。若智已滅無餘彼慧耶。設慧已滅無餘彼智耶。問定理攝成就滅。所謂等見是擇法覺意耶。設是擇法覺意是等見耶。所謂等智是擇法覺意耶。設是擇法覺意是等智耶。念覺意現在前時。幾覺意幾道種現在[20]前。精進喜猗定護覺意。等見等志等語等業(身也)等[21]命等方便等念等定現在前時。幾覺意幾道種現在前。諸法與念覺意相應。擇法覺意彼耶。設[22]諸法與擇法覺意相應。念覺意彼耶。諸法念覺意相應。精進喜猗定護覺意等見等[23]志等方便等念等定彼耶。設諸法與等定相應。念覺意彼耶。諸法乃至等念相應。等定彼耶。設諸法與等定相應。等念彼耶。云何世俗等見。云何世俗等智。若世俗等見是世俗等智耶。設是世俗等智是世俗等[24]見。世俗等見世俗等智所攝耶。設是世俗等智世俗等見所攝耶。若成就世俗等見。彼世俗等智耶。設成就世俗等智。彼世俗等見耶。若世俗等見已滅無餘。彼世俗等智耶。設世俗等智已滅無餘。彼世俗等見耶。問定理攝成就滅。云何無漏等見。云何無漏等智。若無漏等見是無漏等智耶。設是無漏等智是無漏等見耶。無漏等見無漏等智所攝耶。設無漏等智無漏等見所攝耶。若成就無漏等見彼無漏等智耶。設成就無漏等智。彼無漏等見耶。問定理攝成就。此章義願具演說

又世尊言。八種成就學迹。十種漏盡阿羅漢。八種學迹幾種成就過去。幾種成就未來。幾種成就現在。答曰。若依有覺有觀三昧。學初見現在前。彼不過去八種未來八種。現在彼滅已不失。若依有覺有觀三昧。學見現在前。彼八種成就過去八未來八。現在彼滅已不失。若依無覺無觀三昧。學見現在前。彼八過去八未來七現在(無等志也)彼滅已不失。若依無色定學見現在前。彼八過去八未來四現在(除等志等語等業等命無色[25]義)彼滅已不失。若入滅盡三昧若世俗心現在前。彼八過去八未來現在無有(有覺有觀[26]竟)若依無覺無觀三昧。學初見現在前。彼無過去未來八現在七。彼滅已不失。復依無覺無觀三昧。[27]學見現在前。彼過去七未來八現在七。彼滅已不失。若依無色定*學見現在前。彼過去七未來八現在四。彼滅已不失。若入滅盡定世俗心現在前。彼過去七未來八現在無。彼滅已不失。復依有覺有觀三昧。學見現在前。彼過去七未來八現在八(無覺無觀竟)若依無色定。學初見現在前。彼過去無。未來八。現在四。彼滅已不失。復依無色定。學見現在前。彼過去四未來八現在四。彼滅已不失。復

[1]證＝諦【聖】【聖乙】 [2]盡證十門竟＝作證門第十竟【三】，證門第十竟【宮】 [3]證＝說【聖】【聖乙】 [4]〔結使犍度〕－【三】【宮】，結使犍度＝阿毘曇【聖】【聖乙】 [5]跋渠＝品【聖】【聖乙】 [6]十＝百【三】【宮】【聖】【聖乙】 [7]此下聖本有光明皇后願文 [8]八＋（結使犍度之五）【宋】【元】【宮】 [9]〔阿毘曇八犍度論〕－【聖】【聖乙】 [10]〔迦旃…譯〕二十字－【聖乙】 [11]（阿毘曇）＋智【聖】【聖乙】 [12]第三＝初盡十七品【聖】【聖乙】 [13]三＋（之一）【宋】【明】【宮】，（三之一）【元】 [14]〔五跋渠頌曰〕－【三】【宮】【聖乙】 [15]〔阿毘曇〕－【三】【宮】 [16]（智犍度）＋八【聖】【聖乙】 [17]八＝叉【明】 [18]（我）＋見【三】【宮】 [19]〔耶〕－【聖】【聖乙】* [20]前＋（法）【三】【宮】【聖乙】 [21]命＝活【三】【宮】【聖乙】 [22]〔諸〕－【三】【宮】 [23]志＝忘【聖乙】 [24]見＋（耶）【三】【宮】 [25]義＝無也【三】【宮】，無【聖乙】 [26]竟＋（也）【宋】【元】【宮】【聖】【聖乙】 [27]學＝覺【聖乙】*

入滅盡定世俗心現在前。彼過去四未來八現在無。若滅已不失。復依有覺有觀三昧。學見現在前。彼過去四未來八現在八。彼滅已不失。復依無覺無觀三昧。*學見現在前。彼過去❶四未來八現在七(❷學迹竟)十種漏盡阿羅漢。幾種成就過去。幾種成就未來。幾種成就現在。答曰。若依有覺有觀三昧。無❸學初❹智現在前。彼過去無未來十現在九(❺無等見也)彼滅已不失。復依有覺有觀三昧。無學❻智現在前。彼過去九未來十現在九。彼滅已不失。若依無覺無觀三昧。無學*智現在前。彼過去九未來十現在八(無等❼見等志)彼滅已不失。若依無色定。無學*智現在前。彼過去九未來十現在五(初上無戒)彼滅已不失。若入滅盡定。世俗心現在前。彼過去九未來十現在無(*智竟)彼滅已不失。若依有覺有觀三昧。無學初❽見現在前。彼過去九未來十現在九。彼滅已不失。復依有覺有觀三昧。無學若智若見現在前。彼過去未來十現在九。彼滅已不失。復依無覺無觀三昧。無學若智若見現在前。彼過去未來十現在八。彼滅已不失。復依無色定。無❾學若智若見現在前。彼過去未來十現在五。彼滅已不失。復入滅盡定。世俗心現在前。彼過去未來十現在無(❿有覺觀竟)若依無覺無觀三昧。無學初⓫見現在前。彼過去無未來十現在八。彼滅已不失。復依無覺無觀三昧。無學*見現在前。彼過去八未來十現在八。彼滅已不失。復依無色定。無學*見現在前。彼過去八未來十現在五。彼滅已不失。復入滅盡定。世俗心現在前。彼過去八未來十現在無。彼滅已不失。復依有覺有觀三昧。無學*見現在前。彼過去八未來十現在九(*見竟)彼滅已不失。復依無覺無觀三昧。無學初⓬見現在前。彼過去八未來十現在八。彼滅已不失。復依無覺無觀三昧。無學若智若見現在前。彼過去九未來十現在八。彼滅已不失。復依無色定。無學若智若見現在前。彼過去九未來十現在五。彼滅已不失。復入滅盡三昧。世俗心現在前。彼過去九未來十現在無。彼滅已不失。復依有覺有觀三昧。無學若智若見現在前。彼過去九未來十現在九(無覺觀竟)若依無色定。無學初*見現在前。彼無過去未來十現在五。彼滅已不失。復依無色定。無學*見現在前。彼過去五未來十現在五。彼滅已不失。若入滅盡定。世俗心現在前。彼過去五未來十現在無。彼滅已不失。復依有覺有觀三昧。無學*見現在前。彼過去五未來十現在九。彼滅已不失。復依無覺無觀三昧。無學*見現在前。彼過去五未來十現在八(*見竟)彼滅已不失。復依無色定。無學初⓭見現在前。彼過去五未來十現在五。彼滅已不失。復依無色定。無學若智若見現在前。彼過去六未來十現在五。彼滅已不失。復入滅盡三昧。世俗心現在前。彼過去六未來十現在無⓮彼滅已不失。復依有覺有觀三昧。無學若智若見現在前。彼過去六未來十現在九。彼滅已不失。復依無覺無觀三昧。無學若智若見現在前。彼過去六未來十現在八(⓯眞人竟)云何為見。云何為智。云何為慧。云何為見。答曰眼根。五見。世俗等見。學見。無學見也。云何為智。答曰。除所修⓰行忍。諸餘意識身相應智。及五識身相應智。盡智無生智也。云何為慧。答曰。意識身相應慧。及五識身相應慧。盡智無生智(⓱所竟)諸見彼智耶。答曰。或見非智。云何見非智。答曰。眼根所修行忍。是謂見非智。云何智非見。答曰。除五見及世俗等見。諸餘意識身相應有漏慧。及五識身相應慧。盡智無生智。是謂智非見。云何智見。答曰。除所修*行忍。及盡智無生智諸餘無漏慧。五見世俗等見。是謂智見。云何非智非見。答曰。除上爾所事。所謂見是慧耶。答曰。或是見非慧⓲(梵言明智十智之一)云何是見非慧⓳耶。答曰。眼根。是謂見非慧。云何是慧非見。答曰。除五見。及世俗等見。諸餘意識身相應有漏慧。五識身相應慧。盡智無生智。是謂慧非見。云何見慧。答曰。除盡智無生智。諸餘無漏慧。及五見世俗等見。是謂見慧。云何非見非慧。答曰。除上爾所事。諸智彼慧耶。答曰。如是智是慧也。頗有慧非智。答曰。有所修行忍(⓴定理竟)所謂見是智攝耶。答曰。或見非智。云何見非智。答曰。眼根所修行忍。是謂見非智。云何智非見。答曰。除五見世俗等見。諸餘意識身相應有漏慧。五識身相應慧。盡智無生智。是謂智非見。云何見智。答曰。除所修忍及盡智無生智。諸餘無漏慧。五見世俗等見。是謂見智。云何非智非見。答曰。除上爾所事。所謂見彼慧所攝耶。答曰。或見非慧。云何見非慧。答曰。眼根。是謂見非慧。云何慧非見。答曰。除五見

❶四＝八【三】【宮】 ❷竟＋（也）【三】【宮】【聖】【知】 ❸〔學〕－【知】 ❹智＝見【知】 ❺見＝智【知】 ❻智＝見【聖】【知】* ❼見＋（也）【三】【知】，見＝智也【聖】【知】 ❽見＝智【聖】【知】 ❾學＝覺【聖】【知】 ❿有覺觀竟＝有觀覺竟【三】【知】 ⓫見＝智【三】【知】* ⓬見＝智【知】 ⓭見＝智【知】 ⓮彼＝依【知】 ⓯竟＋（也）【三】【宮】【聖】【知】 ⓰〔行〕－【三】【宮】* ⓱間＝門【聖】【知】 ⓲梵＝胡【宋】【元】【宮】【知】 ⓳〔耶〕－【三】【宮】 ⓴竟＋（也）【宋】【元】【宮】【聖】【知】

世俗等見。諸餘意識身相應有漏慧。五識身相應慧。盡智無生智。是謂慧非見。云何見慧。答曰。除盡智無生智諸餘無漏慧。五見世俗等見。是謂見慧。云何非見非慧。答曰。除上爾所事。智攝慧慧攝智耶。答曰。慧攝智非智攝慧。不攝何等。答曰。所修行忍(忍智不得慧也)成就與滅亦復如是。問定理攝成就滅也。所謂等見是擇法覺意耶。答曰。或等見非擇法覺意。云何等見非擇法覺意。答曰。世俗等見。是謂等見非擇法覺意。云何擇法覺意非等見耶。答曰。盡智無生智。是謂擇法覺意非等見。云何等見擇法覺意。答曰。除盡智無生智。諸餘無漏慧。是謂等見擇法覺意。云何非等見亦非擇法覺意。答曰。除上爾所事。所謂等智是擇法覺意耶。答曰。或等智非擇法覺意。云何等智非擇法覺意。答曰。世俗等智。是謂等智非擇法覺意。云何擇法覺意非等智。答曰。所修行忍。是謂擇法覺意非等智。云何等智擇法覺意。答曰。除所修行忍。諸餘無漏慧。是謂等智擇法覺意。云何非等智非擇法覺意。答曰。除上爾所事。念覺意現在前時。幾覺意。幾道種現在前。答曰。若依未來有覺有觀三昧。學念覺意現在前彼六覺意現在前。及八道種無學六覺意現在前及九道種。若依初禪學念覺意現在前。彼七覺意現在前。及八道種無學七覺意現在前及九道種。若依禪中間。學念覺意現在前。彼六覺意現在前。及七道種無學六覺意現在前及八道種。若依二禪學念覺意現在前。彼七覺意現在前。及七道種。無學七覺意現在前。及八道種。若依三禪四禪學念覺意現在前。彼六覺意現在前。及七道種。無學六覺意現在前及八道種。若依無色定學念覺意現在前。彼六意覺現在前。及四道種。無學六覺意現在前。及五道種法。精進猗定[1]覺護意等見等方便等念等定亦復如是。喜覺意現在前時。幾覺意幾道種現在前。答曰。若依初禪學喜覺意[2]現在前。彼七覺意現在前。及八道種。無學七覺意現在前。及九道種。若依二禪學喜覺意現在前。彼七覺意現在前。及七道種。無學七覺意現在前。及八道種。等志現在前時。幾覺意幾道種現在前。答曰。若依未來有覺有觀三[3]昧。學等志現在前。彼六覺意現在前。及八道種。無學六覺意現在前。及九道種(智見不並)若依初禪學等志現在前。彼七覺意現在前。及八道種。無學七覺意現在前。及九道種。等語現在前時。幾覺意幾道種現在前。答曰。若依未來有覺有觀三昧。學等語現在前。彼六覺意現在前。及八道種。無學六覺意現在前。及九道種。若依初禪學等語現在前。彼七覺意現在前。及八道種。無學[4]七覺意現在前。及九道種。若依禪中間學等語現在前。彼六覺意現在前。及七道種。無學六覺意(無喜)現在前。及八道種。若依二禪學等語現在前。彼七覺意現在前。及七道種(無[5]等志也)無學七覺意現在前。及八道種。若依三禪四禪。學等語現在前。彼六覺意現在前。及七道種。無學六覺意現在前。及八道種。等業等命亦復如是。諸法念覺意相應彼擇法[6]覺耶。答曰。或念覺意非擇法覺意。云何念覺意非擇法覺意。答曰。擇法覺意。是謂念覺意非擇法覺意。云何擇法覺意非念覺意。答曰。念覺意。是謂擇法覺意非念覺意。云何念覺意擇法覺意。答曰。除擇法覺意諸餘念覺意相應法。是謂念覺意擇法覺意。云何非念覺意非擇法覺意。答曰。諸餘心心法色無爲心不相應行。是謂非念覺意非擇法覺意。精進猗定護覺意等方便等定亦復如是。[7]諸法念覺意相應彼喜覺意耶。答曰。或念覺意非喜覺意。云何有念覺意非喜覺意。答曰。喜覺意及喜覺意不相應。念覺意相應法。是謂念覺意非喜覺意。云何喜覺意非念覺意。答曰。喜覺意相應念覺意。是謂喜覺意非念覺意。云何念覺意喜覺意。答曰。除念覺意諸餘喜覺意相應法。是謂念覺意喜覺意。云何非念覺意亦非喜覺意。答曰。喜覺意不相應念覺意。及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非念覺意亦非喜覺意。等見等志亦復如是。諸法念覺意相應彼等念耶。答曰。如是。設諸法等念相應[8]彼念覺意耶。答曰。如是。諸法擇法覺意相應彼精進覺意耶。答曰。或擇法覺意非精進覺意。云何擇法覺意非精進覺意。答曰。精進覺意。是謂擇法覺意非精進覺意。云何精進覺意非擇法覺意。答曰。擇法覺。意是謂精進覺意非擇法覺意。云何擇法覺意精進覺意。答曰。除精進覺意諸餘擇法覺意相應法。是謂擇法覺意精進覺意。云何非擇法覺意亦非精進覺意。答

[1]覺護＝護覺㊂㊅㊇㊈　[2]〔現〕－㊂㊅　[3]昧＝時㊇㊈　[4]七＝六㊄㊅　[5]等志＝志等㊄㊅　[6]覺＋（意）㊂㊅　[7]諸＝識㊂㊅　[8]〔彼〕－㊂㊇㊈

曰。諸餘心心法色無爲心不相應行。是謂非擇法覺意亦非精進覺意。猗定護覺意等方便等定等念亦復如是。 諸法擇法覺意相應彼喜覺意耶。答曰。或擇法覺意非喜覺意。云何擇法覺意非喜覺意。答曰。喜覺意及喜覺意不相應。擇法覺意相應法。是謂擇法覺意非喜覺意。云何喜覺意非擇法覺意。答曰。喜覺意相應擇法覺意。是謂喜覺意非擇法覺意。云何擇法覺意喜覺意。答曰。除擇法覺意諸餘喜覺意相應法。是謂擇法覺意喜覺意。云何非擇法覺意非喜覺意。答曰。喜覺意不相應擇法覺意。 及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非擇法覺意亦非喜覺意。等志亦復如是。諸法擇法覺意相應彼等見耶。答曰。如是。諸法等見相應彼擇法覺意。頗擇法覺意無等見耶。答曰。有等見不攝擇法覺❶意。諸法精進覺意相應。彼有喜覺意耶。答曰。或精進覺意非喜覺意。云何精進覺意非喜覺意。答曰。喜覺意及喜覺意不相應。精進覺意相應法。是謂精進覺意非喜覺意。云何喜覺意非精進覺意。答曰。❷喜覺意相應精進覺意。是謂喜覺意非精進覺意。 云何精進覺意喜覺❸意。答曰。除精進覺意。諸餘喜覺意相應法。是謂精進覺意喜覺意。云何非精進覺意非喜覺意。答曰。喜覺意不相應精進覺意。諸餘心心法色無爲心不相應行。 是謂非精進覺意非喜覺意。等見等志亦復如是。諸法精進覺意相應彼猗覺意耶。答曰。或精進覺意非猗覺意。 云何精進覺意非猗覺意。 答曰。猗覺意。是謂精進覺意非猗覺意。云何猗覺意非精進覺意。答曰。精進覺意、是謂猗覺意非精進覺意。云何精進覺意猗覺意。答曰。除猗覺意諸餘精進覺意相應法。 是謂精進覺意猗覺意。云何非精進覺意非猗覺意。答曰。諸餘心心法色無爲心不相應行。 是謂非精進覺意非猗覺意。定護覺意等念等定亦復如是。諸法精進覺意相應彼等方便耶。答曰。如是。設諸法等方便相應。彼精進覺意耶。答曰。如是。諸法喜覺意相應。彼猗覺意耶。答曰或喜覺意非猗覺意。 云何喜覺意非猗覺意。答曰。喜覺意相應猗覺意。是謂喜覺意非猗覺意。云何猗覺意非喜覺意。答曰。喜覺意及喜覺意不相應。猗覺意相應法。是謂猗覺意非喜覺意。云何喜覺意猗覺意。答曰。除猗覺意。諸餘喜覺意相應法。是謂喜覺意猗覺意。云何非喜覺意亦非猗覺意。答曰。喜覺意不相應猗覺意。 諸餘心心法色無爲心不相應行。是謂非喜覺意非猗覺意。 定護覺意等方便等念等定亦復如是。 諸法喜覺意相應彼等見耶。答曰。或喜覺意非等見。云何喜覺意非等見。答曰。喜覺意相應等見。及餘等見不相應。喜覺意相應法。 是謂喜覺意非等見。 云何等見非喜覺意。答曰。等見相應喜覺意。諸餘喜覺意不相應。等見相應法。是謂等見非喜覺意。 云何喜覺意等見。答曰。除喜覺意相應等見。諸餘喜覺意等見相應法。是謂喜覺意等見❹相應法。云何非喜覺意非等見。答曰。喜覺意不相應等見。等見不相應喜覺意。諸餘心心法色無爲心不相應行。 是謂非喜覺意非等見。等志亦❺復如是。諸法猗覺意相應彼定覺意耶。答曰。或猗覺意非定覺意。云何猗覺意非定覺意。答曰。定覺意。是謂猗覺意非定覺意。云何定覺意非猗覺意。答曰。猗覺意。是謂定覺意非猗覺意。云何猗覺意定覺意。答曰。除定覺意。❻諸餘猗覺意相應法。是謂猗覺意定覺意。 云何非猗覺意非定覺意。答曰。諸餘心心法色無爲心不相應行。是❼謂非猗覺意非定覺意護覺意等方便等念等定亦復如是。諸法猗覺意相應彼等見耶。答曰。或猗覺意非等見。云何猗覺意非等見。答曰。等見及等見不相應。猗覺意相應法。是謂猗覺意非等見。云何等見非猗覺意。答曰。等見相應猗覺意。是謂等見非猗覺意。云何猗覺意等見。答曰。除猗覺意諸餘等見相應法。是謂猗覺意等見。云何非猗覺意非等見。答曰。等見不相應猗覺意。 及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非猗覺意非等見。等志亦如是。諸法定覺意相應。彼護覺意耶。答曰。或定覺意非護覺意。云何定覺意非護覺意。答曰。護覺意。是謂定覺意非護覺意。云何護覺意非定覺意。答曰。定覺意是謂護覺意非定覺意。云何定覺意護覺意。答曰。除護覺意。諸餘定覺意相應法。是謂定覺意護覺意。云何非定覺意非護覺意。答曰。諸餘心心法色無爲心不相應行。是謂非定覺意非護覺意。等方便等念亦復如是。 諸法定覺意相應彼等見耶。答曰。或定覺意非等見。云何定覺意非等

❶意＋(相應法)【三】【宮】　❷(若)＋喜【宮】　❸意＋(耶)【三】【宮】　❹〔相應法〕－【三】【宮】【聖】【知】　❺〔復〕－【三】【宮】　❻〔諸〕－【三】【宮】　❼〔謂〕－【三】【宮】

見。答曰。等見及等見不相應。定覺意。相應法。是謂定覺意非等見。云何等見非定覺意。答曰。等見相應定覺意。是謂等見非定覺意。云何定覺意等見。答曰。除定覺意諸餘等見相應法。是謂定覺意等見。云何非定覺意非等見。答曰。等見不相應定覺意。諸餘心心法色無爲心不相應行。是謂非定覺意非等見。等志亦如是。諸法定覺意相應彼等定耶。答曰。如是。設諸法等定相應彼定覺意耶。答曰。如是。諸法護覺意相應彼等見耶。答曰。或護覺意非等見。云何護覺意非等見。答曰。等見及等見不相應護覺意相應法、是謂護覺意非等見。云何等見非護覺意。答曰。等見相應護覺意。是謂等見非護覺意。云何護覺意等見。答曰。除護覺意諸餘等見相應法。是謂護覺意等見。云何非護覺意非等見。答曰。等見不相應護覺意。諸餘心心法色無爲心不相應行。是謂非護覺意非等見。等志亦如是。諸法護覺意相應彼等方便耶。答曰。或護覺意非等方便。云何護覺意非等方便。答曰。等方便是謂護覺意非等方便。云何等方便非護覺意。答曰。護覺意是謂等方便非護覺意。云何護覺意等方便。答曰。除等方便諸餘護覺意相應法。是謂護覺意等方便。云何非護覺意非等方便。答曰。諸餘心心法色無爲心不相應行。是謂非護覺意非等方便。等念等定[1]等亦復如是。諸法等見相應彼等志耶。答曰。或等見非等志。云何等見非等志。答曰。等見相應等志。及等志不相應等見相應法。是謂等見非等志。云何等志非等見。答曰。等志相應等見及等見不相應等志相應法。是謂等志非等見。云何等見等志。答曰。除等見相應等志。諸餘等見等志相應法。是謂等見等志。云何非等見[2]非等志。答曰。等見不相應等志。等志不相應等見。諸餘心心法色無爲心不相應行。是謂非等見非等志。諸法等見相應等方便耶。答曰。或等見非等方便。云何等見非等方便。答曰。等見相應等方便。是謂等見非等方便。云何等方便非等見。答曰。等見及等見不相應等方便相應法。是謂等方便非等見。云何等見等方便。答曰。除等方便諸餘等見相應法。是謂等見等方便。云何非等見非等方便。答曰。等見不相應等方便。諸餘心心法色無爲心不相應行。是謂非等見非等方便。等念等定亦如是。諸法等志相應彼等方便耶。答曰。或等志非等方便。云何等志非等方便。答曰。等志相應等方便。是謂等志非等方便。云何等方便非等志。答曰。等志及等志不相應等方便相應法。是謂等方便非等志。云何等志等方便。答曰。除等方便諸餘等志相應法。是謂等志等方便。云何非等志非等方便。答曰。等志不相應等方便。諸餘心心法色無爲心不相應行。是謂非等志非等方便。等念等定亦如是。諸法等方便相應彼等念耶。答曰。或等方便非等念。云何等方便非等念。答曰。等念是謂等方便非等念。云何等念非等方便。答曰。等方便是謂等念非等方便。云何等方便等念。答曰。除等念諸餘等方便相應法。是謂等方便等念。云何非等方便非等念。答曰。諸餘心心法色無爲心不相應行。是謂非等方便非等念。等定亦如是。諸法等念相應彼等定耶。答曰。或等念非等定。云何等念非等定。答曰。等定是謂等念非等定。云何等定非等念。答曰。等念是謂等定非等念。云何等念等定。答曰。除等定諸餘等念相應法。是謂等念等定。云何非等念非等定。答曰。諸餘心心法色無爲心不相應行。是謂非等念非等定。云何世俗等見。云何世俗等智。世俗等見云何。答曰。意識身相應善有漏慧。世俗等智云何。答曰。意識身相應善有漏慧。五識身相應善慧。若世俗等見是世俗等智耶。答曰如是。[3]若世俗等見[4]彼世俗等智。頗有世俗等智非世俗等見。答曰有。五識身相應善慧。世俗等見攝世俗等智耶世俗等智攝世俗等見耶。答曰。世俗等智攝世俗等見。非世俗等見攝世俗等智。不攝何等。答曰。五識身相應善慧。成就滅亦復如是。問定理攝成就滅。云何無漏等見云何無漏等智。無漏等見云何。答曰。盡智無生智不攝無漏慧。無漏等智云何。答曰。除所修忍諸餘無漏慧。若無漏等見是無漏等智耶。答曰。或無漏等見非無漏等智。云何無漏等見非無漏等智。答曰。所修行忍。是謂無漏等見非無漏等智。云何無漏等智非無漏等見。答曰。盡智無生智。是謂無漏等智非無漏等見。云何無漏等見無漏等智。答曰。除所修行忍。盡智無生智諸餘無漏慧。是謂無漏等見無漏等智。云

[1] 等＋(志)〔三〕〔宮〕　[2] 〔非〕－〔三〕〔宮〕　[3] 〔若〕－〔三〕〔宮〕〔聖〕　[4] 彼＝是〔三〕〔宮〕〔聖〕

何非無漏等見非無漏等智。答曰。除上爾所事。無漏等見攝無漏等智耶。答曰。或無漏等見非無漏等智。云何無漏等見非無漏等智。答曰。所修行忍。是謂無漏等見非無漏等智。云何無漏等智非無漏等見。答曰。盡智無生智是謂無漏等智非無漏等見。　云何無漏等見無漏等智

答曰。除所修行忍。盡智無生智諸餘無漏智。是謂無漏等見無漏等智。　云何非無漏等見非無漏等智。答曰。除上爾所事。若成就無漏等見彼無漏等智耶。答曰。如是。若成就無漏等①智。亦無漏等見。頗成就無漏等見非無漏等智耶。答曰。有苦法忍現在前。問定理攝成就

②阿毘曇智犍度八③十種跋渠④第一竟　*梵本四百三十⑤三首盧⑥秦七千⑦二百⑧四十六言⑨

阿毘曇*八犍度論卷第⑩九

⑪阿毘曇八犍度論卷第十

⑫迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

⑬阿毘曇智犍⑭度五種跋渠第⑮三

邪見等見逆　學者亦無學

非學非無學　梵忍及五種

云何邪見云何邪智。若邪見是邪智耶。設是邪智是邪見耶。邪見攝邪智耶。邪智攝邪見⑯耶。若成就邪見彼邪智耶。設成就邪智彼邪見耶。若邪見已滅無餘彼邪智耶。設邪智已滅無餘彼邪見耶。問定理攝成就滅。云何等見云何等智。若等見⑰是等智耶。設是等智是等見耶。等見攝等智等智攝等⑱見。若成就等見彼等智耶。設成就等智彼等見耶。若等見已滅無餘彼等智耶。設等智已滅無餘彼等見耶。問定理攝成就滅也。諸逆慧盡是結耶。設是結盡是逆慧耶

云何學見。云何學智。云何學慧。⑲若學見是學智耶。設是學智是學見耶。學見是學慧耶。設學慧是學見耶。學智是學慧耶。設學慧是學智耶。學見攝學智耶。學智攝學見耶。學見攝學慧學慧攝學*見學智攝學慧學慧攝學⑳智。若成就學見彼學智耶。設成就學智彼學見耶。若成就學見彼學慧耶。設成就學慧彼學見耶。若成就學智彼學慧耶。設成就學慧彼學智耶。問定理攝成就也。云何無學見。云何無學智。云何無學慧。無學見是無學智耶。設無學智是無學見耶。無學見㉑是無學慧耶。設是無學慧是無學見耶。若無學智是無學慧耶。設無學慧是無學智耶。無學見攝無學智耶。無學智攝無學見耶無學見攝無學慧。無學慧攝無學見耶。無學智攝無學慧。無學慧攝無學*智。若成就無學見彼無學智耶。設成就無學智彼無學見耶。若成就無學見彼無學慧耶。設成就無學慧彼無學見耶。若成就無學智彼無學慧耶。設成就無學慧彼無學智耶。問定理攝成就也。云何非學非無學見。云何非學非無學智。云何非學非無學慧。㉒非學㉓若非無學見。是非學非無學智耶。設是非學非無學智。是非學非無學見耶。若非學非無學見。是非學非無學慧耶。設非學非無學慧。是非學非無學見耶。若非學非無學智。是非學非無學慧*耶。設非學非無學慧。是非學非無學智耶。*若非學非無學見。攝非學非無學智耶。㉔非學非無學智攝。非學非無學見耶。*非學非無學見。攝非學非無學慧耶。*非學非無學慧。攝非學非無學見耶。*非學非無學智。攝非學非無學慧耶。設非學非無學慧。攝非學非無學智耶。若成就非學非無學見。彼非學非無學智耶。設成就非學非無學智。彼非學非無學見耶。若成就非學非無學見。彼非學非無學慧耶。設成就非學非無學慧。彼非學非無學見耶。若成就非學非無學智。彼非學非無學慧耶。設成就非學非無學慧。彼非學非無學智耶。若非學非無學見已滅無餘。彼非學非無學智耶。設非學非無學智已滅無餘。彼非學非無學見耶。若非學非無學見已滅無餘。彼非學非無學慧耶。設非學非無學慧已滅無餘。彼非學非無學見耶。若非學非無學智已滅無餘。彼非學非無學慧耶。設非學非無學慧已滅無餘。彼非學非無學智耶。問定理攝成就滅也。如彼梵天作是語。我㉕於此梵㉖天大梵。㉗富造化妙造衆生類。於此五見是何等見用。何等諦斷此見。如彼梵迦夷天作是語。此梵*天大梵*富造化妙造衆生㉘類。於此五見是何等見用。何等諦斷此見。

① 智亦＝見彼【宮】　② [阿毘曇智犍度]－【三】【宮】　③ 十種＝道【三】【宮】　④ [第一]－【三】【宮】　⑤ [三]－【宮】　⑥ [秦七…言]九字－【三】【宮】，[秦]－【聖】　⑦ 二＝一【聖】　⑧ 四＝三【聖】　⑨ 此下聖本有光明皇后願文　⑩ 九＋(智犍之一)【宋】，(智犍度之)【元】　⑪ [阿毘曇八犍度論]－【聖】　⑫ [迦旃…譯]二十一字－【聖】　⑬ [阿毘曇]－【明】　⑭ 度＋(之二)【宋】【元】【宮】，(第三之二)【明】　⑮ 三＝二【三】【宮】【聖】　⑯ [耶]－【聖】*　⑰ 是＝彼【三】【宮】　⑱ 見＋(耶)【三】【聖】*　⑲ 若＋(是)【三】【宮】　⑳ 智＋(耶)【三】【宮】*　㉑ [是]－【三】【宮】　㉒ 非學若＝若非學【三】【宮】　㉓ [若]－【宮】*　㉔ (若)＋非【三】【宮】*　㉕ 於＝作【聖】　㉖ [天]－【三】【宮】*，天大梵＝大【宮】　㉗ 富＝當【三】【宮】*　㉘ 類＝萬【聖】

如彼長爪梵志作是語。一切瞿曇我不忍一切我忍有忍❶不忍。於此五見是何等見用。何等諦斷❷此見。所謂此見阿羅漢失不淨。其形像精魔迦夷天。❸身也阿羅漢失不淨。於此五見是何等見用。何等諦斷此見。所謂此見阿羅漢自脫不知。阿羅漢自脫狐疑得阿羅漢由他知。於此五見是何等見用。何等諦斷此見。所謂「一見稱唯苦❹道苦道種❺五。於此五見❻何等見用。何等諦斷此見。此章義願具演說

云何邪見云何邪智。邪見云何。答曰。五見不定義五見盡邪見。若定所謂此見無施無報無說」是謂邪見。邪智云何。答曰。意識身相應染汚慧。五識身相應染汚慧。是謂邪智。若邪見是邪智耶。答曰。如是。邪❼見是邪智頗❽有邪智非邪見。答曰。有除五見諸餘意識身相應染汚慧。五識身相應染汚慧。邪見攝邪智邪智攝邪見耶。答曰。邪智攝邪見。非邪見攝邪智。不攝何等。答曰。❾除五見。諸餘意識身相應染汚慧。五識身相應染汚慧。若成就邪見彼邪智耶。答曰。如是。❿若成就邪見彼邪智也。頗成就邪智非邪見⓫耶。答曰。有學見迹。若邪見已滅無餘彼邪智耶。答曰。如是。若邪智已滅無餘彼邪見也。頗有邪見已滅無餘非邪智耶。答曰。有學見迹。問定理攝成就滅也。云何等見云何等智。等見云何。答曰。盡智無生智不攝意識身相應善慧。等智云何。答曰。*除所修⓬行忍。⓭諸餘意識身相應善慧。五識身相應善慧等見是等智耶。答曰。或等見非等智。云何等見非等智。答曰。所修行忍。是謂等見非等智。云何等智非等見。答曰。五識身相應善慧盡智無生智。是謂等智非等見。云何等智等見。答曰。除所修行忍盡智無生智。諸餘意識身相應善慧。是謂等智等見。云何非等見非等智。答曰。除上爾所事。等見攝等智耶。答曰。或等見非等智。云何等見非等智。答曰。所修行忍是謂等見非等智。云何等智非等見。答曰。五識身相應善慧盡智無生智。是謂等智非等見。云何等見等智。答曰。除所修行忍盡智無生智。諸餘意識身相應善慧。是謂等見等智。云何非等見非等智。答曰。除上爾所事。成就滅亦如是。問定理攝成就滅也。諸逆慧盡是結耶。答曰。或逆慧非結。云何逆慧非結。答曰。除二結見⓮失頗諸餘染汚慧。是謂逆慧非結。云何結非逆慧。答曰。七結是謂結非逆慧。云何逆慧是結。答曰。二結是謂逆慧。結云何非逆慧非結。答曰。除上爾所事。云何學見云何學智云何學慧。學見云何。答曰。學慧。學智云何。答曰。⓯學八智。學慧云何。答曰。學見學智學慧。此之謂也。若學見是學智耶。答曰。如是。學智是學見。頗有學見非學智耶。答曰。有所修行忍。若學見是學慧耶。答曰。如是。設是學慧是學見耶。答曰。如是。若學智是學慧耶。答曰。如是。⓰若學智是學慧。頗有學慧非學智耶。答曰。有⓱所修行忍。學見攝學智學智攝學見耶。答曰。學見攝學智非學智攝學見。不攝何等。答曰。所修行忍。學見攝學慧耶。答曰。如是。學慧攝學見耶。答曰。如是。學智攝學慧學慧攝學智耶。答曰。學慧攝學智非學智攝學慧。不攝何等。答曰。所修行忍。若成就學見彼學智耶。答曰。如是。若成就學智彼學見也頗成就學見非學智耶。答曰。有苦法忍現在前。若成就學見彼學慧耶。答曰。如是。設成就學慧彼學見耶。答曰。如是。若成就學智彼學慧耶。答曰。如是。若成就學智彼學慧也。頗成就學慧非學智耶。答曰。有苦法忍現在前。問定理攝成就。云何無學見。云何無學智。云何無學慧。無學見云何。答曰。盡智無生智不攝無漏慧。無學智云何。答曰。無學八智。無學慧云何。答曰。無學見無學智無學慧。此之謂也。無學見是無學智耶。答曰。如是。無學見是無學智。頗有無學智非無學見耶。答曰。有盡智無生智⓲也。無學智是無學慧耶。答曰。如是。無學慧是無學智耶。答曰。如是。無學見攝無學智。無學智攝無學*見。答曰。無學智攝無學見。非無學見攝無學智。不攝何等。答曰。盡智無生智。無學見攝無學慧。無學慧攝無學*見。答曰。無學慧攝無學見。非無學見攝無學慧。不攝何等。答曰。盡智無生智。無學智攝無學慧耶。答曰。如是。無學慧攝無學智耶。答曰。如是。成就亦如是。問定理攝成就也。云何非學非無學見。云何非學非無學智。云何非學非無學慧。非學非無學見云何。答曰。眼根五見世俗等見也。非學非無學智云何。答曰。意識身相應有漏慧。五識身相應慧也。非學非無學慧云何。答曰。意識身相應有漏慧。五識身

❶(有)＋不㊂㊪　❷此＝是㊪　❸身也二字宋元明聖乙四本俱作本文　❹道＋(種)㊂㊣*　❺〔五〕－㊂㊪　❻何＝是何㊂㊣㊪　❼見＝是㊪，〔見〕－㊪　❽〔有〕－㊣㊪　❾除＝陰㊣㊪*　❿〔若〕－㊣㊪　⓫〔耶〕－㊣㊪　⓬〔行〕－㊂㊪　⓭諸＝識㊪　⓮〔失〕－㊂㊣㊪㊪　⓯學＝覺㊪　⓰〔若〕－㊪　⓱〔所〕－㊣㊪　⓲也＋(頗無學見是無學慧耶答曰如是無學見是無學慧頗無學慧非無學見耶答曰有盡智無生智)三十七字㊂㊣，〔也〕－㊣㊣㊪

相應慧。若非學非無學見。是非學非無學智耶。答曰。或見非智。云何見非智。答曰。眼根是謂見非智。云何智非見。答曰。除五見世俗等見。諸餘意識身相應有漏慧。五識身相應慧。是謂智非見。云何見智。答曰。五見世俗等見是謂見智。云何非見非智。答曰。除上爾所事。非學非無學見。是非學非無學慧耶。答曰。或見非慧。云何❶見非慧。答曰。眼根是謂見非慧。云何慧非見。答曰。除五見世俗等見。諸餘意識身相應有漏慧。五識身相應慧。是謂慧非見。云何見慧。答曰。五見世俗等見是謂見慧。云何非見非慧。答曰。除上爾所事。非學非無學智。是非學非無學慧耶。答曰。如是。設非學非無學慧。是非學非無學智耶。答曰。如是。非學非無學見。攝非學非無學智耶。答曰。或見非智。云何見非智。答曰。眼根是謂見非智。云何智非見。答曰。除五見世俗等見。諸餘意識身相應有漏慧。五識身相應慧。是謂智非見。云何見智。答曰。五見世俗等見。是謂見智。云何非見非智。答曰。除上爾所事。非學非無學見攝非學非無學慧耶。答曰。或見非慧。云何見非慧。答曰。眼根是謂見非慧。云何慧非見。答曰。除五見世俗等見。諸餘意識身相應有漏慧。五識身相應慧。是謂慧非見。云何見慧。答曰。五見世俗等見。是謂見慧。云何非見非慧。答曰。除上爾所事。非學非無學智。攝非學非無學慧耶。答曰。如是。非學非無學慧。攝非學非無學智耶。答曰。如是。成就滅亦如是。問定理攝成就滅也。如彼梵天作是說。我於此梵大梵富。以卑法盜為最。此是見盜苦諦所斷。造化無作言作。此是戒盜苦諦所斷。言妙者以卑法盜為最。此是見盜苦諦所斷。造衆生類無作言作。此是戒盜苦諦所斷。如彼梵迦夷天作是言。此梵大梵富。以卑法盜為最。此是見盜苦諦所斷。造❷衆生類無作言作。此是戒盜苦諦所斷。言妙者以卑法盜為最。此是見盜❸苦諦所斷。造衆生類無作言作。此是戒盜苦諦所斷。如彼長爪梵志作是語。一切瞿曇我不忍。此邊見斷滅所攝苦諦所斷。一切瞿曇我忍。此邊見有常所攝苦諦所斷。我有忍有不忍。彼有忍者。此邊見有常所攝苦諦所斷。彼有不忍者。此邊見斷滅所攝苦諦所斷。所謂此見阿羅漢失不淨。其形像精魔迦夷天。阿羅漢失不淨汚床褥無作言作。❹此是戒盜苦諦所斷。所謂此見阿羅漢自脫不知。言阿羅漢無此智。此❺耶邪見道諦所斷。所謂此見阿羅漢自脫狐疑。阿羅漢已越狐疑。此*耶邪見道諦所斷。所謂此見得阿羅漢由他知得。阿羅漢不由他知。此*耶邪見道諦所斷。所謂此見稱言苦*道苦道種無作言作。此是戒盜苦諦所斷❻五覺此品以❼名❾梵本二百首盧❿長十四字

※阿毘曇五種跋渠❽第十四竟

⓫秦三千五百四十九言

⓬阿毘曇智犍度知⓭他心跋渠⓮第三

知他人心四　及愛亦有五
明信滅顛倒　修行三昧道

云何知他人心智。云何識宿命智。若知他人心智。即知他人心耶。設知他人心。是知他人心智耶。若識宿命智。即識宿命耶。設識宿命是識宿命智耶。若識宿命智彼⓯知過去他人心所⓰念法耶。設知過去他人心所念法。是識宿命智耶。云何等意解脫。云何無疑⓱意解脫。以何等故等意解脫言愛耶。諸等意解脫。彼一切盡智相應耶。設盡智相應。彼一切等意解脫耶。諸無疑意解脫。彼一切無生智相應耶。設無生智相應⓲彼一切無疑⓳意解脫耶。云何學明。云何學智。云何無學明。云何無學智。修行法時最初得。何等信佛耶法耶僧耶。此四顛倒須陀洹滅幾不滅。此三三昧須陀洹。幾成就過去。幾成就未來。幾成就現在。若道過去一切*彼道已修已猗耶。設道⓴已修*已猗一切彼道過去耶。若道未來一切彼道不修不猗耶。設道不修不猗一切彼道未來耶。若道現在一切彼道㉑當㉒修耶。設道當*修一切彼道現在耶。此章義願具演說」

云何知他人心智。云何識宿命智。知他人心智云何。答曰。若智所修所修果。憶所修已得不失。所可用智現在前。他衆生他人所覺所觀所行。已覺意性如實知之。是謂知他人心智。識宿命智云何。答曰。若智所修所修果。憶所修已得不失。所可用智現在前。如其相貌無數生識宿命。是謂識宿命智。若知他人心智。即知他人心耶。答曰。或知他人心智非知他人心。云何知他人心智非知他人心。答曰。若知他人心智過去未來。是謂知他人心智。即非知他人心。云何知他人心非知他人心智耶。答曰如是。觀相聞他語知他人心。是

❶(是)+見【明】　❷衆生類=化【宋】【元】　❸[苦]－【元】　❹此+(言)【元】　❺耶=邪【宋】【元】*　❻[五覺此品以名]－【宋】【元】，[五]－【明】【宮】　❼名+(也)【明】【宮】　❽[第十四]－【宋】【元】　❾梵=誦【宋】【元】【明】【宮】　❿長=等【元】　⓫[秦言…言]九字－【宋】【元】【明】【宮】　⓬[阿毘…度]六字－【宋】【元】　⓭他+(人)【宋】【元】【明】【宮】　⓮第三=第十五智犍度之三【明】【宮】　⓯知=如【明】【宮】　⓰念=命【明】【宮】　⓱[意]－【宋】【元】　⓲[彼]－【元】【明】【宮】*　⓳[意]－【元】【宮】　⓴已=以【宮】*　㉑當=盡【宮】　㉒修+(當猗)【宋】【元】*

謂知他人心。非知他人心智。云何知他人心智。亦知他人心。答曰。若智所修所修果。憶所修已得不失。所可用智現在前。他衆生他人所覺所觀所行。已覺意性如實知之。是謂知他人心智。亦知他人心。云何[1]不知他人心智。亦不知他人心。答曰。除上爾所事。若識宿命智卽識宿命耶。答曰。或識宿命智卽不識宿命。云何識宿命智卽不識宿命。答曰。若識宿命智過去未來。是謂識宿命智彼不識宿命。云何識宿命非識宿命智。答曰。如生識宿命如其色像。生得此智識宿命。是謂識宿命非識宿命智。云何識宿命智彼識宿命[2]耶。答曰。若智所修所修果。憶所修已得不失。所可用智現在前。如其相貌無數生識宿命。是謂識宿命智。彼識宿命云何非識宿命智。非識宿命耶。答[3]曰。除上爾所事。若識宿命智。彼知過去他人心所念法耶。答曰。或識宿命智。彼不知過去他人心所念法。云何識宿命智。彼不知過去他人心所念法。答曰。若智所修所修果。憶所修已得不失。所可用智現在前。過去生時知自更持陰入心。是謂識宿命智彼不知過去他人心所念法。云何知過去他人心所[4]念法。非識宿命智耶。答曰。若智所修所修果。憶所修已得不失。所可用智現在前。過去於此生他衆生他人[5]心[6]智所更持陰入心是謂知過去。他人心所*念法。非識宿命[7]智。云何識宿命智。亦知過去他人心所念法。答曰。若智所修所修果。憶所修已得不失。所可用智現在前。過去生時他衆生他人[8]智所更持陰入心。是謂識宿命智亦知過去他人心所[9]念法。云何非識宿命智。亦不知過去他人心所念法。答曰。若智所修所修果。憶所修已得不失。所可用智現在前。過去於此生知自所更持陰入心。是謂非識宿命智亦不知過去他人心所念法。云何等意解脫。云何無疑意解脫。等意解脫云何。答曰。等意解脫阿羅漢盡智。無學等見所可相應心脫已脫當脫。是謂等意解脫。無疑意解脫云何。答曰。無疑意法阿羅漢盡智無生智。無學等見所可相應心脫已脫當脫。是謂無疑意解脫。以何等故等意解脫言愛耶。答曰。等意解脫阿羅漢護此法。自愛取藏彼等意解脫。阿羅漢善自護愛取藏我於此法[10]莫退。譬如母人有一子。愛[11]忍常不離目。彼母人養護攝覆。此不寒不熱不飢不渴無有衆惱。如是等意解脫。阿羅漢此法自護取藏彼等意解脫。阿羅漢善自護取藏我莫於此法退。以是故等意解脫言愛也。諸等意解脫與盡智相應耶。答曰。或等意解脫不與盡智相應。云何等意解脫不與盡[12]學相應。答曰。等意解脫阿羅漢無學等見所可相應。心脫已脫當脫。是謂等意解脫不與盡智相應。云何盡智相應非等意解脫。答曰。無疑法阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫。是謂盡智相應非等意解脫。云何等意解脫盡智相應。答曰。等意解脫阿羅漢盡智所可相應。心脫已脫當脫。是謂等意解脫盡智相應。云何非等意解脫不盡智相應。答曰。無疑法阿羅漢無生智。無學等見所可相應心脫已脫當脫。是謂非等意解脫不盡智相應。諸無疑意解脫盡無生智相應耶。答曰。如是。諸與無生智相應盡無疑意解脫。頗有無疑意解脫不與無生智相應耶。答曰。有無疑法阿羅漢盡智。無學等見所可相應心脫已脫當脫。云何學明云何學智。學明云何。答曰。學慧也。學智云何。答曰。學八智也。云何無學明云何無學智。無學明云何。答曰。無學慧也。[13]無學智云何。答曰。無學八智也。修行法時最初得何等。信佛耶法耶僧耶。答曰。修行苦法修行習法修行盡法修行道法佛法僧也。此四顚倒須陀洹幾滅幾未滅。答曰。一切滅也。此三三昧須陀洹幾成就過去。幾成就未來。幾成就現在。答曰。盡成就未來。已滅不失卽成就過去。若現在前成就現在。若道[14]前過去一切彼道已修已猗耶。答曰。如是。若道過去。一切彼道已修已猗。頗有道已修已猗此道不過去耶。答曰。有未來道已修已猗也。若道未來。一切彼道不已修不已猗。答曰。或道未來。此道非不已修非不已猗。云何道未來此道非不已修非不已猗耶。答曰。未來道已修已猗。是謂道未來。此道非不已修。非不已猗也。云何道不已修不已猗此道不未來耶。答曰。未曾得道現在前。是爲道不已修不已猗。此道不未來。云何道未來。此道不已修不已猗。答曰。若道未來不已修不已猗。是謂道未來此道不已修不已猗。云何道非未來。此道非不已修非不已猗。答曰。過去道本得現在前。是謂道非未來。此道非不

[1] 不＝非【三】【宮】　[2]〔耶〕－【三】　[3] 曰＝白【宋】【元】　[4] 念＝命【聖】*　[5]〔心〕－【聖】　[6] 智＝知【聖】　[7]〔智〕－【聖】　[8] 智＝知【三】【聖】　[9] 念＝命【聖】　[10] 莫＝不【聖】，莫＋（不）【聖】　[11] 忍＝念【聖】　[12] 學＝智【聖】　[13] 無學智云何＝云何無學智【三】【宮】【聖】　[14]〔前〕－【三】【宮】

已修非不已猗。若道現在前。一切[1]彼道盡修猗耶。答曰。如是。若道現在前一切彼道盡修猗頗道修猗此道不現在前耶。答曰。有如本未得道現在前。餘未來彼種所修[2]道也

*阿毘曇知他人心智跋渠[3]第三竟　*梵本百三十二首盧

[4]也[5]秦二千七十四言[6]一萬三千一百六十九言[7]

阿毘曇*八犍度論卷第[8]十

[9]阿毘曇八[10]犍度論卷第十一

*迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念　譯

[11]智[12]犍[13]度修智跋渠第四[14]之一

攝成[15]就修緣　[16]緣滅作證智
亦作無常[17]念　七處最在後

八智法智未知智知他人心智。等智苦。智習智盡智道智法智攝幾智。乃至道智攝幾智。若成就法智於此八智。成就幾。不成就幾。乃至成就道智於此八智。成就幾不成就幾。若修法智彼修未知智耶。設修未知智有法智耶。[18]若修法智時。有知他人心智等智苦智習智盡智道智。設修道智彼法智耶。[19]若乃至修盡智有道智耶。設修道智有盡智耶。頗法智法智緣。頗法智知他人心智等智苦智習智盡智道智緣。頗道智道智緣。頗道智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智緣耶。法智法智有幾緣緣。法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智幾緣緣。道智道智幾緣緣。道智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智幾緣緣。若諸結在欲界繫。彼結法智滅耶。設結法智滅者是欲界繫結耶。諸結在色無色界繫。彼結未知智滅耶。設彼結未知智滅。是色無色界繫結耶。諸結苦諦所斷彼結苦智所斷耶。設彼結苦智所斷。彼結苦諦所斷耶。諸結習諦盡諦道諦所斷。彼結道智所斷耶。設彼結道智所斷。彼結道諦所斷耶。諸結法智所滅法智。彼結得盡證耶。設彼結法智得盡證法智滅彼結耶。諸結未知智所滅未知智。彼結得盡證耶。設[20]彼結未知智得盡證未知智滅彼結耶。諸結[21]苦智習智盡智道智所滅道智彼結得盡證耶。設*彼結道智得盡證道智滅彼結耶。眼根用幾智知。乃至無色界思惟所斷無明使用幾智知。又世尊言。習無常想修行廣布。盡欲愛。盡色愛無色愛。[22]盡調盡憍慢盡無明。此想當言法智相應。未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智。當言有覺有觀耶。無覺有觀耶無覺無觀耶。當言樂根相應耶。喜根護根相應耶。當言空無相無願。當言欲界繫緣耶。色無色界繫緣不繫緣耶。又世尊言。比丘七處善三觀義[23]達於此法。得盡有漏分別色苦色習色盡色道迹。色味色患色棄出如實知之。此智當言法智耶。當言乃至道知[24]耶。痛想行識亦如是。云何色盡。云何色棄出。色盡色棄出有何[25]差別。云何痛想行。云何識盡。云何識棄出。識盡識棄出有何[26]差別。此章義願具演說」

八智法智未知智知他人心智。等智苦智習智盡智。道智法智。攝法智五智。少有入知他人心智苦智習智盡智道智也。未知智攝未知智五智。少有入知他人心智苦智習智盡智道智也。知他人心智攝知他人心智四智。少有入法智未知智等智道智也。等智攝等智一智。少有入知他人心智也。苦智攝苦智二智。少有入法智未知智也。習智盡智亦如是。道智攝道智三智。少有入法智未知智知他人心智[27]也[28]一攝門竟　若成就法智。於此八智成就幾不成就幾。答曰。或三四五六七八。云何三。答曰。苦法智無知他人心智三[29]法苦等也知他人心智四[30]上三苦未知忍無知他人心智三。知他人心[31]智四。苦未知智無知他人心智四。知他人心智五[32]仍習上習法忍無知他人心智四。知他人心智五。習法智無知他人心智五。知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六。盡法智無知他人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六。知他人心智七。道法智無知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七。知他人心智八。若成就未知智於此八智。成就幾。不成就幾。答曰。或四五六七八。云何四。答曰。苦未知智無知他人心智四[33]法苦等知他人心智五。習法忍無知他人心智四。知他人心智五。習法智無知他人心智五。知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五。知他人心智

[1]〔彼道〕－【三】【宮】【聖】【石】　[2]〔道〕－【宮】【聖】【石】　[3]〔第〕－【三】【宮】，第三＝第十五【聖】【石】　[4]〔也秦…言〕十八字－【三】【宮】　[5]〔秦〕－【聖】【石】　[6]〔一萬…言〕十字－【明】【石】　[7]此下聖本有光明皇后願文　[8]十＋(智揵度之)【宋】【元】　[9]〔阿毘…論〕七字－【聖】【石】　[10]犍度＝揵度【宋】【元】【宮】*　[11](阿毘曇)＋智【宋】【元】【宮】【聖】【石】　[12]犍＝揵【宋】【元】【宮】　[13]度＋(之三)【宋】【元】【宮】　[14]〔之一〕－【三】【宮】【聖】【石】　[15]就修緣＝修緣緣【三】【宮】　[16]緣滅＝滅及【三】【宮】　[17]念＝想【三】【宮】　[18]〔若〕－【聖】【石】　[19]〔若〕－【三】【宮】　[20]彼＝諸【三】【宮】*　[21]〔苦智習智盡智〕－【聖】【石】　[22]〔盡調〕－【聖】【石】　[23]達＝速【三】【宮】【聖】【石】　[24]〔耶〕－【三】【宮】　[25]差別＝等異【三】【宮】【聖】【石】　[26]差別＝等異【三】【宮】【聖】【石】　[27]〔也〕－【宮】　[28]〔一攝門〕－【聖】【石】　[29]法苦等也＝法智苦智等智也【明】，法苦等【宮】【聖】【石】，法苦等也四字聖乙本作本文　[30](并)＋上【明】，〔上三〕－【宮】【聖】【石】　[31]智＝知【石】*　[32]〔仍習上〕－【宮】　[33]法＋(比)【宋】【元】【宮】，法苦等＝法智苦智比智等智【明】

六。盡法智無知他人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六。知他人心智七。道法智無知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七。知他人心智八。若成就知他人心智。於此八智成就幾。不成就幾。答曰。或二四五六七八。云何二。答曰。凡夫人二[等智他心❶智❷也]無垢人苦法忍現在前二。苦法智四。苦未知忍四。苦未知智五。習法忍五。習法智六。習未知忍習未知智盡法忍六。盡法智七。盡未知忍盡未知智道法忍七。道法智八。道未知忍道未知智八。若成就等智。於此八智成就幾。不成就幾。答曰。或一二三四五六七八。云何一。答曰。無知他人心智凡夫人一。無垢人苦法忍現在前一。知他人心智凡夫人二。無垢人苦法忍現在前二。苦法智無知他人心智三。知他人心*智四。苦未知忍無知他人心智三。知他人心智四。苦未知智無知他人心智四。知他人心智五。習法忍無知他人心智四。知他人心智五。習法智無知他人心智五。知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智六。知他人心智七。盡法智無知他人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智七。知他人心智八。道法智無知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七。知他人心智八。若成就苦智。於此八智成就幾。不成就幾。答曰。或三四五六七八。云何三。答曰。苦法智無知他人心智三。知他人心智四。苦❸未知忍無知他人心智三。知他人心智四。苦未知智無知他人心智四。知他人心智五。習法忍無知他人心智四。知他人心智五。習法智無知他人心智五。知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五。知他人心智六。盡法智無知他人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六。知他人心智七。道法智無知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七。知他人心智八。若成就習智。智於此八智成就幾。不成就幾。答曰。或五六七八。云何五。答曰。習法智無知他人心智五。知他人心智六。習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智六。知他人心智七。盡法智無知他人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智七。知他人心智八。道法智無知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七。知他人心智八。若成就盡智。於此八智成就幾。不成就幾。答曰。或六七八。云何六。答曰。盡法智無知他人心智六。知他人心智七。盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六。知他人心智七。道法智無知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七。知他人心智八。若成就道智於此八智成就幾。不成就幾。答曰。或七八。云何七。答曰。道法智無知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智無知他人心智七。知他人心智八[❹二成就門竟]若修法智時彼未知智耶。答曰。或修法智非未知智。云何修法智非未知智耶。答曰。所修行苦法智習法智盡法智道法智。學見迹若阿羅漢。本得法智現在前。是謂修法智非未知智。云何修未知智非法智。答曰。所修❺行苦未知智習未知智盡未知智學見迹。若阿羅漢本得未知智現在前。是謂修未知智非法智。云何修法智未知智。答曰。所修行道未知智學見迹。若阿羅漢若本未得無漏智。若世俗智現在前。得是時修法智未知智。是謂修法智未知智。云何不修法智不修未知智。答曰。學見迹若阿羅漢本得世俗智現在前若本不得世俗智現在前。不得是時修法智未知智。一切凡夫人染污心無記心。入無想三昧入滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修法智不修未知智。是謂不修法智不修未知智。若修法智時彼知他人心智耶。答曰。或修法智非知他人心智。云何修法智非知他人心智。答曰。所修行苦法智習盡法智道法智無知他人心智所修行道未知智學見迹若阿羅漢。本得法智現在前。彼非知他人心智。若本不得無漏智現在前❻得是時不修知他人心智。若本不得世俗智現在前。得是時修法智非知他人心智。是謂修法智非知他人心智。云何修知他人心智非法智。答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不得。知他人心智現在前。若本❼不得世俗智現在前彼非知他人心智。得是時修知他人心智。學見迹若阿羅漢。若本得知他人心智現在前此非法智。是謂修知他人心智非法智。云何修法智知他人心智。答曰。

知他人心智所修行道。未知智學見迹若阿羅漢。本得法智現在前。❶修彼是知他人心智。若本不得無漏智現在前。得是時修法智知他人心智。若本不得世俗智現在前。得是時修法智知他人心智。是謂修法智知他人心智。云何不修法智非知他人心智。答曰。所修行苦未知智習盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。彼非法智知他人心智。若本得世俗智現在前。彼非知他人心智。若本不得世俗智現在前❷得是時。不得修法智知他人心智。一切無知他人心智。凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前不修法智非知他人心智。是謂不修法智非知他人心智。若修法智時彼等智耶。答曰。或修法智非等智。云何修法智非等智。答曰。所修行苦法智習盡道法智修道未知智。學見迹若阿羅漢本得法智現在前。若本不得無漏智現在前。得是時修法智非等智。是謂修法智非等智。云何修等智非法智。答曰。凡夫人若本得❸若不得。世俗智現在前。所修行。苦未知智邊。習盡未知智邊。學見迹若阿羅漢。若本得若本不得世俗智現在前。不得是時修法智。是謂修等智非法智。云何修法智等智。答曰。學見迹若阿羅漢。本不得無漏智現在前。得是時修世俗智。若本不得世俗智現在前。得是時修無漏智。是謂修法智等智。云何不修法智等智。答曰。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前彼非法智。一切染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。

無想天一切忍現在前。不修法智等智。是謂不修法智等智。若修法智時彼苦智耶。答曰。或修法智非苦智。云何修法智非苦智。答曰所修行習盡道法智學見迹若阿羅漢。本得法智現在前彼非苦智是謂修法智非苦智。云何修苦智非法智。答曰。所修行苦未知智學見迹若阿羅漢。本得苦智現在前彼非法智。是謂修苦智非法智。云何修法智苦智。答曰。所修行苦法智所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得法智現在前。此是苦智若本不得無漏智若世俗智現在前。得是時修法智苦智。是謂修法智苦智。云何不修法智苦智。答曰。所修行習盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。彼非法智亦非苦智。若本得若本不得世俗智現在前。不得是時❹不修法智苦智。一切凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前。不修法智苦智。是謂不修法智苦智。若修法智時❺彼習智耶。答曰。或修法智非習智。云何修法智非習智。答曰。所修行苦法智盡道法智。學見迹若阿羅漢。本得法智現在前此非習智。是謂修法智非習智。云何修習智非法智。答曰。所修行習未知智。學見迹若阿羅漢本得習智現在前此非法智。是謂修習智非法智。云何修法智習智。答曰。所修行習法智。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得法智現在前彼是習智。若本不得無漏智。若世俗智現在前。得是時❻修法智習智。是謂修法智習智。云何不修法智習智。答曰。所修行苦

盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前此非法智習智。若本得若本不得世俗智現在前。不得是時修法智習智。一切凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修法智習智。是謂不修法智習智。若修法智時彼盡智耶。答曰。或修法智非盡智。云何修法智非盡智。答曰。所修行苦法智習道法智。學見迹若阿羅漢。本得法智現在前此非盡智。是謂修法智非盡智。云何修盡智非法智。答曰。所修行盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得盡智現在前此非法智。是謂修盡智非法智。云何修法智盡智。答曰。所修行盡法智所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得法智現在前此是盡智。若本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修法智盡智。是謂修法智盡智。云何不修法智盡智。答曰。所修行苦未知智習未知智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前此非法智盡智。若本得若本不得世俗智現在前。不得是時修法智盡智。一切凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修法智盡智。是謂不修法智盡智。若修法智時彼*修道智耶。答曰。或修法智非道智。云何修法智非道智。答曰。所修行苦法智習盡法智。學見迹若阿羅漢。本得法智現在前此非道智。是謂修法智非道智。云何修道智非法智。答曰。學見迹若阿羅漢。本得道智現在前此非法智。是謂修道智非法智。云何修法智道智。答曰。所修行道法智所修行道未

❶〔修〕－宮聖* ❷〔得〕－宮聖 ❸若＋（本）宮聖 ❹〔不〕－宮聖 ❺彼＝修宮聖 ❻修＋（行）宮聖

知智。學見迹若阿羅漢。本得法智現在前此是道智。若本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修法智道智。是謂修法智道智。云何不修法智道智。答曰。所修行苦未知智習盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前此非法智道智。若本得若本不得世俗智現在前。不得是時修法智道智。一切凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修法智道智是謂不修法智道智(法智竟)若修未知智時[1]彼知他人心智耶。答曰。或修未知智非知他人心智。云何[2]修未知智非知他人心智。答曰。所修行苦未知智習盡未知智。無知他人心智。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得未知智現在前。此非知他人心智。若本不得無漏智現在前。得是時修未知智非知他人心智。若本不得世俗智現在前。得是時修未知智非知他人心智。是謂修未知智非知他人心智。云何修知他人心智非未知智。答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不得知他人心智現在前。若本不得世俗智現在前。此非知他人心智。得是時修知他人心智。學見迹若阿羅漢。本得知他人心智現在前此非未知智。是謂修知他人心智非未知智。云何修未知智知他人心智。答曰。知他人心智所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得未知智現在前。此是知他人心智。若本不得無漏智。若世俗智現在前。得是時修未知智知他人心智。是謂修未知智知他人心智。云何不修未知智知他人心智。答曰。所修行苦法智習盡道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。此非未知智知他人心智。若本得世俗智現在前。此非知他人心智。若本不得世俗智現在前。得是時不修未知智知他人心智。一切無知他人心智。凡夫人染污心無記心。[3]入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修未知智知他人心智是謂不修未知智知他人心智。若修未知智時彼等智耶。答曰。或修未知智非等智。云何修未知智非等智。答曰。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得未知智現在前若本不得無漏智現在前。得是時修未知智非等智。是謂修未知智非等智。云何修等智非未知智。答曰。凡夫人若本得若本不得世俗智現在前。學見迹若阿羅漢。若本得若本不得世俗智現在前。得是時不修未知智。是謂修等智非未知智。云何修未知智等智。答曰。所修行苦未知智習盡未知智邊。學見迹若阿羅漢。本不得世俗智現在前。得是時修未知智。若本不得無漏智現在前。得是時修等智。是謂修未知智等智。云何不修未知智等智。答曰。所修行苦法智習盡道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前此非未知智。一切染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修未知智等智。是謂不修未知智等智。若修未知智時彼苦智耶。答曰。或修未知智非苦智。云何修未知智非苦智。答曰。所修行習未知智盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得未知智現在前此非苦智。是謂修未知智非苦智。云何修苦智非未知智。答曰。所修行苦法智。學見迹若阿羅漢。本得苦智現在前此非未知智。是謂修苦智非未知智。云何修未知智苦智。答曰所修行苦未知智所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得未知智現在前此是苦智。若本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修未知智苦智。是謂修未知智苦智。云何不修未知智苦智。答曰。所修行習盡道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前此非未知智苦智。若本得若本不得世俗智現在前。得是時不修未知智苦智。一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修未知智。[4]苦智。是謂不修未知智苦智。若修未知智時彼習智耶。答曰。或修未知智非習智。云何修未知智非習智。答曰。所修行苦未知智盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得未知智現在前此非習智。是謂修未知智非習智。云何修習智非未知智。答曰。所修行習法智。學見迹若阿羅漢。本得習智現在前此非未知智。是謂修習[5]智非未知智。云何修未知智習智。答曰。所修行習未知[6]智道未知智。學見迹若阿羅漢。本得未知智現在前此是習智。若本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修未知智習智。是謂修未知智習智。云何不修未知智習智。答曰。所修行苦法智盡道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。此非未知智習智。若本得若本不得世俗智現在前。得是時不修未知智

[1]彼＋（有）〔三〕　[2]修＋（行）〔三〕　[3]入＝八〔宋〕〔元〕，〔入〕－〔宮〕　[4]苦＝若〔元〕　[5]智＝知〔宋〕〔宮〕　[6]智＋（所修行）〔三〕〔宮〕

習智。一切凡夫人染汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修未知智習智。是謂不修未知智習智。若修未知智時彼盡智耶。答曰。或修未知智非盡智。云何修未知智非盡智。答曰。所修行苦未知智習未知智。學見迹若阿羅漢。本得未知智現在前此非盡智。是謂修未知智非盡智。云何修盡智非未知智。答曰。所修行盡法智。學見迹若阿羅漢。本得盡智現在前此非未知智。是謂修盡。智非未知智。云何修未知智盡智。答曰。所修行盡未知智道未知智。學見迹若阿羅漢。本得未知智現在前此是盡智。若本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修未知智盡智。是謂修未知智盡智。云何不修未知智盡智。答曰。所修行苦法智習道法智。學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前。此非未知智盡智。若本得若本不得世俗智現在前。得是時不修未知智盡智。一切凡夫人染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修未知智盡智。是謂不修未知智。盡智若修未知智時彼道智耶。答曰。或修未知智非道智。云何修未知智非道智。答曰所修行苦未知智習盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得未知智現在前此非道智。是謂修未知智非道智。云何修道智非未知智。答曰。所修行道法智。學見迹若阿羅漢。本得道智現在前此非未知智。是謂修道智非未知智。云何修未知智道智。答曰。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得未知智現在前此是道智。若本不得世俗智若無漏智現在前。得是時修未知智道智。是謂修未知智道智。云何不修未知智道智。答曰。所修行苦法智習盡法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。此非未知智道智。若本得若本不得世俗智現在前。得是時不修未知智道智。一切凡夫人染汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修未知智道智。是謂不修未知智道智未知智竟

若修知他人心智時彼等智耶。答曰。或修知他人心智非等智。云何修知他人心智非等智。答曰。知他人心智所修行道未知智。學見迹若阿羅漢本得無漏智現在前。此是知他人心智。若本不得無漏智現在前。得是時修知他人心智非等智。是謂修知他人心智非等智。云何修等智非知他人心智。答曰。無知他人心智。凡夫人若本得若本不得世俗智現在前。所修行苦未知智邊。習盡未知智邊。學見迹若阿羅漢。本得世俗智現在前。此非知他人心智。若本不得世俗智現在前。得是時不修知他人心智。是謂修等智非知他人心智。云何修知他人心智等智。答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不得知他人心智現在前。若本不得世俗智現在前。此非知他人心智。得是時修知他人心智。學見迹若阿羅漢。本得知他人心智現在前此是等智。若本不得世俗智現在前。得是時修知他人心智。若本不得無漏智現在前。得是時修知他人心智等智。是謂修知他人心智等智。云何不修知他人心智等智。答曰。所修行苦法智習盡道法智。無知他人心智。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前此非知他人心智。若本不得無漏智現在前。得是時不修知他人心智等智。一切無知他人心智。凡夫❾人染汚心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修知他人心智等智。是謂不修知他人心智等智。若修知他人心智時彼苦智耶。答曰。或修知他人心智非苦智。答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不得。知他人心智現在前。若本不得世俗智現在前。此非知他人心智。得是時修知他人心智。學見迹若阿羅漢。本得知他人心智現在前。是謂修知他人心智非苦智。云何修苦智非知他人心智。答曰。所修行苦法智苦未知智。無知他人心智。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得苦智現在前。若本不得無漏智現在前。不得是時修知他人心智。若本不得世俗智現在前。得是時修知他人心智。是謂修苦智非知他人心智。云何修知他人心智苦智。答曰。知他人心智所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本不得無漏智。若世俗智現在前。得是時修知他人心智苦智。是謂修知他人心智苦❽智。❺❻

阿毘曇❹八揵度論卷第十一

❹〔八揵度〕－ⓈⓂ　❺不分卷及章ⓈⓂ　❻頁次　❼此下聖本有光明皇后願文　❽智＋（云何不修知他人心智苦智）ⓈⓂ　❾〔人〕－ⓈⓂ

[1]阿毘曇八犍度論卷第十二

[2]迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

[3]智犍度[4]之四修智跋渠之餘

◎[5][6]云何不修知他人心智苦智。答曰。所修行習法智習未知智盡法智盡未知智道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在。前此非知他人心智苦智。本得世俗智現在前。此非知他人心智。若本不得世俗智現在前。得是時不修知他人心智苦智。一切無知他人心智。凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想[7]天一切忍現在前。不修知他人心智苦智。是謂不修知他人心智苦智。[8][9]若修知他人心智時彼習智耶。答曰。或修知他人心智非習智。云何修知他人心智非習智。答曰。知他人心智凡夫人若本得若本不得。知他人心智現在前。若本不得世俗智現在前。此非知他人心智。得是時修知他人心智。學見迹若阿羅漢。本得知他人心智現在前是謂[10]修知他人心智非習智。云何修習智非知他人心智。答曰。所修行習法智習未知智無知他人心智所修行。道未知智學見迹若阿羅漢本得。習智現在前。若本不得無漏智現在前不得是時[11]不修知他。人心智若本不得世俗。智現在前得是時修習智非知他人心智是。謂修習智非知他人心智。云何修知他人心智習智。答曰。知他人心智所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修知他人心智習智。是謂修知他人心智習智。云何不修知他人心智習智。答曰。所修行[12]苦法智苦未知智盡法智盡未知智道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。此非知他人心[13]智若本不得世俗智現在前得是時不修知他人心智習智。一切無知他人心智。凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修知他人心智習智。是謂不修知他人心智習智。若修知他人心智時彼盡智耶。答曰。或修知他人心智非盡智。云何修知他人心智非盡智。答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不得知他人心智現在前。若本不得世俗智現在前。此非知他人心智。得是時修知他人心智。學見迹若阿羅漢。本得知他人心智現在前。是謂修知他人心智非盡智。云何修盡智非知他人心智。答曰。所修行盡法智盡未知智。無知他人心智。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得盡智現在前若本不得無漏智現在前。得是時不修知他人心智。若本不得世俗智現在前得是時修盡智非知他人心智。是謂修盡智非知他人心智。云何修知他人心智盡智。答曰。知他人心智所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修知他人心智盡智。是謂修知他人心智盡智。云何不修知他人心智盡智。答曰。所修行苦法智苦未知智習法智習未知智道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。此非知他人心智盡智。若本得世俗智現在前。此非知他人心智。若本不得世俗智現在前。得是時不修知他人心智盡智。一切無知他人心智。凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修知他人心智盡智。是謂不修知他人心智盡智。若修知他人心智時彼道智耶。答曰。或修知他人心智非道智。云何修知他人心智非道智。答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不得知他人心智現在前。若本不得世俗智現在前。此非知他人心智。得是時修知他人心智。學見迹若阿羅漢本得知他人心智現在前此非道智。是謂修知他人心智非道智。云何修道智非知他人心智。答曰。所修行道法智無知他人心智。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得道智現在前此非知他人心智。若本不得無漏智現在前。不得是時修知他人心智。若本不得世俗智現在前。得是時修道智非知他人心智。是謂修道智非知他人心智。云何修知他人心智道智。答曰知他人心智所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本得知他人心智此是道智。若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修知他人心智道智。是謂修知他人心智道智。云何不修知他人心智道智。答曰。所修行苦法智苦未知智。習

[1]聖本首缺〔阿毘曇…論〕七字－聖　[2]〔迦旃延子…譯〕二十字－聖　[3]（阿毘曇經）＋智聖　[4]〔之四〕－聖　◎　[5]前頁　[6]不分卷，〔云何…智〕十一字－聖　[7]天＝此宮　◎　[8]卷第十一終三本，智＋（阿毘曇卷第十一）宋元，（阿毘曇八犍度論卷第十一）明，卷末題下宋本元本宮本俱有智犍度之三五字細註　◎　[9]卷第十二首三本，（阿毘曇智犍度之四修智跋渠第四之餘）＋若宋元，（智犍度第三之四修智跋渠第四之餘）＋若明　[10]〔修〕－三本宮　[11]〔不〕－三本宮　[12]苦＝若宮　[13]智＋（習智）三本

法智習未知智。盡法智盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。此非知他人心智道智。若本得世俗智現在前。此非知他人心智。若本不得世俗智現在前。不得是時修知他人心智道智。一切無知他人心智。凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修知他人心智道智。是謂不修知他人心智道智。若修等智時彼苦智耶。答曰。或修等智非苦智。云何修等智非苦智。答曰。凡夫人若本得若本不得。世俗智現在前。所修行習盡未知智邊。學見迹若阿羅漢。若本得若本不得世俗智現在前。不得是時修苦智。是謂修等智非苦智。云何修苦智非等智。答曰。所修行苦法智。學見迹若阿羅漢。本得苦智現在前。若本不得無漏智現在前。不得是時修等智。是謂修苦智非等智。云何修等智苦智。答曰。所修行[1]苦未知智邊。學見迹若阿羅漢。本不得世俗智若無漏智現在前。得是時修等智苦智。是謂修等智苦智。云何不修等智苦智。答曰。所修行習法智盡道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前此非苦智。一切染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修等智苦智。是謂不修等智苦智。若修等智時彼習智耶。答曰。或修等智非習智。云何修等智非習智。答曰。凡夫人若本得若本不得世俗智現在前。所修行苦未知智邊。盡未知智邊 學見迹若阿羅漢。[2]本得[3]若本不得世俗智現在前。得是時不修習智。是謂修等智非習智。云何修習智非等智。答曰。所修行習法智道未知智。學見迹若阿羅漢。本得習智現在前若本不得無漏智現在前。[4]得是時不修等智。是謂修習智非等智。云何修等智習智。答曰。所修行習未知智邊。學見迹若阿羅漢。本不得世俗智若無漏智現在前。得是時修等智習智。是謂修等智習智。云何不修等智習智。答曰。所修行苦法智盡道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前此非習智。一切染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修等智習智。是謂不修等智習智。若修等智時彼盡智耶。答曰。或修等智非盡智。云何修等智非盡智。答曰。凡夫人若本得若本不得。世俗智現在前。所修行苦未知智邊。習未知智邊。學見迹若阿羅漢。若本得若本不得世俗智現在前。得是時不修盡智。是謂修等智非盡智。云何修盡智非等智。答曰。所修行盡法智道未知智。學見迹若阿羅漢。本得盡智現在前。若本不得無漏智現在前。得是時不修等智。是謂修盡智非等智。云何修等智盡智。答曰。所修行盡未知智邊。學見迹若阿羅漢。若本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修等智盡智。是謂修等智盡智。云何不修等智盡智。答曰。所修行苦法智習法智道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前此非盡智。一切染污心無記心。入無想定滅盡定。無想天一切忍現在前。不修等智盡智。是謂不修等智盡智。若修等智時彼道智耶。答曰。或修等智非道智。云何修等智非道智。答曰。凡夫人若本得若本不得。世俗智現在前。所修行苦[5]未知智邊。習盡未知智邊。學見迹若阿羅漢。若本得若本不得。世俗智現在前。得是時不修道智。是謂修等智非道智。云何修道智非等智。答曰。所修行道法智道未知智。學見迹若阿羅漢本得道智現在前。 若本不得無漏智現在前。得是時不修等智。是謂修道智非等智。云何修等智道智。答曰。學見迹若阿羅漢。本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修等智道智。是謂修等智道智。云何不修等智道智。答曰。所修行苦法智習法智盡法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前此非道智。一切染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修等智道智。是謂不修等智道智。若修苦智時彼習智耶。答曰。或修苦智非習智。云何修苦智非習智。答曰。所修行苦法智苦未知智。學見迹若阿羅漢。本得苦智現在前。是謂修苦智非習智。云何修習智非苦智。答曰。所修行習法智習未知智。學見迹若阿羅漢。本得習智現在前。是謂修習智非苦智。云何修苦智習智。答曰。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修苦智習智。是謂修苦智習智。云何不修苦智習智。答曰。所修行盡法智盡未知智道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。此非苦智習智。若本得若本不得世俗智現在前。不得是時修苦智習智。[6]是謂不修苦[7]智習智。一切凡夫人

[1]苦十(智)㊂㊎ [2]本得若＝本若得㊂㊇㊆，若本得㊅ [3]〔若〕－㊅ [4]（不）十得㊂㊆ [5]〔未知智邊〕－㊂㊇㊅㊆ [6]〔是謂…習智〕八字－㊆ [7]〔智〕－㊂㊅

染污心無記心。入無想三昧滅❶盡三昧。無想天一切忍現在前。不修苦智習智。是謂不修苦智習智。若修苦智時彼盡智耶。答曰。或修苦智非盡智。云何修苦智非盡智。答曰。所修行苦法智苦未知智。學見迹若阿羅漢。本得苦智現在前。是謂修苦智非盡智。云何修盡智非苦智。答曰。所修行盡法智盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得盡智現在前。是謂修盡智非苦智。云何修苦智盡智。答曰。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。❷本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修苦智盡智。是謂修苦智盡智。云何不修苦智盡智。答曰。所修行習法智習未知智道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。此非苦智盡智。若本得若本不得世俗智現在前。不得是時修苦智盡智。一切凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修苦智盡智。是謂不修苦智盡智。若修苦智時彼道智耶。答曰。或修苦智非道智。云何修苦智非道智。答曰。所修行苦法智苦未知智。學見迹若阿羅漢。本得苦智現在前。是謂修苦智非道智。云何修道智非苦智。答曰。所修行道法智。學見迹若阿羅漢。本得道智現在前。是謂修道智非苦智。云何修苦智道智。答曰。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本不得無漏智。若世俗智現在前。得是時修苦智道智。是謂修苦智道智。云何不修苦智道智。答曰。所修行習法智習未知智。盡法智盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。此非苦智道智。若本得若本不得世俗智現在前。不得是時修苦智道智。一切凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修苦智道智。是謂不修苦智道智。若修習智時彼盡智耶。答曰。或修習智非盡智。云何修習智非盡智。答曰。所修行習法智習未知智。學見迹若阿羅漢。本得習智現在前。是謂修習智非盡智。云何修盡智非習智。答曰。所修行盡法智盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得盡智現在前。是謂修盡智非習智。云何修習智盡智。答曰。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。若本不得世俗智。若無漏智現在前。得是時修習智盡智。是謂修習智盡智。云何不修習智盡智。答曰。所修行苦法智苦未知智道法智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。此非習智盡智。若本得若本不得世俗智現在前。不得是時修習智盡智。一切凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修習智盡智。是謂不修習智盡智。若修習智時彼道智耶。答曰。或修習智非道智。云何修習智非道智。答曰。所修行習法智習未知智。學見迹若阿羅漢。本得習智現在前。是謂修習智非道智。云何修道智非習智。答曰。所修行道法智。學見迹若阿羅漢。本得道智現在前。是謂修道智非習智。云何修習智道智。答曰。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。本不得無漏智。若世俗智現在前。得是時修習智道智。是謂修習智道智。云何不修習智道智。答曰。所修行苦法智苦未知智。盡法智盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。此非習智道智。若本得若本不得世俗智現在前。不得是時修習智道智。一切凡夫人染污心無記心。入無想三昧❸滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修習智道智。是謂不修習智道智。若修盡智時彼道智耶。答曰。或修盡智非道智。云何修盡智非道智。答曰。所修行盡法智盡未知智。學見迹若阿羅漢。本得盡智現在前。是謂修盡智非道智。云何修道智非盡智。答曰。所修行道法智。學見迹若阿羅漢。本得道智現在前。是謂修道智非盡智。云何修盡智道智。答曰。所修行道未知智。學見迹若阿羅漢。*本不得世俗智若無漏智現在前。得是時修盡智道智。是謂修盡智道智。云何不修盡智道智。答曰。所修行苦法智苦未知智。習法智習未知智。學見迹若阿羅漢。本得無漏智現在前。此非盡智道智。若本得若本不得世俗智現在前不得是時修盡智道智。一切凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天一切忍現在前。不修盡智道智。是謂不修盡智道智❹三修智門❺竟

頗法智法智緣耶。答曰。有。未知智無緣餘殘有緣。頗未知智未知智緣耶。答曰。有法智無緣餘殘有緣。頗知他人心智知他人心智緣耶。答曰。有餘殘有緣。頗等智等智緣耶。答曰。有餘殘有緣。頗苦智苦智緣耶。答曰。無也。知他人心智等智有緣餘殘無緣。習智亦如是。頗盡智盡智緣耶。答曰。無餘殘亦無緣。頗道

❶［盡］－㊂㊪　❷（若）＋本㊂㊪＊　❸［滅］－㊂㊪　❹［三修智門竟］－㊂㊪　❺［竟］－㊑

智道智緣耶。答曰。有等智無緣。餘殘有緣。[1]四緣起門 法智彼法智因。次第緣增上未知智因。次第增上無緣。知他人心智因。次第緣增上等智。次第緣增上無因也。苦智習盡智因。次[2]第增上[3]無緣道智因次第[4]緣增上未知智。彼未知智因。次第緣增上知他人心智因。次第緣增上等智。次第緣增上無因。苦智習智盡智因。次第增上無緣道智因。次第緣增上等智。次第緣增上無因。苦智習智盡智因。次第增上無緣道智因。次第緣增上[5]頗似習四 法智因。次第增上無緣。知他人心智。彼知他人心智因。次第緣增上等智因。次第緣增上苦智習智因。次第緣增上若有因無緣。若有緣無因。盡智因。次第增上無緣道智法智未知智因。次第緣增上等智。彼等智因。次第緣增上苦智習智。次第緣增上無因盡智道智。次第增上無因無緣法智未知智。次第緣增上無因。知他人心智因。次第緣增上苦智。彼苦智因。次第增上無緣。習智盡智因。次第增上無緣。道智法智未知智知他人心智因。次第緣增上等智。次第緣增上無因。習智盡智亦如是。道智彼道智因。次第緣增上法智未知智知他人心智因。次第緣增上等智。次第緣增上無因。苦智習智盡智因。次第增上無[6]緣。諸結在欲界繫。彼結法智滅耶。答曰。或結欲界繫。彼結非法智滅。云何結[7]在欲界繫。彼結非法智滅[8]耶。答曰。諸結欲界繫忍滅亦餘智亦不滅。是謂結欲界繫此結非法智滅。云何結法智滅。此結非欲界繫。答曰。諸結色無色界繫法智滅。是謂結法智滅。此結不欲界繫。云何結欲界繫彼結法智滅。

答曰。諸結欲界繫法智滅。是謂結欲界繫彼結法智滅。云何諸結不欲界繫。彼結非法智滅。答曰。諸結色無色界繫忍滅。亦餘智亦不滅。是謂結不欲界繫彼結非法智滅。諸結[9]色無色界繫。彼結未知智滅耶。答曰。如是。諸結未知智滅。彼結*色無色界繫。頗結色無色界繫。彼結非未知智滅耶。答曰。有諸結色無色界繫忍滅。亦餘智亦不滅。諸結見苦斷彼結苦智滅耶。答曰。彼結非苦智滅。彼結忍滅。設諸結苦智滅彼結見苦斷耶。答曰。彼結非見苦斷。彼結思惟斷。諸結見習盡道斷彼結道智滅耶。答曰。彼結非道智斷彼結忍滅。設諸結道智[10]滅彼結見道斷耶。答曰。彼結非見道斷彼結思惟[11]滅[12]六滅法門 諸結法智滅彼結法智盡作證耶。答曰。如是。諸結法智滅彼結法智盡作證。頗結法智盡作證。彼結非法智滅耶。答曰。有諸結忍滅亦餘智。彼結法智盡作證。諸結未知智滅。彼結未知智盡作證耶。答曰。如是。諸結未知智滅。彼結未知智盡作證。頗結未知智盡作證。彼結非未知智滅耶。答曰。有諸結忍滅亦餘智。彼結未知智盡作證。諸結苦智習盡道智滅。彼結道智盡作證耶。答曰。如是。諸結道智滅。彼結道智盡作證。頗結道智盡作證。彼結非道智滅耶。答曰。有諸結忍滅亦餘[13]智。彼結道智盡作證[14]七[15]正滅門 眼根七智知。除知他人心智。盡智道智耳鼻舌身根亦如是。意根九智知除盡智。樂根喜根護根信精進念定慧根亦復如是。男根女根六智知。除未知智知他人心智盡智道智。命根七

智知。除知他人心智盡智道智。苦根憂根七智知。除未知智盡智道智。未知根已知根無知根。七智知。除苦智習[16]智盡智。眼持耳鼻舌身持。色聲細滑持。七智知。除知他人心智盡智道智。眼識耳識身識持八智知。除盡[17]智道智。香持味持六智知。除未知智知他人心智盡智道智。鼻識舌識持七智知。除未知智盡智道智。意持意識持九智知。除盡智。法持十智知。眼入耳鼻舌身入色聲細滑入七智知。除知他人心智盡智道智。香入味入六智知。除未知智知他人心智盡智道智。意入九智知除盡智。法入十智知。色陰八智知。除知他人心智盡智。痛想行識陰九智知。除盡智。色盛陰七智知。除知他人心智盡智道智。痛想行識盛陰八智知。除盡智道智。地種乃至空種七智知。除知他人心智盡智道智。識種八智知。除盡智道智。色法八智知。除知他人心智盡智。無色法十智知。可見法有對法七智知。除知他人心智盡智道智。不可見法無對法十智知。有漏法八智知。除盡智道智。無漏法八智知。除苦智習智。有爲法九智知。除盡智。無爲法六智知。除知他人心智苦智習智道智。過去未來現在法九智知。除盡智。善法十智知不善法七智知。除未知智盡智道智。無記法八智知。除盡智道智。欲界繫法七智知。除未知智盡智道智。色界繫法七智知。除法智盡智道智。無色界繫法六智知。除法智知他人心智盡智道智。學法無學法七智知。除苦智習智盡智。非學非無學法九智知。除道

[1] [四緣起門]－【三】【宮】　[2] 第＋(緣)【三】【宮】　[3] 無緣道智因＝等智【三】【宮】　[4] 緣＋(次第緣)【三】【宮】　[5] [頗似習四]－【宮】　[6] 緣＋(五四緣門)夾註【三】【宮】　[7] [在]－【三】【宮】　[8] [耶]－【三】【宮】　[9] (在)＋色【三】【宮】*　[10] (所)＋滅【三】【宮】　[11] 滅＝我【三】【宮】　[12] [六滅法門]－【三】【宮】　[13] 智＋(滅)【三】【宮】　[14] 七正滅門＝也【三】【宮】　[15] 正＝證【三】【宮】　[16] [智]－【三】【宮】　[17] 智道智＝道智智【宮】，[智]－【三】，【宮】*

智。見諦所斷法思惟所斷法八智知。除盡智道智。無斷法八智知。除苦智習智。苦諦習諦八智知。除盡智道智。盡諦六智知。除知他人心智苦智習智道智。道諦七智知。除苦智習智盡智。禪九智知。除盡智。四等七智知。除法智盡智道智。無色中空處識處不用處七智知。除法智知他人心智盡智。有想無想處六智知。除法智知他人心智盡智道智。初第二第三解脫八除入八一切入七智知。除法智盡智道智。空處解脫識處解脫不用處解脫七智知。除法智知他人心智盡智。有想無想解脫滅盡解脫六智知。除法智知他人心智盡智道智。空處一切入識處一切入亦如是。法智六智知除未知智苦智習智盡智。未知智六智知。除法智苦智習智盡智。知他人心智九智知。除盡智。等智八智知。除盡智道智。苦智習智盡智道智空無願無相七智知。除苦智習智盡智。身見戒盜疑八智知。除盡智道智。貪瞋恚愚癡及欲漏七智知。除未知智盡智道智。有漏七智知。除法智盡智道智。餘殘八智知除盡智道智。流中欲流七智知。除未知智盡智道智。有流七智知。除法智盡智道智。餘殘八智知。除盡智道智。❶枙亦如是。受中欲受七智知。除未知智盡智道智。我受七智知。除法智盡智道智。餘殘八智知。除盡智道智。縛中欲愛身縛瞋恚身縛七智知。除未知智盡智道智。餘殘八智知。除盡智道智。蓋及瞋恚結慳❷結嫉結七智知。除未知智盡智道智。餘殘八智知。除盡智道智。下分中貪欲瞋恚七智知。除未知智盡智道智。餘殘及五見八智知。除盡智道智。愛身中鼻舌更愛七智知。除未知智盡智道智。餘殘八智知。除盡智道智。使中貪欲使瞋恚使七智知。除未知智盡智道智。有愛使七智知。除法智盡智道智。餘殘八智知。除盡智道智。結中瞋恚結慳結嫉結七智知。除未知智盡智道智。餘殘八智知。除盡智道智。九十八使欲界七智知。除未知智盡智道智。色界七智知。除法智盡智道智無色界六智知。除法智知他人心智盡*智道智　❸八智知門

又世尊言。習無常想修行廣布盡欲愛❹盡。此想當言法智相應苦智相應。當言有覺有觀。當言護根相應。當言無願相應。當言欲界繫緣盡色界愛盡。此想當言未知智相應苦智相應。或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀。或樂根相應或喜根相應或護根相應。當言無願相應。當言色界繫緣盡無色界愛盡。此想當言未知智相應苦智相應。或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀。或樂根相應或喜根護根相應。當言無願相應。當言無色界繫緣盡憍慢盡無明。此想或法智相應。或未知智相應苦智相應。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。或樂根相應。或喜根護根相應。當言無願相應。或欲界繫緣。或色無色界繫緣❺盡九無常想門

又世尊言。比丘七處善三種觀義❻逹。於此法得盡有漏。知色苦四智法智未知智苦智等智。色習四智法智未知智習智等智。色盡四智法智未知智盡智等智。色盡道迹四智法智未知智道智等智。色味四智法智未知智習智等智。色患四智法智未知智苦智等智。色棄出四智法智未知智盡智等智。痛想行識亦如是。云何色盡云何色棄。出色盡云何。答曰。若愛色具彼若滅是謂色盡。諸餘色緣愛彼若滅是謂色棄出。復次❼垢色具彼若滅是謂色盡。諸餘色緣垢彼若滅是謂色棄出。復次若愛若垢色具。彼若滅是謂色盡。諸餘色緣若愛若垢彼若滅是謂色棄出。色盡色棄出。是謂差別。痛想行識❽盡是謂差別

❾阿毘曇修智品第❿四竟　⑪梵本九百三十首盧一萬五千九百七十二言⑫

阿毘曇*八犍度論卷第十⑬二

⑭阿毘曇八犍度論卷第十三

⑮迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

⑯智犍度⑰智相應跋渠第五⑱之一

人智三昧根　覺意道相應

二智種一行　⑲六⑳小七大七

七人八智三三昧三根七覺意八道種智相應。及㉑種二智種一行。㉒歷六二七。七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫。八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智。三三昧空無願無相。三根未知根已知

❶枙＝軛【三】【宮】　❷〔結〕－【三】【宮】【聖】　❸〔八智知門〕－【聖】　❹〔盡〕－【宮】【聖】　❺〔盡九無常想門〕－【宮】【聖】　❻逹＝逆【三】【宮】【聖】【石】　❼垢色具＝色具垢【三】【宮】【聖】【石】　❽盡＋（痛想行識棄出）【三】【宮】　❾（阿毘曇修智品第四竟）－【三】【宮】　❿四＝十六【聖】【石】　⑪（梵本…言）十九字＝〔智跋渠第四竟胡本九百三十首盧〕十四字【三】【宮】但第七字胡明本作梵，梵＝胡【聖】【石】　⑫此下聖本有光明皇后願文　⑬二＋（智犍度十四）細註【宋】【元】【宮】　⑭聖本首缺，〔阿毘曇…論〕七字－【石】　⑮〔迦旃延子…譯二十字〕－【石】　⑯（阿毘曇）＋智【宋】【元】【宮】【石】　⑰智＝之五【宋】【元】【宮】，第三之五【明】　⑱〔之一〕－【三】【宮】【石】　⑲（歷）＋六【聖】　⑳小七＝七及【三】【宮】　㉑〔種〕－【三】【宮】　㉒歷＝應【石】

根無知根。七覺意念覺意擇法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意。八道種等。見等志等語等業等活等方便等念等定智相應。[1]及種四十四智種。七十七智種。一行六七大七。七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫。八智法智未知智知他人心智等智苦智習盡道智。堅信人於此八智。成就幾。不成就幾。乃至俱解脫人於此八智。成就幾。不成就幾。堅信人於此八智。幾過去成就。幾未來成就。幾現在成就。乃至俱解脫人於此八智。幾成就過去。幾成就未來。幾成就現在。堅信人法智現在前時。幾智現在前。乃至[2]道智現在前時。幾智現在前。乃至俱解脫人法智現在前時。幾智現在前乃至道智現在前時。幾智現在前。堅信人於此三三昧。成就幾。不成就幾。乃至俱解脫人於此三三昧。成就幾。不成就幾。堅信人於此三三昧。幾成就過去。幾成就未來。幾成就現在。乃至俱解脫人於此三三昧。幾成就過去。幾成就未來。幾成就現在。堅信人空三昧現在前時。幾智現在前。無願無相三昧現在前時。幾智現在前。乃至俱解脫人空三昧現在前時。幾智現在前。無願無相三昧現在前時。幾智現在前。堅信人未知根現在前時。幾智現在前。堅法人亦如是。[3]俱解脫人已知根現在前時。幾智現在前。見到身證亦如是。慧解脫人無知根現在前時。幾智現在前。俱解脫亦如是。堅信人念覺意現在前時。幾智現在前。乃至護覺意現在前時。幾智現在前。乃至俱解脫人念覺意現在前時。幾智現在前。乃至護覺意現在前時。幾智現在前。堅信人等見現在前時。幾智現在前。乃至等定現在前時。幾智現在前。乃至俱解脫人等見現在前時。幾智現在前。乃至等定現在前時。幾智現在前。諸法法智相應彼未知智耶。設諸法未知智相應。彼法智耶。諸法法智相應。彼知他人心智。等智苦智習盡道智。空無願無相。未知根已知根無知根。念覺意[4]擇法精進喜猗定護覺意。等見等志等方便等念等定耶。設諸法等定相應彼[5]法智耶。諸法乃至等念相應彼等定耶。設諸法等定相應彼等念耶。又世尊言。當說四十四智種。老死苦智。老死習智。老死盡智。老死[6]盡道迹智。此智當言法智耶。乃至道智耶。生有乃至行智亦如是。又世尊言。當說七十七智種。生緣老死知智。不[7]緣餘生緣老死知智。過去久遠生緣老死知智。不[8]緣餘過去久遠生緣老死知智。未來久遠生緣老死知智。不[9]餘*緣未來久遠生緣老死知智。如法界住智。無常有爲心所因緣生盡法。變易法。無欲法。滅法。散法。[10]斷智慧法。此智當言法智乃至道智耶。乃至無明緣行知智亦如是。若成就法智彼未知智耶。設成就未知智彼法智耶。若成就法智彼知他人心智等智苦智習盡道智耶。設成就道智彼法智耶。[11]乃至成就盡智彼道智耶。設成就道智彼盡智耶(一行竟)。若成就過去法智。彼未來耶。設彼未來彼過去耶。若彼過去彼現在耶。設彼現在彼過去耶。若彼未來彼現在耶。設彼現在彼未來耶。若彼過去彼未來現在耶設彼未來現在彼過去耶。若彼未來彼過去現在耶。設彼過去現在彼未來耶。若彼現在彼過去未來耶。設彼過去未來彼現在耶[12](歷六竟)乃至道智亦如[13]是。若成就過去法智彼過去未知智耶。設成就過去未知智。彼過去法智耶。若成就過去法智。彼未來未知智耶。設彼未來未知智。彼過去法智耶。若成就過去法智。彼現在未知智耶。設彼現在未知智。彼過去法智耶。若成就過去法智。彼過去現在未知智耶。設彼過去現在未知智。彼過去法智耶。若成就過去法智。彼未來現在未知智耶。設彼未來現在未知智。彼過去法智耶。若成就過去法智。彼過去未來未知智耶。設彼過去未來未知智。彼過去法智耶。若成就過去法智。彼過去未來現在未知智耶。設彼過去未來現在未知智。彼過去法智耶。乃至道智亦如是[14](七竟)過去法智過去未知智。過去知他人心智(一也)未來(二也)現在(三也)過去現在(四也)未來現在(五也)過去未來(六也)過去未來現在知他人心智(七也)乃至道智亦如[15]是。此章義願具演說

七人。堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫。八智。法智未知智知他人心智等智苦智習盡道智。堅信人於此八智。成就幾不成就幾。答曰。或一二三四五六七八。云何一。答曰。苦法忍。無知他人心智。一知他人心智。二苦法智無知他人心智。三知他人心智。四苦未知忍。無知他人心智三知他人心智。四苦未知智。無知他人心智。四知他人心智。五習

[1]及＝二智【宋】【元】【明】　[2]道＝前【宮】【聖】　[3]俱＝信【宋】【元】【明】【聖】　[4]〔擇〕－【宮】【聖】　[5]法＋（法法）【宋】　[6]〔盡〕－【宮】【聖】　[7]〔緣〕－【宋】【元】　[8]〔緣〕－【元】【明】【宮】*　[9]餘緣＝緣餘【宋】【元】　[10]斷智慧＝智慧斷【宋】【元】　[11]（若）＋乃【宋】【元】　[12]〔歷六竟〕－【宋】【元】，歷六＝六歷【聖】　[13]是＋（歷六竟）夾註【宋】【元】　[14]（小）＋七【宋】【元】　[15]是＋（大七竟）夾註【宋】【元】

法忍。無知他人心智四知他人心智。五習法智。無知他人心智。五知他人心智。六習未知忍智。未知智盡法忍。無知他人心智。五知他人心智。六盡法智無知他人心智。六知他人心智。七盡未知忍盡未知智道法忍。無知他人心智。六知他人心智。七道法智。無知他人心智。七知他人心智。八道未知忍。無知他人心智。七知他人心智。八堅法亦如是。信解脫人於此八智。成就幾。不成就幾。答曰。或七或八。無知他人心智。七知他人心智。八見到亦如是。身證慧解脫俱解脫一切成就(成就竟)。堅信人於此八智。成就過去幾。未來幾。現在幾。答曰。苦法忍。無知他人心智。過去未來一。現在無。知他人心智。過去未來二。現在無。苦法智。無知他人心智。過去一。未來三。現在二。知他人心智。過去二。未來四。現在二。苦未知忍無知他人心智。過去未來三。現在無。知他人心智。過去未來四。現在無。苦未知智。無知他人心智。過去三。未來四現在二。知他人心智。過去四。未來五。現在二。習法忍。無知他人心智。過去未來四。現在無。知他人心智。過去未來五。現在無。習法智。無知他人心智。過去四。未來五。現在二。知他人心智。過去五。未來六。現在二。習未知忍。無知他人心智。過去未來五。現在無也。知他人心智。過去未來六。現在無。習未知智。無知他人心智。過去未來五。現在二。知他人心智。過去未來六。現在二。盡法忍。無知他人心智。過去未來五。現在無❶也。知他人心智。過去未來六。現在無。盡法智。無知他人心智。過去五。未來六。現在二。知他人心智。過去六。未來七。現在二。盡未知忍。無知他人心智。過去未來六。現在無。知他人心智。過去未來七。現在無。盡未知智。無知他人心智。過去未來六。現在二。知他人心智。過去未來七。❷現在二。道法忍無知他人心智。過去未來六。現在無。知他人心智。過去未來七。現在無。道法智。無知他人心智。過去六。未來七。現在二。知他人心智。過去七。未來八。現在二。道未知忍。無知他人心智。過去未來七。現在無。知他人心智。過去未來八。現在無。堅法亦如是。信解脫人於此八智。成就過去幾。未來幾。現在幾。答曰。無知他人心智。未來成就七。諸已滅不❸失則成就過去。諸現在前則成就現在。知他人心智。成就未來八。諸已盡不失則成就過去。諸現在前則成就現在。見到亦如是。身證慧解脫俱解脫盡成就未來。若已盡不失則成就過去。諸現在前則成就現在(三世竟)。堅信人法智現在前時。幾智現在前。答曰。二法智苦智二。法智習智二。法智盡智二。法智道智二。未知智現在前時。幾智現在前。答曰。二未知智苦智二。未知智習智二。未知智盡智二。苦智現在前時幾智現在前。答曰。二苦智法智二。苦智未知智二。習❹智盡智亦如是。道智現在前時幾智現在前。答曰。二道智法智二。堅法亦如是。信解脫人法智現在前時幾智現在前。答曰。或二或三。法智苦智二。法智習智二。法智盡智二。法智道智無知他人心智二。知他人心智三。未知智現在前時。幾智現在前。答曰。或二或三。未知智苦智二。未知智習智二。未知智盡智二。未知智道智無知他人心智二。知他人心智三。知他人心智現在前時。幾智現在前。答曰。或二或三。知他人心智無道智二。若道智三。等智現在前時。幾智現在前。答曰。或一或二。等智無知他人心智一。若知他人心智二。苦智現在前時。幾智現在前。答曰。二苦智法智二。苦智未知智二。習智盡智亦如是。道智現在前時。幾智現在前。答曰。或二或三。道智法智無知他人心智二。若知他人心智三。道智未知智無知他人心智二。若知他人心智三。見到身證亦如是。慧解脫人法智現在前時。幾智現在前。答曰。或二或三。法智苦智無盡智無生智二。若盡智無生智三。法智習智無。盡智無生智二。若盡智無生智三。法智盡。智無盡智無生智二。若盡智無生智三。法智道智無盡智無生智無知他人心智二。若盡智無生智知他人心智三。未知智現在前時。幾智現在前。答曰。或二或三。未知智苦智無盡智無生智二。若盡智無生智三。未知智習智無盡智無生智二。若盡智無生智三。未知智盡智無。盡智無生智二。若盡智無生智三。未知智道智無盡智無生智無。知他人心智二。若盡智無生智知他人心。智三知他人心智現在。前時幾智現在前。答曰或二。或三知他人心智無道。智二若道。智三等智現在前時幾智現在前。答曰。或一或二。等智無知他人心智一。若知

❶〔也〕－㊂㊅ ❷(現在無盡未知智無知他人心智過去未來六現在二知他人心智過去未來七)三十一字＋現㊂㊅ ❸失＝共㊅ ❹〔智〕－㊅

他人心智二。苦智現在前時。幾智現在前。答曰。或二或三。苦智法智無盡智無生智二。若盡智無生智三。苦智未知智無盡智無生智二。若盡智無生智三。習智盡智亦如是。道智現在前時。幾智現在前。答曰。或二或三。道智法智無盡智無生智無知他人心智二。若盡智無生智知他人心智三、道智未知智無盡智無生智知他人心智二。若盡智無生智知他人心智[1]三。俱解脫亦如是。[2](八智覺)堅信人於此三三昧成就幾。不成就幾。答曰。或二或三。盡法忍未生成就二不成就一。盡法忍生一切成就。堅法人亦如是。信解脫見到身證慧解脫俱解脫一切成就堅信人於此三三昧成就過去幾。未來幾。現在幾。答曰。若依空三昧越次取證彼苦法忍。無有過去未來二現在一。苦法智過去一(空也)未來二(益無願)現在一(空也)苦未知忍苦未知智習法忍。過去一未來二現在一。(無願)習法智。過去未來二現在一。習未知忍習未知智。過去未來二現在一。(同上)盡法忍過去二未來三(益無相)現在一(無相)盡法智。過去未來三現在一。盡未知忍盡未知智。道法忍道法智道未知忍。過去未來三現在一。(無願)若依無願三昧越次取證。彼苦法忍無有過去未來二現在一。苦法智過去一(無願)未來二現在一。苦未知忍苦未知智。習法忍習法智。習未知忍習未知智。過去一未來二(空無願)現在一[3](無願也)盡法忍過去[4]二[5](空無願)未來三現在一[6](無相)盡法智過去二(無願無相)未來三現在一[7](無相)盡未知忍盡未知智。道法忍道法智道未知忍。過去

[8]三(無願無相)未來[9]三現在一(無願)堅法亦如是。信解脫見到身證慧解脫俱解脫。一切未來成就。若已盡不失則成就過去。諸現在前則成就現在。堅信人空三昧現在前時。幾智現在前。答曰。或二或無。苦智法智二。苦智未知智二。忍無也。無願三昧現在前時。幾智現在前。答曰。或二或無。苦智法智二。苦智未知智二。習智法智二。習智未知智二。道智法智二。忍無也無相三昧現在前時。幾智現在前。答曰。或二或無。盡智法智二。盡智未知智二。忍無也。堅法亦如是。信解脫人空三昧現在前時。幾智現在前。答曰。二苦智法智二。苦智。未知智二。無願三昧現在前時。差智現在前。答曰。或二或三。苦智法智二。苦智未知智二。習智法智二。習智未知智二。道智法。智無知他。人心智二。若知他人心智三。道智未知智無知他人心智二。若知他人心智三。無相三昧現在前時。幾智現在前。答曰。二盡智法智二。盡智未知智二。見到身證亦如是。慧解脫人空三昧現在前時。幾智現在前。答曰。二苦智法智二。苦智未知智二。無願三昧現在前時。幾智現在前。答曰。或二或三。苦智法智無盡智無生智二。若盡智無生智三。苦智未知智無盡智無生智二。若盡智無生智三。習智法智無盡智無生智二。若盡智無生智三。習智未知智無盡智無生智二。若盡智無生智三。道智法智無盡智無生智無知他人心智二。若盡智無生智知他人心智三。道智未知智無盡智無生智[10]無知他人心智二。若盡智無生智

知他人心智三。無相三昧現在前時。幾智現在前。答曰。或二或三。盡智法智無盡智無生智二。若盡智無生智三。盡智未知智無盡智無生智二。若盡智無生智三。俱解脫亦如是(三三昧竟) 堅信人未知根現在前時。幾智現在前。答曰。或二或無。苦智法智二。苦智未知智二。習智法智二。習智未知智二。盡智法智二。盡智未知智二。道智法智二。忍無也。七覺意八道種亦如是。堅法亦如是。信解脫人已知根現在前時。幾智現在前。答曰。或二或三。苦智法智二。苦智未知智二。習智法智二。習智未知智二。盡智法智二。盡智未知智二。道智法智無知他人心智二。若知他人心智三。道智未知智無知他人心智二。若知他人心智三。七覺意八道種亦如是。見到身證亦如。是慧解脫人無知根現在前時。幾智現在前。答曰。或二或三。苦智法智無盡智無生智二。若盡智無生智三。苦智未知智無盡智無生智二。若盡智無。生智三。習智法智無盡智無生智二。若盡智無生智三。習智未知智無盡智無。生智二。若盡智無生智三。盡智法智無。盡智無。生智二。若盡智無生智三。盡智未知智無盡智無生智二。若盡智無生智三。道智法智無盡智無生智無知他人心智二。若盡智無生智知他人心智三。道智未知智無盡智無生智無知他人心智二。若盡智無生智知他人心智三。七覺意[11]八道種亦如是。等見現在前時幾智現在前。答曰。或二或三。苦智法智二。苦智未知智二。習智法智

[1] 三十(八智覺)夾註　[2] 〔八智覺〕－　[3] 〔也〕－　[4] 二＝一　[5] 〔空〕－　[6] 相＝願　[7] 相＝願　[8] 三＝二　[9] 三＝二　[10] 〔無〕－　[11] 八＝七

二。智智未知智二。盡智法智二。盡智未知智二。道智法智無知他人心智二。若知他人心智三。道智未知智無知他人心智二。知他人心智三。俱解脫亦如是[三根覺]。諸法法智相應。彼非未知智。彼知他人心智耶。答曰。或法智非知他人心智。云何法智非知他人心智。答曰。知他人心智不攝法智相應法。是謂法智非知他人心智。云何知他人心智非法智。答曰。法智不攝知他人心智相應法。是謂知他人心智非法智。云何法智知他人心智。答曰。法智攝知他人心智相應法。是謂法智知他人心智。云何非法智非知他人心智。答曰。法智知他人心智。諸餘法智知他人心智。不攝不相應及餘心心所❶法。色無為心不相應行。是謂非法智非知他人心智。苦智習盡道智等見亦如是。諸法法智相應。彼非等智彼空三昧耶。答曰。或法智非空三昧。云何法智非空三昧。答曰。法智相應空三昧。諸餘空三昧不相應法智相應法。是謂法智非空三昧。云何空三昧非法智。答曰。空三昧相應法智。諸餘法智不相應空三昧相應法。是謂空三昧非法智。云何法智空三昧。答曰。除法智相應空三昧。諸餘法智空三昧相應法。是謂法智空三昧。云何非法智非空三昧。答曰。法智不相應空三昧。空三昧不相應法智。及餘心心所念法。色無為心不相應行。是謂非法智非空三昧。無願無相喜覺意等志亦如是。諸法法智相應。彼未知根耶。答曰。或❷法智非未知根。云何法智非未知根。答曰。未知根不攝法。❸智相應法。是謂法智非未知根。云何未知根非法智。答曰。未知根❹相應法智。諸餘法智不攝不相應未知根相應法。是謂未知根非法智。云何法智未知根。答曰。未知根攝法智相應法。是謂法智未知根。云何非法智非未知根。答曰。未知根不攝法智。❺諸法智未知根不攝不相應。及餘心心法色無為心不相應行。是謂非法智非未知根。已知根無知根亦如是。諸法法智相應彼念覺意耶。答曰。或法智非念覺意。云何法智非念覺意。答曰。法智相應念覺意。是謂法智非念覺意。云何念覺意非法智。答曰。法智諸餘法智不相應念覺意相應法。是謂念覺意非法智。云何法智念覺意。答曰。除念覺意。諸餘法智相應法。是謂法智念覺意。云何非法智非念覺意。答曰。法智不相應念覺意。及餘心心法色無為心不相應行。是謂非法智非念覺意。精進猗定護覺意等方便等念等定❻亦如是。諸法法智相應。彼擇法覺意耶。答曰。如是。諸法法智相應。彼擇法覺意❼也。頗有擇法覺意相應。非法智耶。答曰。有法智不攝擇法覺意相應法。法❽智[覺]未知智門亦如是。諸法知他人心智相應。彼等智耶。答曰。或知他人心智非等智。云何知他人心智非等智。答曰。等智不攝知他人心智相應法。是謂知他人心智非等智。云何等智非知他人心智。答曰。知他人心智。不攝等智相應法。是謂等智非知他人心智。云何知他人心智等智。答曰。知他人心智攝等智相應法。是謂知他人心智等智。云何非知他人心智非等智。答曰。知他人心智等智。*諸知他人心智等智。不攝不相應及餘心心法。色無為心不相應行。是謂非知他人心智非等智。道智擇法覺意等見亦如是。諸法知他人心智相應。彼非苦智習智盡智。非空三昧無相三昧。彼無願耶。答曰。或知他人心智非無願。云何知他人心智非無願。答曰。知他人心智相應無願諸無願不相應。知他人心智相應法。是謂知他人心智非無願。云何無願非知他人心智。答曰無願相應知他人心智。*諸知他人心智不相應無願相應法。是謂無願非知他人心智。云何知他人心智無願。答曰。除知他人心智相應無願。諸餘知他人心智無願相應法。是謂知他人心智無願。云何非知他人心智非無願。答曰。知他人心智不相應無願。無願不相應知他人心智。及餘心心所念法。色無為心不相應行。是謂非知他人心智非無願。念覺意精進喜猗定護覺意等志等方便等念等定亦如是。諸法知他人心智相應。彼非未知根彼已知根耶。答曰。或知他人心智非已知根。云何知他人心智非已知根。答曰。已知根不攝知他人心智相應法。是謂知他人心智非已知根。云何已知根非知他人心智。答曰。已知根攝知他人心智。*諸知他人心智不攝不相應。已知根相應法。是謂已知根非知他人心智。云何知他人心智已知根。答曰。已知根攝知他人心智相應法。是謂知他人心智已知根。云何非知他人心智非已知根。答曰。已知根不攝知他人心智。諸餘知

❶（念）＋法【三】【宮】【聖】 ❷法＋（法）【三】 ❸智＋（法智）【三】【宮】【聖】 ❹相應＋（彌）【三】，相應＝擇【宮】【聖】【聖乙】 ❺諸＋（餘）【三】【宮】*【聖】 ❻亦＋（復）【三】【宮】【聖】 ❼〔也〕－【宮】【聖】【聖乙】 ❽智＝知【宮】【聖】

他人心智。已知根不攝不相應。及餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非知他人心智。非已知根。無知根亦如是。諸法等智相應彼不與[1]上。 相應諸法苦智。[2]相應彼非習智盡道智。非無相。彼空三昧耶。答曰。或苦智非空三昧。云何苦智非空三昧。答曰苦智相應空三昧。諸餘空三昧不相應苦智相應法。是謂苦智非空三昧。云何空三昧非苦智。答曰。空三昧相應苦智。[3]諸苦智不相應空三昧相應法。是謂空三昧非苦智。云何苦智空三昧。答曰。除苦智相應空三昧。諸苦智空三昧相應法。是謂苦智空三昧。云何非苦智非空三昧。答曰苦智不相應空三昧。空三昧不相應苦智。及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非苦智非空三昧。無願亦如是。餘殘如法智。諸法習智相應。彼非盡智道智。非空無相。彼無願耶。答曰。或習智非無願。云何習智非無願。答曰。習智相應無願。是謂習智非無願。云何無願非習智。答曰。習智諸餘習智不相應。無願相應法是謂無願非習智。云何習智無願。答曰。除無願。諸餘習智相應法。是謂習智無願。云何非習智非無願。答曰。習智不相應無願及。餘心心法色無爲心。不相應行是謂非習。智非無願。餘殘如法智。諸法盡智相應彼非道智空無願。彼無相耶。答曰。或盡智非無相。云何盡智非無相。答曰盡智相應無相。是謂盡智非無相。云何無相非盡智。答曰。盡智諸餘盡智不相應。無相相應法。是謂無相非盡智。云何盡智無相 答曰。除無相諸餘盡智相應法。是謂盡智無相。云何非盡智非無相答曰。盡智不相應無相。及餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非盡智非無相餘殘如法智。諸法道智相應。彼非空。三昧非無相。彼無願耶。答曰。或道智非無願。云何道智非無願。答曰。道智相應無願。是謂道智非無願。云何無願非道智。答曰。道智諸道智不相應無願相應法。是謂無願非道智。云何道智無願。答曰。除無願諸道智相應法。是謂道智無願。云何非道智非無願。答曰。道智不相應無願。及餘心心法色無爲心不相應行。 是謂非道智非無願。餘殘如法智諸法空三昧相應。彼非無願無相。彼未知根耶。答曰。或空三昧非未知根。云何空三昧非未知根。答曰。未知根不攝空三昧相應法。是謂空三昧非未知根。云何未知根非空三昧。答曰。未知根攝空三昧。*諸空三昧不攝不相應未知根相應法。 是謂未知根非空三昧。云何空三昧未知根。答曰。未知根攝空三昧相應法。 是謂空三昧未知根。云何非空三昧非未知根。答曰。未知根不攝空。三昧諸空三昧未知根不攝不相應。及餘心心法色無爲心不相應行。 是謂非空三昧非未知根。已知根無知根亦如是。諸法空三昧相應。彼念覺意耶。答曰。或空三昧非念覺意。云何空三昧非念覺意答曰。空三昧相應念覺意。是謂空三昧非念覺意。云何念覺意非空三昧。 答曰空三昧諸餘空三昧不相應念覺意相應法。是謂念覺意非空三昧。云何空三昧念覺意。答曰。除念覺意。諸餘空三昧相應法。是謂空三昧念覺意。云何非空三昧非念覺意。答曰。空三昧不相應念覺意。及餘心心法色無爲心不相應行。 是謂非空三昧非念覺意。 擇法精進猗護覺意等見等方便等念亦如是。諸法空三昧相應。彼喜覺意耶。答曰。或空三昧非喜覺。意云何空三昧非喜覺意耶。答曰。空三昧相應喜覺意。諸喜覺意不相應空三昧相應法。 是謂空三昧非喜覺意。云何喜覺意非空三昧。答曰。喜覺意相應空三昧。諸空三昧不相應喜覺意相應法。是謂喜覺意非空三昧。云何空三昧喜覺意。答曰。除空三昧相應喜覺意。諸空三昧喜覺意相應法。是謂空三昧喜覺意。云何非空三昧非喜覺意。答曰。空三昧不相應喜覺意。喜覺意不相應空三昧。 及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非空三昧。非喜覺意等志亦如是。諸法空三昧相應彼定覺意耶答曰。如是。[4]說諸法空三昧相應。彼定覺意頗諸法定覺意相應。彼非空三昧耶。答曰。有空三昧不攝定覺意相應法等定亦如是。 諸法無願相應。彼非無相彼未知根耶。答曰。或無願非未知根。云何無願非未知根。答曰。未知根不攝無願相應法。是謂無願非未知根。云何未知根非無願。答曰。未知根攝無願。諸無願不攝不相應未知根相應法。是謂未知根非無願。云何無願未知根。答曰。未知根攝無願相應法。是謂無願未知根。云何非無願非未知根。答曰。未知根不攝無願。諸無願未知根不攝。不相應及餘心心法色無爲心不相應[5]行。是謂

[1]上＝下㊂㊄㊅，不㊉　[2]相＝根㊁㊅　[3]諸＝謂㊅　[4]〔說〕－㊂㊄㊅　[5]行＝法㊄㊉

非無願非未知根。已知根無知根亦如是。諸法無願相應。彼念覺意耶。答曰。或無願非念覺意。云何無願非念覺意。答曰。無願相應念覺意。是謂無願非念覺意。云何念覺意非無願。答曰。無願諸無願不相應。念覺意相應法。是謂念覺意非無願。云何無願念覺意。答曰。除念覺意。諸餘無願相應法。是謂無願念覺意。云何非無願非念覺意。答曰。無願不相應念覺意。及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非無願非念覺意。❶擇法精進猗護覺意等方便等念亦如❷是。❸

阿毘曇*八❹揵度論卷第十❺三

❻阿毘曇八揵度論卷第十四

❼迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

❽智*揵度❾中相應跋渠第五之餘

諸法無願相應彼喜覺意耶。答曰。或無願非喜覺意。云何無願非喜覺意。答曰。無願相應喜覺意。諸餘喜覺意不相應。無願相應法。是謂無願非喜覺意。云何喜覺意非無願。答曰。喜覺意相應無願。諸無願不相應喜覺意相應法。是謂喜覺意。非無願。云何無願喜覺意。答曰。除無願相應喜覺意。諸無願喜覺意相應法。是謂無願喜覺意。云何非無願非喜覺意。答曰。無願不相應喜覺意。喜覺意不相應無願。及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非無願非喜覺意。等見等志亦如是。諸法無願相應。彼定覺意耶。答曰。如是。諸法無願相應彼定覺意。頗諸法定覺意相應。彼非無願耶。答曰。有無願不攝定覺意相應法。等定亦如是。無相門亦如是。諸法未知根相應。彼非已知根。無知根彼念覺意耶。答曰。或未知根非念覺意。云何未知根非念覺意。答曰。未知根攝念覺意。是謂未知根非念覺意。云何念覺意非未知根。答曰。未知根不攝念覺意相應法。是謂念覺意非未知根。云何未知根念覺意耶。答曰。未知根攝念覺意相應法。是謂未知根念覺意。云何非未知根非念覺意。答曰。未知根不攝念覺意。及餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非未知根非念覺意。擇法精進定覺意等見等方便等念等定亦如是。諸法未知根相應。彼喜覺意耶。答曰。或未知根非喜覺意。云何未知根非喜覺意。答曰。未知根攝喜覺意。諸喜覺意不攝不相應。未知根相應法。是謂未知根非喜覺意。云何喜覺意非未知根。答曰。未知根不攝喜覺意相應法。是謂喜覺意非未知根。云何未知根喜覺意。答曰。未知根攝喜覺意相應法。是謂未知根喜覺意。云何非未知根非喜覺意。答曰。未知根不攝喜覺意。諸未知根喜覺意。不攝不相應及餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非未知根。非喜覺意。諸法未知根相應。彼猗覺意耶。答曰。或未知根非猗覺意。云何未知根非猗覺意。答曰。未知根相應猗覺意。是謂未知根非猗覺意。云何猗覺意非未知根。答曰。未知根不相應。猗覺意相應法。是謂猗覺意非未知根。云何未知根猗覺意。答曰。未知根相應猗覺意相應法。是謂未知根猗覺意。云何非未知根。非猗覺意。答曰。未知根不相應猗覺意。及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非未知根非猗覺意。護覺意亦如是。諸法未知根相應。彼等志耶。答曰。或未知根非等志。云何未知根非等志。答曰。未知根相應等志。諸等志不相應。未知根相應法。是謂未知根非等志。云何等志非未知根。答曰。未知根不相應。等志相應法。是謂等志非未知根。云何未知根等志。答曰。未知根相應等志相應法。是謂未知根等志。云何非未知根非等志。答曰。未知根不相應等志。諸未知根等志不相應。乃餘心心法色無爲心不相應行。是謂非未知根非等志。已知根門亦如是。諸法無知根相應。彼念覺意耶。答曰。或無知根非念覺意。云何無知根非念覺意。答曰。無知根攝念覺意。是謂無知根非念覺意。云何念覺意非無知根。答曰。無知根不攝念覺意相應法。是謂念覺意非無知根。云何無知根念覺意。答曰。無知根攝念覺意相應法。是謂無知根念覺意。云何非無知根。非念覺意。答曰。無知根不攝念覺意。及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非無知根。非念覺意。❿擇法精進定覺意等方便等念等定亦如是。諸法無知根相應。彼喜覺意耶。答曰。或無知根非喜覺意。云何無知根非喜覺意。答

❶〔擇〕－【宮】　❷是＋（諸法無願相應彼喜覺意耶）【宋】【宮】　❸此下聖本有光明皇后願文　❹揵＝犍【明】　❺三＋（智揵度之五）夾註【宋】【元】【宮】　❻聖本首缺，〔阿毘曇…論〕七字－【宮】　❼〔迦旃延子…譯〕－【宮】　❽（阿毘曇）＋智【宋】【元】【宮】　❾中＝之六【宋】【元】【宮】，第三之六【明】　❿〔擇〕－【聖】【宮】

曰。無知根攝喜覺意。諸喜覺意不攝不相應。無知根相應法。是謂無知根非喜覺意。云何喜覺意非無知根。答曰。無知根不攝喜覺意相應法。是謂喜覺意非無知根。云何無知根喜覺意。答曰。無知根攝喜覺意相應法。是謂無知根喜覺意。云何非無知根非喜覺意。答曰。無知根不攝喜覺意。諸無知根喜覺意不攝。不相應及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非無知根非喜覺意。等見亦如是。諸法無知根相應。彼猗覺意耶。答曰。或無知根非猗覺意。云何無知根非猗覺意。答曰。無知根相應猗覺意。是謂無知根非猗覺意。云何猗覺意非無知根。答曰。無知根不相應猗覺意相應法。是謂猗覺意非無知根。云何無知根猗覺意。答曰。無知根相應猗覺意相應法。是謂無知根猗覺意。云何非無知根非猗覺意。答曰。無知根不相應猗覺意。及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非無知根非猗覺意。護覺意亦如是。諸法無知根相應。彼等志耶。答曰。或無知根非等志。云何無知根非等志。答曰。無知根相應等志[1]。諸等志不相應。無知根相應[2]法。是謂無知根非等志。云何等志非無知根。答曰。無知根不相應。等志相應法。是謂等志非無知根。云何無知根等志。答曰。無知根相應等志相應法。是謂無知根等志。云何非無知根非等志。答曰。無知根不相應等志。諸無知根等志不相應。及餘心心法色無爲心不相應行。是謂非無知根非等志。餘殘如上相應[3]也 [4]相應門竟 又世尊言。我今當說[5]四十四智種。老死苦智四智。法智未知智苦智等智。老死習智四智。法智未知智習智等智。老死盡智四智法智未知智盡智等智。老死盡道迹智四智。法智未知智道[6]智等智。生有乃至行智亦如是 [7]四十四智門竟 又世尊言。我今當說七十七智種。生緣老死知智四智。法智未知智習智等智。不緣餘生緣老死知智四智。法智未知智習智等智。過去久遠生緣老死知智四智。法[8]智未知智習智等智。非餘過去久遠生緣。老死知智四智。法智未知智習智等智。未來久遠生緣。老死知智四智。法[9]知未知智習智等智。不[10]緣餘未來久遠生緣。老死知智四智。法智未知智習智等智。如法界住智。無常有爲心所緣生盡法。變易法無欲法盡法。斷[11]智慧此智一等智乃至無明緣行知智亦如是 [12]七十七智門竟 若成就法智彼未知智耶。答曰。若得設成就未知智。彼法智耶。答曰如是。若成就法智彼知他人心智耶。答曰。若得不失則成就。若不得設得便失則不成就。設成就知他人心智。彼法智耶。答曰。若得若成就。法智彼等智耶。答曰。如是。設成就等智彼法智耶。答曰。若得若成就。法智彼苦智耶。答曰。如是。設成就苦智彼法智耶。答曰。如是。若成就法智彼習智盡道智耶。答曰。若得設成就。道智彼法智耶。答曰。如是 法智竟[13]也 若成就未知智。彼知他人心智耶。答曰。若得不失則成就。若不得。設得便失則不成就。設成就知他人心智。彼未知智耶。答曰。若得若成就。未知智彼等智耶。答曰。如是。設成就等智彼未知智耶。答曰。若得若成就。未知智彼苦智耶。答曰。如是。設成就苦智彼未知智耶。答曰。若得若成就。未知智彼習盡道智耶。答曰。若得設成就。道智彼未知智耶。答曰。如是 未知智竟 若成就知他人心智。彼等智耶。答曰。如是。設成就等智。彼知他人心智耶。答曰。若得不失則成就。若不得設得便失則不成就。若成就知他人心智。彼苦智習盡道智耶。答曰。若得設成就。道智彼知他人心智耶。答曰。若得不失則成就。若不得設得便失則不成就 [14]知他心竟 若成就等智。彼苦智習盡道智耶。答曰。若得設成就。道智彼等智耶。答曰。如是。若成就苦智。彼習盡道智耶。答曰。若得設成就。道智彼苦智耶。答曰。如是。若成就習智。彼盡道智耶。答曰。若得設成就盡道智彼習智耶。答曰。如是。若成就盡智彼道智耶。答曰。若得設成就。道智彼盡智耶。答曰。如是 一[15]覩竟 若成就過去法智。彼未來耶。答曰。如是。設彼未來彼過去耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若彼過去彼現在耶。答曰。若現在前。設彼現在彼過去耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若彼未來彼現在耶。答曰。若現在前。設彼現在彼未來耶。答曰。如是。若彼過去彼未來現在耶。答曰。未來則成就。現在若現在前。設彼未來現在彼過去耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若彼未來彼過去現在耶。答曰。或未來無過去現在。及過去無現在。及現在無過去及過去現在。云何未來非過

[1]〔諸〕－【三】【宮】【聖】【乙】 [2]〔法〕－【聖】【乙】 [3]〔也〕－【三】【宮】 [4]〔相應門竟〕－【聖】【乙】 [5]四＝三【聖】【乙】 [6]〔智等…我〕二十三字－【乙】 [7]〔四十四智門竟〕－【聖】 [8]智＝習【乙】 [9]知＝智【乙】 [10]緣餘＝餘知【三】【乙】 [11]智慧＝慧法【三】【乙】 [12]〔七十七智門竟〕－【聖】【乙】 [13]〔也〕－【三】【宮】【聖】【乙】 [14]知他心竟＝知他人心智竟【三】【宮】，知他人心智【聖】【乙】 [15]覩＝行【三】【宮】

去現在。答曰。若得法智不盡設盡便失。不現在前。是謂未來非過去現在。云何未來及過去非現在。答曰。若法智已盡不失。又此法智不現在前。是謂未來及過去無現在。云何未來及現在無過去。答曰。若法智現在前不盡設盡便失。是謂未來及現在非過去。云何未來及過去現在。答曰。若法智已盡不失。又此法智現在前。是謂未來及過去現在。設彼過去現在。彼未來耶。答曰。如是。若彼現在彼過去未來耶。答曰。未來則成就過去。若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就。 設彼過去未來彼現在耶。答曰。若現在前(法智經六)未知智苦智習盡道智亦如是。 若成就過去知他人心智。彼未來耶。答曰。如是。設彼未來彼過去耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若彼過去彼現在耶。答曰。若現在前。設彼現在彼過去耶。答曰。如是。若彼未來彼現在耶。答曰。若現在前。設彼現在彼未來耶。答曰。如是。若彼過去彼未來現在耶。答曰。未來則成就現在。若現在前。設彼未來現在彼過去耶。答曰。如是。若彼未來彼過去現在耶。答曰。或未來無過去現在。及過去無現在及過去現在。云何未來無過去現在耶。答曰。若得知他人心智不失。若不盡設盡便失不現在前。見謂未來無過去現在。云何未來及過去非現在耶。答曰。若知他人心智已盡不失。又此知他人心智不現在前。是謂未來及過去非現在。云何未來及過去現在答曰。若知他人心智已盡不失。又此❶知他人心智現在前。是謂未來及過去現在。設彼過去現在彼未來耶。答曰。如是。若彼現在彼過去未來耶。答曰。如是。設彼過去未來彼現在耶。答曰。若現在前(他人心智經❷六) 若成就過去等智。彼未來耶。答曰。如是。設彼未來彼過去耶。答曰。如是。若彼過去彼現在耶。答曰。若現在前。設彼現在彼過去耶。答曰。如是。若彼未來彼現在耶。答曰。若現在前。設彼現在彼未來耶。答曰。如是。若彼過去彼未來現在耶。答曰。未來則成就。現在若現在前。設彼未來現在彼過去耶。答曰。如是。若彼未來彼過去現在耶。答曰。過去則成就。現在若現在前。設彼過去現在彼未來耶。答曰。如是。若彼現在彼過去未來耶。答曰。如是。設彼過去未來彼現在耶。答曰。若現在前❸(六竟) 若成就過去法智。彼過去未知智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。設成就過去未知智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼未來未知智耶。答曰。若得設成就。未來未知智彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼現在未知智耶。答曰。若現在前。設成就現在未知智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼過去現在未知智耶。答曰。或成就過去法智。無過去現在未知智也。及過去無現在。及現在無過去。及過去現在未知智。云何成就過去法智。無過去現在未知智耶。答曰。若法智已盡不失。又此未知智不盡。設盡便失不現在前。是謂成就過去法智。非過去現在未知智。云何成就過去法智。及過去未知智非現在❹前。答曰。若法智未知智❺也已盡不失。又此未知智不現在前。是謂成就過去法智。及過去未知智非現在。云何成就過去法智。及現在未知智非過去。答曰。若法智已盡不失。又此未知智現在前。若不盡已盡便失。是謂成就過去法智。及現在未知智非過去。云何成就過去法智。及過去現在未知智耶。答曰。若法智未知智已盡不失。 又此未知智現在前。是謂成就過去法智。及過去現在未知智。設成就過去現在未知智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。 若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼未來現在未知智耶。答曰。或成就過去法智。非未來現在未知智。及未來無現在及未來現在未知智。云何成就過去法智。非未來現在未知智。答曰。若法智已盡不失。又此不得未知智。是謂成就過去法智。非未來現在未知智。云何成就過去法智。及未來未知智非現在。答曰。若法智已盡不失。又此得未知智不現在前。是謂成就過去法智。及未來未知智非現在。云何成就過去法智。及未來現在未知智。答曰。若法智已盡不失。 又此未知智現在前。 是謂成就過去法智及未來現在未知智。設成就未來現在未知智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來未知智耶。答曰。或成

❶〔知他人心智〕－㊂㊅　❷六十（也）㊂㊅　❸（歷）十六㊁　❹〔前〕－㊁㊂　❺〔也〕－㊁㊂㊅㊄

就過去法智。無過去未來未知智。及未來非過去及過去未來未知智。云何成就過去法智非過去未來未知智。答曰。若法智已盡不失。又此不得未知智。是謂成就過去法智。非過去未來未知智。云何成就過去法智。及未來未知智非過去。答曰。若法智已盡不失。又此得未知智。若不盡設盡便失。是謂成就過去法智及未來未知智非過去。云何成就過去法智。及過去未來未知智。答曰。若法智未知智❶以盡不失。是謂成就過去法智。及過去未來未知智。設成就過去未來未知智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來現在未知智耶。答曰。或成就過去法智。無過去未來現在未知智。及未來非過去現在。及過去未來非現在。及未來現在非過去。及過去未來現在未知智。云何成就過去法智。非過去未來現在未知智。答曰。若法智已盡不失。又此不得未知智。是謂成就過去法智。非過去未來現在未知智。云何成就過去法智。及未來未知智非過去現在。答曰。❷若法智已盡不失。又此得❸未來未知智。若不盡設盡便失不現在前。是謂成就過去法智及未來未知智。非過去現在。云何成就過去法智。及過去未來未知智非現在。答曰。若法智未知智已盡不失。又此未知智不現在前。是謂成就過去法智。及過去未來未知智非現在。云何成就過去法智。及未來現在未知智非過去。答曰。若法智已盡不失。又此未知智現在前。若不盡設盡便失。是謂成就過去法智。及未來現在未知智非過去。云何成就過去法智。及過去未來現在未知智。答曰。若法智未知智已盡不失。又此未知智現在前。是謂成就過去法智。及過去未來現在未知智。 設成就過去現在未來未知智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失。則不成就(法智未知智❹七覺)若成就過去法智。彼過去知他人心智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。設成就過去知他人心智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼未來知他人心智耶。答曰。若得不失則成就。若不得設得便失則不成就。設成就未來知他人心智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。❺彼現在知他人心智耶。答曰。若現在前。設成就現在知他人心智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼過去現在知他人心智耶。答曰。或成就過去法智。非過去現在知他人心智。及過去非現在及過去現在知他人心智。云何成就過去法智。 非過去現在知他人心智。答曰。若法智已盡不失。又此知他人心智。不盡設盡便失不現在前。 是謂成就過去法智。非過去現在知他人心智。云何成就過去法智及過去知他人心智非現在。答曰。若法智知他人心智已盡不失。 又此知他人心智不現在前。是謂成就過去法智。及過去知他人心智非現在。云何成就過去法智。及過去現在知他人心智耶。答曰。若法智已盡不失。又此知他人心智現在前。 是謂成就過去法智。及過去現在知他人心智。設成就過去現在知他人心智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼未來現在知他人心智耶。答曰。或成就過去法智。非未來現在知他人心智。及未來非現在。及未來現在知他人心智。云何成就過去法智。 非未來現在知他人心智。答曰。若法智已盡不失。又此不得知他人心智設得便失。 是謂成就過去法智無未來現在知他人心智。云何成就過去法智。及未來知他人心智非現在。答曰。若法智已盡不失。 又此得知他人心智不失不現在前。 是謂成就過去法智。 及未來知他人心智非現在。云何成就過去法智。及未來現在知他人心❻智。答曰。若❼是法智已盡不失。又此知他人心智現在前。是謂成就過去法智。及未來現在知他人心智。 設成就未來現在知他人心智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。 若成就過去法智。彼過去未來知他人心智耶。答曰。或成就過去法智。無過去未來知他人心智。及未來非過去。 及過去未來知他人心❽智。云何成就過去法智。非過去未來知他人心智耶。答曰。❾若法智已盡不失。又此不得知他人心智。設得便失。是謂成就過去法智。非過去未來知他人心智。云何成就過去法智。及未來

❶以＝已【宋】【元】【明】　❷〔若〕－【宋】　❸〔未來〕－【宋】　❹〔七〕－【元】【明】　❺彼＝德【明】　❻智下宋本元本俱二字空白　❼〔是〕－【元】【明】　❽智＋(也)【元】【明】　❾〔若〕－【元】【明】

知他人心智非過去❶耶。答曰。若法智已盡不失。又此得知他人心智不失。若不盡設盡便失。是謂成就過去法智。及未來知他人心智非過去。云何成就過去法智。及過去未來知他人心智。答曰。若法智知他人心智已盡不失。是謂成就過去法智及過去未來知他人心智。設成就過去未來知他人心智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來現在知他人心智耶。答曰。或成就過去法智。無過去未來現在知他人心智。及未來非過去現在。及過去未來非現在及過去未來現在知他人心智。云何成就過去法智。非過去未來現在知他人心智。答曰。若法智已盡不失。又此不得知他人心智。設得便失。是謂成就過去法智。非過去未來現在知他人心智。云何成就過去法智。及未來知他人心智。無過去現在耶。答曰。若法智已盡不失。又此得知他人心智不失。若不盡設盡便失不現在前。是謂成就過去法智。及未來知他人心智。非過去現在。云何成就過去法智。及過去未來知他人心智非現在。答曰。若法智知他人心智已盡不失。又此知他人心智不現在前。是謂成就過去法智。及過去未來知他人心智非現在。云何成就過去法智。及過去未來現在知他人心智耶。答曰。若法智已盡不失。又此知他人心智現在前。是謂成就過去法智。及過去未來現在知他人心智。設成就過去未來現在知他人心智。彼過去法智耶。

答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。❷知他人心智七❸竟 若成就過去法智。彼過去等智耶。答曰。如是。設成就過去等智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼未來等智耶。答曰。如是。設成就未來等智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼現在等智耶。答曰。若現在前設成就現在等智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼過去現在等智耶。答曰。過去則成就。現在若現在前。設成就過去現在等智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼未來現在等智耶。答曰。未來則成就。現在若現在前。設成就未來現在等智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來等智耶。答曰。如是。設成就過去未來等智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來現在等智耶。答曰。過去未來則成就。現在若現在前。設成就過去未來現在等智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就等智七竟 若成就過去法智。彼過去苦智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。設成就過去苦智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。

若成就過去法智。彼未來苦智耶。答曰。如是。設成就未來苦智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼現在苦智耶。答曰。若現在前設成就現在苦智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼過去現在苦智耶。答曰。或成就過去法智無過去現在苦智。及過去無現在。及現在無過去。及過去現在苦智。云何成就過去法智。非過去現在苦智耶。答曰。若法智已盡不失。又此苦智不盡。設盡便失不現在前。是謂成就過去法智。非過去現在苦智。云何成就過去法智。及過去苦智非現在耶。答曰。若法智苦智已盡不失。又此苦智不現在前。是謂成就過去法智。及過去苦智非現在。云何成就過去法智，及現在苦智非過去耶。答曰。若法智已盡不失。又❹此苦智現在前。若不盡設盡便失。是謂成就過去法智。及現在苦智非過去。云何成就過去法智。及過去現在苦智耶。答曰。若法智苦智已盡不失。又此苦智現在前。是謂成就過去法智及過去現在苦智。設成就過去現在苦智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼未來現在苦智耶。答曰。未來則成就。現在若現在前。設成就未來現在苦智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來苦智耶。答曰。未來則成就過去。若盡不失

❶耶＝也【宋】　❷〔智〕－【宋】　❸竟＋（也）【宋】【元】【宮】　❹〔此〕－【宋】

則成就。若不盡設盡便失則不成就。設成就過去未來苦智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來現在苦智耶。答曰。或成就過去法智及未來苦智。非過去現在及過去未來非現在。及未來現在非過去。及過去未來現在苦智。云何成就過去法智及未來苦智。非過去現在耶。答曰。若法智已盡不失。又此得苦智若不盡。設盡便失不現在前。是謂成就過去法智。及未來苦智非過去現在。云何成就過去法智。及過去未來苦智非現在耶。答曰。若法智苦智已盡不失。又此苦智不現在前。是謂成就過去法智。及過去未來苦智非現在。云何成就過去法智。及未來現在苦智非過去耶。答曰。若法智已盡不失。又此苦智現在前。若不盡設盡便失。是謂成就過去法智。及未來現在苦智非過去。云何成就過去法智。及過去未來現在苦智耶。答曰。若法智[1]苦智已盡不失。又此苦智現在前。是謂成就過去未來現在苦智。設成就過去未來現在苦智。彼過去法智耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就 苦智七覚 智盡道智亦如[2]是。[3]小七覚 過去法智過去未[4]來知智過去知他人心智[5]一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去未來現在[6]七知他人心智 [7]七。乃至道智亦如是。[8]大七覚

[9]智相應品第[10]五[11]竟 [12]梵本一千四十三首盧 秦一萬五千一百九言[13]

阿毘曇*八犍度論卷第十[14]四

阿毘曇[15]八*犍度論卷第十五

*迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

[16]行*犍度[17]第四[18]惡行跋渠第一

[19]惡行邪語　衆生及命　身無有教

自行在後

[20]此章義願具演說

三惡行三不善根。三惡行攝三不善根。三不善根攝三惡行耶。三妙行三善根。三妙行攝三善根。三善根攝三妙行耶。三惡行十不善行迹。三惡行攝十不善行迹。十不善行迹攝三惡行耶。三妙行十善行迹。三妙行攝十善行迹。十善行迹攝三妙行[21]耶。三行十行迹。三行攝十行迹。十行迹攝三行[22]耶。三行四[23]行黑有黑報。白有白報。白黑白黑報。不黑不白無[24]行報行盡。三行攝四行。四行攝三行*耶。復次三行現法報。生報後報樂報苦報。不苦不樂報。過去未來現在。善不善無記。欲界繫色無色界繫。學無學非學非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前[25]耶。四行黑有黑報。白有白報。黑白黑白報。不黑不白無[26]行報[27]行盡。三行現法報生報後報。樂報苦報。不苦不樂報。過去未來現在。善不善無記。欲界繫色無色界繫。學無學非學非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。四行攝三行。三行攝四行*耶。三行現法報生報後報。復次三行樂報苦報不苦不樂報。過去未來現在。善不善無記。欲界繫色無色界繫。學無學非學非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前*耶。三行樂報苦報不苦不樂報。復次三行過去未來現在。善不善無記。欲界繫色無色界繫。學無學非學非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前*耶。三行過去未來現在。復次三行善不善無記。欲界繫色無色界繫。學無學非學非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前*耶。三行善不善無記。復次三行欲界繫色無色界繫。學無學非學非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前[28]耶。三行欲界繫色無色界繫。復次三行學無學非學非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前。三行學無學非學非無學。復次三行見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前耶。頗行受報身痛受報非心耶。頗行受報心痛受報非身耶。頗行受報身心痛受報。頗行受報身心痛不受報而受報耶。三障[29]耶。頗行受報身心痛不受報而受報耶。三障行障垢障報障。彼云何行障。云何垢障。云何報障。此三惡行何者最大。此三妙行何者最大果。此章義願具演說。三惡行三不善根。三惡行攝三不善根耶。答曰。或惡行非不善根。云何惡行非不善根。答曰。身口惡行邪見不善思。是謂惡行非不善根。云何不善根非惡

[1]〔苦智〕－【宋】【宮】　[2]是＋(乃至道智亦如是)【明】　[3]〔小七覚〕－【宋】【宮】　[4]〔來〕－【明】【宮】【聖】　[5]〔一〕－【宮】【宋】【元】　[6]〔七〕－【明】【宮】【宋】【元】　[7]七宋元明宮聖五本作夾註　[8]大七覚＝大七竟相應跋渠第五竟胡本一千三十三首盧【明】【宮】，但第十一字，胡明本作梵，〔大七覚〕－【宋】【元】　[9]〔智相…言〕二十五字－【明】【宮】，(阿毘曇)＋智【宋】【元】　[10]五＝十七【宋】【宮】　[11]竟＋(智犍度第三竟)【宋】【宮】　[12]梵本＝胡本【宋】【宮】*　[13]此下聖本有光明皇后願文　[14]四＋(智犍度之六)夾註【宋】【元】　[15]〔八犍度論〕－【宋】，八犍度論＝行犍度第四【宮】　[16](阿毘曇)＋行【宋】【元】【明】【宮】　[17]〔第四〕－【宮】　[18]惡行跋渠第一＝之一【明】【宮】　[19](盡二十二品)＋惡【宋】【元】【明】　[20]此章義願具演說＝阿毘曇惡行跋渠第一【宋】【元】【明】，惡行跋渠第一【宮】，〔此章…說〕七字－【宮】　[21]〔耶〕－【宮】　[22]〔耶〕－【明】【宋】【元】*　[23]行＝衆【明】【宮】　[24]行報＝報行【宮】，〔行〕－【宋】【元】　[25]〔耶〕－【明】【宮】*　[26]行報＝報行【宮】　[27]行＋(行)【宋】　[28]〔耶〕－【明】【宋】【元】　[29]〔耶〕－【明】

行。答曰。癡不善根。是謂不善根非惡行。云何
惡行不善根。答曰。貪瞋恚不善根。是謂惡行
不善根。云何非惡行非不善根。答曰。除上爾
所事。三妙行三善根。三妙行攝三善根耶。答
曰。或妙行非善根。云何妙行非善根。答曰。身
口妙行善思。是謂妙行非善根。云何善根非
妙行。答曰。等見不攝無癡善根。是謂善根非
妙行。云何妙行善根。答曰。不貪不瞋[1]恚善
根等見。是謂妙行善根。云何非妙行[2]非善根。
答曰。除上爾所事。三惡行十不善行迹。三惡
行攝十不善行迹。十不善行迹攝三惡行。答
曰。三攝十非十攝三。不攝何等。答曰。除行迹
攝身口惡行。諸餘身口惡行。及不善思。三妙
行十善行迹。三妙行攝十善行迹。十善行迹
攝三妙行。答曰。三攝十非十攝三。不攝何等。
答曰。除行迹攝身口妙行。諸餘身口妙行及
善思。三[3]行十行迹。三*行攝十行[4]迹。答曰。
或行非行迹。云何行非行迹。答曰。除行迹攝
身口行。諸餘身口行意思。是謂行非行迹。云
何行迹非行。答曰。後三行迹。是謂行迹非行。
云何行行迹。答曰。七行迹。是謂行行迹。云何
非行非行迹。答曰。除上爾所事。三行四[5]行
黑有黑報。白有白報。黑白黑白報。不黑不白
無報行行盡。三行攝四行。四行攝三行。答曰。
三四非四三。不攝何等。答曰。除[6]學思作盡。
諸餘無漏行及無色界善行。無記行三行。復
次[7]三行現法報生報後報。前攝後後攝前。答
曰。前後非後前。不攝何等。答曰。不定無記
無漏行三*行。復次三*行樂報苦報不苦不
樂報。前攝後後攝前。答曰。前後非後前。不攝
何等。答曰。無記無漏行三*行。復次三*行過
去未來現在。善不善無記。學無學非學非無
學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前。
答曰。隨種相攝三*行。復次三*行欲界繫色
無色界繫。前攝後後攝前。答曰。前後非後前。
不攝何等。答曰。無漏行三*行竟
四*行黑有黑報。白有白報。黑白黑白報。不
黑不白無報行行盡。三*行現法報生報後報。
四*行攝三*行耶。答曰。或四非三。云何四非
三。答曰。學思作盡。欲界繫善不善不定行。色
界繫善不定行。是謂四非三。云何三非四。答
曰。無色界繫善定行。是謂三非四。云何四三。
答曰。欲界繫善不善定行。色界繫善定行。是
謂四三。云何非四非三。答曰。除學思作盡。諸
餘無漏行。無色界繫善不定行無記行。是謂
非四非三。四*行黑有黑報白有白報[8]白黑
白黑報。不白不黑無報行行盡。*三行樂報苦
報不苦不樂報。四*行攝三[9]行。答曰。或四非
三。云何四非三。答曰。學思作盡。是謂四非三。
云何三非四。答曰。無色界繫善行。是謂三非
四。云何四三。答曰。欲界繫善不善行。色界
繫善行。是謂四三。云何非四非三。答曰。除學
思作盡[10]思惟進行。諸餘無漏行無記行。是謂
非四非三。四*行黑有黑報。白有白報。黑[11]白
黑白報。不黑不白無報行行盡。三*行過去
未來現在。善不善無記。學無學非學非無學。
見諦所斷思惟所斷無斷。四*行攝三*行三
*行攝四*行。答曰。三攝四非四三。不攝何等。
答曰。除學思作盡諸餘無漏行。無色界繫善
無記行也。[12]四行黑有黑報。白有白報。黑白
黑白報。不黑不白無報行行盡也。三*行欲界
繫色無色界繫。四*行攝三*行。三*行攝四
[13]行。答曰。或四非三。云何四非三。答曰。學思
作盡。是謂四非三。云何三非四。答曰。無色界
繫善[14]行無記行。是謂三非四。云何四三。答
曰。欲界繫善不善行。色界繫善行。是謂四三。
云何非四非三。答曰。除學思作盡。諸餘無漏
行。是謂非四非三。四*行竟　三*行現法報生報後
報。復次三*行樂報苦報不苦不樂報。前攝後
後攝前。答曰。後前非前後。不攝何等。答曰。
不定行也。*三行現法報生報後報。復次三
*行過去未來現在。善不善無記。學無學非學
非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝※後
攝前。答曰。後前非前後。不攝何等。答曰。不
定無記無漏行也。*三行現法報生報後報。復
次三*行欲界繫色無色界繫。前攝後後攝前。
答曰。後前非前後。不攝何等。答曰。不定無記
行。現[15]生後報三竟　*三行樂報苦報不苦不樂報。復次
[16]三行過去未來現在。善不善無記。學無學非
學非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後
後攝前。答曰。後前非前後。不攝何等。答曰。
無記無漏行也。*三行樂報苦報不苦不樂報。
復次三*行欲界繫色無色界繫。前攝後後攝
前。答曰。後前非前後。不攝何等。答曰。無記
行。三樂*竟　*三行過去未來現在。復次三*行善不
善無記。學無學非學非無學。見諦所斷思惟
所斷無斷。前攝後後攝前。答曰。隨種相攝

[1]〔恚〕－㊂㊪，〔恚善根〕－㊮㊣　[2]〔非〕－㊂㊪　[3]行＝業㊂㊪㊮＊　[4]迹＋（耶）㊂㊪　[5]行＝業㊪㊮㊣＊　[6]學＝覺㊪　[7]三行＝三業㊪㊮＊　[8]白黑白黑＝黑白黑白㊂㊪　[9]行＋（耶）㊂㊪，行＝業㊮＊　[10]〔思惟進行〕－㊂㊪㊮㊣　[11]白＋（有）㊂㊪　[12]四行＝四業㊪㊮　[13]行＝業㊮，〔行〕－㊪㊮㊣　[14]〔行〕－㊪㊮㊣　[15]〔生後〕－㊂㊪　[16]三行＝三業㊮＊

*三行過去未來現在。復次三*行欲界繫色無色界繫。前攝後後攝前。答曰。前後非後前。不攝何等。答曰。無漏行三世*。*三行善不善無記。復次三*行欲界繫色無色界繫。前攝後後攝前。答曰。前後非後前。不攝何等。答曰。無漏行。*三行善不善無記。復次三*行學無學。非學非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前。答曰。隨種相攝善不善❶覺。三*行欲界繫色無色界繫。復次三*行學無學非學非無學。見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前。答曰。後前非前後。不攝何等。答曰。無漏行三界覺　三*行學無學非學非無學。復次三*行見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後後攝前。答曰。隨種相攝三三❷稍除自❸三痛至此七❹也二　頗行受報身痛受報非心耶。答曰。受報不善行也。頗行受報心。痛受報非身耶。答曰。受報善無❺學行。頗行受報身心痛受報耶。答曰。受報善有❻學行。頗行受報身心痛不受報而受報耶。答曰。受報善不善行受報。色心❼心所念法心不相應行也。三障行障垢障報障。彼云何行障。云何垢障。云何報障。行障云何。答曰。五無救行。垢障云何。答曰。諸衆生婬欲偏重。瞋恚愚癡偏重。彼婬欲偏重瞋恚愚癡偏重。難教難語難濟難脫。是謂垢障。云何報障。答曰。地獄處。畜生處。餓鬼處。欝單曰。無想天處。是謂報障。此三惡行何者最大。答曰。壞僧妄語。由此行報阿鼻大地獄受劫壽。此三妙行何者最大果。答曰。有第一❽有三昧思行報。有想無想受八十千劫❾壽

❿阿毘曇惡行品第⓫一竟　*梵本一百九十二首盧二千七百八言

⓬阿毘曇行揵度⓭中邪語跋渠第二

諸邪語彼是邪命耶。設是邪命彼是邪語耶。諸邪業彼是邪命耶。設是邪命彼是邪業耶。諸等語彼是等命耶。設是等命彼是等語耶。諸等業彼是等命耶。設是等命彼是等業耶。三惡行三曲三穢三濁。身曲身穢身濁。口曲口穢口濁。意曲意穢意濁。彼云何身曲身穢身濁。云何口曲口穢口濁。云何意曲意穢意濁。三惡行攝三曲穢濁。三曲穢濁攝三惡行。三妙行三淨。三妙行攝三淨。三淨攝三妙行。三妙行三滿。三妙行攝三滿。三滿攝三妙行。三淨三滿三淨攝三滿。三滿攝三淨。諸身惡行彼盡無巧便身行耶。設無巧便身行彼盡身惡行耶。諸口惡行彼盡無巧便口⓮惡行耶。設無巧便口行。彼盡口惡行耶。諸意惡行彼盡無巧便意行耶。設無巧便意行。彼盡意惡行耶。諸身妙行彼盡巧便身行耶。設巧便身行。彼盡⓯是身妙行耶。諸口妙行彼盡巧便口行耶。設巧便口行彼盡口妙行耶。諸意妙行彼盡巧便意行耶。設巧便意行。彼盡意妙行耶。諸法由行得彼法。當言善耶。不善無記耶。頗過去行過去報未來現在報耶。頗未來行未來現在過去報耶。頗現在行現在過去未來報耶。頗如身行受報口行意行不然耶。頗如口行受報身行意行不然耶。頗如意行受報⓰身口行不然耶。頗如身行口行受報意行不然耶。頗如身行意行受報口行不然耶。頗如口行意行受報身行不然耶。頗如身行口行受報意行亦然耶。頗如身行⓱口行意行不受報而受報耶。頗三行不前不後受報耶⓲現法報生報後報。樂報苦報不苦不樂報。欲界繫色無色界繫。頗⓳二行不前不後受報耶。善不善見諦所斷思惟所斷。此章義願具演說

諸邪語彼是邪命耶。答曰。或邪語非邪命。云何邪語非邪命。答曰。除邪命作口四惡行⓴諸餘口惡行是謂邪語非邪命。云何邪命非邪語。答曰。邪命作身三惡行。是謂邪命非邪語。云何邪語邪命。答曰。邪命作口四惡行。是謂邪語邪命。云何非邪語邪命。答曰。除邪命作身三惡行。諸餘身惡行。是謂非邪命邪語。諸邪業彼是㉑邪命耶。答曰。或邪業非邪命。云何邪業非邪命。答曰。除邪命作身三惡㉒行。諸餘身惡行。是謂邪業非邪命。云何邪命非邪業。答曰。邪命作口四惡行。是謂邪命非邪業。云何邪業邪命。答曰。邪命作身三惡行。是謂邪業邪命。云何非邪業邪命㉓耶。答曰。除邪命作口四惡行。諸餘口惡行。是謂非邪業邪命㉔身覺　諸等語彼是等命耶。答曰。或等語非等命。云何等語非等命。答曰。除等命作口四妙行。諸餘口妙行。是謂等語非等命。云何等命非等語。答曰。等命作身三妙行。是謂等命非等語。云何等語等命。答曰。等命作口四妙行。是謂等語等命。云何非等語等命。答曰。除等命作身三妙行。諸餘身妙行。是謂非等語等命*等語覺　諸等業彼是等命耶。答曰。或等業非等命。云何等業非等命。答曰。除等命作身三妙行。諸餘身妙行。是謂等業非等命。云何

❶覺＋（也）[illegible]* ❷稍＝消[illegible] ❸二三＝三[illegible]，二[illegible] ❹〔也〕－[illegible] ❺學＝覺[illegible] ❻學＝覺[illegible] ❼〔心所念法心〕－[illegible] ❽〔有〕－[illegible] ❾壽＋（惡行跋渠第一竟梵本一百九十二首盧）細註[illegible] ❿〔阿毘曇…盧〕二十四字－[illegible] ⓫一＝十八[illegible] ⓬〔阿毘曇…中〕七字－[illegible] ⓭〔中〕－[illegible] ⓮〔惡〕－[illegible] ⓯〔是〕－[illegible] ⓰身＋（行）[illegible] ⓱口[illegible] ⓲現＋（現）[illegible] ⓳二＝三[illegible] ⓴諸＝語[illegible] ㉑邪命耶＝耶命邪[illegible] ㉒行＝作[illegible] ㉓〔耶〕－[illegible] ㉔身＝邪[illegible]

等命非等業。答曰。等命作口四妙行。是謂等命非等業。云何等業等命。答曰。等命作身三妙行。是謂等業等命。云何非等業等命。答曰。除等命作口四妙行。諸餘口妙行。是謂非等業等命(業竟)三惡行三曲穢濁。身曲身穢身濁。口曲口穢口濁。意曲意穢意濁。身曲云何。答曰。虛僞盛身行也。身穢云何。答曰。瞋恚盛身行。身濁云何。答曰。婬盛身行。口曲云何。答曰。虛僞盛口行。口穢云何。答曰。瞋恚盛口行。口濁云何。答曰。❶婬盛口行。意曲云何。答曰。虛僞盛意行。意穢云何。答曰。瞋恚盛意行。意濁云何。答曰。*婬盛意行。三惡行攝三曲穢濁耶。答曰。或三惡行非曲穢濁。云何惡行非曲穢濁。答曰。除欲界繫虛僞欲盛瞋恚身口意惡行。諸餘身口意惡行。是謂惡行非曲穢濁。云何曲穢濁非惡行耶。答曰。色界繫虛僞愛身口意行。無色界繫愛盛意行。是謂曲❷穢濁非惡行。云何惡行曲穢濁。答曰。欲界繫虛僞欲盛瞋恚身口意惡行。是謂惡行曲穢濁。云何非惡行曲穢濁。答曰。除上爾所事。三妙行三淨。三妙行攝三淨。三淨攝三妙行。答曰。隨種相攝。三妙行三滿。三妙行攝三滿。答曰。或妙行非滿。云何妙行非滿。答曰。除無學身口妙行。諸餘身口妙行盡意妙行是謂妙行非滿。云何滿非妙行。答曰。無學心是謂滿非妙行。云何妙行滿。答曰。無學身口妙行。是謂妙行滿。云何非妙行滿。答曰。除上爾所事。三淨三滿三淨攝三滿耶。答曰。或淨非滿。云何淨非滿。答曰。除無學身口淨。諸餘身口淨盡意淨。是謂淨非滿。云何滿非淨。答曰。無學心是謂滿非淨。云何淨滿。答曰。無學身口淨。是謂淨滿。云何非淨滿。答曰。除上爾所事(滿竟)諸身惡行盡無巧便身行耶。答曰。如是。諸身惡行盡無巧便身行。頗無巧便身行彼非身惡行耶。答曰。有隱沒無記身行。不隱沒無記無巧便身行也。諸口惡行盡無巧便口行耶。答曰。如是。諸口惡行盡無巧便口行。頗無巧便口行彼非口惡行耶。答曰。有隱沒無記口行。不隱沒無記無巧便口行也。諸意惡行彼盡無巧便意行耶。答曰。或意惡行彼非無巧便意行。云何意惡行。彼非無巧便意行耶。答曰。意三惡行是謂意惡行。彼非無巧便意行。云何無巧便意行。彼非意惡行耶。答曰。隱沒無記思。不隱沒無記無巧便思。是謂無巧便意行。彼非意惡行。云何意惡行彼是無巧便意行耶。答曰。不善思。是謂意惡行。彼是無巧便意行。云何非意惡行彼非無巧便意行耶。答曰。除上爾所事(惡行竟)諸身妙行盡巧便身行耶。答曰。如是。諸身妙行彼盡巧便身行。頗巧便身行彼非身妙行。答曰。有不隱沒無記巧便身行也。諸口妙行盡巧便口行耶。答曰。如是。諸口妙行彼盡巧便口行。頗巧便口行彼非口妙行耶。答曰。有不隱沒無記巧便口行也。諸意妙行彼盡巧便意行耶。答曰。或意妙行彼非巧便意行。云何意妙行彼非巧便意行。答曰。意三妙行。是謂意妙行彼非巧便意行。云何巧便意行彼非意妙行。答曰。不隱沒無記巧便思。是謂巧便意行彼非意妙行。云何意妙行彼是巧便意行。答曰。善思是謂意妙行。彼是巧便意行。云何非意妙行非巧便意行耶。答曰。除上爾所事(妙行竟)諸法由行得彼法。當言善不善無記耶。答曰。報義諸法由行得此法當言無記也。如是報義諸法由行得彼法無記耶。答曰。如是。若作是說。本無如來善心說語歎語妙語歎美語。此語善耶。答曰。如是。聽我所說若報義諸法由行得彼法無記不應作是說。本❸無如來善心說語歎語妙語歎美語此語善。雖有是語此事不然。若作是語本無如來善心說語歎語妙語歎美語此語善。不應作是語。報義諸法由行得此法無記❹報義諸法由行得此法無記。此事不然。當作是語本無如來本餘生時作善行受報報現在前。彼由此因緣得咽喉四大行四大。四大出聲聲非報也。頗過去行過去報❺耶。未來現在報耶。答曰❻如是。頗未來行未來報耶。答曰。有無過去現在。頗現在行現在報耶。答曰。有過去無未來有(三世竟)頗如身行受報。口行意行不然耶。答曰。有如身不淨口淨。當於爾時有善心若無記心。如身❼有淨口不淨。當於爾時有不善心若無記心。是謂如身行受報。口行意行不然。頗如口行受報。身行意行不❽然。答曰。有如身有淨口不淨。當於爾時有善心若無記心。如身不淨口淨。當於爾時有不善心若無記心。是謂如口行受報。身行意行不然。頗如意行受報身行口行不然耶。答曰。有如身不淨口不淨。當於爾時有善心❾如身淨口淨。當於爾時有不善心。是謂如意行

❶婬＝淫【宋】【元】，【宮】*　❷〔穢〕－【宮】　❸〔無〕－【宮】　❹〔報義…無記〕十一字－【宋】【元】【明】　❺〔耶〕－【宋】【元】【明】【聖】　❻如是＝有【宋】【元】【明】，〔如是〕－【宮】　❼〔有〕－【宋】【元】【明】【宮】【聖】　❽然＋（耶）【宋】【元】【明】　❾如＋（是）【宋】【元】【明】

受報身行口行不然。頗如身行口行受報意行不然耶。答曰。有如身不淨口不淨。當於爾時有善心若無記心如身淨口淨。當於爾時有不善心若無記心。是謂如身行口行受報意行不然。頗如身行意行受報口行不然耶。答曰。有如身有不淨口淨。當於爾時有不善心如身淨口不淨。當於爾時有善心。是謂如身行意行受報口行不然。頗如口行意行受報身行不然耶。答曰。有如身有淨口不淨。當於爾時有不善心如身不淨口淨。當於爾時有善心。是謂如口行意行受報身行不然。頗如身行口行受報意行亦然耶。答曰。有如身有不淨口不淨。當於爾時有不善心如身[1]淨口淨。當於爾時有善心。是謂如身行口行受報意行亦然。頗[2]如身行口行意行不受報而受報耶。答曰。有諸心不相應行受報。色心心所念法心不相應行也。頗三行不前不後受報現法報生報後[3]報。答曰。受報現法報色。生報心心所念法。後報心不相應行。復次現法報心心所念法。生報色。後報心不相應行。復次現法報心不相應行。生報心心所念法。後報色(三竟)樂報苦報不苦不樂報亦如是。欲界繫色[4]色界繫心心所念法。無色界繫心不相應行。復次欲界繫心心所念法。色界繫色無色界繫心不相應行。復次欲界繫心不相應行。色界繫色無色界繫心心所念法也(三界竟)頗二行不前不後受報善不善耶。答曰。受報善色不善心心所念法心不相應行。復次善心心所念法心不相應行不善色(善不善二竟)見諦所斷思惟所斷亦如[5]是

[6]阿毘曇邪語品第[7]二竟 *梵本二百四十五首盧秦[8]五千一[9]百言[10]

阿毘曇[11]八犍度論卷第十五

[12]阿毘曇八[13]揵度論卷第十六

*迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

[14]行[15]犍度害衆生跋渠第三

頗害衆生衆生害不盡。頗不害衆生衆生害盡耶。頗害衆生衆生害盡。頗不害衆生衆生害不盡。頗不害衆生衆生害不盡。彼行受報必生地獄耶。頗行不善苦痛行不熟。彼行彼初受報彼必染汚心。頗害衆生命。[16]後不受戒。當言一切衆生中淨耶。若一切衆生中淨。彼一切衆生中受戒耶。設一切衆生中受戒。彼一切衆生中淨耶。若身成就彼有身行耶。設成就身行彼有身耶。若成就身彼有口行耶。設成就口行彼有身耶。若成就身彼有意行耶。設成就意行彼有身耶。若成就身彼有身行口行耶。設成就身行口行彼有身耶。若成就身彼有身行意行耶。設成就身行意行彼有身耶。若成就身彼有口行意行耶。設成就口行意行彼有身耶。若成就身彼有身行口行意行耶。設成就身行口行意行彼有身耶(身竟)若成就身行彼有口行耶。設成就口行彼有身行耶。若成就身行彼有意行耶。設成就意行彼有身行耶。若成就身行彼有口行意行耶。設成就口行意行彼有身行耶(身行竟)若成就口行彼有意行耶。設成就意行彼有[17]口行耶。若行欲未盡彼報欲未盡耶。設報欲未盡彼行欲未盡耶。若行欲盡彼報欲盡耶。設報欲盡彼行欲盡耶。若行有果彼行一切有報耶。設行有報彼行一切有果耶。若行無果彼行一切無報耶。設行無報彼行一切無果耶。若行不善彼行一切顚倒耶。設行顚倒彼行一切不善耶。若行非不善一切彼行非顚倒耶。設行非顚倒彼行一切非不善耶。若成就不善行。彼成就色無色界行耶。設成就色無色界行。彼成就不善行耶。若成就欲界善行。彼成就色無色界善行耶。設成就色無色界善行。彼成就欲界善行耶。若成就欲界行。彼成就色界行耶。設成就色界行。彼成就欲界行耶。若成就欲界行。彼成就無色界行耶。設成就無色界行。彼成就欲界行耶。若成就欲界行。彼成就[18]色界行無漏行耶。設成就*色界行無漏行。彼成就欲界行耶。若成就[19]欲界行。彼成就無色界行[20]無漏行耶。設成就無色界[21]無漏行。彼成就*欲界行耶。若成就色界行。彼成就[22]無色界行無漏行耶。設成就*無色界行無漏行。彼成就色界行耶。若成就無色界行。彼成就無漏行耶。設成就無漏行。彼成就無色界行耶。若成就欲界行色無色界行無漏行。彼命終後生何處。此章義願具演說

頗害衆生衆生害不盡耶。答曰。有如斷衆生

[1](有)淨＋宮聖　[2]〔如〕－宮聖　[3]報＋(耶)㊂宮　[4](無)＋色界㊂　[5]是＋(邪語跋渠第二竟梵本二百四十五首盧)細註㊂宮　[6]〔阿毘曇…言〕二十四字－㊂宮　[7]二＝十九宮聖　[8]五＝三宮聖　[9]〔百〕－宮聖　[10]此下聖本有光明皇后願文　[11]〔八犍度論〕－宋元宮，〔八犍度〕－宮聖　[12]〔阿毘曇…論〕七字－宮聖　[13]揵＝犍宮　[14](阿毘曇)＋行宋元明宮聖　[15]犍度＝揵度之二宋元宮，犍度第四之二明　[16](彼)＋後㊂宮　[17]口行＝口彼聖　[18]〔色界行〕－㊂宮*　[19]欲＝色㊂宮*　[20]〔無漏行〕－㊂宮　[21]〔無漏〕－㊂宮　[22]〔無色界行〕－㊂宮*

命。方便不息求。頗[1]不害衆生衆生害盡[2]耶。答曰。有如不害衆生命方便息求。頗害衆生衆生害盡耶。答曰。有如害衆生命方便息求。頗衆生不害衆生害不盡耶。答曰。有如不害衆生命方便不息求。頗不害衆生衆生害不盡。彼[3]彼行受報必生地獄耶。答曰。有如作無[4]救方便中間命終。頗行不善苦痛行未熟。彼行彼初受報彼必染汚心耶。答曰。有如作無救行。彼初受地獄中[5]陰。頗害衆生命彼後不受戒。當言一切衆生中淨耶。答曰。有如方便欲害衆生中間値法。若一切衆生中淨見諦人[6]彼一切衆生中受戒耶。[7](受戒改往)答曰。或一切衆生中淨。彼非一切衆生中受戒。[8](此言實約譯人欲示)云何一切衆生中淨。彼非一切衆生中受戒。答曰。如不受戒中間値法。是謂一切衆生中淨。彼非一切衆生中受戒。云何一切衆生中受戒。彼非一切衆生中淨。答曰。如受戒越戒。是謂一切衆生中受戒。彼非一切衆生中淨。云何一切衆生中淨。彼一切衆生中受戒。答曰。如受戒不越戒。是謂一切衆生中淨。一切衆生中受戒。云何不一切衆生中淨。彼不一切衆生中受戒耶。答曰。除上爾所事。若成就身彼有身行耶。答曰。或成就身非身行。云何成就身非身行。答曰。卵膜漸厚處母胎凡夫人。若生欲界不有威儀。不處非威儀身。無教設有教便失。是謂成就身非身行。云何成就身行非身耶。答曰。無垢人生無色界。是謂成就身行非身。云何成就身身行。答曰。[9]卵膜漸厚處母胎無垢人。若生欲界處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威儀。身有教[10]設有教不失。若生色界是謂成就[11]身身行。云何不成就身非身行。答曰。凡夫人生無色界。是謂不成就身[12]非身行。若成就身彼有口行耶。答曰。或成就身非口行。云何成就身非口行。答曰。卵膜漸厚處母胎凡夫人。若生欲界不威儀亦非不處威儀。口無教設有教便失。是謂成就身非口行。云何成就口行非身。答曰。無垢人生無色界。是謂成就口行非身。云何成就身口行。答曰。膜漸厚處母胎無垢[13]人。若生欲界處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威儀。口有教設有教不失。若生色界是謂成就身口行。云何不成就身*非口行。答曰。凡夫人生無色界。是謂不成就身非口行。若成就身彼有意行耶。答曰。如是。若成就身彼有意行。頗成就意行非身耶。答曰。有生無色界也。若成就身彼有身口行耶。答曰。或成就身非身口行。及身行非口行及口行非身行及[14]身口行。云何成就身非身口行。答曰。卵膜漸厚處母胎凡夫人。若生欲界非威儀亦不不處威儀。身口無教設有教便失。是謂成就身非身口行。云何成就身及身行非口行。答曰。若生欲界非威儀亦不不處威儀。身有教設有教不失。口無教[15]設有教便失。是謂成就身及身行非口行。云何成就身及口行非身行。答曰。若生欲界不威儀[16]亦不不處威儀。口有教設有教不失。身無教設有教便失。是謂成就身及口行非身行。云何成就身及身行口行。答曰。膜漸厚處母胎無垢人。若生欲界處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威儀。身口有教設有教不失。若生色界。是謂成就身及身口行。設成就身口行彼成就身耶。答曰。或成就或不成就。云何成就。答曰。向所說是謂成就。云何不成就。答曰。無垢人生無色界。是謂不成就。若成就身彼成就身行意行耶。答曰。或成就身及意行。無身行及身行意行。云何成就身及意行非身行。答曰。卵膜漸厚處母胎凡夫人。若生欲界不威儀。亦不不處威儀。身無教設有教便失。是謂成就身及意行非身行云何成就身及身行意行。答曰。[17]卵膜漸厚處母胎無垢人。若生欲界處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威儀。身有教設有教不失。若生色界。是謂成就身及身行意行。設成就身行意行。彼成就身耶。答曰。或成就或不成就。云何成就。答曰。向所說是謂成就。云何不成就。答曰。無垢人生無色界。是謂不成就。若成就身彼成就口意行耶。答曰。或成就身及意行。非口行及口行意行。云何成就身及意行非口行。答曰。卵膜漸厚處母胎凡夫人。若生欲界不威儀亦不不處威儀。口無教設有教便失。是謂成就身及意行非口行。云何成就身及口行意行。答曰。[18]卵膜漸厚處母胎無垢人。若生欲界處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失。若生色界。是謂成就身及口行意行。設成就口意行彼成就身耶。答曰。或成就或不成就。云何成就。答曰。向所說是謂成就。云何不成就。答曰。無垢人生無色界。是謂不成就。若成就身彼有身口意行耶。答曰。或成就身及意行。非身口行及身意行。非口行及口意行。非身行及

[1] 不害衆生＝衆生不害　[2]〔耶〕－　[3]〔彼〕－　[4] 救＋（求）　[5] 陰＝陰　[6] 人＋（也）　[7]〔受戒改往〕－　[8]〔此言實約譯人欲示〕－　[9]〔卵〕－　[10]〔設〕－　[11]〔身〕－　[12]〔非〕－*　[13] 人＝入　[14] 身＋（行）　[15]〔設〕－　[16] 亦＝云　[17]〔卵〕－　[18]〔卵〕－*

身口意行。云何成就[1]身及意行非身口行。答曰。卵膜漸厚處母胎凡夫人。若生欲界不威儀亦不不處威儀。身口無教設有教便失。是謂成就身及意行非身口行。云何成就身及身意行非口行。答曰。若生欲界不威儀亦不不處威儀。身有教設有教不失。口無教設有教便失。是謂成就身及身意行非口行。云何成就身及口意行非身行耶。答曰。若生欲界不威儀亦不不處威儀。口有教設有教不失。身無教設有教便失。是謂成就身及口意行非身行。云何成就身及身口意行。答曰。*卵膜漸厚處母胎無垢人若生欲界。處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威儀。身口有教設有教不失。若生色界。是謂成就身及身口意行。設成就身口意行彼成就身耶。答曰。或成就或不成就。云何成就。答曰。向所說是謂成就。云何不成就。答曰。無垢人生無色界。是謂不成就[2]竟身若成就身行彼成就口行耶。答曰。或成就身行非口行。云何成就身行非口行。答曰。若生欲界不威儀。亦不不處威儀。身有教設有教不失。口無教設有教便失。是謂成就身行非口行。云何成就口行非身行。答曰。若生欲界不威儀。亦不不處威儀。口有教設有教不失。身無教設有教便失。是謂成就口行非身行。云何成就身口行。答曰。*卵膜漸厚處母胎無垢人。若生欲界處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威儀。身口有教設有教不失。若生色界無垢人生無色界。是謂成就身口行。云何不成就身口行。答曰。卵膜漸厚處母胎凡夫人。若生欲界不威儀亦不不處威儀。身口無教設有教便失。若生無色界凡夫人。是謂不成就身口行。若成就身行彼成就意行耶。答曰。如是。若成就身行彼成就意行。頗成就意行非成就身行。答曰。有卵膜漸厚處母胎凡夫人。若生欲界不威儀亦不不處威儀。身無教設有教便失。若凡夫人生無色界。若成就身行彼成就口意行耶。答曰。或成就身行及意行。非口行及口意行。云何成就身行及意行非口行。答曰。若生欲界不威儀亦不不處威儀。身有教設有教不失。口無教設有教便失。是謂成就身行及意行非口行。云何成就身行及口意行。答曰。*卵膜漸厚處母[3]胎無垢人。若生欲界處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威儀。身口有教設有教不失。若生色界無垢人生無色界。是謂成就身行及口意行。設成就口意行彼成就身行耶。答曰。或成就或不成就。云何成就。答曰。向所說是謂成就。云何不成就。答曰。若生欲界不威儀。亦不不處威儀。身無教設有教便失。口有教設有教不失。是謂不成就。若成就口行彼成就意行耶。答曰。如是。若成就口行彼成就意行。頗成就意行非口行耶。答曰。有卵膜漸厚處母胎凡夫人。若生欲界不威儀亦不不處威儀。口無教設有教便失。凡夫人生無色界。若行婬未盡彼報婬未盡耶。答曰。如是。若行婬未盡彼報婬未盡。頗報婬未盡非行耶。答曰。有須陀洹見諦所斷行婬盡。彼報婬未盡。若行婬盡彼報婬盡耶。答曰。如是。若報婬盡彼行婬盡。頗行婬盡非報耶。答曰。有須陀洹見諦所斷行婬盡。彼報婬未盡。若行有果彼行盡有報耶。答曰。如是。若行有報此行有盡有果。頗行有果彼行無報耶。答曰。有無記無漏行。若行無果彼行盡無報耶。答曰。無行不有果。頗行無報耶。答曰。有無記無漏行。若行不善彼行盡顚倒耶。答曰。或行不善此行非顚倒。云何行不善彼行非顚倒。答曰。猶如有一有見果實。如是見如是語。有行有行果報。彼身惡行口意惡行。猶如有一不見有見想。不聞不別不識有識想。[4]彼不以此想。不以此忍。不以此見。不以此欲。不以此智慧。我不見不聞不別不識。猶如有一見無見想。聞別識無識想。彼不以此想。不以此忍。不以此見。不以此欲。不以此智慧。我見聞別識。是謂行不善彼行非顚倒。云何行顚倒此行非不善。答曰。猶如有一無見無果實。如是見如是語。無行無行果報。彼身妙行口意妙行。猶如有一無見有見想。不聞不別不識有識想。彼以此想。以此忍。以此見。以此欲。以此智慧。我見聞別識。猶如有一見無見想。聞別識無識想。彼以此想。以此忍。以此見。以此欲。以此智慧。我不見聞別識。是謂行顚倒彼行非不善。云何行不善彼行顚倒。答曰。猶如有[5]一[6]見無見無果實。如是見。如是語。無行無行果報。彼身惡行口意惡行。猶如有一不見不見想。不聞不別不識有不識想。彼不以此想。不以此忍。不以此見。不以此欲。不以此智慧。我見聞別識。猶如有一見有見想。聞別識有

[1]身及＝及身【宮】　[2]竟＝意【聖】【宮】　[3]〔胎〕－【宮】　[4]彼＝行【聖】【宮】　[5]〔一〕－【宋】　[6]〔見〕－【元】

識想。彼不以此想。不以此忍。不以此見。不以此欲。不以此智慧。我不見不聞不別不識。是謂行不善彼行顚倒。　云何行非不善彼行非顚倒。答曰。猶如有一見有果實。如是見。如是語。有行有行果報。彼身妙行口意妙行。猶如有一不見有不見想。　不聞不別不識有不識想。彼以此想。以此忍。以此見。以此欲。以此智慧。我不見不聞不別不識。　猶如有一見有見想。聞別識有識想。彼以此想。以此忍。以此見。以此欲。以此智慧。我見聞別識。是謂行非不善此行非顚倒。　非亦如是。若成就不善行。彼成就色無色界行耶。答曰。如是。若成就不善行彼成就色無色界行。　頗成就色無色界行。非成就不善行耶。答曰。有若生欲界欲愛盡。若生色界若成就欲界善行。彼成就色無色界善行耶。答曰。或成就欲界善行。非色無色界善行。云何成就欲界善行。非色無色界善行。答曰 若生欲界不斷善本。不得色無色界善心。是謂成就欲界善行。非色無色界善行。云何成就色無色界善行。非欲界善行。答曰。若生色界得無色界善心。是謂成就色無色界善行非欲界善行。　云何成就欲界善行。色無色界善行。答曰。若生欲界得色無色界善心。是謂成就欲界善行色無色界善行。云何不成就欲界善行。非色無色界善行。答曰。善根本斷。是謂不成就欲界善行。　非色無色界善行。若成就欲界行彼成就色界行耶。答曰。如是。設成就色界行彼成就欲界行耶。答曰。如是。若成就欲界行。彼成就無色界行耶。答曰。如是。若成就欲界行。彼成就無色界行[1]耶。頗成就無色界行。彼不成就欲界行。答曰。有若生無色界。若成就欲界行。彼成就無漏行耶。答曰。或成就欲界行。不成就無漏行。云何成就欲界行。非無漏行耶。答曰。若凡夫人生欲色界。是謂成就欲界行非無漏行。云何成就無漏行非欲界行耶。答曰。無垢人生無色界。是謂成就無漏行非欲界行。云何成就欲界行無漏行耶。答曰。無垢人若生欲界色界。是謂成就欲界行無漏行。云何不成就欲界行無漏行。答曰。凡夫人生無色界。是謂不成就欲界行無漏行。　若成就色界行。彼成就無色界行耶。答曰。如是。若成就色界行。彼成就無色界行*耶。頗成就無色界行。非成就色界行耶。答曰。有生無色界若成就色界行。彼成就無漏行耶。答曰。或成就色界行非無漏行。云何成就色界行非無漏行。答曰。凡夫人生欲界色界。是謂成就色界行非無漏行。云何成就無漏行非色界行。答曰。無垢人生無色界。是謂成就無漏行非色界行。云何成就色界行無漏行。答曰。無垢人生欲界色界。是謂成就色界行無漏行。　云何不成就色界行無漏行。答曰。凡夫人生無色界。是謂不成就色界行無漏行。若成就無色界行。彼成就無漏行耶。答曰。如是。若成就無漏行。彼成就無色界行。頗成就無色界行非無漏行耶。答曰。有凡夫人。若成就欲界行。色無色界無漏行。此命終後當生何所。答曰。　或欲界。或色[2]界無色界。或無處所

[3]阿毘曇[4]害衆生[5]品第[6]三竟　[7]梵本三百[8]九十首盧[9]四千六百三十一言[10]

阿毘曇*八揵度論卷第十[11]六

[12]阿毘曇八[13]揵度論卷第十七

[14]迦旃延子造

[15]符秦罽賓三藏僧伽提婆
共竺佛念　譯

[16]行[17]犍度[18]中有教無教跋渠第四

有教及無教　諸行彼果[19]實
或有漏學者　思惟戒在後

若成就身教彼成就無教耶。設成就無教彼成就教耶。若成就善不善隱沒。無記不隱沒。無記身教彼成就無教耶。　設成就無教彼成就教耶。若成就過去身教。彼成就無教耶。設成就無教彼成就教耶。　若成就過去善不善隱沒。無記不隱沒。無記身教彼成就無教耶。設成就無教彼成就教耶。　若成就未來身教彼成就無教耶。設成就無教彼成就教耶。若成就未來善不善隱沒。無記不隱沒。無記身教彼成就無教耶。設成就無教。彼成就教耶。若成就現在身教。彼成就無教耶。設成就無教彼成就教耶。若成就現在善不善隱沒。無記不隱沒。無記身教彼成就無教耶。設成就無教彼成就教耶。口教亦如是。諸行欲界繫彼行欲界繫果耶。設行欲界繫果。彼行欲界繫耶。諸行色界繫。彼行色界繫果耶。設行色

[1]耶＝也【三】【宮】*　[2]〔界〕－【三】【聖】　[3]〔阿毘曇〕－【三】【宮】　[4]〔害〕－【三】【宮】【聖】　[5]品＝跋渠【三】【宮】　[6]三＝二十【宮】【聖】　[7]梵＝胡【宋】【元】【明】【宮】【聖】　[8]九十(十)【宮】　[9]〔四千六百三十一言〕－【三】【宮】，四千六百三十一言＝梵四千五百六言【宮】【聖】　[10]此下聖本有光明皇后願文　[11]六＝十(行揵度之三)【宋】【元】【宮】，但三宮本作二　[12]〔阿毘曇八揵度論〕－【聖】　[13]揵＝犍【明】　[14]〔迦旃延子造〕－【聖】　[15]〔符秦…譯〕十五字－【聖】　[16](阿毘曇)十行【宋】【元】【宮】【聖】　[17]犍＝揵【宋】【元】【宮】　[18]中＝之三【宋】【元】【宮】，第四之三【明】，〔中〕－【聖】　[19]實＝實【宋】【元】【宮】

界繫果。彼行色界繫耶。諸行無色界繫❶果。彼行無色界❷繫耶。設行無色界繫果。彼行無色界繫耶。諸無漏行彼行無漏果耶。設行無漏果。彼行無漏耶。諸行❸不欲界。彼行❹不欲界果耶。設行非欲界果。彼行非欲界耶。諸行非色界。彼行非色界果耶。設行非色界果。彼行非色界耶。諸行非無色界。彼行非無色界果耶。設行非無色界果。彼行非無色界耶。❺諸行非無漏彼行非無漏果耶。設行非無漏果。彼行非無漏耶。頗有漏行有漏果耶。有漏行無漏果耶。有漏行有漏無漏果耶。頗無漏行無漏果耶。無漏行有漏果耶。無漏行有漏無漏果耶。頗有漏無漏行有漏無漏果耶。有漏無漏行有漏果耶。有漏無漏行無漏果耶。頗學行學果耶。學行無學果耶。學行非學非無學果耶。頗無學行無學果耶。無學行學果耶。無學行非學非無學果耶。頗非學非無學行非學非無學果耶。非學非無學行學果耶。非學非無學行無學果耶。又世尊言。不修身不修戒不修心不修智慧。云何不修身不修戒不修心不修智慧。若不修身。彼不修戒不修心不修❻智慧耶。設不修慧。彼不修身耶。若不修戒彼不修心不修❼慧。設不修慧彼不修戒耶。若不修心彼不修智慧耶。設不修智慧彼不修心耶。又世尊言。修身修戒修心修慧。云何修身修戒修心修慧。若修身彼修戒修心修慧耶。設修慧彼修身耶。若修戒彼修心修慧耶。設修慧彼修戒耶。若修心彼修*慧。設修慧彼修心耶。頗成就過去戒。非未來現在此種耶。及未來非現在。及現在非未來。及未來現在此種❽耶。頗成就未來戒非過去現在此種。及過去非現在及現在。非過去及過去現在此種*耶。頗成就現在戒非過去未來此種。及過去非未來及未來非過去及過去未來此種*耶。此章義願具演說

若成就身教彼成就無教耶。答曰。或教非無教。云何教非無教。答曰。生欲界非律儀亦不不處律儀。身有教彼不得無教。本有教不失彼不得無教。是謂教非無教。云何無教非教。答曰。無垢人處母胎❾卵膜漸厚。若生欲界處律儀不得戒律儀。身無教本有教便失彼得無教。若生色界身無教。若無垢人生無色界。是謂無教非教。云何教無教。❿答曰。生欲界處律儀。不得戒律儀身有教彼得無教。本有教不失彼得無教處。戒律儀⓫不處戒律儀處。⓬亦不律儀亦不不律儀處。身有教彼得無教。本有教不失彼得無教。若生色界身有教。是謂教無教。云何非教無教。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界不律儀亦不不律儀處。身無教本有教便失。彼不得無教凡夫人生無色界。是謂非教無教也。若成就善身教。彼成就無教耶。答曰。或教非無教也。云何教非無教。答曰。生欲界不律儀處善身有教。彼不得無教本有教不失。彼不得無教不律儀。亦不不律儀處善身有教。彼不得無教本有教不失彼不得無教。是謂教非無教。云何無教非教。答曰。無垢人處母胎卵膜漸厚。若生欲界律儀處不得戒律儀。善身無教本有教便失彼得無教。若生色界善身無教。無垢人生無色界是謂無教非教也。云何教無教。答曰。生欲界律儀處不得戒律儀。身有教彼得無教本有教不失。彼得無教戒律儀處不律儀處⓭不律儀亦不不律⓮儀。善身有教彼得無教。本有教不失⓯彼得無教。若生色界善身有教。是謂教無教。云何非教無教。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界不律儀處。善身無教本有教便失彼不得無教。不律儀亦不不律儀處。善身無教本有教便失彼不得無教。若凡夫人生無色界。是謂非教無⓰教。若成就不善身教彼成就無教耶。答曰⓱如是。若成就無教彼成就教也。頗成就。教非無教⓲耶。答曰。⓳有生欲界律儀處。不善身有教彼不得無教。本有教不失彼不得無教。不律儀亦不不律儀處。不善身有教彼不得無教。本有教不失彼不得無教⓴也。若成就隱沒無記身教。彼成就無教耶。答曰。無有成就無教。頗成就教耶。答曰。有生色界隱沒無記身教㉑也。若成就不隱沒無記身教。彼成就無教耶。答曰。無有成就無教。頗成就教㉒耶。答曰。有生欲界若生色界。不隱沒無記身有教也(不定教竟)

若成就過去身教。彼成就無教*耶。答曰。或教非無教。云何教非無教。答曰。生欲界不律㉓儀亦不不律儀處。本身有教不失彼不得無

㉑〔也〕－㊂【聖】　㉒耶＝教【元】　㉓儀＋（處）㊂【宮】【聖】

❶〔果〕－㊂　❷繫＋（果）㊂【宮】　❸不＝非㊂【宮】　❹不＝非【宮】　❺諸＝設㊂【宮】　❻〔智〕－【聖】　❼慧＋（耶）㊂【聖】*　❽〔耶〕－【聖】*　❾〔卵〕－㊂【宮】【聖】　*　❿答＝若【聖】　⓫不處戒＝處戒不㊂【宮】　⓬〔亦〕－㊂【宮】　⓭（亦）＋不㊂【宮】　⓮儀＋（處）㊂【宮】　⓯彼得＝得彼【聖】　⓰教＋（也）【聖】　⓱〔如是…就〕十五字＝〔或教非無教云何〕七字㊂　⓲〔耶〕－㊂【聖】　⓳〔有〕－㊂【聖】　⓴也＝是謂教非無教也云何無教非教答曰生欲界律儀處不善身無教彼得無教本有教便失彼得無教不律儀亦不不律儀處不善身無教彼得無教本有教便失彼得無教是謂無教非教云何教無教答曰生欲界律儀處不律儀處不律儀不不律儀處不善身有教彼得無教本有教不失彼得無教是謂教無教云何非教非無教答曰處母胎卵膜漸厚生欲界律儀處不律儀不不律儀處不善身無教彼不得無教本有教便失彼不得無教若生色無色界是謂非教非無教百八十三字㊂【宮】

教。是謂教非無教。云何無教非教。答曰。無垢人處母胎膜漸厚。若生欲界律儀處不得戒律儀。本身無教有教便失。若生色界本身無教。若學生無色界。是謂無教非教。云何教無教。答曰。生欲界律儀處不得戒律儀。本身有教不失彼得無教。戒律儀處不律儀處。不律儀亦不不律儀處。本身有教不失彼得無教。若生色界本身有教不失。是謂教無教。云何非教無教。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界不❶得律儀。亦不不律儀處。本身無教設有教便❷失。阿羅漢凡夫人生無色界。是謂非教無教。若成就過去善身教。彼成就無教耶。答曰。或教非無教。云何教非無教。答曰。生欲界不律儀處。本善身有教不失彼不得無教。不律儀亦不不律儀處。本善身有教不失彼不得無教。是謂教非無教。云何無教非教。答曰。無垢人處母胎❸卵膜漸厚。若生欲界律儀處不得戒律儀。本善身無教有教便❹失。若生色界本善身無教。若學生無色界。是謂無教非教　云何教無教。答曰。生欲界律儀處不得戒律儀。本善身有教不失彼得無❺教。律儀處不律儀處。不律儀亦不不律儀處。本善身有教不失彼得無教。若生色界本善身有教不失。是謂教無教。云何非教無教。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界不律儀處。善身本無教有教便❻不❼失。律儀❽處亦不不律儀處。本善身無教有教便❾失。阿羅漢凡夫人生無色界。是謂非教無教。若成就過去不善身教。彼成就無教耶。答曰❿如是。若成就無教彼成就教也。頗成就。教非無教⓫耶。答曰。有生欲界律儀處。本不善身有教不失彼不得無教。不律儀亦不不律儀處。本不善身有教不失彼不得無教⓬也。若成就過去隱沒無記。不隱沒無記身教。彼成就無教耶。答曰。無有成就教⓭非無教(過去竟)。若成就未來身教。彼成就無教耶。答曰。無有成就教也。頗成就無⓮教。答曰。有無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界得色界善心。若生色界無垢人生無色界也。若成就未來善身教。彼成就無教耶。答曰。無有成就教。頗成就無教耶。答曰。有無垢人處母胎膜漸厚。若生欲界得色界善心生色界。無垢人生無色界⓯也。若成就未來不善。隱沒無記不隱沒無記身教。彼成就無教耶。答曰。無有成就教*非無教。(未來竟)若成就現在身教彼成就無教耶。答曰。或教非無教。云何教非無教。答曰。生欲界律儀處不得戒律儀。身有教彼不得無教。本有教不失彼不得無教。不律儀亦不不律儀處。身有教彼不得無教。本有教不失彼不得無教。若生色界身有教。是謂教非無教。云何無教非教。答曰。生欲界⓰戒律儀處不得戒⓱律。入定不入定。身無教本有教便失彼得無教戒*律。儀不⓲律亦不不*律處。身無教本有教便失彼得無教。若生色界入定。是謂無教非教。云何教無教。答曰。生欲界律處不得戒律。身有教彼得無教本有教不失。彼得無教戒律⓳處。不⓴律亦不不律處。身有教彼得無教本有教不失彼得無教。是謂教無教。云何非教無教。答曰。㉑凡夫人處母胎卵膜漸厚。㉒若生欲界*律處不得戒律不入定。身無教本有教便失彼不得無教。不律亦不不律處。身無教本有教便失彼不得無教。若生色界不入定。身無教生無色界。是謂非教無教。若成就現在善身教。彼成就無㉓教。答曰。或教非無教。云何教非無教。答曰。生欲界*律處不得戒律。善身有教彼不得無教。本有教不失彼不得無教。不律處不律亦不不律處。善身有教彼不得無教。本有教不失。彼不得無教。若生色界善身有教。是謂教非無教。云何無教非教。答曰。生欲界㉔律處不得戒律入定不入定。善身無教本有教便失。彼得無教戒律處。不㉕律亦不不㉖律處。善身無教本有教便失彼得無教。若生色界入定。是謂無教非教。云何教無教。答曰。生欲界律處不得戒律。善身有教彼得無教。本有教不失彼得無教。戒律處不律處不律亦不不律處。善身有教彼得無教本有教不失彼得無教。是謂教無教。云何非教無教。答㉗曰。處母胎卵膜漸厚。若生欲界律處不得戒律不入定。善身無教本有教便失。彼不得無教。不律處不律亦不不律處。善身無教本有教便失。彼不得無教。若生色界不入定善身無教生無色界。是謂非教無教若成就現在不善身教彼成就無教耶。答曰。或教非無教。

❶〔得〕－【聖】　❷失＋（彼不得無教）【三】【宮】　❸〔卵〕－【三】【宮】　❹失＋（彼得無教）【三】【宮】　❺教＋（戒）【三】【宮】　❻〔不〕－【三】【宮】，不失＝失不【聖】　❼失＋（彼不得無教不）【三】【宮】　❽〔處〕－【三】　❾失＋（彼不得無教）【三】【宮】　❿（如是…就）十五字＝〔或教非無教云何〕七字【三】　⓫〔耶〕－【三】【宮】，耶＝也【聖】　⓬也＝（是謂教非無教云何無教非教答曰生欲界律儀處本不善身無教設有教便失彼得無教不律儀亦不不律儀處本不善身無教設有教便失彼得無教是謂無教非教云何教無教答曰生欲界律儀處本不善身有教不失彼得無教不律儀處不律儀亦不不律儀處本不善身有教不失彼得無教是謂教無教云何非教非無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界律儀處本不善身無教彼不得無教非律儀亦非不律儀處本不善身無教本有教便失彼不得無教若生色無色界是謂非教非無教）百九十三字【三】【宮】　⓭〔非〕－【聖】*　⓮教＋（耶）【三】【宮】　⓯〔也〕－【聖】

⓰〔戒〕－【三】【宮】*　⓱律＋（儀）【三】*，【宮】　⓲律＋（處儀不律儀）【三】，（處不律）【宮】　⓳處＋（不戒律處）【三】【宮】　⓴律＝戒律處【聖】　㉑〔凡夫人〕－【聖】　㉒（凡夫人）＋若【聖】　㉓教＋（耶）【三】【宮】【聖】　㉔律＋（儀）【三】【宮】【聖】　㉕（戒律處不戒）＋律【三】【宮】，（律處不戒）＋律【聖】　㉖（戒）＋律【三】【宮】　㉗曰＋（凡夫人）【三】【宮】

云何教非無教。答曰。生欲界。[*]戒律處不善身有教彼不得無教。本有教不失。彼不得無教。不律亦不不律處。不善身有教彼不得無教。本有教不失。彼不得無教。是謂教非無教。云何無教非教。答曰。生欲界[*]戒律處。不善身無教本有教便失。彼得無教。不律處不律亦不不律處。不善身無教本有教便失。彼得無教。是謂無教非教。云何教無教。答曰。生欲界律處[2]不善身有教彼得無教。[1]本有教不失。彼得無教。不律處不律亦不不律處。不善身有教彼得無教。本有教不失。彼得無教。是謂教無教。云何非教無教。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界律處不善身無教本有教便失。彼不得無教。不律亦不不律處。不善身無教本有教便失。彼不得無教。若生色無色界。是謂非教無教。若成就現在隱沒無記身教。彼成就無教耶。答曰。無有成就無教。頗成就教耶。答曰。有生色界隱沒無記身有教也。若成就現在不隱沒無記身教。彼成就無教耶。答曰。無[3]有成就無教。頗成就教耶。答曰。有生欲界若生色界不隱沒無記身有教[4]現在竟 口教亦如是。諸行欲界彼行欲界果耶。答曰。如是。諸行欲界彼行欲界果。頗行欲界果彼行非欲界耶。答曰有。如色界道欲界化化作欲界語也。諸行色界彼行色界果耶。答曰。如是。諸行色界果彼行色界。頗行色界彼行非色界果耶。答曰有。如色界道欲界化化作欲界語。如色界道斷結趣證也。諸行無色界彼行無色界果耶。答曰。如是。諸行無色界果。彼行無色界[5]耶。頗行無色界。彼行非無色界果耶。答曰有。如無色界道斷結趣證也。諸行無漏彼行無漏果耶。答曰。如是。諸行無漏彼行無漏果也。頗行無漏果彼行非無漏耶。答曰有。如色無色界道斷結趣證也。諸行非欲界彼行非欲界果耶。答曰。如是。諸行非欲界果。彼行非欲界。頗行非欲界彼行非不欲界果耶。答曰有。如色界道欲界化化作欲界語諸行非色界。彼行非色界果耶。答曰。如是。諸行非色界彼行非色界果。頗行非色界果。彼行非不色界耶。答曰有。如色界道欲界化化作欲界語。如色界道斷結趣證也。諸行非無色界彼行非無色界果耶。答曰。如是。諸行非無色界。彼行非無色界[6]果。頗行非無色界果。彼行非不無色界耶。答曰有。如無色界道斷結趣證也。諸行非無漏。彼行非無漏果耶。答曰。如是。諸行非無漏果彼行非無漏。頗行非無漏彼行非不無漏果耶。答曰有。如色無色界道斷結趣證。頗有漏行有漏果耶。答曰有。所謂依果報果。頗有漏行無漏果耶。答曰有。解脫果頗有漏行有漏無漏果耶。答曰有。所[7]謂依果報果解脫果。[8]有漏竟 頗無漏行無漏果耶。答曰有。[9]所依果解脫果。頗無漏行有漏果耶。答曰無。頗無漏行有漏無漏[*]果耶。答曰無。頗有[10]漏行有漏無漏果耶。答曰無。頗有漏無漏行有漏果耶。答曰無。頗有漏無漏行無漏果耶。答曰。有解脫果。[11]有漏無漏竟 頗學行學果耶。答曰有。[*]所依果頗學行無學[12]果。答曰有。[*]所依果。頗學行非學非無學果耶。答曰。有解脫果[13]學竟 頗無學行無學果耶。答曰有。[*]所依果。頗無學行學果耶。答曰無。頗無學行非學非無學果耶。答曰有。解脫果[14]無學竟 頗非學非無學行非學非無學果耶。答曰有。[*]所依果報果解脫果。頗非學非無學行學果耶。答曰無也。頗非學非無學行無學果耶。答曰[15]無。又世尊言不修身不修戒不修心不修慧。云何不修身。答曰。身欲未盡貪未盡念未盡渴未盡。復次以無礙道盡色愛。彼道不修不猗。如是不修。身不修戒亦如是。云何不修心。答曰。心欲未盡貪未盡念未盡渴[16]未盡。復次以無礙道盡無色愛。彼道不修不猗。如是不修心不修慧亦如是。若不修身彼不修[17]戒。答曰。如是。設不修戒彼不修身耶。答曰。如是。若不修身彼不修心耶。答曰。如是。若不修身彼不修心。頗不修心非不修[18]身。答曰有。色愛盡上愛未盡。若不修身彼不修[19]慧。答曰。如是。若不修身彼不修慧。頗不修慧非不修[*]身。答曰有。色愛盡上愛未盡。若不修戒彼不修心耶。答曰。如是。若不修戒彼不修心。頗不修心非不修戒耶。答曰有。色愛盡上愛未盡。若不修戒彼不修[*]慧。答曰。如是。若不修戒彼不修慧。頗不修慧非不修[*]戒。答曰有。色愛盡上愛未盡。若不修心彼不修慧耶。答曰。如是。設不修慧彼不修[20]心。答曰。如是。又世尊言。修身修戒修心。修慧云何修身。答曰。身愛盡貪盡念盡渴盡。復次以無礙道盡色愛。彼道修猗。如是修身[21]戒亦如是。云何修心。答曰。心愛盡貪

[1]本＋（身）【三】【宮】　[2]生＝失【宮】　[3]〔有〕－【三】【宮】　[4]〔現在竟〕－【三】【宮】【聖】　[5]耶＝也【三】【宮】【聖】　[6]果＋（也）【三】【宮】，果＝也【聖】　[7]〔謂〕－【聖】　[8]〔有漏竟〕－【三】【宮】【聖】　[9]所＋（謂）【三】【宮】*　[10]漏＋（無漏）【三】【宮】　[11]〔有漏無漏竟〕－【三】【宮】【聖】　[12]果＋（耶）【三】【宮】　[13]〔學竟〕－【三】【宮】【聖】　[14]〔無學竟〕－【三】【宮】【聖】　[15]無＋（也）【三】【宮】【聖】　[16]未＝志【聖】　[17]戒＋（耶）【三】【宮】*　[18]身＋（耶）【三】【宮】*　[19]慧＋（耶）【三】【宮】*　[20]心＋（耶）【三】【宮】　[21]（修）＋戒【三】【宮】

盡念盡淌盡。復次以無礙道盡無色愛彼道
修猗。如是修心修慧亦如是。若修身彼修戒
耶。答曰。如是。設修戒彼修身耶。答曰。如是。
若修身彼修心耶。答曰。如是。若修心彼修身
[1]耶。頗修身不修心耶。答曰有。色愛盡上愛
未盡。若修身彼修慧耶。答曰。如是。若修慧彼
修身[2]耶。頗修身不修*慧。答曰有。色愛盡上
愛未盡。若修戒彼修心耶。答曰。如是。若修
心彼修戒[3]耶。頗修戒不修心耶。答曰有。色
愛盡上愛未盡。若修戒彼修慧耶。答曰。如是。
若修慧彼修戒。頗修戒不修*慧。答曰有。色
愛盡上愛未盡。若修心彼修慧耶。答曰。如是。
設修慧彼修心耶。答曰。如是。頗成就過去戒。
非未來現在此種耶。答曰有。教戒盡不失。此
種不現在前及未來非現在此種耶。答曰有。
道共定共戒盡不失。此種不現在前及現在
非未來此種耶。答曰有。教戒已盡不失。此種
現在前及未來現在此種耶。答曰有。道共定
共戒盡不失此種[4]現在前[5]過去竟。頗成就未來
戒非過去現在此[6]種耶。答曰有。阿羅漢生
無色界及過去非現在此種。答曰有。道共定
共戒盡不失。此種不現在前及現在非過去
此種耶。答曰有。最初得無漏[7]律。及過去現
在此種耶。答曰有。道共定共戒盡不失。此種
現在前[8]未來竟。頗成就現在戒非過去未來此種
耶。答曰有。最初得戒律[9]儀。及過去非未來
此種耶。答曰有。教戒盡不失。此種現在前。及
未來非過去此*種。答曰有。最初得無漏律
[10]儀。及過去未來此種耶。答曰有。道共定共
戒盡不失。此種現在前

[11]阿毘曇有教無教跋渠第[12]四竟　[13]梵本三百七十三首盧[14]秦四千九百五十四言

[15]阿毘曇行揵度自行跋渠第五

云何自行以何等故自行所可用行。自行彼
行當言過去耶。未來現在耶。所可用行自行
彼行成就耶。設行成就彼行自行耶。所可用
行非自行。彼行不成就耶。設行不成就彼行
不自行耶。所可用行自行。彼行必受報耶。設
行必受報彼行自行耶。所可用行非自行。彼
行必不受報耶。設行必不受報。彼行非自行
耶。所可用行成就彼行必受報耶。設行必[16]受
報彼行成就耶。所可用行不成就。彼行必不
受報耶。設行必不受報彼行不成[17]就。如有須
陀洹不善行苦痛報未熟彼以何故障地獄道
畜生[18]餓鬼。又世尊言。是謂世尊弟子。盡地
獄盡畜生盡餓鬼盡。不墮惡道。須陀洹有此智。
悟我盡地獄盡畜生盡餓鬼盡。不墮惡道爲
不自悟。云何學謀害一切學謀害果耶。云何
住壽行。云何捨壽行。云何心亂。以何等纏相
應法盡不善。佛[19]語云何佛語當言善耶無記
耶。佛語名何等法。契經[20]詩記偈因緣[21]數本
末譬喩生方廣未曾有法義。名何法印。名何
法數。名何法算。名何法書。名何法頌。名何法
種種[22]伎藝。名何法。若學戒成就。彼成就非
學非無學戒耶。設成就非學非無學戒。彼成
就學戒耶。若成就無學戒。彼成就非學非無
學戒耶。設成就非學非無學戒。彼成就無學
戒耶。此章義願具演說

云何自行。答曰。若行報是謂今得。此有彼行
生受報。是謂自行。以何等自行。答曰。此行自
果自依自報。復次此行受報時。此意受報非
餘。以是故自行所可用行自行。此行當言過
去*耶。[23]未來現在耶。答曰。彼行過去[24]世所
可用行。自行彼行成就耶。答曰。或行自行此
行非成就。云何行自行彼行不成就耶。答曰。
行報於今得有。彼行生受報[25]彼行失。是謂行
自行彼行不成就。云何行成就此行非自行。
答曰。行報不於今得有。此行生不受報彼行
不失。是謂行成就此行非自行。云何行自行
彼行成就。答曰。行報於今得有。彼行生受報
彼行不失。是謂行自行彼行成就。云何行非
自行。彼行不成就耶。答曰。行報不於今得有。
彼行生不受報彼行失。是謂行非自行彼行不
成就。非亦如是所可用行。自行彼行必受報
耶。答曰。或行自行彼行必不受報。云何行自
行彼行必不受報。答曰。行報於今得有。彼行
生受報彼行後報。是謂行自行彼行必不受
報。云何行必受報彼行非自行。答曰。行報不
於今得有。彼行生不受報彼行報未熟。是謂
行必受報彼行非自行。云何行自行彼行必受
報。答曰。行報於今得有。彼行生受報彼行非
後報。是謂行自行彼行必受報。云何行非自
行彼行必不受報。答曰。行報不於今得有。彼
行生不受報彼行報熟。是謂行非自行彼行
必不受報。非亦如是所可用行成就彼行必
受報耶。答曰。或行成就彼行必不受報。云何
行成就彼行必不受報。答曰。諸行過去不善。

[1]〔耶〕－【三】【宮】【聖】　[2]耶＝也【三】【宮】【聖】　[3]耶＝也【三】【宮】【聖】　[4]（不）＋現【三】　[5]〔過去竟〕－【三】【宮】【聖】　[6]種＋（耶）【三】【宮】＊　[7]（戒）＋律【三】【宮】　[8]〔未來竟〕－【三】【宮】【聖】　[9]〔儀〕－【三】【宮】【聖】　[10]〔儀〕－【聖】　[11]〔阿毘曇〕－【三】【宮】【聖】　[12]四＝二十一【聖】　[13]梵＝胡【宋】【元】【宮】【聖】　[14]〔秦四千九百五十四言〕－【三】【宮】　[15]〔阿毘曇行揵度〕－【三】【宮】　[16]受＝有【三】【宮】　[17]就如＝就耶如是【三】【宮】　[18]餓鬼＋（耶）【三】【宮】　[19]語＝說【三】【宮】　[20]詩＝授【明】　[21]數＝報【宋】【元】【宮】　[22]伎＝技【明】　[23]未來＋（耶）【三】【宮】　[24]世＝也【三】【宮】【聖】　[25]彼行＝行彼【聖】

設善有漏報熟彼行不[1]行。諸行未來不善。設善有漏得必不生。若無記無漏行成就。是謂行成就彼行必不受報。云何行必受報彼行不成就。答曰。諸行過去不善。設善。有漏報不熟彼行失。諸行未來不善設善有漏不得必生。是謂行必受報彼行不成就。云何行成就彼行必受報。答曰。諸行過去不善。設善有漏報不熟彼行不失。諸行未來不善。設善有漏得必生。諸行現在不善設善有漏。是謂行成就彼行必受報。云何行不成就彼行必不受報。答曰。諸行過去不善。設善有漏報熟彼行失。諸行未來不善。設善有漏不得必不生。若無記無漏行不成就。是謂行不成就。彼行必不受報。非亦如是。若有須陀洹不善行苦痛報未熟。彼以何故障地獄道畜生餓鬼。答曰。二結種縛繫。必墮地獄畜生餓鬼。見諦斷結種。思惟斷結種。彼須陀洹見諦斷結盡。思惟斷不盡。彼參差具不往地獄畜生餓鬼。譬如車二輪不壞能有所至。一輪壞[2]不有所至。如是二結種縛繫往地獄畜生餓鬼。見諦斷思惟斷結種。彼須陀洹見諦斷結盡。思惟斷結不盡。彼參差具不往墮地獄畜生餓鬼。譬如[3]鷹鳥二翅不壞能飛至空。一翅壞不能至空。如是二結種縛[4]繫往墮地獄畜生餓鬼國中。彼須陀洹見諦斷結盡思惟斷結不盡。彼參差具不往地獄畜生餓鬼也。又世尊言。是謂世尊弟子地獄盡畜生餓鬼[5]盡盡不墮惡道。須陀洹有此智。悟我地獄盡畜生餓鬼盡。盡不墮惡道爲不自悟耶。答曰。不自悟。云何得知。答曰。[6]往信世尊。如世尊言。諸自省察四法。彼懸懃自進我地獄盡畜生餓鬼盡。盡不墮惡道。復次須陀洹[7]有四法智。苦智習智盡智道智。須陀洹無盡智無生智[8]也。云何學謀害。答曰。如學欲未盡。被他捶打若手石刀杖。彼痛所逼發心使彼酷痛。使彼婦無子如是學謀害。如學婬盡爲彼捶打若手石刀杖。彼痛所逼從無欲退[9]已。退便發心言使彼酷痛使彼婦無子。如是學謀害一切學所謀害果耶。答曰。不也。諸衆生有大[10]力所作行彼則不果*也。云何住壽行。答曰。如阿羅漢。以衣鉢戶[11]鑰履屣鍼[12]筒及餘什具施僧。若人便發心言。我緣是報使增益壽。作是願已入頂四禪。彼所緣報則成壽報如是住壽。云何捨壽。答曰。如阿羅漢。以衣鉢戶*鑰履屣鍼*筒及餘什具施僧。若人便發心言。我所得壽報即成施報。作是願已入頂四禪。彼壽報即成施報如是捨壽。云何心亂。答曰。以四事心亂。非人形。[13]狂象形馬形羖形[14]犛牛形。見[15]已怖懼心亂。若非人瞋捶打[16]肢節。彼得酷痛心亂。或諸大錯心亂。本行報對心亂。以何等纏相應法盡不善耶。答曰。無慚無愧。佛語云何。答曰。如來語[17]一所說[18]二鞞[19]博計反訶羅[20]三婆[21]沙四蘇[22]詐[23]反蒼羅[24]五尼留諦六語句七語聲八口行九口教十天竺十種皆語[25]也是謂佛語。佛語當言善耶無記耶。答曰。佛語或善或無記。云何善。答曰。善心如來語所說。如上十事是謂善。云何無記。答曰。無記心如來語所說。如上十事是謂無記。佛語名何等法。答曰。名身句身語身次第住。契經[26]一詩二記三偈四因緣五數六本末七譬喻八生九方廣十未曾有十一法義[27]十二十二部經名何等法。答曰。名身句身語身次第住。[28]印名何法。答曰。巧所造身行。彼所剋智數名何法。答曰。巧所造口行。彼所剋智算名何法。答曰。巧所造意行。彼所剋智書名何法。答曰。巧所造身行。彼所剋智頌名何法。答曰。巧所造口行彼所剋智種種剋行名何法。答曰。慧爲首方便所[29]擾。彼彼所剋諸智也若學成就戒彼成就非學非無學戒耶。答曰。或學成就戒非非學非無學戒。云何學成就戒非非學非無學戒。答曰。學生無色界。是謂學成就戒非非學非無學戒。云何成就非學非無學戒非學耶。答曰。阿羅漢凡夫人生欲色界。是謂非學非無學成就戒非學。云何學成就戒非學非無學耶。答曰。學生欲色界。是謂學成就戒非學非無學。云何非學成就戒非非學非無學。答曰。阿羅漢凡夫人生無色界。是謂非學成就戒非非學非無學。若成就無學戒。彼成就非學非無學戒耶。答曰。或無學成就戒。非非學非無學。云何無學成就戒非非學非無學耶。答曰。阿羅漢生無色界。是謂成就無學戒非非學非無學。云何成就非學非無學戒非無[30]學。答曰。學凡夫人生欲色界。是謂成就非學非無學戒非無學。云何成就無學戒非學非無學耶。答曰。阿羅漢生欲色界。是謂成就無學戒非學非無學。云何非無學成就戒非非學非無學。答曰。學凡夫人生無色界。是謂非成就無學戒非非學非無學[31]也。[32]自行[33]八渠第

[1]行＝失【宮】【聖】　[2]不＋(能)【三】【宮】　[3]鷹＝鸛【聖】　[4]〔繫〕－【聖】　[5]〔盡〕－【聖】　[6]往＝住【三】【宮】　[7]有四法＝四【三】【宮】　[8]也＝耶【聖】*　[9]已＝以【三】【宮】【聖】　[10]力＝刀【聖】　[11]鑰＝籥【宮】*　[12]筒＝筩【三】【宮】*　[13]狂＝往【聖】　[14]犛＝犢【三】【宮】　[15]已＝以【三】【宮】　[16]肢＝支【三】【宮】　[17]〔一〕－【宮】【聖】　[18]〔二〕－【宮】【聖】　[19]〔博計反〕－【三】【宮】【聖】　[20]三＋(菩過反)【宋】【宮】，(菩邏反)【元】，(菩過切)【明】，(菩邏反)【聖】　[21]沙＝娑【三】【宮】　[22]詐＝作【宮】　[23]反＝切【明】　[24]〔五〕－【聖】，以下細註記數六乃至九聖乙本無　[25]〔也〕－【聖】　[26]〔一〕－【三】【宮】【聖】，以下細註記數二乃至十一宋元明宮聖乙五本無　[27]〔十二〕－【明】　[28]印＝即【明】　[29]擾＝授【三】【宮】【聖】　[30]學＋(耶)【三】【宮】【聖】　[31]〔也〕－【三】【宮】【聖】　[32](阿毘曇)＋自行【聖】　[33]八＝跋【三】【宮】【聖】

[1]五竟[2][3]梵本一百八十五首盧秦二千三百七十八言

[4]行揵度[5]第四竟

阿毘曇[6]八[7]揵度論卷第十七

阿毘曇八[8]犍度論卷第十八

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

[9]四大*犍度第[10]五

四大所造　是謂緣[11]也　見諦成就

[12]自造在後

淨根跋渠第一

四大所造入。幾可見幾不可見。幾有對幾無對。幾有漏幾無漏。幾有爲[13]幾無爲。幾過去幾未來幾現在。幾善幾不善幾無記。幾欲界繫幾色界繫幾不繫。幾學幾無學幾非學非無學。幾思惟斷幾不斷[14]入竟　若成就四大。彼造色成就耶。設造色成就。彼成就四大耶。若不成就四大。彼不成就造色耶。設不成就造色。彼不成就四大耶。[15]造色竟　若成就四大。彼成就善色耶。設成就善色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就不善色耶。設成就不善色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就隱沒無記色耶。設成就隱沒無記色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就不隱沒無記色耶。設成就不隱沒無記色。彼成就四大耶[16]集門竟　若成就四大。彼成就善不善色耶。設成就善不善色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就善隱沒無記色耶。設成就善隱沒無記色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就善不隱沒無記色耶。設成就善不隱沒無記色。彼成就四[17]大。若成就四大。彼成就不善隱沒無記色耶。設成就不善隱沒無記色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就不善不隱沒無記色耶。設成就不善不隱沒無記色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶。設成就隱沒無記不隱沒無記色。彼成就四大耶[18]雙竟　若成就四大。彼成就善不善隱沒無記色耶。設成就善不善隱沒無記色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就善不善不隱沒無記色耶。設成就善不善不隱沒無記色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就善隱沒無記不隱沒無記色耶。設成就善隱沒無記不隱沒無記色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶。設成就不善隱沒無記不隱沒無記色。彼成就四大耶[19]三竟　若成就四大。彼成就善不善隱沒無記不隱沒無記色耶。設成就善不善隱沒無記不隱沒無記色。彼成就四大耶[20]四大竟　若成就善色。彼成就不善色耶。設成就不善色。彼成就善色耶。若成就善色。彼成就隱沒無記色耶。設成就隱沒無記色。彼成就善色耶。若成就善色。彼成就不隱沒無記[21]色。設成就不隱沒無記色。彼成就善色耶[22]隻竟　若成就善色。彼成就不善隱沒無記色耶。設成就不善隱沒無記色。彼成就善色耶。若成就善色。彼成就不善不隱沒無記色耶。設成就不善不隱沒無記色。彼成就善色耶。若成就善色。彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶。設成就隱沒無記不隱沒無記色。彼成就善色耶*雙竟　若成就善色。彼成就不善隱沒無[23]記不隱沒無記色耶。設成就不善隱沒無記不隱沒無記色。彼成就善色耶[24]善竟　若成就不善色。彼成就隱沒無記色耶。設成就隱沒無記色。彼成就不善色耶。若成就不善色。彼成就不隱沒無記色耶。設成就不隱沒無記色。彼成就不善色耶。若成就不善色。彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶。設成就隱沒無記不隱沒無記色。彼成就不善色耶[25]不善竟　若成就隱沒無記色。彼成就不隱沒無記色耶。設成就不隱沒無記色。彼成就隱沒無記色耶。四大由何三昧滅。造色瞋恚有對更樂。有覺有觀樂根苦根。喜根憂根護根。摶食更樂食意念食識食。由何三昧滅。四大已盡無餘。當言作何果。造色瞋恚有對更樂有覺有觀。樂根苦根喜根憂根護根。摶食[26]樂食意念食識食[27]由何三昧滅。　四大已盡無餘。當言作何果。此章義願具演說

四大造入幾可見。答曰一。幾不可見。答曰。八二少入。幾有對。答曰。九一少入。幾無對。答曰。一少入。幾有漏。答曰。九二少入。幾無漏。答曰。一少入。幾有爲。答曰。九二少入。幾過去。答曰。十一少入。幾未來。答曰。十一少入。幾現在。答曰。十一少入。幾善。答曰。三少入。幾不善。答曰。三少入。幾無記。答曰。七三少入。幾欲界繫。答曰。二九少入。幾色界繫。答

[1] 五＝二【宮】，二十二【聖】　[2] 梵＝胡【宋】【元】【宮】【聖】　[3]〔秦二千三百七十八言〕－【三】【宮】　[4]〔行揵度第四竟〕－【聖】　[5] 第四竟＝之三【宋】【元】【宮】　[6]〔八揵度論〕－【宋】【元】【宮】，八揵度論＝經【聖】　[7] 揵＝犍【明】　[8] 犍＝揵【宋】【元】【宮】*　[9]（阿毘曇）＋四大【宋】【元】【宮】　[10] 五＋（之一）【三】【宮】　[11] 也＝緣【三】【宮】　[12] 自＝內【明】【宮】，明註曰自南藏作內　[13]〔幾無爲〕－【三】【宮】　[14]〔入竟〕－【三】【宮】*　[15]〔造色竟〕－【三】【宮】　[16]〔集門竟〕－【三】【宮】　[17] 大＋（耶）【三】【宮】　[18]〔雙竟〕－【三】【宮】*　[19]〔三竟〕－【三】【宮】　[20]〔四大竟〕－【三】【宮】　[21] 色＋（耶）【三】【宮】*　[22]〔隻竟〕－【三】【宮】*　[23] 記＝隱【宮】　[24]〔善竟〕－【三】【宮】　[25]〔不善竟〕－【三】【宮】　[26]（更）＋樂【三】【宮】　[27]〔由何三昧滅四大〕－【三】【宮】

曰。九少入。幾不繫。答曰。一少入。幾學。答曰。一少入。幾無學。答曰。一少入。幾非學非無學耶。答曰。九二少入。幾思惟斷。答曰。九二少入。幾不斷。答曰。一少入。*入竟 若成就四大。彼成就造色耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就造色。頗成就造色非四大耶。答曰。有無垢人生無色界也。若不成就四大。彼不成就造色耶。答曰。如是。若不成就造色。彼不成就四大。頗不成就四大非不造色耶。答曰。有。無垢人生無色界[1]造竟 若成就四大。彼成就善色耶。答曰。或成就四大非善色。云何成就四大非善色。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界不戒律處。善身口無教本有教便失。[2]不戒律。*不不戒律處。善身口無教本有教便失。是謂成就四大非善色。云何成就善色非四大耶。答曰。無垢人生無色界。是謂成就善色非四大。云何成就四大善色。答曰。無垢人處母胎[3]卵膜漸厚。若生欲界戒律處不戒律處。亦不戒律不不戒律處。善身口有教本有教不失。若生色界。是謂成就四大善色也。云何非成就四大非善色。答曰。凡夫人生無色界。是謂非成就四大非善色。若成就四大。彼成就不善色耶。答曰。如是。若成就不善色。彼成就四大[4]耶。頗成就四大非不善*色。答曰。有處母胎卵膜漸厚。若生欲界戒律處。不善身口無教本有教便失。亦不戒律不不戒律處。不善身口無教本有教便失若生色界*耶。若成就四大彼成就隱沒無記色耶。答曰。如是。若成就隱沒無記色。彼成就四大。頗成就四大非隱沒無記色耶。答曰。有生欲界。若生色界隱沒無記身口無教也。若成就四大。彼成就不隱沒無記色耶。答曰。如是。設成就不隱沒無記色。彼成就四大耶。答曰。如是*集竟 若成就四大。彼成就善不善色耶。答曰。或成就四大非善不善色。及善色非不善色。及不善色。非善色及善不善色。云何成就四大非善不善色耶。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界亦不戒律不不戒律處。善不善身口無教。本有教便失。是謂成就四大非善不善色。云何成就四大及善色非不善色。答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界戒律處。不善身口無教。本有教便失。亦不戒律不不戒律處。善身口有教本有教不失。不善身口無教本有教便失。若生色界。是謂成就四大及善色非不善色。云何成就四大及[5]善色非善色耶。答曰。生欲界不戒律處。善身口無教本有教便失。[6]亦不戒律不不戒律處。不善身口有教本有教不失。善身口無教本有教便失。是謂成就四大及*善色非善色。云何成就四大。及善不善色耶。答曰。生欲界戒律處。不善身口有教本有教不失。不戒律處。善身口有教本有教不失。*亦不戒律*不不戒律處。善不善身口有教本有教不失。是謂成就四大及善不善色。設成就善不善色。彼成就四大耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就善隱沒無記*色。答曰。或成就四大非善隱沒無記色。及善色非隱沒無記色。及善隱沒無記色。云何成就四大非善隱沒無記*色。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界不戒律處。善身口無教本有教便失。*亦不戒律不不戒律處。善身口無教本有教便失。是謂成就四大非善隱沒無記色。云何成就四大及善色非隱沒無記*色。答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界戒律處不戒律處。亦不戒律不不戒律處。善身口有教本有教不失。若生色界隱沒無記身口無教。是謂成就四大及善色非隱沒無記色。云何成就四大及善隱沒無記色。答曰。生色界隱沒無記。身口有教。是謂成就四大及善隱沒無記色。設成就善隱沒無記色。彼成就四大耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就善不隱沒無記色耶。答曰。或成就四大及不隱沒無記色非善色。及善不隱沒無記色。云何成就四大。及不隱沒無記色非善色耶。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界不戒律處。善身口無教本有教便失。亦不戒律不不戒律處。善身口無教本有教便失。是謂成就四大。及不隱沒無記色非善色。云何成就四大。及善不隱沒無記色。答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界戒律處不戒律處。亦不戒律不不戒律處。善身口有教本有教不失。若生色界。是謂成就四大及善不隱沒無記色。設成就善不隱沒無記色。彼成就[7]四大。答曰。如是。若成就四大。彼成就不善隱沒無記*色。答曰。[8]無。若成就四大。彼成就不善不隱沒無記*色。答曰。或成就四大。及不隱沒無記色。非不善色及不善不隱沒無記色。云何成就四大。及不隱沒無記色。非不善色耶。答

[1][造竟]－【宮】　[2](亦)＋不【三】【宮】*　[3][卵]－【三】【宮】*　[4]耶＝也【三】【宮】*　[5](不)＋善【三】【宮】*　[6][亦]－【三】【宮】*　[7]四大＋(耶)【三】【宮】　[8]無＋(也)【三】【宮】*

曰。處母胎卵膜漸厚。若生欲界戒律處。不善身口無教本有教便失。亦不戒律不不戒律處。不善身口無教本有教便失。若生色界。是謂成就四大。及不隱沒無記色非不善色。云何成就四大。及不善不隱沒無記*色。答曰。生欲界戒律處。不善身口有教本有教不失。不戒律處亦不戒律不不戒律處。不善身口有教本有教不失。是謂成就四大。及不善不隱沒無記色。設成就不善不隱沒無記色。彼成就四大耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就隱沒無記不隱沒無記*色。答曰。或成就四大。及不隱沒無記色。非隱沒無記色及隱沒無記。不隱沒無記色。云何成就四大。及不隱沒無記色。非隱沒無記色耶。答曰。生欲界若生色界。隱沒無記身口無教。是謂成就四大。及不隱沒無記色。非隱沒無記色。云何成就四大。及隱沒無記。不隱沒無記*色。答曰。生色界隱沒無記身口有教。是謂成就四大。及隱沒無記不隱沒無記色。設成就隱沒無記不隱沒無記色。彼成就四大耶。答曰如是。雙竟 若成就四大。彼成就善不善隱沒無記色耶。答曰。*無。若成就四大。彼成就善不善不隱沒無記*色。答曰。或成就四大及不隱沒無記色。非善不善色及善不隱沒無記色。非不善色及不善不隱沒無記色。非善色及善不善不隱沒無記色。云何成就四大及不隱沒無記色。非善不善色。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界亦不戒律不不戒律處。善不善身口無教本有教便失。是謂成就四大。及不隱沒無記色。非善不善色。云何成就四大。及善不隱沒無記色。非不善色。答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界戒律處。不善身口無教本有教便失。亦不戒律不不戒律處。善身口有教本有教不失。不善身口無教本有教便失。若生色界。是謂成就四大及善不隱沒無記色非不善色。云何成就四大及不善不隱沒無記色非善色耶。答曰。若生欲界不戒律處。善身口無教本有教便失。亦不戒律不不戒律處。不善身口有教本有教不失。善身口無教本有教便失。是謂成就四大及不善不隱沒無記色非善色。云何成就四大及善不善不隱沒無記色。答曰。若生欲界戒律處。不善身口有教本有教不失。不戒律處。善身口有教本有教不失。亦不戒律不不戒律處。善不善身口有教本有教不失。是謂成就四大及善不善不隱沒無記色。❶若成就善不善不隱沒無記色。彼成就四大耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就善隱沒無記不隱沒無記*色。答曰。或成就四大及不隱沒無記色。非善隱沒無記色。及善不隱沒無記色。非隱沒無記色。及善隱沒無記色。不隱沒無記色。云何成就四大及不隱沒無記色。非善隱沒無記色。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界不戒律處。善身口無教本有教便失。亦不戒❷律不不戒律處。善身口無教本有教便失。是謂成就四大及不隱沒無記色。非善隱沒無記色。云何成就四大及善不隱沒無記色。非隱沒無記色。答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界戒律處不戒律處。亦不戒律不不戒律處。善身口有教本有教不失。若生色界隱沒無記身口無教。是謂成就四大及善不隱沒無記色。非隱沒無記色。云何成就四大及善隱沒無記不隱沒無記色。答曰。生色界隱沒無記身口有教。是謂成就四大。及善隱沒無記不隱沒無記色。設成就善隱沒無記不隱沒無記色。彼成就四大耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶。答曰。*無。三竟 若成就四大。彼成就善不善隱沒無記不隱沒無記*色。答曰。此亦無也。四大竟 若成就善色。彼成就不善色耶。答曰。或成就善色非不善色。云何成就善色非不善色。答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界戒律處。不善身口無教本有教便失。亦不戒律不不戒律處。善身口有教本有教不失。不善身口無教本有教便失。若生色界。無垢人生無色界。是謂成就善色非不善色。云何成就不善色非善色。答曰。生欲界不戒律處。善身口無教本有教便失。亦不戒律不不戒律處。不善身口有教本有教不失。善身口無教本有教便失。是謂成就不善色非善色。云何成就善不善色。答曰。生欲界戒律處。不善身口有教本有教不失。不戒律處善身口有教本有教不失。亦不戒律不不戒律處。善不善身口有教本有教不失。是謂成就善。不善色。云何不成就善不善色耶。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界。亦不戒律不不戒律處。善不善身口無教本有教便失。凡夫

❶若＝設【宮】 ❷律＋（處）【宮】

人生無色界。是謂不成就善色不善色。若成就善色。彼成就隱沒無記色耶。答曰。如是。若成就隱沒無記色。彼成就善色。頗成就善色非隱沒無記色耶。答曰。有。無垢人處母胎*卵膜漸厚。生欲界戒律處不戒律處。亦不戒律不不戒律處。善身口有教本有教不失。若生色界隱沒無記身口無教若無垢人生無色界。[1]若成就善色。彼成就不隱沒無記*色。答曰。或成就善色。非不隱沒無記色。云何成就善色非不隱沒無記色。答曰。無垢人生無色界。是謂成就善色非不隱沒無記色。云何成就不隱沒無記色非善色耶。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界不戒律處。善身口無教本有教便失。亦不戒律不不戒律處。善身口無教本有教便失。是謂成就不隱沒無記色非善色。云何成就善色不隱沒無記色。答曰。無垢人處母胎膜漸厚。若生欲界戒律處不戒律處。亦不戒律不不戒律處。善身口有教本有教不失。若生色界。是謂成就善色不隱沒無記色。云何不成就善色不隱沒無記色。答曰。凡夫人生無色界。是謂不成就善色不隱沒無記色。[2]雙竟若成就善色。彼成就不善隱沒無記色耶。答曰。此亦無也。若成就善色 彼成就不善不隱沒無記色耶。答曰。或成就善色。非不善不隱沒無記色。及不隱沒無記色。非不善色及不善不隱沒無記色。云何成就善色。非不善不隱沒無記色。答曰。無垢人生無色界。是謂成就善色非不善不隱沒無記色。云何成就善色及不隱沒無記色。非不善色。答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界戒律處。不善身口無教本有教便失。亦不戒律不不戒律處。善身口有教本有教不失。不善身口無教本有教便失。若生色界。是謂成就善色及不隱沒無記色。非不善色。云何成就善色及不善不隱沒無記色。答曰。生欲界戒律處。不善身口有教本有教不失。不戒律處。善身口有教本有教不失。亦不戒律不不戒律處。善不善身口有教本有教不失。是謂成就善色及不善不隱沒無記色。設成就不善不隱沒無記色。彼成就善色耶。答曰。或成就或不成就。云何成就。答曰。向所說是謂成就。云何不成就。答曰。生欲界不戒律處。善身口無教本有教便失。亦不戒律不不戒律處。不善身口有教本有教不失。善身口無教本有教便失。是謂不成就。若成就善色。彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶。答曰。或成就善色非隱沒無記不隱沒無記色。及不隱沒無記色非隱沒無記色。及隱沒無記不隱沒無記色。云何成就善色。非隱沒無記不隱沒無記色。答曰。無垢人生無色界。是謂成就善色非隱沒無記不隱沒無記色。云何成就善色及不隱沒無記色。非隱沒無記色。答曰。無垢人處母胎膜漸厚。若生欲界戒律處不戒律處。亦不戒律不不戒律處。善身口有教本有教不失。若生色界隱沒身口無教。是謂成就善色及不隱沒無記色。非隱沒無記色。云何成就善色及隱沒無記不隱沒無記色。答曰。生色界隱沒無記。身口有教。是謂成就善色。及隱沒無記不隱沒無記色。設成就隱沒無記不隱沒無記色。彼成就善色耶。答曰。如是。雙竟若成就善色。彼成就不善色隱沒無記不隱沒無記色耶。[3]答此亦無也。[4]善色竟若成就不善色。彼成就隱沒無記色耶。答曰。[5]此無也。若成就不善色。彼成就不隱沒無記*色。答曰。如是。若成就不善色。彼成就不隱沒無記色。頗成就不隱沒無記色非不善色耶。答曰。有。處母胎卵膜漸厚。若生欲界戒律處。不善身口無教本有教便失。亦不戒律不不戒律處。不善身口無教本有教便失。若生色界。若成就不善色。彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶。答曰。此*無。不善竟 若成就隱沒無記色。彼成就不隱沒無記色耶。答曰。如是。若成就隱沒無記色。彼成就不隱沒無記色。頗成就不隱沒無記色。非隱沒無記色耶。答曰。有。生欲界若色界。隱沒無記身口無教也。四大由何三昧滅。答曰。或依四或依未來造色。或依四或依未來有對更樂有覺有觀。或依初或依未來樂根。或依三或依未來喜根。或依二或依未來。苦根憂根摶食。依未來護根更樂食意念食識食。或依七或依未[6]來。四大已盡無餘。當言作何果。答曰。阿羅漢果。或無處所造色有對更樂有覺有觀 樂根喜根阿羅漢果。或無處所苦根憂根摶食阿那含果阿羅漢果。或無處所護根更樂食意念食識食阿羅漢果

[7]阿毘曇淨根跋渠第一竟　[8]梵本三百九十二首盧　[9]秦五千八百八十九言

阿毘曇[10]八[11]揵度論卷第十[12]八

[1] (是謂成就善色非隱沒無記色)十若【三】【宮】　[2] 隻=雙【宮】　[3] 答十(曰)【三】【宮】　[4] 竟十(也)【三】【宮】　[5] 此十(亦)【三】【宮】　[6] 來=未【宋】【元】　[7] 〔阿毘曇〕－【三】【宮】　[8] 梵=胡【宋】【元】【宮】　[9] 〔秦五千八百八十九言〕－【三】【宮】　[10] 〔八揵度論〕－【宋】【元】【宮】　[11] 揵=犍【明】　[12] 八十(四大揵度第五之一)【宋】【元】【宮】

[1]阿毘曇八[2]揵度論卷第十九

[3]迦旃延子造

[4]符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

[5]四大[6]揵度[7]中緣跋渠[8]第二

四大彼四大幾緣緣。四大造色幾緣緣。造色彼造色幾緣緣。造色四大幾緣緣。四大心心法幾緣緣。心心法彼心心法幾緣緣。心心法四大幾緣緣。四大眼入幾緣緣。眼入彼眼入幾緣緣。眼入四大幾緣緣。四大乃至法入幾緣緣。法入彼法入幾緣緣。法入四大幾緣緣(入竟) 四大眼根幾緣緣。眼根四大幾緣緣。四大乃至無知根幾緣緣。無知根四大幾緣緣(根竟) 以何等故。四大一起一住一盡。然不相應。心心法一起一住一盡。然彼相應。頗過去四大造過去色未來現在[9]色。頗未來四大造未來色過去現在*色。頗現在四大造現在色過去未來*色。若成就過去四大。彼成就過去造色耶。設成就過去造色。彼成就過去[10]四大。若成就過去四大。彼成就未來*四大。設成就未來四大。彼成就過去四大耶。若成就過去四大。彼成就未來造色。設成就未來造色。彼成就過去四大耶。若成就過去四大。彼成就現在*四大。設成就現在四大。彼成就過去四大耶。若成就過去四大。彼成就現在造*色。設成就現在造色。彼成就過去四大耶(過去四大竟) 若成就過去造色。彼成就未來四大耶。設成就未來四大。彼成就過去造色耶。若成就過去造色。彼成就未來造*色。設成就未來造色。彼成就過去造*色。若成就過去造色。彼成就現在*四大。設成就現在四大。彼成就過去造色耶。若成就過去造色。彼成就現在造色耶。設成就現在造色。彼成就過去造*色(過去造色竟) 若成就未來四大。彼成就未來造*色。設成就未來造色。彼成就未來*四大。若成就未來四大。彼成就現在*[11]四大。設成就現在四大。彼成就未來四大耶。若成就未來四大。彼成就現在造*色。設成就現在造色。彼成就未來四大耶(未來四大竟) 若成就未來造色。彼成就現在*四大。設成就現在四大。彼成就未來造*色。若成就未來造色。彼成就現在造色耶。設成就現在造色。彼成就未來造色耶(未來造色竟) 若成就現在四大。彼成就現在造色耶。設成就現在造色。彼成就現在*四大(三世成就竟) 過去四大。彼過去四大幾緣緣。過去四大過去造色幾緣緣。過去造色。彼過去造色幾緣緣。過去造色過去四大幾緣緣。過去四大未來四大幾緣緣。未來四大。彼未來四大幾緣緣。未來四大過去四大幾緣緣。過去四大未來造色幾緣緣。未來造色。彼未來造色幾緣緣。未來造色過去四大幾緣緣。過去四大現在四大幾緣緣。現在四大彼現在四大幾緣緣。現在四大過去四大幾緣緣。過去四大現在造色幾緣緣。現在造色。彼現在造色幾緣緣。現在造色過去四大幾緣緣(過去四大竟) 過去造色未來四大幾緣緣。未來四大過去造色幾緣緣。過去造色未來造色幾緣緣。未來造色過去造色幾緣緣。過去造色現在四大幾緣緣。現在四大過去造色幾緣緣。過去造色現在造色幾緣緣。現在造色過去造色幾緣緣(過去[12]造色竟) 未來四大未來造色幾緣緣。未來造色未來四大幾緣緣。未來四大現在四大幾緣緣。現在四大未來四大幾緣緣。未來四大現在造色幾緣緣。現在造[13]色未來四大幾緣緣(未來四大竟) 未來造色現在四大幾緣緣。現在四大未來造色幾緣緣。未來造色現在造色幾緣緣。現在造色未來造色幾緣緣(未來造色竟) 現在四大現在造色幾緣[14]緣。現在造色現在四大幾緣緣[15](三世竟) 若成就欲界繫四大。彼成就欲界繫造色耶。設成就欲界繫造色。彼成就欲界繫四大耶。若成就色界繫四大。彼成就色界繫造色耶。設成就色界繫造色。彼成就色界繫四大耶。欲界繫四大。彼欲界繫四大幾緣緣。欲界繫四大欲界繫造色幾緣緣。欲界繫造色。彼欲界繫造色幾緣緣。欲界繫造色。[16]彼欲界繫四大幾緣緣。色界繫四大。彼色界繫四大幾緣緣。色界繫四大。色界繫造色幾緣緣。色界繫造色。彼色界繫造色幾緣緣。色界繫造色。色界繫四大幾緣緣。若成就欲界繫四大。彼成就色界繫四大耶。設成就色界繫四大。彼成就欲界繫四大耶。若成就欲界繫四大。彼成就色界繫造色耶。設成就色界繫造色。彼成就欲界繫四大耶。若成就欲界繫造色。彼成就色界繫[17]四大。設成就色界繫四大。彼成就欲界繫造*色。若成就

[1]聖本首缺，〔阿毘曇八揵度論〕－【聖】　[2]揵＝犍【明】　[3]〔迦旃延子造〕－【聖】　[4]〔符秦…譯〕十五字－【聖】　[5](阿毘曇)＋四大【宋】【元】【宮】【聖】　[6]犍＝揵【宋】【元】【宮】　[7]中＝之二【宋】【元】【宮】，第五之二【明】，〔中〕－【聖】　[8]第二＋(四大揵度之二)【聖】　[9]色＋(耶)【三】【宮】*　[10]四大＋(耶)【三】【宮】*　[11]四大＋(耶)【三】【宮】【聖】　[12]〔造色〕－【宋】【元】【宮】　[13]色＋(現在四大幾緣緣現在造色)【三】【宮】　[14]緣＋(三世竟)【宮】【聖】　[15]〔三世竟〕－【宮】【聖】　[16]〔彼〕－【三】【宮】【聖】　[17]四大＋(耶)【三】【宮】【聖】

欲界繫造色。彼成就色界繫造色耶。設成就色界繫造色。彼成就欲界繫造色耶。欲界繫四大。色界繫四大幾緣緣。色界繫四大。欲界繫四大幾緣緣。欲界繫四大。色界繫造色幾緣緣。色界繫造色。欲界繫四大幾緣緣。欲界繫造色。色界繫四大幾緣緣。色界繫四大。欲界繫造色幾緣緣。欲界繫造色。色界繫造色幾緣緣。色界繫造色。欲界繫造色幾緣緣。諸色欲界繫。彼色一切欲界繫四大造耶。設色欲界繫四大造。彼色一切欲界繫耶。諸色色界繫。彼色一切色界繫四大造耶。設色色界繫四大造。彼色一切色界繫耶。❶諸色過去。彼色一切過去四大造耶。設色過去四大造。彼色一切過去耶。諸色未來。彼色一切未來四大造耶。設色未來四大造。彼色一切未來耶。諸色現在。彼色一切現在四大造耶。設色現在四大造。彼色一切現在耶。云何地。云何地種。云何水。云何水種。云何火。云何火種。云何風。云何風種。地何入攝幾識識。❷地地種。水水種。火火種。風風種。四大幾入攝幾識識。此章義願具演說。四大彼四大因增上。四大造色因增上。造色彼造色因增上。造色彼四大因增上。四大心心法緣增上。心心法彼心心法因次第緣增上。心心法四大因增上。四大眼入因增上。眼入彼眼入因增上。眼入四大❸增上。耳鼻舌身入香味入亦如是。四大色入因增上。色入彼色入因增上。色入四大因增上。聲細滑入亦如是。四大意入緣增上。意入彼意入因次第緣增上。意入四大因增上。四大法入因緣增上。法入彼法入因次第緣增上。法入四大因增上(入覺)四大眼根因增上。眼根四大一增上。耳鼻舌身根。男根女根亦如是。四大意根緣增上。意根四大因增上。樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定慧根亦如是。四大命根一增上。命根四大一增上。四大未知根緣增上。未知根四大一增上。已知根無知根亦如是。(根覺)以何等故。四大一起一住一盡。然不相應。心心法一起一住一盡。然彼相應。答曰。如說得四大若大若小。然非心心法。復次心心法共緣四大無緣不得無❹緣相應。願過去四大。造過去色未來現在*色。答曰。有。願未來四大造未來*色。答曰。有。無過去現在。願現在四大造現在*色。答曰。有。無過去未來有。若成就過去四大。彼成就過去造色耶。答曰。無過去成就四大。有過去成就造色。無垢人處母胎❺卵膜漸厚。若生欲界戒律處不戒律處。亦不戒律不不戒律處。身口本有教不失。若生色界。若學生無色界❻也。若成就過去四大。彼成就未來四大耶。答曰。無。有成就過去四大。亦非成就未來四大❼也。若成就過去四大。彼成就未來造色耶。答曰。無成就過去四大。有成就未來造色無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界得色界善心。若生色界。無垢人生無色界❽也。若成就過去四大。彼成就現在四大耶。答曰。無成就過去四大。有成就現在四大。生欲界色界*也。若成就。過去四大。彼成就現在造色耶。答曰。無成就過去四大。有成就現在造色。生欲界色界也(過去四大覺)若成就過去造色。彼成就未來四大耶。答曰。無成就未來四大。有成就過去造色。無垢人處母胎❾卵膜漸厚。若生欲界戒律處不戒律處。亦不戒律不不戒律處。身口本有教不失。若生色界學生無色界也。若成就過去造色。彼成就未來造色耶。答曰。或成就過去造色。非未來造色。云何成就過去造色。非未來造色。答曰。生欲界戒律處不得色界善心。不戒律處❿不戒律亦不不戒律處。身口本有教不失。是謂成就過去造色非未來造色。云何成就未來造色非過去造色。答曰。阿羅漢生無色界。是謂成就未來造色非過去造色。云何成就過去造色未來造色。答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界得色界善心。若生色界學生無色界。是謂成就過去造色未來造色。云何不成就過去未來造色。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界亦不戒律不不戒律處。身口本無教有教便失。若凡夫人生無色界。是謂不成就過去未來造色。若成就過去造色。彼成就現在四大耶。答曰。或成就過去造色。非現在四大。云何成就過去造色非現在四大。答曰。學生無色界。是謂成就過去造色非現在四大。云何成就現在四大非過去造色。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界亦不戒律處亦不不戒律處。身口本無教有教便失。是謂成就現在四大非過去造色。云何成就過去造色現在四大。答曰。無垢人處母胎⓫卵膜漸厚。若生欲界戒律處不戒律處。亦不戒律不

❶諸＝設【三】【宮】　❷〔地〕－【宮】　❸（一）＋增上【三】【宮】【聖】【聖乙】　❹緣＋（法）【三】【宮】　❺〔卵〕－【三】【宮】*　❻〔也〕－【聖】【乙】*　❼〔也〕－【三】，也＝耶【聖】【聖乙】　❽〔也〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　❾〔卵〕－【三】【宮】【聖乙】　❿（亦）＋不【三】【宮】　⓫〔卵〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】

不戒律處。身口本有教不失。若生色界。是謂成就過去造色現在四大。　云何非成就過去造色現在四大。答曰。阿羅漢凡夫人生無色界。是謂非成就過去造色現在四大。若成就過去造色。彼成就現在造色耶。答曰。或成就過去造色非現在造色。　云何成就過去造色。非現在造色。答曰。學生無色界。是謂成就過去造色非現在造色。云何成就現在造色非過去造色。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界亦不戒律處不不戒律處。身口本無教有教便失。　是謂成就現在造色非過去造色。云何成就過去造色現在造色。答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界戒律處不戒律處。亦不戒律不不戒律處。身口本有教不失。若生色界。是謂成就過去造色現在造色。云何非成就過去造色現在造色耶。答曰。阿羅漢凡夫人生無色界。　是謂不成就過去現在造色(過去造色竟)　若成就未來四大。　彼成就未來造色耶。答曰。無成就未來四大。有成就未來造色。無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界得色界善心。生色界無垢人生無色界[1]也。若成就未來四大。彼成就現在四大[2]耶。答曰。無成就未來四大。有成就現在四大。生欲色[3]界。若成就未來四大。彼成就現在造色耶。答曰。無成就未來四大。有成就現在造色。生欲色*界。(未來四大竟)　若成就未來造色。彼成就現在*四大。答曰。或成就未來造色非現在四大。云何成就未來造色非現在四大。答曰。無垢人生無色界。是謂成就未來造色非現在四大。云何成就現在四大非未來造色。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界不得色界善心。是謂成就現在四大非未來造色。云何成就未來造色現在*四大。答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。若生欲界得色界善心。若生色界。是謂成就未來造色現在四大。　云何非成就未來造色現在四大。答曰。凡夫人生無色界。是謂非成就未來造色現在四大。　若成就未來造色。彼成就現在造色耶。答曰。或成就未來造色。非成就現在造色。云何成就未來造色。非現在造色。答曰。無垢人生無色界。是謂成就未來造色非現在造色。　云何成就現在造色非未來造色。答曰。凡夫人處母胎卵膜漸厚。若生欲界不得色界善心。是謂成就。現在造色。非[4]成就未來造色。云何成就未來現在造色。答曰。無垢人處母胎*卵膜漸厚。　若生欲界得色界善心。若生色界。是謂成就未來現在造色。云何非成就未來現在造色。答曰。凡夫人生無色界。　是謂非成就未來現在造色。(現在造色竟)　若成就現在四大。　彼成就現在造*色。答曰。如是。　設成就現在造色。　彼成就現在*四大。　答曰。如是(三世成就竟)　過去四大彼過去四大因增上。過去四大過去造色因增上。過去造色彼過去造色因增上。　過去造色過去四大因增上。過去四大未來四大因增上。未來四大彼未來四大因增上。　未來四大過去四大一增上。過去四大未來造色因增上。未來造色彼未來造色因增上。　未來造色過去四大一增上。過去四大現在四大因增上。現在四大彼現在四大因增上。　現在四大過去四大一增上。過去四大現在造色因增上。現在造色彼現在造色因增上。　現在造色過去四大一增上(過去四大竟)　過去造色未來四大因增上。未來四大過去造色一增上。　過去造色未來造色因增上。[5]未來造色過去造色一增上。過去造色現在四大因增上。　現在四大過去造色一增上。過去造色現在造色因增上。現在造色過去造色一增上(過去[6]造色竟)　未來四大未來造色因增上。　未來造色未來四大因增上。未來四大現在四大一增上。　現在四大未來四大因增上。未來四大現在造色一增上。現在造色未來四大因增上(未來四大竟)　未來造色現在四大一增上。現在四大未來造色因增上。未來造色現在造色一增上。　現在造色未來造色因增上(未來*造色竟)　現在四大現在造色因增上。　現在造色現在四大因增上([7]三世竟)　若成就欲界繫四大。彼成就欲界繫造*色。答曰。如是。　設成就欲界繫造色。　彼成就欲界繫四大耶。答曰。如是。若成就色界繫四大。彼成就色界繫造色耶。答曰。如是。若成就色界繫四大。彼成就色界繫造色[8]也。頗成就色界繫造色。非成就色界繫四大耶。答曰。有生欲界得色界善心。色界四大不現在前[9]也。欲界繫四大彼欲界繫四大因增上。　欲界繫四大欲界繫造色因增上。　欲界繫造色彼欲界繫造色因增上。欲界繫造色。欲界繫四大因增上。色界繫四大。彼色界繫四大因增上。色界繫四大。色界繫造色因增上。色界繫造色彼色界繫造色因增上。　色界繫造色色界繫四

[1]〔也〕－【宋】【元】【明】【宮】　[2]〔耶〕－【明】【宮】　[3]界＋(也)【宋】【元】*　[4]〔成就〕－【明】【宮】　[5]未來＝現在【明】【宮】　[6]〔造〕－【宋】【明】【宮】*　[7]〔三世竟〕－【宋】【元】【明】【宮】
[8]〔也〕－【宋】【元】【明】【宮】　[9]也＝耶【明】【宮】

大因增上。若成就欲界繫四大。彼成就色界繫四大耶。答曰。或成就欲界繫四大。非色界繫四大。云何成就欲界繫四大。非色界繫四大。答曰。生欲界色界四大不現在前。是謂成就欲界繫四大。非色界繫四大。云何成就色界繫四大非欲界繫四大。答曰。生色界欲界化不化不作欲界語。是謂成就色界繫四大非欲界繫四大。云何成就欲界色界繫四大。答曰。生欲界色界四大現在前。若生色界欲界化化作欲界語。是謂成就欲界色界繫四大。云何不成就欲界繫四大❶非色界繫四大。答曰。生無色界。是謂不成就欲界繫四大❷非色界繫四大。若成就欲界繫四大。彼成就色界繫造色耶。答曰。或成就欲界繫四大非色界繫造色。云何成就欲界繫四大非色界繫造色。答曰。生欲界不得色界善心。是謂成就欲界繫四大非色界繫造色。云何成就色界繫造色非欲界繫四大。答曰。生色界欲界化❸化不作欲界語。是謂成就色界繫造色非欲界繫四大。云何成就欲界繫四大色界繫造色。答曰。生欲界得色界善心。若生色界欲界化化作欲界語。是謂成就欲界繫四大色界繫造色。云何不成就欲界繫四大。非色界繫造色。答曰。生無色界。是謂不成就欲界繫四大。*非色界繫造色。若成就欲界繫造色。彼成就色界繫四大耶。答曰。或成就欲界繫造色非色界繫四大。云何成就欲界繫造色非色界繫四大。答曰。生欲界色界四大不現在前。是謂成就欲界繫造色非色界繫四大。云何成就色界繫四大非欲界繫造色。答曰。生色界欲界化不化不作欲界語。是謂成就色界繫四大非欲界繫造色。云何成就欲界繫造色色界繫四大。答曰。生欲界色界四大現在前。若生色界欲界化化作欲界語。是謂成就欲界繫造色色界繫四大。云何不成就欲界繫造色❹色界繫四大。❺云何不成就欲界繫造色非非色界繫四大。答曰。生無色界。是謂不成就欲界繫造色*非色界繫四大。若成就欲界繫造色。彼成就色界繫造色。答曰。或成就欲界繫造色非色界繫造色。云何成就欲界繫造色非色界繫造色。答曰。生欲界不得色界善心。是謂成就欲界繫造色非色界繫造色。云何成就色界繫造色非欲界繫造色。答曰。生色界欲界化不化不作欲界語。是謂成就色界繫造色非欲界繫造色。云何成就欲界繫造色色界繫造色。答曰。生欲界得色界善心。若生色界欲界化化作欲界語。是謂成就欲界繫造色色界繫造色。云何不成就欲界繫造色*非色界繫造色。答曰。生無色界。是謂不成就欲界繫造色非色界繫造色。欲界繫四大。色界繫四大一增上。色界繫四大。欲界繫四大一增上。欲界繫四大。色界繫造色一增上。色界繫造色。欲界繫四大一增上。欲界繫造色色界繫四大一增上。色界繫四大。欲界繫造色一增上。欲界繫造色。色界繫造色一增上。色界繫造色。欲界繫造色一增上❻也。諸色欲界繫。彼色一切欲界繫四大造耶。答曰。或色欲界繫。彼色非欲界繫四大造。

云何色欲界繫。彼色非欲界繫四大造。答曰。欲界繫四大。是謂色欲界繫彼色。非欲界繫四大造。云何色欲界繫四大造。彼色非欲界繫。答曰。諸色不繫。欲界繫四大造。是謂色欲界繫四大造。彼色非欲界繫。云何色欲界繫。彼色欲界繫四大造。答曰。諸色欲界繫欲界繫四大造。是謂色欲界繫。彼色欲界繫四大造。云何色不欲界繫。彼色非欲界繫四大造。答曰。色界繫四大。諸色色界繫色界繫四大造。諸色不繫色界繫四大造。是謂色非欲界繫。彼色非欲界繫四大造。諸色色界繫彼色一切。色界繫四大造耶。答曰。或色色界繫彼色。非色界繫四大造。云何色色界繫彼色。非色界繫四大造。答曰。色界繫四大。是謂色色界繫彼色。非色界繫四大造。云何色色界繫四大造。彼色非色界繫。答曰。諸色不繫色界繫四大造。是謂色色界繫四大造。彼色非色界繫。云何色色界繫 彼色色界繫四大造。答曰。諸色色界繫。色界繫四大造。是謂色色界繫彼色。色界繫四大造。云何色非色界繫。彼色非色界繫四大造。答曰。欲界繫四大。諸色欲界繫欲界❼繫四大造。諸色不繫欲界繫四大造。是謂色非色界繫。彼色非色界繫四大造。諸色過去彼色。一切過去四大造耶。答曰。或色過去彼色非過去四大造。云何色過去彼色非過去四大造。答曰。過去四大。是謂色過去彼色。非過去四大造。云何色過去四大造。彼色非過去。答曰。諸色未來現在過去四大造。彼色非過去。是謂色過去四大造彼色非過去。

❶〔非〕－(聖)　❷〔非〕－(宮)(聖)*　❸化不＝不化(宋)(元)(明)，不化不(宮)(聖)　❹〔色界…非〕十六字－(元)(明)　❺〔云何…大〕十七字－(宮)(聖)　❻〔也〕－(元)(明)(宮)(聖)　❼〔繫〕－(明)(宮)(聖)

云何色過去彼色過去四大造。答曰。諸色過去過去四大造。是謂色過去彼色過去四大造。云何色非過去。彼色非過去四大造。答曰。未來現在四大。諸色未來現在現在四大造。諸色未來未來四大造。是謂❶色非過去彼色非過去四大造。諸色未來彼色一切未來四大造耶。答曰。如是諸色未來四大造。彼色一切未來也。頗色未來彼色非未來四大造耶。答曰。有未來四大。諸色未來過去現在四大造。諸色現在彼色一切現在四大造耶。答曰。或色現在彼色非現在四大造。云何色現在。彼色非現在四大造。答曰。現在四大。諸色現在過去四大造。是謂色現在。彼色非現在四大造。云何色現在四大造。彼色非現在。答曰。諸色未來現在四大造。是謂色現在四大造彼色非現在。云何色現在彼色現在四大造。答曰。諸色現在現在四大造。是謂色現在彼色現在四大造。云何非現在色彼色。非現在四大造。答曰。過去未來四大諸色過去未來過去四大造。諸色未來未來四大造。是謂色非現在。彼色非現在四大造。云何地地種。云何水水種。云何火火種。云何風風種。地云何。答曰。形處。地種云何。答曰堅。水云何。答曰形處。水種云何。答曰濕。火云何。答曰形處。火種云何。答曰熱。風云何。答曰風。風種云何。答曰❷動。地一入攝色入。二識識眼識意識。地種一入攝細滑入。二識識身識意識。水一入攝色入。二識識眼識意識。水種一入攝細滑入。二識識身識意識。火一入攝色入。二識識眼識意識。火種一入攝細滑入。二識識身識意識。風風❸種一入攝細滑入。二識識身識意識

緣跋渠第❹二竟　❺梵本五百四十七首盧 秦六千五百五十言❻

阿毘曇八❼揵度論卷第十❽九

*阿毘曇八❾犍度論卷第二十

*迦旃延子造

*符秦罽賓❿三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

⓫四大揵度⓬中見諦跋渠第三

見諦成就世尊弟子。欲愛未盡。諸色界繫身口戒律。成就彼色何四大造。生欲界有漏入初禪。有漏入第二第三第四禪。彼諸身口戒律彼色何四大造。生欲界無漏入初禪。無漏入第二第三第四禪。彼諸身口戒律彼色何四大造。生色界有漏入初禪。有漏入第二第三第四禪。彼諸身口戒律彼色何四大造。生色界無漏入初禪。無漏入第二第三第四禪。彼諸身口戒律彼色何四大造。世尊弟子生無色界。諸無漏成就身口戒律。彼色何四大造。無色界沒生欲界最初得四大。彼四大何四大因。無色界沒生色界最初得四大。彼四大何四大因。色界沒生欲界最初得四大。此四大何四大因。生欲界色界化化作色界語。彼色何四大造。生色界欲界化化作欲界語。彼色何四大造。化當言四大非四大耶。當言造色非造色耶。當言有心無心耶。當言用誰心語。中陰當言四大非四大耶。當言造色非造色。當言有心無心。當言用誰心語。⓭久遠世名何法。劫名何法。心起住滅名何法。頗法四緣生三緣生二緣生⓮一緣生。云何法因相應。云何法因不相應。云何法因相應因不相應。云何法非因相應。亦非因不相應。云何法共緣緣云何法不⓯共緣緣。云何法共緣緣不*共緣緣。云何法⓰非共緣緣。非不⓱共緣緣。又世尊言。彼內無色想觀外色。云何內無色想外觀色。⓲又世尊言有無色想。云何有無色想。諸有無色想彼一切色愛盡。設色愛盡彼一切有色無想耶。諸不有色無想一切色愛未盡耶。設色愛未盡彼一切不有色無想⓳耶。四識所止七識所止。四識所止攝七識所止。七識所止攝四識所止。四識所止九衆生居。四識所止攝九衆生居。九衆生居攝四識所止。七識所止九衆生居。七識所止攝九衆生居。九衆生居攝七識所止。此章義願具演說

見諦成就世尊弟子。欲愛未盡諸色界繫。成就身口戒律。彼色何四大造。答曰。色界繫也。生欲界有漏入初禪。有漏入第二第三第四禪。彼諸身口戒律彼色何四大造。答曰。色界繫也。生欲界無漏入初禪。無漏入第二第三第四禪。彼諸身口戒律彼色何四大造。答曰。欲界繫也。生色界有漏入初禪。有漏入第二第三第四禪。彼諸身口戒律。彼色何四大造。答曰。色界繫。生色界無漏入初

❶〔色〕－【聖】【聖乙】　❷動＝風【三】【宮】【聖】【聖乙】　❸種＋（四大）【三】　❹二＝二十四【聖】【聖乙】　❺梵＝胡【宋】【元】【宮】【聖】【聖乙】　❻此下聖本有光明皇后願文　❼揵＝犍【明】　❽九＋（四大揵度之二）細註【宋】【元】【宮】　❾犍＝揵【宋】【元】　❿三藏＋（法師）【宋】【元】【宮】　⓫（阿毘曇）＋四大【宋】【元】【宮】【聖】　⓬中＝之三【宋】【元】【明】，第五之三【宮】，〔中〕－【聖】　⓭〔久遠〕－【三】【聖】　⓮〔一緣生〕－【宮】【聖】　⓯〔共〕－【宮】【聖】*　⓰〔非〕－【宮】【聖】　⓱〔共〕－【聖】　⓲又＝入【元】【明】　⓳〔耶〕－【聖】

禪。無漏入第二第三第四禪。彼諸身口戒律。彼色何四大造。答曰色界繫。世尊弟子生無色界。諸無漏成就身口戒律。彼色何四大造。答曰。或欲界繫或色界繫也。無色界沒生欲界。最初得四大。彼四大何四大因。答曰。欲界繫也。無色界沒生色界最初得四大。彼四大何四大因。答曰。色界繫[1]也。色界沒生欲界最初得四大。彼四大何四大因。答曰。欲界繫。欲界生色界化化作色界語。彼色何四大造。答曰。色界繫也。色界生欲界化化作欲界語。彼色何四大造。答曰。欲界[2]繫。化當言四大非四大耶。答曰。化當言四大。當言造色非造色耶。答曰。當言造色。當言有心無心耶。答曰。無心。當言用誰心語。答曰。化者心語。中陰當言四大非四大耶。答曰。中陰當言四大。當言造色非造[3]色。答曰。當言造色。當言有心無心耶。答曰。當言有心。當言用誰心語。答曰。當言自用心語。世名何法。答曰。行數名。劫名何法。答曰。月半月春夏歲數名。心起住滅名何法。答曰。時節須臾數名。頗法四緣生[4]耶。答曰。生一切心。心法三緣生*耶。答曰生。無想定滅盡定。二緣生*耶。答曰生。除無想定滅盡定。諸心不相應行色一緣生耶。答曰。不生。云何法因相應答曰。一切心心法。云何法因不相應。答曰。色無爲心不相應行。云何法因相應因不相應。答曰。彼心心法少因相應少因不相應。云何法非因相應非不因相應。答曰。彼心心法少因不相應少因非不相應。云何法共緣緣。答曰。諸意識身共相應心心法緣也。云何法[5]不共緣緣。答曰。諸五識身共[6]相應。色無爲心不相應行緣。云何法共緣緣不共緣緣。答曰。[7]諸五識身共相應。意識身共相應。心心法緣色無爲心不相應行緣。云何法非共緣緣非不共緣緣。答曰。色無爲心不相應行。又世尊言。彼內無色想外觀色。云何內無色想外觀色。答曰。如此身當死。已死當棄塚間。已棄塚間當埋地。已埋地當種種虫食。已[8]種種虫食。彼不觀此身但見彼種種虫。如此身當死已死當棄塚間。已棄塚間當積薪已積薪。當火燒已火燒。彼不觀此身但見火。如此身雪聚凝[9]酥醍醐當置火上。已置火上當融消。已融消[10]彼不觀此身但見火。如是內無色想外觀色。又世尊言。有無色想。云何有無色想。答曰。如此身當死。已死當棄塚間。已棄塚間當埋地。已埋地當種種虫食。已種種虫食當處處散。已處處散彼不觀此身。亦不見彼種種虫。如此身當死。已死當棄塚間。已棄塚間當積薪。已積薪當火燒。已火燒[11]當滅。已滅彼不觀此身亦不見火。如此身雪聚凝酥醍醐當置火上。已置火上當融消。已融消*當滅。已滅彼不觀此身亦不見火。如是有無色想。諸有色無想彼一切色愛盡耶。答曰如是。諸有色無想彼一切色愛盡。頗色愛盡彼非有色無想耶。答曰。有色愛盡彼不入三昧。諸不有色無想。彼一切色愛未盡耶。答曰如是。諸色愛未盡彼一切不有色無想。頗不有色無想。彼非色愛不盡耶。答曰。有色愛盡彼不入三昧。四識所止七識所止。四識所止攝七識所止耶。答曰。或四非七。云何四非七。答曰。地獄色痛想行。畜生餓鬼果實天色痛想行。有想無想痛想行。是謂四非七。云何七非四。答曰。人欲界天心梵迦夷天光音遍淨空處識處不用處心。是謂七非四。云何四七。答曰。人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨色痛想行空處識處不用處痛想行。是謂四七。云何非四非七。答曰。地獄心畜生餓鬼果實有想無想心。是謂非四非七。四識所止九衆生居。四識所止攝九衆生居耶。答曰。或四非九。云何四非九。答曰。地獄色痛想行。畜生餓鬼無想[12]衆生不攝果實色痛想行。是謂四非九。云何九非四。答曰。人欲界天心梵迦夷天光音遍淨無想衆生無色界心。是謂九非四。云何四九。答曰。人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨無想衆生色痛想行無色界痛想行。是謂四九。云何非四非九。答曰。地獄心畜生餓鬼無想衆生不攝果實心。是謂非四非九。七識所止九衆生居。七識所止攝九衆生居。九衆生居攝七識所止。答曰。九七非七九。不攝何等。答曰。二處無想衆生有想無想天

見諦跋渠第[13]三竟[14]梵本一百六十九首盧[15]秦二千九十二言

[16]阿毘曇四大犍度[17]中內造跋渠第[18]四

內四大彼內四大幾緣緣。內四大不內四大。不內四大彼不內四大。不內四大內四大幾緣緣。因相應法彼因相應法幾緣緣。因相應法因不相應法。因不相應法彼因不相應法。因不相應法因相應法幾緣緣。共緣法彼共緣法幾緣緣。共緣法無緣法無緣法。彼無緣

[1]〔也〕－【三】【宮】【聖】　[2]繫＋（也）【三】【宮】【聖】【聖乙】　[3]色＋（也）【三】，（耶）【宮】　[4]〔耶〕－【聖】＊　[5]不共＝無【聖】　[6]相應＋（意識身共相應）【三】【聖】　[7]〔諸〕－【三】【聖】，〔諸五識身共相應〕－【宮】【聖】　[8]〔種種虫〕－【聖】　[9]酥＝蘇【宋】【元】【聖】下同　[10]彼＝後【三】【宮】　[11]（火）＋當【三】【宮】＊　[12]〔衆生〕－【宮】【聖】　[13]三＝二十五【宮】【聖】　[14]梵＝胡【宋】【元】【宮】【聖】　[15]〔秦二千九十二言〕－【三】【宮】　[16]〔阿毘曇四大犍度〕－【三】【聖】　[17]〔中〕－【三】【宮】【聖】　[18]（二十）＋四【宮】【聖】

法無緣法共緣法幾緣緣。色法彼色法幾緣緣。色法[1]無色法無色法。彼無色法無色法色法幾緣緣。可見不可見。有對無對亦如是。有漏法彼有漏法幾緣緣。有漏法無漏法。無漏法彼無漏法無漏法有漏法幾緣緣。有爲法彼有爲法幾緣緣。　有爲法無爲法無爲法彼無爲法無爲法有爲法幾緣緣。所可纏自纏受。地獄有彼得諸根四大。彼根[2]四大彼心心法幾緣緣。彼心心法彼根四大幾緣緣。所可纏自纏受。畜生餓鬼天人。有彼得諸根四大。彼根四大彼心心法幾緣緣。彼心心法彼諸根四大幾緣緣。生欲界有漏入初禪。有漏乃至入有想無想定。彼根長益四大。增益彼根彼四大彼心心法幾緣緣。彼心心法彼根[3]彼四大幾緣緣。生欲界無漏入初禪。無漏乃至入不用定。彼諸根四大增益。彼根四大彼心心法幾緣緣。彼心心法。彼根四大幾緣緣。生色界有漏入初禪。有漏乃至入有想無想定。彼根四大增益。彼根四大彼心心法幾緣緣。彼心心法彼根四大幾緣緣。生色界無漏入初禪。無漏乃至入不用定。彼根四大增益。彼根四大彼心心法幾緣緣。　彼心心法彼根四大幾緣緣。內名何義。不內名何義。受爲何義。不受爲何義。[4]結爲何義。不結爲何義。見處爲何義。不見處爲何義。諸法內彼法內入攝耶。設法內入攝彼法內耶。諸法外彼法外入攝。設法外入[5]攝彼法外耶。二痛三痛。二痛攝三痛。三痛攝二痛。二痛四痛五痛六痛。十八痛三十六痛。百八痛。二痛攝百八痛。百八痛攝二痛。　乃至三十六痛百八痛三十六痛攝百八痛。百八痛攝三十六痛。以無礙道趣須陀洹果。證[6]彼修道時。幾意止現在前修。幾[7]修未來。幾意斷。幾神足。幾根[8]力。幾覺意。幾道種。幾禪。幾等。幾無色定。幾解脫。幾除入。幾一切入。幾智。幾三昧現在前修。幾未來修。[9]幾無礙道趣斯陀含阿那含果。　飛耳知他人心自識宿命徹視漏盡智證通。修彼道時。修幾意止現在前。幾修未來。幾意斷。幾神足。幾根*力。幾覺意。幾道種。幾禪。[10]幾等。*幾無色定。幾解脫。幾除入。幾一切入。幾智。幾三昧現在前修。幾*修未來。此章義願具演說

內四大彼內四大因增上。　內四大不內四大因增上。不內四大彼不內四大因增上。不內四大內四大因增上。因相應法彼[11]因相應法。因次第緣增上。因相應法因不相應法。因次第增上。無緣因不相應法彼因不相應法。因增上。因不相應法因相應法因緣增上。無次第。共緣法彼共緣法。　因次第緣增上。　共緣法無緣法。因次第增上。無緣無緣法彼無緣法因增上。無緣法共緣法因緣增上。無次第。色法彼色法因[12]緣增上。色法無色法因緣增上。無次第。無色法彼無色法。因次第緣增上。無色法色法。因增上。[13]無緣無次第。可見不可見有對無對亦如是。　有漏法彼有漏法因次第緣增上。有漏法無漏法。次第緣增上。無因無漏法彼無漏法因（因此[14]也）次第（*續得也）緣（由上有[15]此）上增上（[16]積也）無漏法有漏法次第緣增上。　無因有爲法彼有爲法因次第緣增上。　有爲法無爲法無。無爲法彼無爲法無。無爲法有爲法緣增上。所可纏自纏受地獄有。彼得諸根四大。彼根彼四大彼心心法一增上。　彼心心法彼根四大一增上。　所可纏自纏受畜生餓鬼天人有。彼得諸根四大。彼根四大彼心心法一增上。彼心心法彼根四大一增上。生欲界有漏入初禪。有漏乃至入有想無想定。彼根長益四大增益彼根。　彼四大彼心心法一增上。彼心心法彼根四大一增上。　生欲界無漏入初禪。無漏[17]入乃至入不用定。彼根長益四大增益彼根。彼四大彼心心法一增上。彼心心法彼根四大一增上。生色界有漏入初禪。有漏乃至入有想無想定。彼根[18]長益四大增益彼根。[19]彼四大彼心心法一增上。彼心心法彼根四大一增上。生色界無漏入初禪。無漏乃至入不用定。彼根*長益四大增益彼根。彼四大彼心心法一增上。　彼心心法彼根四大一增上。內爲何法。答曰。自己數名。不內名何義。答曰。自己不數名。受爲何義。答曰。有漏法數名。不受爲何義。答曰。無漏法數名。結爲何義。答曰。有漏法數名。無結爲何義。答曰。無漏法數名。見處爲何義。答曰。有漏法數名。不見處爲何義。答曰。無漏法數名。諸法內彼法內入攝耶。答曰。或法內彼法非內入攝。云何法內彼法非內入攝。答曰。如所說內痛內法法觀而處。是謂[20]法內彼法非內入攝。云何法內入攝。彼法非內耶。答曰。如所說外身外心心觀而處。是謂法內入攝彼法非內也。云何法內彼法內入攝耶。答曰。如所說內身內心

[1] 無＋（無）【聖】　[2]（彼）＋四大【三】【宮】【聖】　[3]〔彼〕－【三】【宮】【聖】　[4]（不）＋結【聖】　[5] 攝＋（耶）【三】【宮】【聖】　[6] 彼修＝修彼【聖】　[7] 修未來＝未來修【三】【宮】*　[8]（幾）＋力【三】【宮】*　[9] 幾＝以【三】【宮】【聖】　[10]〔幾〕－【聖】*　[11] 因＝內【三】【宮】　[12]〔緣〕－【三】【宮】　[13]〔無緣無次第〕－【三】　[14]〔也〕－【三】【宮】【聖】*　[15]〔此〕－【三】【宮】【聖】　[16] 積＝賤【三】【宮】【聖】　[17]〔入〕－【三】【宮】【聖】　[18]〔長益〕－【三】【宮】*　[19]〔彼〕－【三】【宮】　[20] 法內＝內法【宮】【聖】

心觀而處。是謂法內彼法內入攝。云何法非內彼法非內入攝。答曰。如所說外痛外法法觀而處。是謂法非內彼法非內入攝。諸法外彼法外入攝耶。答曰。或法外彼法非外入攝。云何法外彼法非外入攝。答曰。如所說外身外心心觀而處。是[1]謂法外彼法非外入攝。云何法外入攝彼法非外耶。答曰。如所說內痛內法法觀而處。是謂法外入攝彼法非外。云何法外彼法外入攝耶。答曰。如所說外痛外法法觀而處。是謂法外彼法外入攝*也。云何法非外彼法非外入攝。答曰。如所說內身內心心觀而處。是謂法非外彼法非外入攝。二痛三痛二痛攝三痛。三痛攝二痛。答曰。隨種相攝。二痛四痛五痛六痛。二痛攝六痛。六[2]痛攝二痛。答曰。隨種相攝。二痛十八痛二痛攝十八痛。十八痛攝二痛。答曰。二攝十八非十八攝二。不攝何等。答曰。苦根有漏樂根有對相[3]應護根無漏痛[4]也。三十六痛百八痛亦如是。乃至六痛十八痛。[5]六攝十八十八攝六。答曰。六攝十八非十八攝六。不攝何等。答曰。苦根有漏樂根有對相應護根無漏痛*也。三十六痛百八痛亦如是。十八痛三十六痛[6]亦如是。三十六痛百八痛。三十六痛攝[7]百八。百八[8]痛攝三十六痛。答曰。隨種相攝。以無礙道趣須陀洹果證。修彼道時。修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。六覺意未來六。八道種未來八。無禪無等無。無色定無解脫無。八除入無。十一切入無。智[9]無未來。一三昧未來一(道迹覺)以無礙道趣斯陀含果證。若倍欲盡越次取證。修彼道時。修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。六覺意未來六。八道種未來八。無禪無等無。無色定無解脫無。八除入無。十一切入無。智*無未來一三昧未來一。若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果。修彼道時修一意止現在前。未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。無覺意未來六。[10]無道種未來八。無禪無等無。無色定無解脫無。八除入無。十一切入一智未來七。無三昧未來三。若得須陀洹果以無漏道。取斯陀含果修彼道時。修一意止現在前。未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。六覺意未來六(無喜)八道種未來八。無禪無等無。無色定無解脫無。八除入無。十一切入二智(法二對四)未來七。一三昧未來三(類來覺)以無礙道取阿那含果證。若欲愛盡。越次取證修彼道時。修一意止現在前。未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。六覺意未來。六八道種未來八。無禪無等無。無色定無。解脫無。八除入無。十一切入無。智未來無。一三昧未來一。若依初禪取阿那含果。　修彼道時修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。七覺意未來七。八道種未來八。一禪未來一。無等無。無色定無解脫無。八除入無。十一切入無。　智[11]未來無。一三昧未來一。若依[12]初禪中間取阿那含果。修彼道時修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。六覺意未來七。七道種未來八。無禪未來一。無等無。無色定無解脫無。八除入無。十一切入無。智未來無。一三昧未來一。若依二禪取阿那含果。　修彼道時修一意止現在前(法[13]意止也)未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。七覺意未來七。七道種未來八。一禪未來二。無等無。無色定無解脫無。八除入無。十一切入無。智未來無。一三昧未來一。若依三禪取阿那含果。修彼道時修一意止。現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。六覺意未來七。七道種(無等志也)未來八。一禪未來三[14](一三禪)無等無。無色定無。解脫無。八除入無。十一切入無。智未來無。一三昧未來一。若依四禪取阿那含果。　修彼道時修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。六覺意未來七。七道種未來八。一禪未來四。無等無無色定無解脫無。八除入無十一切入無。智未來無。一三昧未來一(超越不還盡)若得斯陀含果以世俗道。取阿那含果修彼道時修。　一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。無覺意未來六。無道種未來八。無禪無等無無色定無解脫無八除入無。十一切入一智未來七(等智)無三昧未來三。若得斯陀含果以無漏道取阿那含果。　修彼道時修一意止。現在前未來四。四意斷未來四。

[1]謂＝諸【聖】　[2]痛＋(痛)【聖】　[3]應＝痛【宋】【聖】　[4]也＝耶【宋】【聖】*　[5]六＋(痛)【三】【宮】【聖】　[6](十八痛攝三十六痛三十六痛攝十八痛答曰隨種相攝乃至百八痛)二十七字＋亦【三】【宮】，〔亦如…痛〕十四字＝(十八痛攝三十六痛三十六痛攝十八痛答曰隨種相)二十一字【宋】【聖】　[7]百八＋(痛)【三】【宮】，〔百八〕－【聖】　[8](痛亦如是三十六痛百八痛三十六痛攝百八百八)二十字＋痛【聖】　[9]無未來＝未來無【三】【宮】*　[10]無＝【三】【宮】　[11]未來無＝未來【宋】，無未來【聖】　[12]〔初〕－【宋】【聖】　[13]意＝覺【宋】【聖】　[14]〔一〕－【三】【宮】，〔一三禪〕－【聖】

四神足未來四 五根未來五。五力未來五。六覺意未來六。八道種未來八。無禪無等無無色定無解脫無八除入無。十一切入二智未來七。一三昧未來三不退覺以無礙道神足智證通。若依初禪凡夫人修神足道。修彼道時修一意止。現在前身止未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五五力未來五。無覺意未來無。無道種未來無。一禪未來一。無等未來四。無無色定未來無。無解脫未來二。無八除入未來四。無十一切入未來無。一智未來一。無三昧未來無❶三向趣一❷若依初禪無垢人修神足道。修彼道時修一意止。現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。無覺意未來七。無道種未來八。一禪未來一。無等未來四。無無色定未來無。無解脫未來二。無八除入未來四❸禪四枝無十一切入未來無。一智未來七。無三昧未來三。若依二禪凡夫人修神足道。修彼道時。修一意止現在前未來❹四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。無覺意未來無。無道種未來無。一❺禪未來一。無等未來四 無無色定未來無。無解脫未來二第一第二無八除入❻八想四觀四色未來四。 無十一切入未來無。一智未來一。無三昧未來無。若依二禪無垢人修神足道。修彼道時。修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。無覺意未來七。 無❼道種未來八。一禪未來二。無等未來四。無無色定未來無。無解脫未來二。無八除入未來四❽四觀

無十一切入未來無一智未來七。無三昧未來三。若依三禪凡夫人修神足道。修彼道時。修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。無覺意未來無。無道種未來無。一禪未來一。無等未來三❾除喜無無色定無解脫無八除入無十一切入一。智未來一等智無三昧未來無。若依三禪無垢人修神足道。修彼道時。修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。 五力未來五。 無覺意未來七。❿無道種未來八。一禪未來三。 無等未來三。無無色定無解脫無八除入無十一切入一智未來七。無三昧未來三。若依四禪凡夫人修神足道。修彼道時。修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。無覺意未來無。無道種未來無。一禪未來一。無等未來三。無無色定未來無。無解脫未來一。無八除入未來四。無十一切⓫入未來八。一智未來一。 無三昧未來無。若依四禪無垢人修神足道。修彼道時⓬修一意止現在前未來四 四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。無覺意未來七。無道種未來八。一禪未來四。無等未來三。無無色定未來無。無解脫未來一淨解脫也無八除入未來四四色無十一切入未來八。 一智未來七。無三昧未來三神足覺天耳知他人心自識宿命徹視亦如是。以無礙道盡漏智證通。若依未來有覺有觀三昧。取阿羅漢。修彼道時。修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足

未來四。五根未來五。五力未來五。六覺意未來七 八道種未來八。無禪未來四。無等未來無。無無色定未來三。無解脫未來三。無八除入無十一切入二智未來六⓭未對知四一三昧未來三。若依初禪取阿羅漢。修彼道時。修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。七覺意未來七。八道種未來八。一禪未來四。無等未來無。無無色定未來三。無解脫未來三。無八除入無十一切入二智未來六。一三昧未來三。若依⓮禪中間取阿羅漢。修彼道時。修一意止現在前未來四。四意斷未來四。⓯四神足未來四。五根未來五五。力未來五。六覺意未來七。七道種未來八。無禪未來四。無等未來無。無無色定未來三。無解脫未來三。無八除入無十一切入二智未來六。一三昧未來三⓰三過向一若依二禪取阿羅漢道。修彼道時。修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。七覺意未來七。七道種未來八。一禪未來四。無等未來無。無無色定未來三。無解脫未來三。 無八除入無十一切入二智未來六。 一三昧未來三。若依第三第四禪取阿羅漢。修彼道時。修一意止現在前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。六覺意未來七。七道種未來八。一禪未來四。 無等未來無。無⓱無色定未來三。無解脫未來三。無八除入無十一切入二智未來六。 一三昧未來三。若依無色定取阿羅漢。修彼道時。修一意止現在

❶三向趣一＝若依初禪【三】【宮】　❷〔若依初禪〕－【三】【宮】　❸〔禪四枝〕－【三】【宮】　❹四＝意【宋】【元】【宮】　❺禪＝切【宮】　❻〔八想四觀四色〕－【三】【宮】　❼道＝種【宋】【宮】　❽〔四觀〕－【三】【宮】　❾喜＝覺【宋】【宮】　❿無＝八【宋】【宮】　⓫〔入〕－【宋】【宮】　⓬〔修〕－【三】　⓭未對知四＝未知智對四也【三】【宮】　⓮〔初〕＋禪【三】【宮】　⓯〔四〕－【宋】【宮】　⓰三過向一＝三向趣一【三】，〔三過向一〕－【宋】【宮】　⓱〔無〕－【三】【宮】

前未來四。四意斷未來四。四神足未來四。五根未來五。五力未來五。六覺意未來七。四道種[1]除戒志未來八。無覺未來四。無等未來無。一無色定未來三。[2]無解脫未來三。無八除入無十一切入二智未來六。一三昧未來三

[3]內造[4]品第[5]四竟[6]梵本[7]三百五十三首盧[8]秦四千五百二十三言

[9]四大[10]犍度[11]第五竟三日[12]誦

阿毘曇*八*犍度論卷第二十

[13]阿毘曇[14]八犍度論卷第二十一

[15]迦旃延子造

[16]符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

[17]根犍度第[18]六

[19]二十二根有　更樂始心等
始發魚因緣

[20]阿毘曇[21]根跋渠第一

二十二根。眼根耳根鼻根舌根身根意根。男根女根命根。樂根苦根喜根憂根護根。信根精進根念根定根慧根。未知根已知根無知根此二十二根。幾學幾無學幾非學非無學。諸根學彼[22]根學人[23]乎。設學人根彼學根*乎。諸根無學彼無學人根*乎。設無學人根彼無學[24]根*乎。[25]諸根非學非無學。彼[26]根非學非無學人根*乎。設*根非學非無學人。[27]彼根非學非無學*乎。此二十二根幾善幾不善[28]乎幾無記。幾有報幾無報耶。幾見諦斷幾思惟斷幾不斷。幾見苦斷幾見習見盡見道思惟斷幾不斷。幾見幾不見。幾有覺有觀。幾無覺有觀。幾無覺無觀。幾樂根相應。幾苦根幾喜根幾憂根幾護根相應。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。幾不繫。幾因相應。幾因不相應。幾因相應因不相應耶。幾不因相應非因不相應。幾共緣相緣。幾不共緣相[29]緣。幾共緣相緣不共緣相緣*乎。幾不共緣相緣非不共緣相緣耶。諸根此法彼根凡夫人耶。設根凡夫人彼根此法耶。色陰攝幾根。痛想行識陰攝幾根。善根攝幾持幾入幾陰。不善根攝幾持幾入幾陰。隱沒無記根攝幾持幾入幾陰。不隱沒無記根攝幾持幾入幾陰。根法攝幾持幾入幾陰。無根法攝幾持幾入幾陰。根無根法攝幾持幾入幾陰。頗緣根生根耶。頗緣根生不根耶。頗緣根生根不根耶。頗緣不根生不根耶。頗緣不根生根耶。頗緣不根生根不根耶。頗緣根不根生[30]根耶。頗緣根不根生[31]不根耶。頗緣根不根生*根不[32]根耶。頗緣眼根生眼根耶。頗緣眼根乃至生無知根耶。頗緣無知根生無知根耶。頗緣無知根生眼根。乃至已知根耶。眼根彼眼根幾緣緣眼根。乃至無知根幾緣緣無知根彼無知根幾緣緣無知根。眼根乃至已知根幾緣緣。此章義願具演說。二十二根眼根[33]耳鼻舌身根意根。男根女根命根。樂根苦根喜根憂根護根。信根精[34]進念定慧根。未知根已知根無知根。於此二十二根幾學幾無學幾非學非無學。答曰。二學一無學十非學非無學。九當分別。意根或學或無學或非學非無學。云何學。答曰。學意所念諸意根相應。是謂學。云何無學。答曰。無學意所念諸意根相應。是謂無學也。云何非學非無學。答曰。有漏[35]意所念諸意根相應。是謂非學非無學也。樂根喜根護根信根精[36]進念定慧根亦復如是。諸根學彼學家根耶。答曰。或學根彼根非學家。云何學根彼根非學家耶。答曰。諸根學學家不成就。是謂根學彼根非學家也。云何學家根彼根非學。答曰。諸非學非無學根學家成就。是謂學家根彼根非學。云何學根彼根學家*乎。答曰。諸學根學家成就。是謂學根彼根學家。云何非學根彼根非學家*乎。答曰。無學根。諸非學非無學根。學家不成就。是謂非學根彼根非學家也。諸無學根無學家彼根*乎。答曰。或無學根彼根非無學家。云何無學根彼根非無學家。答曰。諸無學根無學家不成就。是謂無學根彼根非無學家。云何無學家根彼根非無學。答曰。諸非學非無學根。無學家成就。是謂無學[37]家根。彼根非無[38]學。云何無學根無學家彼根*乎。答曰。諸無學根無學家成就。是謂無學根無學家彼根也。云何非無學根彼根非無學家。答曰。學根諸非學非無學根。無學家不成就。是謂非無學根彼根非無學家。諸根非學非無學。彼根非學非無學家根*乎。答曰。如是。諸根

[1]除戒志＝除志戒也【三】【宮】【聖】　[2]無＝一【聖】　[3]（阿毘曇）＋內造【宮】【聖】　[4]品＝跋渠【三】【宮】　[5]四＝二十六【宮】【聖】　[6]梵＝胡【宋】【元】【明】【宮】【聖】　[7]三百五十三＝二百一十【三】【宮】【聖】，二百二十【宮】　[8]〔秦四千五百二十三言〕－【三】【宮】，秦四千五百二十三言＝秦千言【宮】【聖】　[9]〔四大…誦〕十字－【明】【宮】【聖】　[10]犍＝揵【宋】【元】【宮】　[11]第五竟三日訖＝之三【宋】【元】【宮】　[12]此下聖本有光明皇后願文　[13]〔阿毘曇八犍度論〕－【宮】【聖】*　[14]〔八犍度〕－【宋】【元】【宮】*　[15]〔迦旃延子造〕－【聖】　[16]〔符秦…譯〕十五字－【聖】　[17]（阿毘曇）＋根【宮】【聖】*　[18]六＋（之一）【明】　[19]〔二十二根…因緣〕十五字－【宮】【聖】　[20]〔阿毘曇〕－【三】　[21]根＋（犍度）【宮】【聖】　[22]根學人＝學人根【三】【聖】　[23]乎＝于【宮】【聖】*　[24]（人）＋根【宮】　[25]諸＝設【宮】　[26]〔根〕－【三】【聖】*　[27]彼根＝根彼【三】【宮】　[28]乎幾無記＝幾無記乎【三】【宮】，乎＝于【宮】【聖】*　[29]緣＋（耶）【三】【宮】　[30]根＋（不根）【三】【宮】　[31]〔不〕－【三】，不根＝根不【宮】　[32]〔根〕－【宮】　[33]耳鼻舌＝耳根鼻根舌根【三】【宮】【聖】　[34]進＋（根）【三】【宮】　[35]意＋（根）【三】【宮】【聖】　[36]進＋（根）【三】【宮】【聖】　[37]〔家〕－【宮】【聖】　[38]學＋（家）【三】【宮】【聖】

非學非無學家。非學非無學彼根也。[1]彼根非學非無學。彼根[2]非學非無學家。答曰。有諸非學非無學根。非學非無學家不成就。於此二十二根。幾善幾不善幾無記*乎。答曰。八善八無記。六當分別。意根或善或不善或無記。云何善*乎。答曰。[3]善心所念諸意根相應是謂善。云何不善。答曰。不善心所念諸意根相應。是謂不善[4]也。云何無記。答曰。無記心所念諸意根相應是謂無記也。樂根苦根喜根護根亦復如是。憂根或善或不善。云何善。答曰。善心所念諸憂根相應是謂善。云何不善。答曰。不善心所念諸憂根相應。是謂不善也。於此二十二根。幾有報幾無報*乎。答曰。一有報十一無報十當分別。意根或有報或無報。云何有報。答曰。不善善有漏意根。是謂有報也。云何無報。答曰。無記無漏意根。是謂無報。樂根喜根護根亦復如是。苦根或有報或無報。云何有報。答曰。不善善苦根。是謂有報。云何無報。答曰。無記苦根。是謂無報。信根精進根念根定根慧根。諸有漏彼有報諸無漏是謂無報。於此二十二根。幾見諦斷幾思惟斷幾[5]無斷。答曰。九思惟斷三不斷十當分別。意根或見諦斷或思惟斷或不斷。云何見諦斷*乎。答曰。諸意根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷。八十八使諸意根相應。是謂見諦斷也。云何思惟斷。答曰。諸學見迹思惟斷。何者思惟斷。十使諸意根相應。亦無染意根有漏。是謂思惟斷。云何不斷。答曰。無漏意根是謂無斷。護根亦如是。樂根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷耶。答曰。諸樂根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷。答曰。二十八使諸樂根相應。是謂見諦斷也。云何思惟斷答曰。諸學見迹思惟[6]斷。何者思惟斷。五使諸樂根相應。亦無染有漏樂根。是謂思惟斷。云何不斷。答曰。無漏樂根是謂不斷也。喜根或見諦斷或思惟斷或不斷。云何見諦斷。答曰。諸喜根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷。五十二使諸喜根相應。是謂見諦斷。云何思惟斷。答曰。諸學見迹思惟斷。何者思惟斷。六使諸喜根相應。亦無染有漏喜根。是謂思惟斷。云何不斷*乎。答曰。無漏喜根是謂不斷也。憂根或見諦斷或思惟斷。云何見諦斷。答曰。諸憂根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷。十六使諸憂根相應。是謂見諦斷。云何思惟斷[7]乎。答曰。諸學見迹思惟斷。何者思惟斷。二使諸憂根相應。亦無染憂根。是謂思惟斷。信精進念定慧根。諸有漏彼思惟斷。諸無漏彼不斷。於此二十二根。幾見苦斷。幾見習盡道思惟斷幾不斷。答曰。九思惟斷三不斷十當分別。意根或見苦斷。或見習盡道思惟斷或不斷。云何見苦斷。答曰。諸意根堅信堅法行忍斷。何者見苦斷。二十八使諸意根相應見習斷。十九使見盡斷。十九使見道斷。二十二使諸意根相應。是謂見諦斷也。云何思惟斷。答曰。諸意根學見迹思惟斷。何者思惟斷。十使諸意根相應。亦無染有漏意根。是謂思惟斷也。云何不斷。答曰。無漏意根是謂不斷。護根亦如是。樂根或見苦斷。或見習盡道思惟斷或不斷。云何見苦斷。答曰。諸樂根堅信堅法行忍斷。何者見苦斷。九使諸樂根相應見習斷。六使見盡斷。六使見道斷。七使諸樂根相應是謂見諦斷。云何思惟[8]斷*乎。答曰。諸學見迹思惟斷。何者思惟斷。五使諸樂根相應。亦無染有漏樂根是謂思惟斷。云何不[9]斷。答曰。無漏樂根是謂不斷。喜根或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷。云何見苦斷耶。答曰。諸喜根堅信堅法行忍斷。何者見苦斷。十七使諸喜根相應見習斷。十一見盡斷。十[10]一見道斷。十三使諸喜根相應是謂見諦斷。云何思惟斷。答曰。諸學見迹思惟斷。何者思惟斷。六使諸喜根相應。亦無染有漏喜根是謂思惟斷。云何不斷。答曰。無漏喜根是謂不斷。憂根或見苦斷或見習盡道思惟斷。云何見苦斷。答曰。諸憂根堅信堅法行忍斷。何者見苦斷。四使諸憂根相應見習斷四見盡斷四見道斷。四使憂根相應是謂見諦斷。云何思惟斷*乎。答曰。諸學見迹思惟斷。何者思惟斷。二使諸憂根相應。亦無染憂根是謂思惟斷。信精進念定慧根。諸有漏彼思惟斷。諸無漏彼不斷。於此二十二根。幾見幾不見*乎。答曰。一見十七不見四當分別。慧根或見或不見。云何見。答曰。盡智無生智不攝。意識身相應善慧是謂見。云何不見耶。答曰。五識身相應。善慧盡智無生智是謂不見。未知根或見或不見。云何見。答曰。未知根攝慧是謂見。云何不見。答曰。未知根攝八根是謂不見。已知根亦如是。無知根或見或不見。云何見

[1]彼＝頗【元】【明】　[2]非＋(非)【宋】【元】【明】　[3]善＝美【元】【明】　[4]〔也〕－【元】【明】　[5]無＝不【宮】　[6]斷＋(諦)【元】【明】　[7]乎＝于【明】　[8]〔斷〕－【明】　[9]斷＋(乎)【宮】　[10]一＝二【明】

*乎。答曰。盡智無生智不攝無知根攝慧是謂見。云何不見*乎。答曰。無知根攝八根盡智無生智是謂不見。於此二十二根。幾有覺有觀。幾無覺有觀。幾無覺無觀。答曰。二有覺有觀。八無覺無觀。十二當分別。意根或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀。云何有覺有觀。答曰。有覺有觀心所念諸意根相應。是謂有覺有觀。云何無覺有觀。答曰。無覺有觀心所念諸意根相應。是謂無覺有觀。云何無覺無觀。答曰。無覺無觀心所念諸意根相應。是謂無覺無觀。護根信精進念定慧根未知根已知根無知根亦復如是。樂根或有覺有觀或無覺無觀。云何有覺有觀*乎。答曰。有覺有觀心所念諸樂根相應。是謂有覺有觀。云何無覺無觀。答曰。無覺無觀心所念樂根相應。是謂無覺無觀。喜根亦如是。樂根喜根護根九根少入相應。苦根憂根六根少入相應。於此二十二根。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。幾不繫*乎。答曰。四欲界繫。三不繫。十五當分別。眼根或欲界繫或色界繫。云何欲界繫。答曰。欲界繫四大造諸眼根。是謂欲界繫。云何色界繫*乎。答曰。色界繫四大造諸眼根。是謂色界繫。耳鼻舌身根亦復如是。意根或欲界繫或色[1]界繫或無色界繫或不繫。云何欲界繫*乎。答[2]曰。欲界繫心所念諸意根相應。是謂欲界繫。云何色界繫*乎。答曰。色界繫心所念諸意根相應。是謂色界繫。云何無色界繫*乎。答曰。無色界繫心所念諸意根相應。是謂無色界繫。云何不繫*乎。答曰。無漏心所念諸意根相應。是謂不繫。護根信精進念定慧根亦復如是。命根或欲界繫或色界繫或無色界繫。云何欲界繫*乎。答曰。欲界繫壽是謂欲界繫也。云何色界繫*乎。答曰。色界繫壽。是謂色界繫。云何無色界繫。答曰。無色界繫壽。是謂無色界繫。樂根或欲界繫或色界繫或不繫。云何欲界繫。答曰。欲界繫心所念諸樂根相應。是謂欲界繫。云何色界繫*乎。答曰。色界繫心所念諸樂根相應。是謂色界[3]繫。云何不繫*乎。答曰。無漏心所念諸樂根相應。是謂不繫。喜根[4]亦如是。於此二十二根。幾因相應。答曰。十四。幾因不相應*乎。答曰。八。幾因相應。[5]幾因不相應*乎。答曰。彼十四少因相應。少因不相應。幾[6]因不相應非[7]不因相應。答曰。彼十四少因不相應。少因非不相應。於此二十二根幾共緣相緣*乎。答曰。十三少入。幾不共緣相緣。答曰。一十三少入。幾共緣相緣不共緣相緣。答曰。十三也。幾不共緣相緣。非不共緣相緣。答曰。八也。諸根此法彼根非凡夫。諸根凡夫彼根非此法。色陰攝七根。痛陰攝五根三根[8]少入。想陰不攝根。行陰攝六根三根少入。識陰攝一根三根少入。善根攝八持二入三陰。不善根攝八持二入二陰。隱沒無記根攝六持二入二陰。不隱沒無記根攝十三持七入四陰。根法攝十三持七入四陰。無根法攝六持六入三陰。根無根法攝十八持十二入五陰。頗緣根生根耶。答曰。生也。頗緣根生不根。答曰。生。頗緣根生根不根。答曰。生[9]也。頗緣不根生不根。答曰。生也。頗緣不根生根。答曰。生也。頗緣不根生根不根。答曰。生也。頗緣根不根生[10]根。答曰。生也。頗緣根不根生[11]不根。答曰。生也。頗緣根不根生[12]根不根*乎。答曰。生也。頗緣眼根生眼根。答曰。生也。頗緣眼根乃至生無知根。答曰。生也。頗緣無知根[13]生無知根*乎。答曰。生也。頗緣無知根生眼根乃至已知根。答曰。[14]生(生竟)

眼根彼眼根因增上耳鼻舌身根男根女根命根苦根一增上。餘緣增上。耳鼻舌根亦復如是。身根彼身根因增上男根女根亦因增上。命根苦根眼*根耳鼻舌根一增上。餘緣增上[15](身竟)

意根彼意根因次第緣增上。命根八(五情男女命)因增上。苦根因次第增上無緣。餘因次第緣增上。樂根喜根護根信精進念定慧根亦[16]復如是。女根彼女根因增上。男根命根苦根眼耳鼻舌根一增上。身根因增上。餘緣增上。男根亦如是。命根彼命根因增上。苦根眼根耳鼻舌身根男根女根一增上。餘緣增上。苦根彼苦根因增上。無緣無次第。命根八因增上。無漏緣增上[17]樂根因緣增上無次第。餘因次第緣增上。憂根彼憂根因次第緣增上。命根八因增上苦根因次第增上。無緣無漏緣增上。餘因次第緣增上。未知根彼未知根因次第緣增上已知根亦因次第緣增上。無知根因緣增上無次第。命根八及苦根一增上。憂根緣增上。餘因次第緣增上。已知根彼已知根因次第緣增上。無知根亦因次第緣增上。命根八及苦根一增上。憂根未知根緣增上。餘因次第緣增上。無知

[1]〔界繫或〕－【三】【宮】【聖】 [2]〔曰〕－【三】【宮】 [3]繫＋（也）【宮】【聖】 [4]亦＋（復）【三】【宮】 [5]〔幾〕－【宮】【聖】 [6]因不＝非因【宮】【聖】 [7]不因＝因不【宮】【聖】 [8]少＋（所）【三】【宮】 [9]〔也〕－【三】【宮】【聖】 [10]根＋（不根）【三】【宮】【聖】 [11]〔不〕－【三】【宮】【聖】 [12]〔根〕－【三】【宮】 [13]生無知根＝無知根生【三】 [14]生＋（也）【三】【宮】 [15]〔身竟〕－【三】【宮】 [16]〔復〕－【宮】【聖】 [17]〔樂根…第〕九字－【三】【宮】

根彼無知根因次第緣增上。命根八及苦根一增上。憂根未知根已知根緣增上。餘因次第緣增上

[1]二十二根品第二十七竟[2]梵本三百一十四首盧[3]秦四千四十二[4]言

[5]阿毘曇根犍度有跋渠第二

受欲界有。幾根最初得行。受色無色界有。幾根最初得行。頗欲界繫意所念法曉了欲界。曉了色無色界[6]耶。頗色界繫意所念法。曉了色界曉了欲界無色界*乎。頗無色界繫意所念法。曉了無色界曉了欲界色界耶。曉了欲界曉了幾根*乎。曉了色界無色界曉了幾根耶。幾根曉了欲界。幾根曉了色界無色界。幾根取須陀洹果。幾根取斯陀含阿那含阿羅漢果耶。諸根取須陀洹果已得須陀洹果。此根當言成就。當言不成就。諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果。已得阿羅漢果。此根當言成就當言不成就。諸根取須陀洹果。彼根爲何繫結滅。[7]彼根何果攝。諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果。彼根爲何繫結滅。此根爲何果攝。取須陀洹果諸根棄彼根。爲何繫結滅。此根何果攝。取斯陀含阿那含阿羅漢果。棄諸根。彼根爲何繫結滅。此根何果攝。取須陀洹果得諸根。彼根爲何繫結滅。此根爲何果攝。取斯陀含阿那含阿羅漢果得諸根。彼根[8]爲何繫結滅。此根爲何果攝。諸根成就須陀洹。彼根爲何繫結滅。此根爲何果攝。諸根成就斯陀含阿那含阿羅漢。彼根爲何繫結滅。此根[9]爲何果攝。諸根須陀洹結滅。此根爲何繫結滅。此根爲何果攝耶。諸根斯陀含阿那[10]含結滅。此根爲何繫結滅。此根爲何果[11]攝。諸根須陀洹果攝。此根爲何繫結滅耶。諸根斯陀含阿那含阿羅漢果攝。此根爲何繫結滅。諸苦智彼苦無漏智耶。設苦無漏智是苦智*乎。諸習智盡。智道智是道無漏智耶。設是道無漏智。是道智耶。諸無漏根欲界繫緣。此根法智相應耶。設無漏根法智相應。彼根欲界繫緣。諸無漏根色無色界繫緣。此根未知智相應耶。設諸無漏根未知智相應。彼根色無色界繫緣。法智當言法智耶。未知智知他人心智等智苦智習[12]智盡*智道智。當言有覺有觀耶。無覺有觀耶。無覺無觀耶。當言樂根意根護根空無[13]相無願相應[14]耶。當言欲界繫緣。當言色界無色界繫緣。當言不繫緣。未知智亦復如是。等意解脫當言得學根得無學根耶。無疑意解脫。當言得學根得無學根*乎。一切結盡。當言得學根得無學根耶。以無礙道取須陀洹果證。此道當言法智相應。未知智知他人心智。等智苦智習智盡智道智。當言有覺有觀耶。無覺有觀耶。無覺無觀耶。當言樂根相應喜根護根空無相無願。當言欲界繫緣。當言色無色界繫緣。當言不繫緣。以無礙道取斯陀含阿那含阿羅漢果證。此道當言法智相應。未知智知他人心智。等智苦智習智盡智道智。當言有覺有觀耶。無覺有觀耶。無覺無觀耶。當言樂根相應耶。喜根護根空無相無願。當言欲界繫緣耶。當言[15]色無色界繫緣。當言[16]不繫緣。幾根斷盡起。當言得須陀洹果耶。幾根斷盡起。當言得斯陀含阿那含阿羅漢果耶。此章義願具演說

受欲界有幾根最初得行。答曰。卵生胎生合會生二。身根命根也。化生或六七八。無形六。一形七。二形八。受色界有幾根最初得行。答曰。六。受無色界有幾根最初得行耶。答曰。一。頗欲界繫心所念法曉了欲界*乎。答曰。不曉了。曉了色界無色界耶。答曰。不曉了。頗色界繫心所念法曉了色界*乎。答曰。曉了。曉了欲界耶。答曰。曉了。曉了無色界*乎。答曰。不曉了。頗無色界繫心所念法曉了無色界*乎。答曰。曉了。曉了欲界*乎。答曰。不曉了。曉了色界*乎。答曰。曉了。曉了欲界爲曉了幾根*乎。答曰。四(男女憂苦)曉了色界爲曉了幾根耶。答曰。五(五情)曉了無色界爲曉[17]了幾根[18]乎。答曰。八(五根意命護也)幾根曉了欲界*乎。答曰。凡夫人七(五根意護)無垢人八(加已知也)幾根曉了色界*乎。答曰。凡夫人七。無垢人十(加樂喜也)幾根曉了無色界耶。答曰。十一(加無知)幾根取須陀洹果*乎。答曰。九(意護未知已知五根)幾根取斯陀含果*乎。答曰。若倍欲盡越次取證九。若得須陀洹果。以世俗道取斯陀含果七無漏八。幾根取阿那含果。答曰。若欲愛盡越次取證九。若得斯陀含果。以世俗道取阿那含果七無漏八。幾根取阿羅漢果*乎。答曰。十一(數皆如上)諸根取須陀洹果。已得須陀洹果。當言成就此根不成就*乎。答曰。無礙道不成就。解脫道成就[19]也。諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果。已得阿羅漢果。當言成就此根不成就*乎。答曰。無礙

[1]（二十二…竟）十字＝（根跋渠第一竟）六字【三】，〔二十二…竟〕十字－【聖】　[2]梵＝胡【宋】【元】【宮】【聖】　[3]〔秦四…言〕七字－【明】【聖】，〔秦〕－【宮】　[4]言＝字【宮】　[5]〔阿毘曇根犍度〕－【明】【宮】　[6]〔耶〕－【宮】　[7]彼＝此【明】　[8]〔爲〕－【明】【宮】　[9]〔爲〕－【聖】　[10]含＋（阿羅漢）【明】　[11]攝＋（耶）【明】　[12]〔智〕－【聖】【宮】*　[13]相＝根【宮】　[14]耶＝乎【明】【宮】*，于【聖】　[15]色＋（界）【明】【宮】　[16]不＝無【明】【宮】　[17]了幾根以下至卷末聖乙本損缺　[18]乎＝于【聖】*　[19]〔也〕－【宮】【聖】*

道不成就。解脫道成就。諸根取須陀洹果。此根爲何繫結滅*乎。答曰。或色界繫。或無色界繫。或無處所。諸根取斯陀含果阿那含果。此根爲何繫結滅。答曰。或欲界繫或❶色無色界繫。或無處所。諸根取阿羅漢果。此根何繫結滅耶。答曰。或無色界繫。或無處所。諸根取須陀洹果。此根何果攝*乎。答曰。須陀洹果或無處所。諸根取斯陀含果。此根何果攝耶。答曰。斯陀含果。或無處所。諸根取阿那含果。此根何果攝。答曰。阿那含果。或無處所。諸根取阿羅漢果。此根何果攝。答曰。阿羅漢果。或無處所。取須陀洹果棄諸根。此根爲何繫結滅*乎。答曰。或欲界繫或❷色無色界繫。或無處所。取斯陀含阿那含果棄諸根。此根爲何繫結滅。答曰。或欲界繫。或色無色界繫。或無處所。取阿羅漢果棄諸根。此根爲何繫結滅。答曰。或色界繫。或無色界繫。或無處所。取須陀洹果棄諸根 此根爲何果攝。答曰。無處所。取斯陀含果棄諸根。此根爲何果攝。答曰。須陀洹果或無處所 取阿那含果棄諸根。此根爲何果攝 答曰。斯陀含果。或無處所。取阿羅漢果棄諸根。此根爲何果攝。答曰。阿那含果。或無處所。取須陀洹果獲諸根。此根爲何繫結滅。答曰。無處所。取斯陀含阿那含阿羅漢果獲諸根。此根爲何繫結滅。答曰。無處所。取須陀洹果獲諸根。此根爲何果攝。答曰。須陀洹果。取斯陀含阿那含阿羅漢果獲諸根。此根爲何果攝。答曰。阿羅漢果。須陀洹成就諸根。此根爲何繫結滅。答曰。或欲界繫。或無處所。斯陀含成就諸根。此根爲何繫結滅。答曰。或欲界繫。或無處所。阿那含成就諸根。此根爲何繫結滅。答曰。或色❸界繫或無色界繫。或無處所。阿羅漢成就諸根。此根爲何繫結滅。答曰。無處所也。須陀洹成就諸根。此根爲何果攝。答曰。或須陀洹果。或無處所。斯陀含阿那含阿羅漢成就諸根。此根爲何果攝。答曰。阿羅漢果。或無處所。諸根須陀洹結滅。此根爲何繫結滅。答曰。欲界繫也。諸根斯陀含結滅。此根爲何繫結滅。答曰。欲界繫也。諸根阿那含結滅。此根爲何繫結滅。答曰。或色無色界繫也。諸根須陀洹結滅。此根爲何果攝。答曰。無處所也。諸根斯陀含阿那含結滅。此根爲何果攝。答曰。無處所也。諸根須陀洹果攝。此根爲何繫結滅。答曰。無處所也。諸根斯陀含阿那含阿羅漢果攝。此根爲何繫結滅。答曰。無處所也。諸苦智是苦無漏智*乎。答曰。如是。諸苦智是苦無漏智也。頗苦無漏智非苦智乎。答曰。有諸苦習智也。諸習智彼是習無漏智*乎。答曰。如是。諸習智彼是習無漏智也。頗習無漏智彼非習智*乎。答曰。有諸習苦智也。諸盡智彼是盡無漏智*乎。答曰。如是。設盡無漏智彼是盡智答曰。如是。諸道智彼是道無漏智*乎。答曰。如是。設道無漏智彼是道智。答曰。如是。無漏諸根欲界繫緣此根。法智相應*乎。答曰。或無漏根欲界繫緣。此根非法智相應。云何無漏根欲界繫緣。此根非法智相應*乎。答曰。苦法忍彼相應根。苦法智習法忍。彼相應根習法智。是謂無漏根欲界繫緣。此根非法智相應也。云何無漏根法智相應。此根非欲界繫緣。答曰。諸根緣盡緣道法智相應。是謂無漏根法智相應。此根非欲界繫緣。云何無漏根欲界繫緣。彼根法智相應。答曰。諸根緣苦❹緣習法智相應。是謂無漏根欲界繫緣。彼根法智相應。云何無漏根非欲界繫緣。非法智相應*乎。答曰。苦未知忍苦未知智彼相應根。習未知忍習未知智彼相應根。盡法忍彼相應根。盡法智盡未知忍盡未知智彼相應根。道法忍彼相應根。道法智道未知忍道未知智彼相應根。是謂無漏根。此根非欲界繫緣。彼根非法智相應。諸無漏根色無色界繫緣。彼根未知智相應*乎。答曰。或無漏根色無色界繫緣。彼根非未知智相應。云何無漏根色無色界繫緣。彼根非未知智相應*乎。答曰。苦未知忍彼相應根。苦未知智習未知忍。彼相應根習未知智。是謂無漏根色無色界繫緣。彼根非未知智相應也。云何無漏根未知智相應。彼根非色無色界繫緣。答曰。諸根緣盡緣道未知智相應。是謂無漏根未知智相應。彼根非色無色界繫緣。云何無漏根色無色界繫緣。彼根未知智相應*乎。答曰。諸根緣苦緣習未知智相應。是謂無漏根色無色界繫緣。彼根未知智相應。云何無漏根非色無色界繫緣。彼根非未知智相應。答曰。苦法忍苦法智彼相應根。習法忍習法智彼相應根。盡法忍盡法❺智盡未知忍彼相應根。盡未知智道法忍道法智彼相應根。道未知忍彼相應根道未知

❶色＋（界繫或）【三】【宮】，（界無）【聖】　❷色＋（界）【三】【宮】【聖】　❸〔界繫或〕－【三】【宮】　❹〔緣〕－【三】【宮】　❺智＋（彼相應根）【三】【宮】

智。是謂無漏根。彼根非色無色界繫緣。彼根非未知智相應法。智當言法智。答曰。法智當言法智。或彼知他人心智。苦智習智盡智道智。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。或樂根相應。或喜根護根空無相無[1]願。或欲界繫緣。或不繫緣(盡法智)。未知智當言未知智。答曰。未知智當言未知智。或知他人心智。苦智習智盡智道智。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀或樂根相應。喜根護根空無相無*願。或色無色界繫緣。不繫緣(未知智盡)等意解脫。當言得學根得無學根。答曰。等意解脫。當言得學根得無學根。無疑意解脫。當言得學根得無學根。答曰。若始得無疑。當言得學根得無學根。若等意解脫阿羅漢。得無疑。當言得無學根。一切結盡。當言得學根。得無學根*乎。答曰。一切結盡當言得學根得無學根。以無礙道取須陀洹果證。此道當言忍相應。當言有覺有觀。當言護根相應無願相應。當言不繫緣(道迹竟)。以無礙道取斯陀含果證。若倍欲盡越次取證。此道當言忍相應。當言有覺有觀。當言護根相應無願相應。當言不繫緣。若得須陀洹果。以世俗道取斯陀含果。此道當言等智相應。當言有覺有觀護根相應。當言欲界繫緣。若得須陀洹果。以無漏道取斯陀含果。此道當言法智相應。或苦智習智盡智道智。當言有覺有觀。當言護根相應。或空無相無*願。或欲界繫緣或不繫緣(往還竟)。以無礙道取阿那含果證。若欲愛盡越次取證。此道當言忍相應。或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀。或樂根喜根護根相應。無願相應。若得斯陀含果。以世俗道取阿那含果。此道當言等智相應。當言有覺有觀。當言護根相應。當言欲界繫緣。若得斯陀含果。以無漏道取阿那含果。此道當言法智相應。或苦智習盡道智。當言有覺有觀。當言護根相應。或空無相無願相應。或欲界繫緣或不繫緣(不還竟)。以無礙道取阿羅[2]漢果證。若依未來有覺有觀三昧。取阿羅漢果。此道或法智相應。或未知智。或苦智習盡道智。當言有覺有觀。當言護根相應。或空無[3]相願。或無色界繫緣或不繫緣。若依初禪取阿羅漢果。　此道或法智相應或未知智。或苦智習盡道智。當言有覺有觀。當言喜根相應。或空無相[4]無願。或無色界繫緣或不繫緣。若依禪中間取阿羅漢果。此道或法智相應。或未知智或苦智習盡道智。當言無覺有觀。當言護根相應。或空無相願。或無色界繫緣或不繫緣。若依二禪取阿羅漢果。此道或法智相應。或未知智或苦智習盡道智。當言無覺無觀。當言喜根相應。或空無相[5]無願。或無色界繫緣或不繫緣。若依三禪取阿羅漢果。此道或法智相應。或未知智。或苦智習盡道智。當言無覺無觀。當言樂根相應。或空無相願。或無色界繫緣或不繫緣。若依四禪取阿羅漢果。此道或法智相應。或未知智。或苦智習盡道智。當言無覺無觀。當言護根相應。或空無相願。或無色界繫緣或不繫緣。若依無色定取阿羅漢果。　此道當言未知智相應。或苦智[6]習盡道智。當言無覺無觀。當言護根相應。或空無相願。或無色界繫緣。或不繫緣(具人竟)。幾根滅盡起得須陀洹果*乎。答曰。根不悉滅七盡起。一滅不起(未知)一起不盡(已知)。當言得須陀洹果也。　幾根滅盡起當言得斯陀含果耶。答曰。若倍欲盡[7]越次取證。根不悉滅七盡起一滅不起一起不盡。　當言得斯陀含果也。若得須陀洹果。以世俗道取斯陀含果。根不悉滅七盡起。當言得斯陀含果。若得須陀洹果。以無漏道取斯陀含果。根不悉滅八盡起([8]如已知)。當言得斯陀含果也。幾根滅盡起。當言得阿那含果*乎。答曰。若欲愛盡*越次取證。根不悉滅七盡起。一滅不起一起不盡。當言得阿那含果也。若得斯陀含果。　以世俗道取阿那含果。禪不現在前四根悉滅(憂苦男女)七盡起當言得阿那含果。　若禪現在前四根悉滅*也。六盡起(五根竟)一滅不起一起不盡。當[9]言得阿那含果也。若得斯陀含果。以無漏道取阿那含果。禪不現在前四根悉滅八盡起。當言得阿那含果也。　若禪現在前四根悉滅七盡起(五根意[10]已知)一滅不起(護根)一起不盡(喜或樂)。當言得阿那含果也。幾根滅盡起。當言得阿羅漢果*乎。答曰。若依未來有覺有觀三昧。　取阿羅漢果。一根悉滅(命也)七滅盡起一滅不起([11]已知)一起不盡([12]無知)。當言得阿羅漢果。初禪中間第四禪無色定亦復如是。　若依初禪取阿羅漢果。二根悉滅(命護)六滅盡起一滅不起一起不盡一盡起。當言得阿羅漢果也。二禪三禪亦復如是([13]三禪樂根)。

[14]有品第[15]二十八竟[16](梵本三百二十八首盧[17]秦言四千二百七十二言)

[1]願+(相應)三宮*　[2]漢+(道)三宮　[3]相+(無)三宮　[4]〔無〕－三宮　[5]〔無〕－宮　[6]習+(智)三宮　[7]越=起三宮*　[8]如=加三宮　[9]言得=得言元明　[10]已知=知也三宮　[11]〔已知〕－宮　[12]〔無知〕－宮　[13]〔三禪樂根〕－宮　[14]有品=有跋渠三宮　[15]二十八=二三宮　[16]梵=胡宋元明宮　[17]〔秦言…言〕十字－三宮，〔秦言〕－宮

❶阿毘曇根犍度更樂跋渠第三

十六更樂有對❷更增語*更。明更無明更非明非無明更。愛更恚更。樂痛更。苦痛更。不苦不樂痛更。眼更耳更鼻更舌更身更意更。何等有對更乃至意更爲何等耶。　有對更攝幾更。乃至意更攝幾更*乎。　有對更幾根相應。乃至意更幾根相應耶。　諸根有對更因有對更此根相應*乎。設根有對更相應。彼根有對更因乃至意更因亦復如是。❸諸此種成就眼根。彼成就此種身根*乎。　設成就此種身根。彼成就此種眼根*乎。耳鼻舌根亦復如是。地獄幾根成就。　畜生餓鬼斷善本邪定等定不定。閻浮提拘耶尼弗于逮欝單曰。四天王身三十三天。炎❹摩兜術化自在他化自在天。梵❺加夷天。光音。遍淨。果實天。中陰。無色。堅信堅法信解脫見到。　身證慧解脫俱解脫成就幾根*乎。眼根得斷智時。幾根得❻斷智。乃至慧根得斷智時。幾根得斷智。眼根得盡證時。幾根得盡證。乃至慧根得盡證時。幾根得盡證。此章義願具演說

十六更樂有對更樂增語更樂。　明更樂無明更樂。非明非無明更樂。愛更樂恚更樂。樂痛更樂苦痛更樂。不苦不樂痛更樂。眼更樂耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂意更樂。　云何有對更樂*乎。答曰。五識身相應更樂。　云何增語更樂*乎。答曰。意識身相應更樂。云何明更樂。答曰。無漏更樂。云何無明更樂*乎。　答曰。染污更樂。云何非明非無明更樂。答曰。無染污有漏更樂。云何愛更樂乎。答曰。欲相應更樂。云何恚更樂。答曰。瞋恚相應更樂。何謂樂痛更樂。答曰。樂痛相應更樂。何謂苦痛更樂。答曰。苦痛相應更樂。何謂不苦不樂痛更樂*乎。答曰。不苦不樂痛相應更樂。何謂眼更樂耶。答曰。眼識身相應更樂。耳鼻舌身更樂亦如是。何謂意更樂*乎。答曰。意識身相應更樂。有對更樂攝六更樂七更樂少入。增語更樂攝三更樂七更樂少入。　明更樂攝明更樂四更樂少入。　無明更樂攝三更樂十一更樂少入。　非明非無明攝非明非無明更樂十一更樂少入。　愛更樂攝愛更樂十一更樂少入。恚更樂攝恚更樂十一更樂少入。樂痛更樂攝樂痛更樂十二更樂少入。　苦痛更樂攝苦痛更樂十一更樂少入。　不苦不樂痛更樂攝不苦不樂痛更樂十三更樂少入。　眼更樂攝眼更樂八更樂少入。　耳鼻舌身更樂亦復如是。意更樂攝三更樂❼七更樂少入。有對更樂一根相應八根少入。　增語更樂五根相應八根少入。明更樂三根相應九根少入。無明更樂六根少入相應。　非明非無明更樂十一根少入相應。愛更樂四根少入相應。恚更樂四根少入相應。　樂痛更樂二根相應九根少入。苦痛更樂二根相應六根少入。不苦不樂痛更樂一根相應九根少入。　眼更樂九根少入相應。　耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂亦復如是。意更樂五根相應八根少入。諸根因有對更樂。有對更樂此根相應*乎。答曰。　如是。諸根有對更樂相應。彼根因有對更樂。頗根因有對更樂。此根非有對更樂相應。答曰。有諸根因有對更樂諸餘更樂相應。　若根因有對更樂報生無緣乃至因意更樂亦復如是。除二更樂。諸根因❽明更樂此根明更樂相應*乎。答曰。如是。諸根明更樂相應彼根因明更樂*乎。　答曰。　如是。諸根因非明非無明更樂。此根非明非無明更樂相應。答曰。如是。諸根非明非無明更樂相應。　此根因非明非無明更樂。頗根因非明非無明更樂。此根非明非無明更樂相應*乎。答曰。有諸根因非明非無明更樂報生無緣。❾諸此種成就眼根。彼成就此種身根*乎。答曰。或此種成就眼根非此種身根。　云何此種成就眼根非此種身根*乎。答曰。生欲界不得眼根。　設得便失得天眼。是謂此種成就眼根非此種身也。云何此種成就身根非此種眼根*乎。答曰。生欲界不得眼根。設得便❿失不得天眼。是謂此種成就身根非此種眼根也。　云何此種成就眼根此種身根。答曰。生欲界得眼根不失若生色界。是謂此種成就眼根此種身根也。　云何非此種成就眼根。非此種身根*乎。答曰。　生無色界。是謂非此種成就眼根。非此種身根也。耳根亦如是。若此種成就鼻根。彼此種成就身根*乎。答曰。如是。若此種成就鼻根。彼此種成就身根。　頗此種成就身根非此種鼻根耶。答曰。有生欲界不得鼻根。設得便失。舌根亦如是。地獄成就幾根。答曰。若極多成就十九。若極少八。畜生若極多十九。若極少十三。餓鬼亦如是。斷善根若極多十三若極少八。邪定若極多十九若極少八。等定若極多十九若

❶〔阿毘曇…度〕－【三】【宮】　❷更＋（樂）【三】【宮】【聖】*　❸諸＝謂【聖】　❹〔摩〕－【聖】　❺加＝迦【三】【宮】*　❻斷＝盡【三】【宮】　❼七＝十【三】　❽明＝眼【聖】　❾諸＋（根）【三】　❿失＝生【聖】

極少十一。不定若極多十九若極少八。閻浮
提拘耶尼弗于逮亦復如是。欝單曰若極多
十八若極少十三。四天王身若極多十九若
極少十七。三十三天炎天兜術天化自在天
他化自在天亦復如是。梵加夷天若極多十
六若極少十五。光音天亦復如是。遍淨天若
極多十六若極少十四。果實天若極多十六
若極少十三。中陰若極多十九若極少十三。
無色若極多十一若極少八。堅信堅法若極
多十九若極少十三。信解脫見到若極多十
九若極少十一。身證慧解脫俱解脫若極多
十八若極少十一。眼根得斷智時到色愛盡。
五根得斷智耳鼻舌身根亦復如是。意根得
斷智時到無色愛盡。八根得斷智命根護根
信精進念定慧根❶亦如是。男根女根得斷智
時到欲愛盡。四根得斷智苦根憂根亦復如
是。樂根得斷智時到遍淨愛盡。即彼樂根得
斷智。喜根得斷智時到光音愛盡。即彼喜根
得斷智。眼根盡作證時到色愛盡。五根盡作
證得阿羅漢。十九根盡作證。耳鼻舌身根亦
復如是。意根盡作證時❷得阿羅漢。十九根盡
作證。命根護根信精進念定慧根亦復如是。
男根女根盡作證時到欲愛盡。四根盡作證
得阿羅漢。十九根盡作證。苦根憂根亦復如
是。樂根盡作證時到遍淨愛盡。即彼樂根盡
作證得阿羅漢。十九根盡作證也。喜根盡作
證時到光音愛盡。即彼喜根盡作證得阿羅
漢。十九根盡作證也

❸阿毘曇更樂品第二十九竟　❹梵本一百四十一首盧❺秦言一千九百言

❻一

阿毘曇❼八犍度論卷第二十❽一

*阿毘曇*八❾犍度論卷第二十二

*迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

*根❿犍⓫度始心跋渠第四

一切衆生當言始心興始心住始心滅⓬乎。諸
心有欲諸心無欲。此心當言始興始住始滅。
有瞋恚無瞋恚有癡無癡。有染污無染污有
亂無亂。有恚無恚有小有大。⓭有脩不脩有三
昧無三昧。諸心不解脫諸心解脫。此心當言
始興始住始盡壽當言⓮與心迴不與*心迴
耶。當言順迴。當言始生住。又世尊言
人命消盡。如小河水。諸衆生恒。壽彼壽盡。云
何盡耶。入無想定滅盡定。壽行當言迴不迴
入。無想定幾根盡。何繫心心法盡。無想三昧
起幾根現在前。何繫心心法現在前。入滅盡
定幾根盡。何繫心心法盡。滅盡三昧起幾根
現在前。何繫心心法現在前。生無想衆生幾
根滅。何繫心心法滅。幾根現在前。何繫心心
法現在前。無想衆生沒幾根滅。何繫心心法
滅。幾根現在前。何繫心心法現在前。無想衆
生當言想生。當言無想生耶。又世尊言。想生
彼衆生彼處沒彼想滅。彼衆生彼處沒爲不
滅住。何處滅此想。此想當言善耶。爲無記耶。
此想幾使所使幾結所繫。又世尊言。一切衆
生由食存。無想衆生何食乎。眼根攝幾根。乃
至無知根攝幾根。信力乃至慧力。念覺意乃
至護覺意。等見乃至等定。法智乃至道智。空
無相願三昧攝幾根乎。意根幾根相應。乃至
無知根幾根相應耶。信力乃至慧力。念覺意
乃至護覺意。等見乃至等定。法智乃至道智。
空無相願三昧幾根相應乎。欲界沒生欲界
幾根滅。滅何繫心心法耶。幾根現在前何繫
心心法現在前。欲界沒生色界。欲界沒生無
色界。色界沒生色界。色界沒生欲界。色界沒
生無色界。無色界沒生無色界。無色界沒生
欲界。無色界沒生色界。幾根滅滅何繫心心
法。幾根現在前。何繫心心法現在前。阿羅漢
般泥洹幾根最後滅耶。此章義願具演說

一切衆生當言始心興始心住始心滅。答曰。
如是。諸心有欲諸心無欲。此心當言始興始
住始滅。答曰。如是。有瞋恚無瞋恚有癡無癡。
有染污無染污有亂無亂。有恚無恚有⓯小有
大。不脩脩不定定。諸心無解脫諸心解脫。此
心當言始興始住始滅⓰耶。答曰。如是。壽當
言與心迴耶。爲不與心迴。答曰。壽當言不與
心迴。當言順迴始生住耶。答曰。欲界衆生。不
入無想三昧滅盡三昧則順迴。若入無想定滅
盡定。及色無色界天當言始生住。又世尊言。
人命消盡。如小河水。諸衆生恒。壽彼壽盡。云
何知彼壽⓱盡。答曰。世盡劫盡入無想三昧滅
盡三昧。壽行當言順迴當言住耶。答曰。當言
住。入無想三昧幾根盡。答曰。七。何繫心心

❶亦＋(復)【三】【宮】【聖】　❷〔得〕－【三】【宮】　❸(阿毘…竟)十一字＝(更樂跋渠第三竟)七字【三】【宮】　❹梵＝胡【宋】【元】【宮】　❺〔秦言…言〕八字－【三】【宮】　❻此下聖本有光明皇后願文　❼〔八犍度論〕－【宋】【元】，〔八犍度〕－【宮】，八犍度論＝經【聖】　❽一＋(根跋渠第六之一)細註【宋】【元】【宮】　❾犍＝揵【明】【宮】　❿犍＝揵【三】【宮】　⓫度＋(之二)【宋】【元】，(第六之二)【明】　⓬乎＝于【宮】【聖】下同　⓭有脩不＝不脩【宮】【聖】　⓮與＝興【三】【宮】＊　⓯小有大＝大有小【三】【宮】【聖】　⓰〔耶〕－【三】【宮】　⓱盡＋(乎)【三】【宮】，(于)【聖】

法滅。答曰。色界繫。無想三昧起幾根現在前。答曰七。何繫心心法現在前。答曰。色界繫。入滅盡三昧幾根盡。答曰七。何繫心心法盡。答曰。無色界繫。滅盡三昧起幾根現在前。答曰。或七[1]五根意[2]護或八加已知根 有漏心七。無漏心八。何繫心心法現在前。答曰。或無色界繫或不繫。生無想天幾根盡。答曰。八五[3]情命*意*護 何繫心心法盡。答曰。色界繫。幾根現在前。答曰八。何繫心心法現在前。答曰。色界繫。無想衆生沒幾根盡。答曰八。何繫心心法盡。答曰。色界繫。幾根現在前。答曰。或八或九或十。無形八。一形九[4]加女或男 二形十。何繫心心法現在前。答曰。欲界繫。無想衆生當言想生無想生耶。答曰。無想衆生當言想生。又世尊言想起。彼衆生彼處沒爲想滅。彼衆生彼處沒爲不滅耶。答曰。彼想滅。[5]彼衆生彼處沒非不滅住。何處滅彼想。答曰。即住彼滅。彼想此想當言善爲無記耶。答曰。此想或善或無記。此想幾使所使。答曰。色界有漏緣。幾結繫。答曰六。又世尊言。一切衆生由食存。無想天何食。答曰。更意念識。眼根攝眼根。耳鼻[6]舌根亦復如是。身根攝三根。意根攝意根三根少入。樂根喜根護根信根精進念定慧根亦復如是。女根攝女根身根少入。男根攝男根身根少入。命根攝命根。苦根攝苦根憂根攝憂根。未知根攝未知根九根少入。已知根無知根亦復如是。信力攝一根三根少入。 精進念定慧力亦復如是。念覺意四根少入。[7]擇法精進喜定覺意亦復如是。猗護覺意不攝根。等見等方便等念等定法智未知智四根少入攝。 知他人心智三根少入攝。等智一根少入攝。苦智習盡道智空無相願三昧四根少入攝。意根十根相應五五[8]信[9]痛 三根少入。樂根喜根護根九根相應少入。苦根憂根六根少入相應五根加意 信根四根相應。 九根少入相應。精進念定慧根亦復如是。未知根九根少入相應。已知根無知根亦復如是。信力四根相應。九根少入精進念定慧力亦復如是。念覺意十一根少入相應。法精進定覺意亦復如是。 喜覺意九根相應少入。猗覺意護覺意三根相應九根少入。等見等志等方便等念等定。 法智未知智十一根相應少入。知他人心智十根相應少入。等智二根相應八根少入。苦智習盡道智。 空無相[10]願三昧十一根相應少入。欲界生欲界幾根盡。答曰。或四或九或八或十三或九或十四或十或十五。欲界繫無記心[11]漸命終四。善心九。無形一時無記心命終八。善心十三。一形一時無記心命終九。善心十四。二形一時無記心命終十。善心十五。何繫心心法盡。答曰。欲界繫。幾根現在前。答曰。或八或九或十。無形八。一形九。二形十。何繫心心法現在前。答曰。欲界繫。欲界生色界幾根盡。答曰。或四或九或十四。 欲界繫無記心*漸命終四。 善心九。一時無記心命終九。善心十四。何繫心心法盡。答曰。欲界繫。幾根現在前。答曰。八。 何繫心心法現在前。答曰。色界繫。欲界生無色界幾根盡。答曰。或四或九或十四。 欲界[12]繫無記心*漸命終四。善心九。一時無記心命終九。善心十四。何繫心心法盡。答曰。欲界繫幾根現在前。答曰三。何繫心心法現在前乎。答曰。無色界繫[13]欲界覺色界生色界幾根盡。答曰。或八或十三。無記心命終八。善心十三。何繫心心法盡。答曰。色界繫。幾根現在前。答曰。八。何繫心心法現在前乎。答曰。色界繫。色界生欲界幾根盡。答曰。[14]或八或十三。無記心命終八。善心十三。何繫心心法盡。答曰。色界繫幾根現在前。答曰。或八或九或十。無形八。一形九。二形十。何繫心心法現在前。答曰。欲界繫。色界生無色界[15]繫幾根盡。答曰。或八或十三。無記心命終八。善心十[16]二。 何繫心心法盡。答曰。色界繫。幾根現在前。答曰。三。何繫心心法現在前乎。答曰。無色界繫色[17]界覺 無色界生無色界幾根盡。答曰。 或三或八。無記心三。善心八。何繫心心法盡。答曰。無色界繫。幾根現在前乎。答曰。三何繫心心法現在前。答曰。無色界。繫無色界。生欲界幾根盡。答曰。或三或八。無記心三。善心八。何繫心心法盡。答曰。無色界繫。幾根現在前。答曰。或八或九或十。無形八。一形九。二形十。何繫心心法現在前。答曰。欲界繫。無色界生色界幾根盡。答曰。或三或八。無記心三。善心八。何繫心心法盡。答曰。無色界繫。幾根現在前乎。答曰。八。何繫心心法現在前。答曰。色界繫。阿羅漢般泥洹幾根最後滅。答曰。或四或九或八或三。欲界漸般泥洹四。一時九。色界八。無色界三

[18]阿毘曇始心品第三十竟 [19]梵本二百六十九首盧[20]秦言二千二百二

[1]意＝覺【宋】【元】【宮】* [2]護＋（也）【三】【宮】* [3]情＝根【三】【宮】 [4]加＝如【三】【宮】 [5]彼＝後【聖】 [6]舌＋（身）【三】【宮】 [7]擇＝擇【三】【宮】【聖】【聖乙】 [8]信＋（等）【三】【宮】 [9]痛＝擇【宮】 [10]（無）＋願【聖】【聖乙】 [11]〔漸〕－【三】【宮】* [12]繫＝漸【聖乙】 [13]界＋（繫）【三】【宮】【聖】【聖乙】 [14]或八或十三＝或十三或八【三】【宮】【聖】 [15]〔繫〕－【三】【宮】 [16]二＝三【三】【宮】【聖】 [17]界＋（繫）【聖】【聖乙】 [18]〔阿毘…竟〕十字＝〔始心犍度第四竟〕七字【三】【宮】 [19]梵＝胡【宋】【元】【宮】【聖】【聖乙】 [20]〔秦言…二〕十字－【三】【宮】，〔秦〕－【聖】【聖乙】

十❶一言

❷阿毘曇根犍度始發心跋渠第五

諸法心共一起一住一盡。彼法心相應耶。設法心相應彼法心共一起一住一盡。諸法心共一起一住一盡。彼法心共一緣耶。設諸法心共一緣。彼法心共一起一住一盡。諸法心共起非不用心。彼法起心共起非不用心耶。彼法住盡心共住盡。非不用心耶。云何不修眼根。云何不修耳鼻舌身意根。云何修眼根。云何修耳鼻舌身意根。若不成就學根得學根。彼一切越次取證耶。設越次取證。彼一切不成就學根。得學根。若不成就學根得學根。彼一切世間第一法次第耶。設世間第一法次第。彼一切不成就學根。得學根。若無漏根棄得無漏根。彼一切果果❸由耶。設果果*由。彼一切棄無漏根。得無漏根耶。若棄無漏根得無漏根。彼一切無漏根盡。無漏根現在前。設無漏根盡無漏根現在前。彼一切棄無漏根得無漏根。諸未知根彼一切不修諦修有。設不修諦修有。彼一切未知根最初盡智生。彼一切無礙道次第耶。設無礙道次第。彼一切盡智最初無生智起。彼一切盡智次第耶。設盡智次第。彼一切無生智耶。如緣無礙道彼緣盡智。如緣盡智彼緣無礙道。如緣盡智彼緣無生智耶。如緣無生智彼緣盡智。盡智當言盡智法智未知智知他人心智苦❹智習*智盡智道智。當言有覺有觀。當言無覺有觀。當言無覺無觀。當言樂根相應。喜根護根空無相無願。當言欲界繫緣。當言色無色界繫緣。當言不繫緣。無生智無學等見亦如是。諸法無學等見相應。彼法無學等志相應耶。設諸法無學等志相應。彼法無學等見相應。諸法無學等見相應。彼法無學等方便等念等定等解脫等智相應耶。設諸法無學等智相應。彼法無學等見相應。諸法無學乃❺至等解脫相應。彼法無學等智相應。設諸法無學等智相應。彼法無學等解脫相應。此章義願具演說

諸法心共一起一住一盡。彼法心相應耶。答曰。如是。諸法心共相應。彼法心共一起一住一盡。頗法心共一起一住一盡。彼法非心相應耶。答曰。有心迴轉色心迴轉心不相應行。諸法心共一起一住一盡。彼法心共一緣耶。答曰。如是。諸法心共一緣彼法心共一起一住一盡。頗法心共一起一住一盡。彼法非心共一緣。答曰。有心迴轉色心迴轉心不相應行。諸法心共起非不用心。彼法起心共起非不用心。彼法住盡心共住盡非不用心耶。答曰。欲色界衆生。不入無想三昧滅盡三昧。諸根四大彼法起心共起非不用心。住盡心共住盡非不用心。入定不用心。云何不修眼根。答曰。眼根愛未盡貪未盡念未盡渴未盡。復次以無礙道盡色愛。彼道不修不猗。如是不修眼根。耳鼻舌身根亦復如是。云何不修意根。答曰。意根愛未盡貪未盡念未盡渴未盡。復次以無礙道盡無色愛。彼道不修不猗。如是不修意根。云何修眼根。答曰。眼根愛盡貪盡念盡渴盡。復次以無礙道盡色愛。彼道修猗。如是修眼根。耳鼻舌身根❻亦如是。云何修意根。答曰。意根愛盡貪盡念盡渴盡。復次以無礙道盡無色愛。彼道修猗。如是修意根。若不成就學根得學根。彼一切越次取證❼耶。答曰。如是。❽諸越次取證。彼一切不成就學根。得學根頗不成就學根得學根。彼非越次取證耶。答曰有。阿羅漢果退也。若不成❾就學根得學根。彼一切世間第一法次第耶。答曰。如是。諸世間第一法次第。彼一切不成就學根得學根。頗不成就學根得學根。彼非世間第一法次第耶。答曰有。阿羅漢果退也。若棄無漏根得無漏根。彼一切果果*由耶。答曰。如是。諸果果❿由彼一切棄無漏根得無漏根。頗棄無漏根得無漏根。彼非果果*由耶。答曰有。所修道未知智現在前。若等意解脫阿羅漢得無疑也。若棄無漏根得無漏根。彼一切盡無漏根。無漏根現在前耶。答曰。或棄無漏根得無漏根。彼非盡無漏根無漏根現在前。云何棄無漏根⓫得無漏根。彼非盡無漏根。無漏根現在前。答曰。世俗道取斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果退。阿那含斯陀含果退。是謂棄無漏根得無漏根。彼不盡無漏根無漏根現在前。云何盡無漏根無漏根現在前。彼非棄無漏根得無漏根。答曰。如本得無漏根盡現在前。是謂盡無漏根無漏根現在前。彼非棄無漏根得無漏根。云何棄無漏根得無漏根。彼盡無漏根無漏根現在前。答曰。所修道未知智現在前。無漏道取斯陀含阿那含果得阿羅漢果。等意解脫

❶〔一〕－【明】【聖】　❷〔阿毘…度〕六字－【三】【宮】　❸由＝遊【三】【宮】【聖】【聖】*　❹〔智〕－【三】【宮】*　❺至＝生【三】【宮】　❻亦＋（復）【三】【宮】【聖】　❼〔耶〕－【三】【宮】【聖】*
❽〔諸〕－【三】【宮】【聖】　❾就＋（此）【三】【宮】　❿由＝遊【三】【宮】【聖】　⓫〔得無漏根〕－【三】【宮】

阿羅漢得無疑。是謂棄無漏根得無漏根。彼盡無漏根無漏根現在前。云何非棄無漏根不得無漏根。非盡無漏根無漏根現在前。答曰。除上爾所事。諸未知根彼一切不修諦修有。答曰。或未知根彼非不修諦修有。云何未知根彼非不修諦修有。答曰。諸未知根若過去未來。是謂未知根彼非不修諦修有。云何不修諦修有。彼非未知根。答曰。諸無❶根法不修諦修有。是謂不修諦修有。彼非未知根。云何未知根彼不修諦修有。答曰。諸未知根不修諦修有。是謂未知根彼不修諦修有。云何非未知根非不修諦修有。答曰。除上爾所事。最初盡智生。彼一切無礙道次第*耶。答曰。如是。設無礙道次第。彼一切盡智耶。答曰。如是。最初無生智生。彼一切盡智次第耶。答曰。如是。設盡智次第彼一切無生智。答曰。或彼盡智。或無生智。或無學等見也。諸緣無礙道彼緣盡智。答曰。若緣彼種無礙道彼緣盡智。若不緣此種無礙道。彼不緣盡智。如緣盡智彼緣無生智耶。答曰。如是。如緣無生智。彼緣盡智耶。答曰。如是。盡智當言盡智。答曰。盡智當言盡智。或彼法智未知智苦智習盡道智。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。或樂根相應。或喜根護根。或❷空無願無相。或欲界繫緣。或❸色無色界繫緣。或不繫緣。無生智亦如是。無學等見當言無學等見耶。答曰。無學等見當言無學等見。或彼法智未知智知他人心智苦智習盡道智。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。或樂根相應。或喜根護根或空無願無相。或欲界繫緣。或色無色界繫緣。或不繫緣(無❹學見竟)諸法無學等見相應。彼無學等志耶。答曰。或等見非等志。云何等見非等志。答曰。等見相應等志。諸等志不相應等見相應法。是謂等見非等志。云何等志非等見。答曰。等志相應等見。諸等見不相應等志相應法。是謂等志非等見。云何等見等志。答曰。除等見相應等志。諸等見等志相應法。是謂等見等志。云何非等見等志。答曰。等見不相應等志。等志不相應等見。諸餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非等見等志。諸法無學等見相應。彼無學等方便耶。答曰。或等見非等方便。云何等見非等方便。答曰。等見相應等方便。是謂等見非等方便。云何等方便非等見。答曰。等見諸等見不相應等方便相應法。是謂等方便非等見。云何等見等方便。答曰。除等方便諸等見相應法。是謂等見等方便。云何非等見等方便。答曰。等見不相應等方便。諸餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非等見等方便。等念等定等解脫亦如是。諸法無學等見相應。彼非無學等智。設諸法無學等智相應。彼非無學等見(無學見竟)諸法無學等志相應。彼無學等方便耶。答曰。或等志非等方便。云何等志非等方便。答曰。等志相應等方便。是謂等志非等方便。云何等方便非等志。答曰。等志諸等志不相應等方便相應法。是謂等方便非等志。云何等志等方便。答曰。除等方便諸等志相應法。是謂等志等方便。云何非等志非等方便。答曰。等志不相應等方便。諸餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非等志非等方便。等念等定等解脫亦如是。諸法無學等志相應。彼無學等智耶。答曰。或等❺志非等智。云何等志非等智。答曰。等志相應等智。諸等智不相應等志相應法。是謂等志非等智。云何等智非等志。答曰。等智相應等志。諸等志不相應等智相應法。是謂等智非等志。云何等志等智。答曰。除等志相應等智。諸等志等智相應法。是謂等志等智。云何非等志等智。答曰。等志不相應等智。等智不相應等志。諸餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非等志等智(❻等志竟)諸法無學等方便相應。彼無學等念耶。答曰。或等方便非等念。云何等方便非等念。答曰。等念。是謂等方便非等念。云何等念非等方便。答曰。等方便。是謂等念非等方便。云何等方便等念。答曰。除等念。諸等方便相應法。是謂等方便等念。云何非等方便等念。答曰。諸餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非等方便。等念等定等解脫亦如是。諸法無學等方便相應。彼無學等智耶。答曰。或等方便非等智。云何等方便非等智❼耶。答曰。❽或等方便非等智。云何等方便非等智。答曰。等智諸等智不相應。等方便相應法。是謂等方便非等智。云何等智非等方便。答曰。等智相應等方便。是謂等智非等方便。云何等方便等智。答曰。除等方便。諸等智相應法。是謂等方便等智。云何非等方便等智。答曰。等智不相應等方便。諸餘心心法。色無

❶根法＝漏根【三】【宮】　❷〔空〕－【宋】【元】【宮】　❸色＋（界）【三】【宮】　❹學＝覺【宮】　❺志＝智【明】　❻〔等〕－【三】【宮】　❼〔耶答曰…智〕十八字－【宋】【元】【宮】　❽〔或等…曰〕十七字－【三】

爲心不相應行。是謂非等方便等智(方便竟)等念等定門亦如是。諸法無學等解脫相應。彼無學等智耶。答曰。或等解脫非等智。云何等解脫非等智。答曰。等智諸等智不相應。等解脫相應法。是謂等解脫非等智。云何等智非等解脫。答曰。等智相應等解脫。是謂等智非等解脫。云何等解脫等智。答曰。除等解脫。諸等智相應法。是謂等解脫等智。云何非等解脫等智。答曰。等智不相應等解脫。諸餘心心法。色無爲心不相應行。是謂非等解脫等智

[1]始發心品第三十一竟　([2]梵本二百四十二首盧[3]秦言三千九百四十二[4]言)

[5]阿毘曇根揵度魚[6]子跋渠第六

二十二根。眼根耳鼻舌身根意根。男根女根命根。樂根苦根喜根憂根護根。信[7]根精進念定慧根。未知根已知根無知根。若成就眼根。於此二十二根。成就幾不成就幾。乃至成就無知根。於此二十二根。成就幾不成就幾(成就竟)若成就眼根。於此二十二根。成就過去幾未來幾現在幾。若成就乃至無知根。於此二十二根。成就過去幾未來幾現在幾(三[8]世成[9]就竟)若不成就眼根。於此二十二根。成就幾不成就幾。若不成就乃至無知根。於此二十二根。成就幾不成就幾[10](不成就竟)若不成就眼根。於此二十二根。成就過去幾未來幾現在幾。若不成就乃至無知根。於此二十二根。成就過去幾未來幾現在幾(三世不成就竟)諸根善彼根因善根本耶。設諸根因善根本彼根善耶。諸根不善彼根因不善根本耶。設諸根因不善根本。彼根不善耶。諸根無記彼根因無記根本耶。設諸根因無記根本。彼根無記耶。頗根不因善根本。亦不因不善根本。亦不因無記根本。彼根非不因耶。此章義願具演說

二十二根。眼根耳鼻舌身根意根。男根女根命根。樂根苦根喜根憂根護根。信根精進念定慧根。未知根已知根無知根。若成就眼根。彼必成就五根[11](加下眼)餘或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若成就身根。彼必成就四根(身命意護)餘或成就或不成就。若成就意根。彼必成就三根(意命護)餘或成就或不成就。命根護根亦如是。若成就男根女根。彼必成就八根。餘或成就或不成就。若成就樂根彼必成就四根。餘或成就或不成就。若成就苦根。彼必成就七根。餘或成就或不成就。若成就喜根。彼必成就五根。餘或成就或不成就。若成就憂根。彼必不成就一根。彼必成就八根。餘或成就或不成就。若成就信根。彼必成就八根。餘或成就或不成就。精進念定慧根亦如是[12](加意命護根)若成就未知根。彼必不成就二根(已知無知)必成就十三根(信五加意苦命護喜樂未[13]知身)餘或成就或不成就。若成就已知根。彼必不成就二根(未知無[14]智)必成就十一根(除上[15]憂[16]苦二)餘或成就或不成就。若成就無知根。彼必不成就三根(未知已知加憂根也)必成就十一根。餘或成就或不成就(成就竟)若成就眼根[17]彼必不成就過去未來八根。必成就過去未來二根現在三根。餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是。若成就身根。彼必不成就過去未來八根。必成就過去未來二根現在二。餘或成就或不成就。若成就意根。彼必不成就過去未來八根。必成就過去未來二根現在一。餘或成就或不成就。命根護根亦如是。若成就男根女根。彼必不成就過去未來八根。必成就過去未來五根現在三。餘或成就或不成就。若成就樂根。彼必不成就過去未來八根。必成就過去未來二[18]根未來一現在一。餘或成就或不成就。若成就苦根。彼必不成就過去未來八根。必成就過去未來五根現在二。餘或成就或不成就。若成就喜根彼必不成就過去未來八根。必成就過去未來二根未來二現在一。餘或成就或不成就。若成就憂根。彼必不成就過去未來八根。彼必不成就過去未來現在一根。必成就過去未來四根。過去未來現在二。現在二。餘或成就或不成就。若成就信根。彼必不成就過去未來八根。必成就過去未來七根現在一。餘或成就或不成就。精進念定慧根亦如是。若成就未知根。彼必不成就過去未來八根。必不成就過去未來現在二根。必成就過去未來現在七[19]根。過去未來三未來現在一現在二。餘或成就或不成就。若成就已知根。彼必不成就過去未來八根。必不成就過去未來現在二根。必成就過去未來七根。未來三現在一。餘或成就或不成就。若成就無知根。彼必不成就過去未來八根。必不成就過去未來現在三根。必成就過去未來七根。未來三現在一。餘或成就或不成就(三世成竟)若不成

[1]〔始發…竟〕九字＝〔始發心跋渠第五竟〕八字【宋】【明】，(阿毘曇)＋始【宮】【聖】　[2]梵＝胡【宋】【元】【明】【宮】【聖】　[3]〔秦言…言〕十字－【宋】【明】，〔秦言〕－【宮】【聖】　[4]言＝字【宮】【聖】　[5]〔阿毘曇根揵度〕－【宋】　[6]〔子〕－【宮】　[7]〔根〕－【宋】【明】　[8]〔世〕－【元】【宮】【聖】　[9]〔就〕－【宋】【元】【明】　[10]就＋(幾)【宋】【明】【宮】【聖】　[11]加下眼＝加下五根【聖】　[12]加意命護根＝加命意護根【宋】【明】【宮】【聖】，加命意護【元】【明】　[13]知＋(根)【宋】【宮】【聖】　[14]智＝知【宋】【明】　[15]〔憂〕－【宮】【聖】　[16]苦＝若【明】　[17]〔彼〕－【宋】【明】　[18]〔根〕－【宮】【聖】　[19]〔根〕－【聖】

就眼根。彼必不成就一根。必成就三根。餘或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若不成就身根。彼必不成就十根。必成就八根。餘或成就或不成就。意根命根護根無不成就。若不成就男根女根。彼必不成就一根。必成就三根。餘或成就或不成就。若不成就樂根。彼必不成就九根。必成就八根。餘或成就或不成就。若不成就苦根。彼必不成就五根。必成就八根。餘或成就或不成就。若不成就喜根。彼必不成就八根。必成就八根。餘或成就或不成就。若不成就憂根。彼必不成就一根。必成就八根。餘或成就或不成就。[1]若不成就信根。必不成就八根。必成就八根。餘或成就或不成就。精進念定慧根亦如是。若不成就未知根。彼必不成就一根。必成就三根。餘或成就或不成就。已知根無知根亦如是[2]不成竟　若不成就眼根。彼必不成就過去未來現在一根。必不成就過去未來七根。必成就過去未來二根現在一。餘或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若不成就身根。彼必不成就過去未來現在十根。必不成就過去未來一根。必成就過去未來五根過去未來現在二根現在一。餘或成就或不成就。意根命根護根無不成就。若不成就男根女根。彼必不成就過去未來現在一根。必不成就過去未來七根。必成就過去未來二根現在一。餘或成就或不成就。若不成就樂根。彼必不成就過去未來現在九根。必不成就過去未來六根。必成就過去未來七根現在一。餘或成就或不成就。若不成就苦根。彼必不成就過去未來現在五根。必不成就過去未來六根。必成就過去未來七根現在一。餘或成就或不成就。若不成就喜根。彼必不成就過去未來現在八根。必不成就過去未來六根。必成就過去未來七根現在一。餘或成就或不成就。若不成就憂根。彼必不成就過去未來現在一根。必不成就過去未來八根。必成就過去未來七根現在一。餘或成就或不成就。若不成就信根。彼必不成就過去未來現在八[3]根。必不成就過去未來八根。必成就過去未來[4]四過去未來現在二根現在二。餘或成就或不成就。精進念定慧根亦如是。若不成就未知根。彼必不成就過去未來現在一根。必不成就過去未來八根。必成就過去未來二根現在一。餘或成就或不成就。已知根無知根亦如是三世不成就竟

諸根善彼根因善根本耶。答曰。如是。諸根善彼根因善根本。頗根因善根本。彼根非善耶。答曰有。善根本報無記根也。諸根不善彼根因不善根本耶。答曰。如是。諸根不善。彼根因不善根本。頗根因不善根本。彼根非不善。答曰有。不善根本報無記根。若欲界身見邊見相應根也。諸根無記。彼根因。無記根本耶。答曰。或根無記。彼根不因無記根本。云何根無記彼根不因無記根本。答曰。無記無緣根。是謂根無記彼根不因無記根本。云何根因無記根本。彼根非無記。答曰。不善根是謂根因。無記根本彼根非無記。云何根無記彼根因無記根本。答曰。無記[5]根本有緣根。是謂根無記彼根因無記根本。云何根非無記彼根非因無記根本。答曰。善根是謂根非無記。彼根非因無記根本。頗根非因善根本。非因不善根本。非因無記根本。彼根非[6]不因耶。答曰有。諸無緣根。因色心不相應行

[7]魚子品第三十二竟　[8]梵本一百七十[9]三首盧　[10]秦言三千[11]三百四十二[12]言[13]

阿毘曇八犍度論卷第二十[14]二

阿毘曇八犍度論卷第二十三

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

根[15]犍[16]度緣跋渠第七[17]之一

因者諸緣。當作次漸。五三及四。四亦共八。八等有八。八亦[18]復四

諸根因過去彼根緣過去耶。設諸根緣過去彼根因過去耶。諸根因未來因現在。因善因不善因無記。因欲界繫因色界繫因無色界繫因不繫。因學因無學因非學非無學。因見諦斷因思惟斷因無斷。彼根緣無斷耶。設諸根緣無斷彼根因無斷耶五三竟　諸根因見苦斷。彼根緣見苦斷耶。設諸根緣見苦斷。彼根因見苦斷耶。諸根因見習見盡見道斷。彼根緣見道斷耶。設諸根緣見道斷。彼根因見道斷耶四竟　諸根因見苦斷。彼根緣苦法智斷耶。設諸根緣苦法智斷。彼根因見苦斷耶。諸根因

[1]若＝苦【聖】　[2]不成竟＝不成就也【三】【宮】　[3]根＋(亦)【三】【宮】　[4](四過去…根)九字＝(現在一過去未來四)八字【三】【宮】　[5]〔根本〕－【宮】　[6](非)＋不【宮】　[7](魚子…竟)八字＝(魚跋渠第六竟)六字【三】【宮】，(阿毘曇)＋魚【聖】　[8]梵＝胡【宋】【元】【聖】　[9]三＝二【宮】　[10]〔秦言…言〕十字－【三】【宮】，〔秦言〕－【聖】　[11]三＝二【聖】　[12]言＋(根犍度第六盡)【宮】　[13]此下聖本有光明皇后願文　[14]二＋(根犍度第六之二)細註【宋】【元】　[15]犍＝揵【三】【宮】　[16]度＋(之三)【宋】【元】【宮】，(第六之三)【明】，(七)【聖】　[17]〔之一〕－【三】【宮】【聖】　[18]〔復〕－【聖】

見苦斷。彼根緣苦未知智斷耶。設諸根緣苦未知智斷。彼根因見苦斷耶。諸根因見習見盡見道斷。彼根緣道法智斷耶。設諸根緣道法智斷。彼根因見道斷耶。諸根因見道斷。彼根緣道未知智斷耶。設諸根緣道未知智斷。彼根因見道斷[1]耶〔四八竟〕諸根因苦法智斷。彼根緣苦法智斷耶。設諸根緣苦法智斷。彼根因苦法智斷耶。諸根因苦未知智斷。彼根緣苦未知智斷耶。設諸根緣苦未知智斷。彼根因苦未知智斷耶。諸根因習盡道法智斷。彼根緣道法智斷耶。設諸根緣道法智斷。彼根因道法智斷耶。諸根因道未知智斷。彼根緣道未知智斷耶。設諸根緣道未知智斷。彼根因道未知智斷耶[2]〔八共竟〕諸根因苦法智斷。彼根緣見苦斷耶。設諸根緣見苦斷。彼根因苦法智斷耶。諸根因苦未知智斷。彼根緣見苦[3]斷耶。設諸根緣見苦斷。彼根因苦未知智斷耶。諸根因習盡道法智斷。彼根緣見道斷耶。設諸根緣見道斷。彼根因道法智斷耶。諸根因道未知智斷。彼根緣見道斷耶。設諸根緣見道斷。彼根因道未知智斷耶〔八四竟〕[4]此章義願具演說

諸根因過去。彼根緣過去耶。答曰。或根因過去緣過去。緣未來緣現在緣無為無緣。云何根因過去緣過去。答曰。諸根因過去緣過去。復次諸根未來現在因過去緣過去。云何根因過去緣未來。答曰。諸[5]根過去緣未來。復次諸根未來現在因過去緣未來。云何根因過去緣現在。答曰。諸根過去緣現在。復次諸根未來現在。因過去緣現在。云何根因過去緣無為。答曰。諸根過去緣無為。復次諸根未來現在。因過去緣無為。云何根因過去無緣。答曰。諸根無緣因過去法。設諸根緣過去。彼根因過去耶。答曰。或根緣過去因過去因未來因現在。云何根緣過去因過去。答曰。諸根緣過去因過去。復次諸根未來現在因過去緣過去。云何根緣過去因未來。答曰。諸根未來緣過去。云何根緣過去因現在。答曰。諸根現在緣過去。復次諸根未來因現在緣過去〔過去竟〕諸根因未來彼根緣未來耶。答曰。或根因未來緣未來。緣過去緣現在緣無為無緣。云何根因未來緣未來。答曰。諸根未來緣未來。云何根因未來緣過去。答曰。諸根未來緣過去。云何根因未來緣現在。答曰。諸根未來緣現在。云何根因未來緣無為。答曰。諸根未來緣無為。云何根因未來無緣。答曰。諸根無緣因未來法。設諸根緣未來。彼根因未來耶。答曰。或根緣未來。因未來因過去因現在。云何根緣未來因未來。答曰。諸根未來緣未來。云何根緣未來因過去。答曰。諸根過去緣未來。復次諸根未來現在因過去緣未來。云何根緣未來因現在。答曰。諸根現在緣未來。復次諸根未來因現在緣未來〔未來竟〕諸根因現在彼根緣現在耶。答曰。或根因現在緣現在。緣過去緣未來緣無為無緣。云何根因現在緣現在。答曰。諸根現在緣現在。復次諸根未來因現在緣現在。云何根因現在緣過去。答曰。諸根現在緣過去。復次諸根未來因現在緣過去。云何根因現在緣未來。答曰。諸根現在緣未來。復次諸根未來因現在緣未來。云何根因現在緣無為。答曰。諸根現在緣無為。復次諸根未來因現在緣無為。云何根因現在無緣。答曰。諸根無緣因現在法。設諸根緣現在彼根因現在耶。答曰。或根緣現在因現在因過去因未來。云何根緣現在因現在。答曰。諸根現在緣現在。復次諸根未來因現在緣現在。云何根緣現在因過去。答曰。諸根過去緣現在。復次諸根未來現在因過去緣現在。云何根緣現在因未來。答曰。諸根未來緣現在〔三世竟〕諸根因善彼根緣善耶。答曰。或根因善緣善緣不善緣無記[6]無緣。云何根因善緣善。答曰。諸根善緣善。復次諸根無記因善緣善。云何根因善緣不善。答曰諸根善緣不善。復次諸根無記因善緣不善。云何根因善緣無記答曰。諸根善緣無記。復次諸根無記因善緣無記。云何根因善無緣。答曰。諸根無緣因善法。設諸根緣善彼根因善耶。答曰。或根緣善因善因不善因無記。云何根緣善因善。答曰。諸根善緣善。復次諸根無記因善緣善。云何根緣善因不善。答曰。諸根不善緣善。復次諸根無記因不善緣善。云何根緣善因無記。答曰。諸根無記緣善。復次諸根不善因無記緣善〔善竟〕諸根因不善彼根緣不善耶。答曰。或根因不善緣不善。緣善緣無記無緣。云何根因不善緣不善。答曰。諸根不善緣不善。復次諸根無記因不善緣不善。云何根因不善緣善。答曰。諸根不善緣善。復次諸根無記因不善

[1]〔耶〕－元明　[2]〔八共竟〕－宮宋元明　[3]〔斷〕－元明　[4]此＝是宮宋元明　[5]根＋（因）宮宋＊　[6]〔無緣〕－元明

緣善。云何根因不善緣無記。答曰。諸根不善緣無記。復次諸根無記因不善緣無記。云何根因不善無緣。答曰。諸根無緣因不善法。設諸根緣不善彼根因不善耶。答曰。或根緣不善因不善因善因無記。云何根緣不善因不善。答曰。諸根不善緣不善。復次諸根無記因不善緣不善。云何根緣不善因善。答曰。諸根善緣不善。復次諸根無記因善緣不善。云何根緣不善因無記。答曰。諸根無記緣不善。復次諸根不善因無記緣不善不善竟　諸根因無記彼根緣無記耶。答曰。或根因無記緣無記緣善緣不善無緣。云何根因無記緣無記。答曰。諸根無記緣無記。復次諸根不善因無記緣無記。云何根因無記緣善。答曰。諸根無記緣善。復次諸根不善因無記緣善。云何根因無記緣不善。答曰。諸根無記緣不善。復次諸根不善因無記緣不善。云何根因無記無緣。答曰。諸根無緣因無記法。設諸根緣無記彼根因無記耶。答曰。或根緣無記因無記因善因不善。云何根緣無記因無記。答曰。諸根無記緣無記。復次諸根不善因無記緣無記。云何根緣無記因善。答曰。諸根善緣無記。復次諸根無記因善緣無記。云何根緣無記因不善。答曰。諸根不善緣無記。復次諸根無記因不善緣無記二三竟　諸根因欲界繫彼根緣欲界繫耶。答曰。或根因欲界繫。緣欲界繫。緣色界繫緣無色界繫緣不繫無緣。云何根因欲界繫緣欲界繫。答曰。諸根欲界繫緣欲界繫。云何根因欲界繫緣色界繫。答曰。諸根欲界繫緣色界繫。云何根因欲界繫緣無色界繫。答曰。諸根欲界繫緣無色界繫。云何根因欲界繫緣不繫。答曰。諸根欲界繫緣不繫。云何根因欲界繫無緣。答曰。諸根無緣因欲界繫法。設諸根緣欲界繫。彼根因欲界繫耶。答曰。或根緣欲界繫。因欲界繫。因色界繫[1]因無色界繫。因不繫。云何根緣欲界繫因欲界繫。答曰。諸根欲界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因色界繫。答曰。諸根色界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因[2]無色界繫。答曰。諸根無色界繫。緣欲界繫。云何根緣欲界繫因・不繫。答曰。諸根不繫緣欲界繫欲界竟　諸根因色界繫彼根緣色界繫耶。答曰。或根因色界繫緣色界繫。緣欲界繫。緣無色界繫。緣不繫無緣。云何根因色界繫緣色界繫。答曰。諸根色界繫緣色界繫。云何根因色界繫緣欲界繫。答曰。諸根色界繫緣欲界繫。云何根因色界繫緣無色界繫。答曰。諸根色界繫緣無色界繫。云何根因色界繫緣不繫。答曰。諸根色界繫緣不繫。云何根因色界繫無緣。答曰。諸根無緣因色界繫法。設諸根緣色界繫。彼根因色界繫耶。答曰。或根緣色界繫。因色界繫因欲界繫因無色界繫因不繫。云何根緣色界繫因色界繫。答曰。諸根色界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因欲界繫。答曰。諸根欲界繫緣色界繫。云何根緣色界繫。因無色界繫。答曰。諸根無色界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因不繫。答曰。諸根不繫緣色界繫色界竟　諸根因無色界繫。彼根緣無色界繫耶。答曰。或根因無色界繫。緣無色界繫。[3]緣[4]欲界繫。緣色界繫。緣不繫無緣。云何根因無色界繫緣無色界繫。答曰。諸根無色界繫緣無色界繫。云何根因無色界繫緣[5]欲界繫。答曰。諸根無色界繫緣欲界繫。云何根因無色界繫[6]緣色界繫。答曰。諸根無色界繫緣[7]色界繫。云何根因無色界繫[8]緣不繫。[9]答曰。諸根無色界繫緣不繫。云何根因無色界繫無緣。答曰。諸根無緣因無色界繫法。設諸根緣無色界繫。彼根因無色界繫耶。答曰。或根緣無色界繫。因無色界繫。因欲界繫。因色界繫。因不繫。云何根緣無色界繫因無色界繫。答曰。諸根無色[10]界緣無色界繫。云何根緣無色界繫因欲界繫。答曰。諸根欲界繫緣無色界繫。云何根緣無色界繫因色界繫。答曰。諸根色界繫緣無色界繫。云何根緣無色界繫因不繫。答曰。諸根不繫緣無色界繫三三竟　諸根因學彼根緣學耶。答曰。或根因學緣學緣無學緣非學非無學。云何根因學緣學。答曰。諸*根學緣學。復次諸根無學因學緣學。云何根因學緣無學。答曰。諸根學緣無學。復次諸根無學因學緣無學。云何根因學緣非學非無學。答曰。諸根學緣非學非無學。復次諸根無學因學緣非學非無學。設諸根緣學彼根因學耶。答曰。或根緣學因學因無學因非學非無學。云何根緣學因學。答曰。諸根學緣學。復次諸根無學因學緣學。云何根緣學因無學。答曰。諸根無學緣學。云何根緣學因非學非無學。答曰。諸根非學非無學緣學學竟諸根因無學彼根緣

[1]〔因無色界繫〕－【三】【聖】　[2]〔無色…因〕二十四字－【三】【宮】【聖】【石】　[3]〔緣欲界繫〕－【三】【聖】　[4]〔欲界繫緣〕－【聖】【石】　[5]〔欲界…緣〕二十四字－【三】【宮】，欲＝色【聖】【石】　[6]緣色界＝不【石】　[7]色界繫＝繫緣【聖】，不繫【石】　[8]緣不繫＝無緣【聖】【石】　[9]〔答曰…緣〕二十一字－【聖】【石】　[10]界＋（繫）【三】【宮】【聖】

無學耶。答曰。或根因無學。緣無學緣學緣非學非無學。云何根因無學緣無學。答曰。諸根無學緣無學。云何根因無學緣學。答曰。諸根無學緣學。云何根因無學緣非學非無學。答曰。諸根無學緣非學非無學。設諸根緣無學彼根因無學❶耶。答曰。或根緣無學因無學因學因非學非無學。云何根緣無學因無學。答曰。諸根無學緣無學。云何根緣無學因學。答曰。諸根學緣無學。復次諸根無學因學緣無學。云何根緣無學因非學非無學。答曰。諸根非學非無學緣無學(無學竟) 諸根因非學非無學。彼根緣非學非無學耶。答曰。或根因非學非無學。緣非學非無學。緣學緣無學無緣。云何根因非學非無學。緣非學非無學。答曰 諸根非學非無學。緣非學非無學。云何根因非學非無學緣學。答曰 諸根非學非無學緣學。云何根因非學非無學緣無學。答曰。諸根非學非無學緣無學。云何根因非學非無學無緣。答曰。諸根無緣因非學非無學法。設諸根緣非學非無學。彼根因非學非無學耶。答曰。或根緣非學非無學。因❷非學非無學。因學因無學。云何根緣非學非無學因非學非無學。答曰。諸根非學非無學。緣非學非無學。云何根緣非學非無學因學。答曰。諸根學緣非學非無學。復次諸根無學因學緣非學非無學。云何根緣非學非無學因無學。答曰。諸根無學緣非學非無學(四三竟) 諸根因見諦斷彼根緣見諦斷耶。答曰。或根因見諦斷緣見諦斷。緣思惟斷緣無斷無緣。 云何根因見諦斷緣見諦斷。答曰 諸根見諦斷緣見諦斷。云何根因見諦斷緣思惟斷。答曰。諸根見諦斷緣思惟斷。復次諸根思惟斷。因見諦斷緣思惟斷。云何根因見諦斷緣無斷。答曰。諸根見諦斷緣無斷。云何根因見諦斷無緣。答曰。諸根無緣因見諦斷法。設諸根緣見諦斷。彼根因見諦斷耶。答曰。或根緣見諦斷因見諦斷。因思惟斷。因無斷。云何根緣見諦斷因見諦斷。答曰。諸根見諦斷緣見諦斷。云何根緣見諦❸斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣見諦斷。云何根緣見諦斷因無斷。答曰。諸根無斷緣見諦斷(見諦斷竟) 諸根因思惟斷。彼根緣思惟斷耶。答曰。或根因思惟斷緣思惟斷。緣見諦斷緣無斷無緣。云何根因思惟斷緣思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣思惟斷。云何根因思惟斷緣見諦斷。答曰。諸根思惟斷緣見諦斷。云何根因思惟斷緣無斷。答曰。諸根思惟斷緣無斷。云何根因思惟斷無緣。答曰。諸根無緣因思惟斷法。設諸根緣思惟斷彼根因思惟斷耶。答曰。或根緣思惟斷因思惟斷。因見諦斷因無斷。云何根緣思惟斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣思惟斷。云何根緣思惟斷因見諦斷。答曰。諸根見諦斷緣思惟斷。復次諸根思惟斷因見諦斷。緣思惟斷。云何根緣思惟斷因無斷。答曰。諸根無斷緣思惟斷(思❹惟竟) 諸根因無斷彼根緣無斷耶。答曰。或根因無斷緣無斷。緣見諦斷緣思惟斷。云何根因無斷緣無斷。答曰。諸根無斷緣無斷。云何根因無斷緣見諦斷。答曰。諸根無斷緣見諦斷。 云何根因無斷緣思惟斷。答曰。諸根無斷緣思惟斷。設諸根緣無斷彼根因無斷耶。答曰。或根緣無斷因無斷。因見諦斷因思惟斷。云何根緣無斷因無斷。答曰。諸根無斷緣無斷。云何根緣無斷因見諦斷。答曰。諸根見諦斷緣無斷。云何根緣無斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣無斷(五三竟) 諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶。答曰。或根因見苦斷緣見苦斷。緣見習斷緣見盡斷。緣見道斷。緣思惟斷。緣無斷無緣。云何根因見苦斷緣見苦斷。答曰。諸根見苦斷緣見苦斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷。 云何根因見苦斷緣見習斷。答曰。諸根見苦斷緣見習斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣見習斷。云何根因見苦斷緣見盡斷。答曰。諸根見苦斷緣見盡斷。復次諸根見習斷。因見苦斷緣見盡斷。復次諸根見盡斷。因見苦斷緣見盡斷。云何根因見苦斷緣見道斷。答曰。諸根見苦斷緣見道斷。復次諸根見習斷。因見苦斷緣見道斷。復次諸根見道斷。因見苦斷緣見道斷云何根因見苦斷緣思惟斷。答曰。諸根見苦斷緣思惟斷。復次諸根見習斷。因見苦斷緣思惟斷。復次諸根思惟斷。因見苦斷緣思惟斷。云何根因見苦斷緣無斷。答曰。諸根見盡見道斷。因見苦斷緣無斷。云何根因見苦斷無緣。答曰。諸根無緣因見苦斷。法設諸根緣見苦斷。彼根因見苦斷耶。答曰。或根緣見苦斷。因見苦斷。因見習斷。因思惟斷。因無斷。云何根緣見苦斷因見苦斷。答曰。諸根見苦斷緣見苦斷。復次諸根見習斷。因見苦斷

❶耶＝也 ❷非學＋（非學） ❸〔斷〕－ ❹惟＋（斷）

緣見苦斷。云何根緣見苦斷因見習斷。答曰。諸根見習斷緣見苦斷。復次諸根見苦斷。因見習斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因無斷。答曰。諸根無斷緣見苦斷（苦諦竟）因見習斷緣見習斷。亦如上。諸根因見盡斷。彼根緣見盡斷耶。答曰。或根因見盡斷緣見盡斷。緣無斷無緣。云何根因見盡斷緣見盡斷。答曰。諸根見盡斷緣見盡斷。云何根因見盡斷緣無斷。答曰。諸根見盡斷緣無斷。云何根因見盡斷無緣。答曰。諸根無緣因見盡斷法。設諸根緣見盡斷。彼根因見盡斷耶。答曰。或根緣見盡斷因見盡斷。因見苦斷。因見習斷。因思惟斷。因無斷。云何根緣見盡斷因見盡斷。答曰。諸*根見盡斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因見苦斷。答曰。諸根見苦斷緣見盡斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷。復次諸根見盡斷。因見苦斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因見習斷。答曰。諸根見習斷緣見盡斷。復次諸根見苦斷因見習斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因無斷。答曰。諸根無斷緣見盡斷（盡諦竟）因見道斷緣見道斷亦如[1]上（四[2]諦竟）諸根因見苦斷。彼根緣苦法智斷耶。答曰。或根因見苦斷緣苦法智斷。緣苦未知智斷。緣習法智斷。緣習未知智斷。緣盡法智斷緣盡未知智斷。緣道法智斷。緣道未知智斷。緣思惟斷。緣無斷無緣。云何根因見苦斷。緣苦法智斷。答曰諸根見苦斷緣苦法智斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷。云何根因見苦斷緣苦未知智斷。答曰。諸根見苦斷緣苦未知智斷。復次諸根見習斷因見苦斷。緣苦未知智斷。云何根因見苦斷緣習法智斷。答曰。諸根見苦斷緣習法智斷。復次諸根見習斷因見苦斷。緣習法智斷。云何根因見苦斷緣習未知智斷。答曰。諸根見苦斷緣習未知智斷。復次諸根見習斷。因見苦斷緣習未知智斷。云何根因見苦斷緣盡法智斷。答曰。諸根見苦斷緣盡法智斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷。復次諸根見盡斷。因見苦斷緣盡法智斷。云何根因見苦斷緣盡未知智斷。答曰。諸根見苦斷緣盡未知智斷。復次諸根見習斷。因見苦斷緣盡未知智斷。復次諸根見盡斷。因見苦斷緣盡未知智斷。云何根因見苦斷緣道法智斷。答曰。諸根見苦斷緣道法智斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣道法智斷。復次諸根見道斷。因見苦斷緣道法智斷。云何根因見苦斷緣道未知智斷。答曰。諸根見苦斷緣道未知智斷。復次諸根見習斷。因見苦斷緣道未知智斷。復次諸根見[3]習斷。因見苦斷緣道未知智斷。云何根因見苦斷緣思惟斷。答曰。諸根見苦斷緣思惟斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷[4]

[5]復次諸根思惟斷。因見苦斷緣思惟斷[6]

[7]云何根因見苦斷緣無斷。答曰。諸根見盡斷見道斷。因見苦斷緣無斷。云何根因見苦斷無緣。答曰。諸根無緣因見苦斷法。設諸根緣見苦斷彼根因苦法智斷耶。答曰。或根緣見苦斷。因苦法智斷。因苦未知智斷。因習法智斷。因習未知智斷。因思惟斷因無斷。云何根緣見苦斷因苦法智斷。答曰。諸根因苦法智斷。緣見苦斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因苦未知智斷。答曰。諸根苦未知智斷緣見苦斷。復次諸根習未知智斷。因苦未知智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因習法智斷。答曰。諸根習法智斷緣見苦斷[8]

阿毘曇八犍度論卷第二十三

阿毘曇八犍度論卷第二十四

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

根犍度中七緣跋渠之二

[9]復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因習未知智斷。答曰。諸根習未知智斷緣見[10]苦斷。復次諸根苦未知智斷。因習未知智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣見苦斷。

[1] 上＝是⊜㊂㊃㊅　[2]〔諦〕－⊜㊅　[3] 習＝道⊜㊂　[4] 阿毘曇經卷第二十三終㊂㊅，此下聖本有光明皇后願文　[5] 阿毘曇卷二十四首㊂㊅，聖本聖乙本俱前行有根犍度七緣跋渠第七之餘十字　[6] 卷第二十三終⊜㊅，卷末題同異如首卷，卷數下宋本元本俱有根犍度第六之二七字　[7] 卷第二十四首⊜㊅，卷題同異如首卷，前行有根犍度第六之四緣跋渠第七之[illegible]十四字但宋本元本宮本俱無第六及第七之四字　[8]　[9] 不分卷及品⊜㊅　[10]〔苦〕－⊜

云何根緣見苦斷因無斷。答曰。諸根無斷緣見苦斷(四八苦諦竟) 因見習諦斷緣習法智斷。因見[1]習斷緣習未知智斷亦如[2]上。諸根因見盡斷。彼根緣盡法智斷耶。答曰。或根因見盡斷。緣盡法智斷。緣盡未知智斷。緣無斷無緣。云何根因見盡斷緣盡法智斷。答曰。諸根見盡斷緣盡法智斷。云何根因見盡斷。緣盡未知智斷。答曰。諸根見盡斷緣盡未知智斷。云何根因見盡斷緣無斷。答曰。諸根見盡斷緣無斷。云何根因見盡斷無緣。答曰。諸根無緣因見盡斷法。設諸根緣見盡斷。彼根因盡法智斷耶。答曰。或根緣見盡斷。因盡法智斷因盡未知智斷。因苦法智斷因苦未知智斷。因習法智斷。因習未知智斷因思惟斷因無斷。云何根緣見盡斷因盡法智斷。答曰。諸根盡法智斷緣見盡斷。 云何根緣見盡斷因盡未知智斷。答曰。諸根盡未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因苦法智斷。答曰。諸根苦法智斷緣見盡斷。 復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷。復次諸根盡法智斷。因苦法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷。因苦未知智斷。答曰。諸根苦未知智斷緣見盡斷。復次諸根習未知智斷。因苦未知智斷緣見盡斷。復次諸根盡未知智斷。 因苦未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因習法智斷。答曰。諸根習法智斷緣見盡斷。復次諸根苦法智斷。因習法智斷緣見盡斷。復次諸根盡法智斷。因習法智斷緣見盡斷。 云何根緣見盡斷因習未知智斷。答曰。諸根習未知智斷緣見盡斷。復次諸根苦未知智斷。因習未知智斷緣見盡斷。復次諸根盡未知智斷。因習未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因無斷。答曰。諸根無斷緣見盡斷。[3](四諦八盡竟) 因見道斷緣道法智斷。 因見道斷緣道未知智斷亦如上。(四八竟) 諸根因苦法智斷。 彼根緣苦法智斷耶。答曰。或根因苦法智斷緣苦法智斷。緣苦未知智斷。緣習法智斷。緣習未知智斷。緣盡法智斷。緣盡未知智斷。緣道法智斷。緣道未知智斷。緣思惟斷。緣無斷無緣。云何根因苦法智斷。緣苦法智斷。答曰。諸根苦法智斷緣苦法智斷。 復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣苦法智斷。 云何根因苦法智斷緣苦未知智斷。答曰。諸根苦法智斷緣苦未知智斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣苦未知智斷。 云何根因苦法智斷緣習法智斷。答曰。諸根苦法智斷緣習法智斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣習[4]法智斷。云何根因苦法智斷緣習未知智斷。答曰。諸根苦法智斷緣習未知智斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣習未知智斷。 云何根因。 苦法智斷緣盡法智斷。答曰。 諸根苦法智斷。 緣盡法智斷。 復次諸根習法智斷。 因苦法智斷緣盡法智斷。復次諸根盡法智斷。因苦法智斷緣盡法智斷。 云何根因苦法智斷緣盡未知智斷。答曰。諸根苦法智斷緣盡未知智斷。 復次諸根習法智斷。 因苦法智斷緣盡未知智斷。 云何根因苦法智斷緣道法智斷。答曰。諸根苦法智斷緣道法智斷。復次諸根習法智斷因苦法智斷緣道法智斷。復次諸根道法智斷。因苦法智斷緣道法智斷。云何根因苦法智斷緣道未知智斷。答曰。諸根苦法智斷緣道未知智斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣道未知智斷。云何根因苦法智斷緣思惟斷。答曰。諸根苦法智斷緣思惟斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣思惟斷。 復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷。云何根因苦法智斷緣無斷。答曰。諸根盡法智斷。道法智斷。因苦法智斷緣無斷。云何根因苦法智斷無緣。答曰。諸根無緣因苦法智[5]斷。設諸根緣苦法智斷彼根因苦法智斷耶。答曰。或根緣苦法智斷因苦法智斷。因習法智斷因思惟斷因無斷。 云何根緣苦法智斷因苦法智斷。答曰。諸根苦法智斷緣苦法智斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣苦法智斷。 云何根緣苦法智斷因習法智斷。答曰。諸根習法智斷緣苦法智斷。復次諸根苦法智斷。因習法智斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因無斷。答曰。諸根無斷緣苦法智斷。 諸根因苦未知智斷彼根緣苦未知智斷耶。答曰。或根因苦未知智斷緣苦未知智斷。緣習未知智斷。緣盡未知智斷。 緣道未知智斷。 緣思惟斷緣無斷。云何根因苦未知智斷緣苦未知智斷。 答曰。諸根苦未知智斷緣苦未知智斷。 復次諸根習未知智斷。 因苦未知智斷緣苦未知智斷。

[1] 習＋(諦)【宋】【元】【明】 [2] 上＋(四八習諦竟)夾註【宋】【元】 [3] 四諦八盡竟＝四八盡諦竟【宋】【元】，四八盡諦竟【明】【宮】 [4] 法＝未知【宋】【元】 [5] 斷＋(法)【宋】【元】【明】

云何根因苦未知智斷緣習未知智斷。答曰。諸根苦未知智斷。緣習未知智斷。復次諸根習未知智斷。因苦未知智斷緣習未知智斷。云何根因苦未知智斷。緣盡未知智斷。答曰。諸根苦未知智斷緣盡未知智斷。復次諸根習未知智斷因苦未知智斷。緣盡未知智斷。復次諸根盡未知智斷。因苦未知智斷。緣盡未知智斷。云何根因苦未知智斷。緣道未知智斷。答曰。諸根苦未知智斷。緣道未知智斷。復次諸根習未知智斷。因苦未知智斷緣道未知智斷。復次諸根道未知智斷。因苦未知智斷緣道未知智斷。云何❷根因苦未知智斷緣思惟斷。答曰。諸根苦未知智斷緣思惟斷。復次諸根習未知智斷。因苦未知智斷緣思惟斷。復次諸根思惟斷。因苦未知智斷緣思惟斷。云何根因苦未知智斷緣無斷。答曰。諸根盡未知智❸斷道未知智斷。因苦未知智斷緣無斷。設諸根緣苦未知智斷。彼根因苦未知智斷耶。答曰。或根緣❹苦未知智斷。因苦未知智斷。因苦法智斷因習法智斷。因習未知智斷因思惟斷因無斷。云何根緣苦未知智斷因苦未知智斷。答曰。諸根苦未知智斷緣苦未知智斷。復次諸根習未知智斷。因苦未知智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因苦法智斷。答曰。諸根苦法智斷緣苦未知智斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因習法智斷。答曰。諸根習法智斷緣苦未知智斷。復次諸根苦法智斷因習法智斷。緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因習未知智斷。答曰。諸根習未知智斷緣苦未知智斷。復次諸根苦未知智斷。因習未知智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因無斷。答曰。諸根無斷緣苦未知智斷❺(八共八苦智竟)因習法智斷緣習法智斷。因習未知智斷緣習未知智斷。亦如❻上。諸根因盡法智斷。彼根緣盡法智斷耶。答曰。或根因盡法智斷緣盡法智斷緣無斷無緣。云何根因盡法智斷緣盡法智斷。答曰。諸根盡法智斷緣盡法智斷。云何根因盡法智斷緣無斷。答曰。諸根盡法智斷緣無斷。云何根因盡法智斷無緣。答曰。諸根無緣因盡法智斷法。設諸根緣盡法智斷彼根因盡法智斷耶。答曰。或根緣盡法智斷。因盡法智斷。因苦法智斷。因習法智斷。因思惟斷因無斷。云何根緣盡法智斷因盡法智斷。答曰。諸根盡法智斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因苦法智斷。答曰。諸根苦法智斷。緣盡法智斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣盡法智斷。復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷。云何諸根緣盡法智斷因習法智斷。答曰。諸根習法智斷緣盡法智斷。復次諸根苦法智斷。因習法智斷緣盡法智斷。復次諸根盡法智斷。因習法智斷。緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因無斷。答曰。諸根無斷緣盡法智斷。諸根因盡未知智斷。彼根緣盡未知智斷耶。答曰。或根因盡未知智斷。緣盡未知智斷緣無斷。云何根因盡未知智斷緣盡未知智斷。答曰。諸根盡未知智斷緣盡未知智斷。云何根因盡未知智斷緣無斷。答曰。諸根盡未知智斷緣無斷。設諸根緣盡未知智斷。彼根因盡未知智斷耶。答曰。或根緣盡未知智斷。因盡未知智斷。因苦法智斷。因苦未知智斷。因習法智斷。因習未知智斷。因思惟斷因無斷。云何根緣盡未知智斷因盡未知智斷。答曰。諸根盡未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因苦法智斷。答曰諸根苦法智斷緣盡未知智斷。復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷。因苦未知智斷。答曰。諸根苦未知智斷緣盡未知智斷。復次諸根習未知智斷。因苦未知智斷緣盡未知智斷。復次諸根盡未知智斷。因習未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因無斷。答曰。諸根無斷緣盡未知智斷(八共八盡智竟) 因道法智斷緣道法智斷。因道未知智斷緣道未知智斷。亦如上(八共八竟)諸根因苦法智斷。彼根緣見

❶智＋(斷盡未知智)㊪ ❷(諸)＋根㊂㊪ ❸〔斷〕－㊂㊪ ❹苦＝盡㊊ ❺苦＝共㊪ ❻上＋(八共八習智竟)夾註㊂㊪

苦斷耶。答曰 或根因苦法智斷。緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣無斷無緣。云何根因苦法智斷緣見苦斷。答曰。諸根苦法智斷緣見苦斷。 復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷。 云何根因苦法智斷緣見習斷。答曰。諸根苦法智斷緣見習斷。復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見習斷。 云何根因苦法智斷緣見盡斷。答曰。諸根苦法智斷緣見盡斷。 復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷。復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷。 云何根因苦法智斷緣見道斷。答曰。諸根苦法智斷緣見道斷。復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見道斷。 復次諸根道法智斷因苦法智斷緣見道斷。 云何根因苦法智斷緣思惟斷。答曰。諸根苦法智斷緣思惟斷。 復次諸根習法智斷因苦法智斷緣思惟斷。 復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷。云何根因苦法智斷緣無斷。答曰 諸根盡法智道法智斷因苦法智斷緣無斷。 云何根因苦法智斷無緣。答曰。諸根無緣因苦法智*斷設諸根緣苦法智斷。彼根因見苦斷耶。答曰。或根緣苦法智斷。因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷。 云何根緣苦法智斷因見苦斷。答曰。諸根見苦斷緣苦法智斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷。 云何根緣苦法智斷因見習斷。答曰。諸根見習斷緣苦法智斷。 復次諸根見苦斷因見習斷緣苦法智斷。云何[1]諸根緣苦法智斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣苦法智斷。 云何根緣苦法智斷因無斷。答曰。諸根無斷緣苦法智斷。諸根因苦未知智斷彼根緣見苦斷耶。答曰。或根因苦未知智斷。緣見苦斷。緣見習斷。緣見盡斷。緣見道斷。緣思惟斷緣無斷。云何根因苦未知智斷緣見苦斷。答曰。諸根苦未知智斷緣見苦斷。復次諸根習未知智斷。因苦未知智斷緣見苦斷。 云何根因苦未知智斷緣見習斷。答曰。諸根苦未知智斷緣見習斷。復次諸根習未知智斷。 因苦未知智斷緣見習斷。云何根因苦未知智斷緣見盡斷。答曰。諸根苦未知智斷緣見盡斷。 復次諸根習未知智斷。因苦未知智斷緣見盡斷。復次諸根盡未知智斷。因苦未知智斷緣見盡斷。云何根因苦未知智斷緣見道斷。答曰。諸根苦未知智斷緣見道斷。復次諸根習未知智斷。因苦未知智斷緣見道斷。復次諸根道未知智斷。因苦未知智斷緣見道斷。 云何根因苦未知智斷緣思惟斷。答曰。諸根苦未知智斷緣思惟斷。 復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣思惟斷。 復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣思惟斷。云何根因苦未知智斷緣無斷。答曰。諸根盡未知智道未知智斷。 因苦未知智斷緣無斷。設諸根緣苦未知智斷。彼根因見苦斷耶。答曰。或根緣苦未知智斷。因見苦斷因見習斷。因思惟斷因無斷。云何根緣苦未知智斷因見苦斷。答曰。諸根見苦斷緣苦未知智斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因見習斷。答曰。諸根見習斷緣苦未知智斷。 復次諸根見苦斷因見習斷緣苦未知智斷。 云何根緣苦未知智斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因無斷。答曰。諸根無斷緣苦未知智斷（八四苦智竟） 因習法智斷緣見習斷。因習未知智斷緣見習斷。 亦如[2]上。諸根因盡法智斷。彼根緣見盡斷耶。答曰。或根因盡法智斷緣見盡斷緣無斷無緣。云何根因盡法智斷緣見盡斷。答曰。諸根盡法智斷緣見盡斷。云何根因盡法智斷緣無斷。答曰。諸根盡法智斷緣無斷。 云何根因盡法智斷無緣。答曰。諸根無緣因盡法智[3]斷。 設諸根緣盡法智斷彼根因見盡斷耶。答曰。或根緣盡法智斷。因見盡斷。因見苦斷 因見習斷。因思惟斷因無斷。 云何根緣盡法智斷因見盡斷。答曰。諸根見盡斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因見苦斷。答曰。諸根見苦斷緣盡法智斷。 復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷。復次諸[4]根[5]見苦斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因見習斷。答曰。諸根見習斷緣盡法智斷。復次諸根見苦斷因見習[6]斷緣盡法智斷。 復次諸根見盡斷因見習斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣盡法智斷。 云何根緣盡法智斷因無斷。答曰。諸根無斷緣盡法智斷。諸根因盡未知智斷。彼根緣見盡斷耶。答曰。或根因盡未知智斷緣見盡斷緣無斷。 云何根因盡未知智斷緣見盡斷。答曰。諸根因盡未知智斷。緣見盡斷。云何根因盡未知智斷緣無斷。答曰。諸根盡未知智斷緣無斷。設諸根緣

[1]〔諸〕－【三】【宮】　[2]上＋(八四習智竟)夾註【三】【宮】　[3]斷＋(法)【宮】　[4]根＋(見盡斷因)【宮】　[5]見＋(盡斷因見)【三】【宮】　[6]斷緣＝緣斷【宮】【聖】

盡未知智斷。彼根因見盡斷耶。答曰。或根緣盡未知智斷。因見盡斷。因見苦斷。因見習斷。因思惟斷因無斷。云何根緣盡未知智斷因見盡斷。答曰。諸根見盡斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因見苦斷。答曰。諸根見苦斷緣盡未知智斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷。[1]復次諸根見盡斷。因見苦斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因見習斷。答曰。諸根見習斷緣盡未知智斷。復次諸根見苦斷。因見習斷緣盡未知智斷。復次諸根見盡斷因見習斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因思惟斷。答曰。諸根思惟斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因無斷。答曰。諸根無斷緣盡未知智。[2]斷。因道法智斷緣見道斷。因道未知智斷緣見道斷。亦如[3]上

[4]阿毘曇[5]根犍度緣跋渠第三十三[6]竟[7]

根[8]犍度第六[9]竟

[10]斯經序曰。其人忘因緣一品故闕文焉。近有罽賓沙門曇摩卑。誦之來經窈川僧伽諦[11]婆譯出此品。八犍度文具也。而卑云八犍度是體耳。別有六足可百萬言。卑誦二足今無譯可出慨恨良深。秦建元十五年正月十九日於揚州正官佛圖記

阿毘曇*八犍度論卷第二十四

阿毘曇[12]八犍度論卷第二十五

*迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

定犍度第[13]七[14]盡三十八品

過去得[15]是謂緣　解脫　阿那含　一

[16]行[17]觀在後

[18]阿毘[19]曇過去得跋渠第一[20]之一

若得過去法彼得過去。設得過[21]去彼得過去法。若未來現在。善不善無記。欲界繫色界繫無色界繫。學無學非學非無學。見諦斷思惟斷。若得不斷法。彼得不斷。設得不斷彼[22]得不斷法。諸法善無色生彼善心俱耶。設善心俱彼法善。無色不善無記。欲界繫色界繫無色界繫。學無學非學非無學。見諦斷思惟斷不斷。法無色生彼不斷心俱耶。設不斷心俱彼法不斷[23]無色耶。一切初禪五種耶。一切第二禪四種。一切第三禪五種。一切第四禪四種耶。味相應初禪。入當言味起當言味耶。味相應乃至有想無想。入當言味起當言味耶。諸味相應初禪。彼一切隱沒無記耶。設隱沒無記。彼一切味相應初禪耶。諸味相應乃至有想無想。彼一切隱沒無記耶。設隱沒無記。彼一切味相應乃至有想無[24]想。頗不入初禪入第二禪耶。頗乃至不入不用定。入有想無想耶。頗不入初禪生初禪耶。頗乃至不入有想無想。生有想無想耶。若得初禪非第二。彼命終生何所。若乃至得不用定。非有想無想。彼命終生何所。云何意所念入慈。云何意所念入悲喜護。慈何繫結滅。悲喜護何繫結滅淨。初禪何繫結滅淨。乃至有想無想何繫結滅。[25]初解脫乃至第八解脫。初除入乃至第八除入。初一切入乃至第十一切入。法智乃至道智。空無願無相何繫結滅。慈報何所受報。悲喜護報何所受報淨。初禪報何所受報淨。乃至有想無想報何所受報。初解脫乃至第八解脫。初除入乃至第八除入。初一切入乃至第十一切入。知他人心智等智報何所受報。此章義願具演說

若得過去法彼得過去[26]耶。答曰。或彼過去或未來或現在。設得過去彼得過去法耶。答曰。或彼過去或未來或現在或無爲(過去竟) 若得未來法彼得未來耶。答曰。或彼過去或未來或現在。設得未來彼得未來法耶。答曰。或彼過去或未來或現在或無爲(未來竟) 若得現在法彼得現在耶。答曰。或彼過去或未來或現在。設得現在彼得現在法耶。答曰。或彼過去或未來或現在或無爲(現在竟) 若得善法彼得善耶。答曰。如是。設得善彼得善法耶。答曰。如是。若得不善法彼得不善耶。答曰。如是。設得不善彼得不善法耶。答曰。如是。若得無記法彼得無記耶。答曰。如是。設得無記彼得無記法耶。答曰。如是。若得欲界繫法。彼得欲界繫耶。答曰。如是。設得欲界繫彼得欲界繫法耶。答曰。如是。若得色界繫法彼得色界繫耶。答曰。如是。設得色界繫彼得色界繫法耶。答曰。或

[1]〔復次…斷〕十七字－[?]　[2]斷＋(八四盡智竟)夾註[?]　[3]上＋(根犍度第六竟)[?]　[4]〔阿毘…竟〕十四字＝〔阿毘曇論卷第二十四根犍度第六之四〕十六字[?]，〔阿毘…竟〕十四字－[?]　[5]根犍度緣跋渠＝因緣品[?]　[6]竟＋(五百二十五首盧二萬一千言)[?]　[7]此下聖本有光明皇后願文　[8]犍＝揵[?]　[9]竟≠意[?]　[10]〔斯經…記〕九十三字－[?]　[11]婆＝婆[?]　[12]〔八犍度〕－[?]〔八犍度論〕－[?]　[13]七＋(之一)[?]　[14]〔盡三十八品〕－[?]　[15]〔是〕－[?]　[16]〔行〕－[?]　[17]觀＝最[?]　[18]〔阿毘曇〕－[?]　[19]曇＋(定犍度)[?]　[20]〔之一〕－[?]　[21]去＋(者)[?]　[22]得＝待[?]　[23]〔無色〕－[?]　[24]想＋(耶)[?]　[25]（彼）＋初[?]　[26]耶＝也[?]

彼色界繫。或不繫。若得無色界繫法。彼得無色界繫耶。答曰。如是。設得無色界繫。彼得無色界繫法耶。答曰。或彼無色界繫或不繫。若得學法彼得學耶。答曰。如是。設得學彼得學法耶。答曰。或彼學或非學非無學。若得無學法彼得無學耶。答曰。如是。設得無學彼得無學法耶。答曰。③或彼無學或非學非無學。若得非學非無學法。彼得非學非無學耶。答曰。或彼學或無學或非學非無學。設得非❶學非無學。彼得非學非無學法耶。答曰。如是。若得見諦斷法。彼得見諦斷耶。答曰。如是。設得見諦斷彼得見諦斷法耶答曰。如是。若得思惟斷法。彼得思惟斷耶。答曰。如是。設得思惟斷。彼得思惟斷法耶。答曰。或❷彼思惟斷或不斷。若得不斷法彼得不斷耶。答曰。或彼思惟斷或不斷。設得不斷彼得不斷法耶。答曰。如是(得竟)諸法善無色生彼善心俱耶。答曰。或法善無色生善心俱。不善心俱。無記心俱。云何法善無色生善心俱。答曰。諸法彼心相應彼俱有善。是謂法善無色生善心俱。云何法善無色生不善心俱。答曰。如不善心若退若生善法得生。是謂法善無色生不善心俱。云何法善無色生。彼無記心俱耶。答曰。如無記心。若退若生善法得生。是謂法善無色生無記心俱。設諸法善心俱生。彼法善無色耶。答曰。或法善心俱生善無色無記無色。云何法善心俱生善無色。答曰。諸法彼心相應。彼俱有善。是謂法善心俱生善無色。云何法善心俱生無記無色。答曰。如善心勝進無記法得生。如住善心無記根。長益四大增益歎美飽。彼法諸得生老無常。是謂法善心俱生無記無色(善竟)諸法不善無色生。彼不善心俱耶。答曰。或法不善無色生。不善心俱無記心俱。云何法不善無色生不善心俱。答曰。諸法彼心相應。彼俱有不善。是謂法不善無色生不善心俱。云何法不善無色生無記心俱。答曰。如無記心若退若生不善法得生。是謂法不善無色生無記心俱。設諸法不善心俱生。彼法不善無色耶。答曰。或法不善心俱生。不善無色善無色無記無色。云何法不善心俱生不善無色。答曰。諸法彼心相應。彼俱有不善。是謂法不善心俱生不善無色。云何法不善心俱生善無色。答曰。如不善心若退若生善法得生。是謂法不善心俱生善無色。云何法不善心俱生無記無色。答曰。如不善心若退若生無記法得生。如住不善心無記根。長益四大增益歎美飽。彼法諸得生老無常。是謂法不善心俱生無記無色(不善竟)諸法無記無色生。彼無記心俱耶。答曰。或法無記無色生。無記心俱善心俱不善心俱。云何法無記無色生無記心俱。答曰。諸法彼心相應彼俱有無記。是謂法無記無色生無記心俱。云何法無記無色生善心俱。答曰。如善心勝進無記法得生。如住善心無記根。長益四大增益歎美飽。彼法諸得生老無常。是謂法無記無色生善心俱。云何法無記無色生不善心俱。答曰。如不善心若退若生無記法得生。如住不善心無記根。長益四大增益歎美飽。彼法諸得生老無常。是謂法無記無色生不善心俱。設諸法無記心俱生彼法無記無色耶　答曰　或法無記心俱生。無記無色善無色不善無色。云何法無記心俱生無記無色。答曰。諸法彼心相應彼俱有無記。是謂法無記心俱生無記無色。云何法無記心俱生善無色。答曰。如無記心若退若生善法得生。是謂法無記心俱生善無色。云何法無記心俱生不善無色。答曰。如無記心若退若生不善法得生。是謂法無記心俱生不善無色(無記竟)諸法欲界繫無色生。彼欲界繫心俱耶。答曰。或法欲界繫無色生。欲界❸繫心俱。色界繫心俱。無色界繫心俱。不繫心俱。云何法欲界繫無色生。欲界繫心俱。答曰　諸法彼心相應。彼俱有欲界繫。是謂法欲界繫無色生。欲界繫心俱。云何法欲界繫無色生。色界繫心俱。答曰。如色界繫心。若生若勝進欲界繫法得生。如住色界繫心欲界繫根。長益四大增益歎美飽。此法諸得生老無常。是謂法欲界繫無色生。色界繫心俱。云何法欲界繫無色生。無色界繫心俱。答曰。如無色界繫心住欲界繫根。長益四大增益歎美飽。此法諸得生老無常。是謂法欲界繫無色生。無色界繫心俱。云何法欲界繫無色生不繫心俱。答曰。如不繫心勝進欲界繫法得生。如不繫心住欲界繫根。長益四大增益歎美飽。此法諸得生老無常。是謂法欲界繫無色生不繫心俱。　設諸法欲界繫心俱生彼法欲界繫無色耶。答曰。或法欲界繫心俱生。欲界繫無色。色界繫無色。無色界繫無色

❶學＋(非設得非學)㊂㊅　❷[彼]－㊂㊅㊄　❸[繫]－㊂

不繫無色。 云何法欲界繫心俱生欲界繫無色。答曰。諸法彼心相應。彼俱有欲界繫。是謂法欲界繫心俱生欲界繫無色。 云何法欲界繫心俱生色界繫無色。答曰。如欲界繫心。若退若生色界繫法得生。 是謂法欲界繫心俱生色界繫無色。云何法欲界繫心俱生。無色界繫無色。答曰。如欲界繫心。若退若生無色界繫法得生。是謂法欲界繫心俱生。無色界繫無色。云何法欲界繫心俱生不繫無色。答曰。如欲界繫心退不繫法得生。是謂法欲界繫心俱生不繫無色（欲界竟） 諸法色界繫無色生。彼色界繫心俱耶。答曰。或法色界繫無色生。色界繫心俱。欲界繫心俱。無色界繫心俱。不繫心俱。云何法色界繫無色生。色界繫心俱。答曰。諸法彼心相應。彼俱有色界繫。是謂法色界繫無色生色界繫心俱。 云何法色界繫無色生。欲界繫心俱。答曰。如欲界繫心。若退若生色界。繫法得生。 是謂法色界繫無色生。欲界繫心俱。云何法色界繫無色生。 無色界繫心俱。答曰。如無色界繫心住色界繫根。長益四大增益歡美飽。此法諸得生老無常。是謂法色界繫無色生。無色界繫心俱。云何法色界繫無色生不繫心俱。答曰。如不繫心勝進色界繫法得生。如不繫心住色界繫根。長益四大增益歡美飽。此法諸得生老無常。是謂法色界繫無色生不繫心俱。 設諸法色界繫心俱生。彼法色界繫無色耶。答曰。或法色界繫心俱生 色界繫無色欲界繫無色無色界繫無色不繫無色。 云何法色界繫心俱生。

色界繫無色。答曰。諸法彼心相應。彼俱有色界繫。是謂法色界繫心俱生色界繫無色。云何法色界繫心俱生欲界繫無色。答曰。如色界繫心。若勝進欲界繫法得生。如色界繫心住欲界繫根。長益四大增益歡美飽。此法諸得生老無常。 是謂法色界繫心俱生。 [1]欲界繫無色。 云何法色界繫心俱生無色界繫無色。答曰。 如色界繫心若退若生。 無色界繫法得生。 是謂法色界繫心俱生無色界繫無色。云何法色界繫心俱生不繫無色。答曰。如色界繫心。若退若勝進不繫法得生。是謂法色界繫心俱生不繫無色（色界竟） 諸法無色界繫無色生彼無色界繫心俱耶。答曰。或法無色界繫無色生。無色界繫心俱。欲界繫心俱。色界繫心俱。不繫心俱。云何法無色界繫無色生。無色界繫心俱。 答曰。 諸法彼心相應彼俱有無色界繫。 是謂法無色界繫無色生無色界繫心俱。云何法無色界繫無色生。欲界繫心俱。 答曰。 如欲界繫心若退若生。無色界繫法得生。是謂法無色界繫。無色生欲界繫心俱。云何法無色界繫無色生。色界繫心俱。答曰。 如色界繫心若退若生。 無色界繫法得生。是謂法無色界繫。 無色生色界繫心俱。云何法無色界繫。 無色生不繫心俱。 答曰。如不繫心勝進。 無色界繫法得生。 是謂法無色界繫。無色生不繫心俱。設諸法無色界繫心俱生。彼法無色界繫無色耶。答曰。或法無色界繫心俱生。無色界繫無色。欲界繫

無色。 色界繫無色。 不繫無色。云何法無色界繫心俱生。 無色界繫無色。 答曰。諸法彼心相應。彼俱有無色界繫。是謂法無色界繫心俱生。無色界繫無色。云何法無色界繫心俱生。欲界繫無色。答曰。 如無色界繫心。住欲界繫根。長益四大增益歡美飽。此法諸得生老無常。是謂法無色界繫心俱生。欲界繫無色。云何法無色界繫心俱生。色界繫無色。答曰。如無色界繫心。住色界繫根。長益四大增益歡美飽。 此法諸得生老無常。是謂法無色界繫心俱生。 色界繫無色。云何法無色界繫心俱生。不繫無色。答曰。如無色界繫心。若退[2]勝進不繫法得生。是謂法無色界繫心俱生不繫無色（無色[3]竟） 諸法學無色生。 彼學心俱耶。答曰。或法學無色生。學心俱。非學非無學心俱。云何法學無色生學心俱。答曰。諸法彼心相應彼俱有學。 是謂法學無色生學心俱。云何法學無色生。非學非無學心俱。答曰。如非學非無學心。若退若勝進學法得生。是謂法學無色生。非學非無學心俱。 設諸法學心俱生。彼法學無色耶。答曰。或法學心俱生。學無[4]色。非學非無學無色。云何法學心俱生學無色。答曰。諸法彼心相應彼俱有學。是謂法學心俱生學無色。 云何法學心俱生。非學非無學無色。 答曰。 如學心勝進非學非無學法得生。 如學心住非學非無學根。長益四大增益歡美飽。（增益多[5]竟）彼[6]諸法得生老無常。是謂法學心俱生。 非學非無學無色。（學竟） 諸法無學

[1] (此)+欲【三】【宮】　[2] (若)+勝【三】　[3] 色+(界)【三】【宮】【聖】　[4] 色=生【三】　[5] 竟=也【三】【宮】【聖】　[6] 諸法=法諸【三】【宮】【聖】

無色生。彼無學心俱耶。答曰。或法無學無色生。無學心俱。非學非無學心俱。云何法無學無色生。無學心俱。答曰。諸法彼心相應。[1]彼俱有無學。是謂法無學無色生。無學心俱。云何法無學無色生。非學非無學心俱。答曰。如非學非無學心若退若勝進無學法得生。是謂法無學無色生。非學非無學心俱。設諸法無學心俱生。彼法無學無色耶。答曰。或法無學心俱生。無學無色非學非無學無色。云何法無學心俱生。無學無色。答曰。諸法彼心相應彼俱有無學。是謂法無學心俱生無學無色。云何法無學心俱生非學非無學無色。答曰。如無學心勝進。非學非無學法得生。如無學心住非學非無學根。長益四大增益歡美飽。此法諸得生老無常。是謂法無學心俱生。非學非無學無色。(無學竟) 諸法非學非無學無色生。彼非學非無學心俱耶。答曰。或法非學非無學無色生。非學非無學心俱。(有漏)學心俱。無學心俱。云何法非學非無學無色生。非學非無學心俱。答曰。諸法彼心相應。彼俱有非學非無學。是謂法非學非無學無色生。非學非無學心俱。 云何法非學非無學無色生學心俱。答曰。如學心勝進。非學非無學法得生。如學心住非學非無學根。([2]五[3]色男女命苦憂[4]也) 長益四大增益歡美飽。此法諸得生老無常。是謂法非學非無學無色生學心俱。 云何法非學非無學無色生無學心俱。答曰。如無學心勝進。非學非無學法得生。 如無學心住非學非無學根。長益四大增益歡美飽。 彼法諸得生老無常。是謂法非學非無學無色生無學心俱。設諸法非學非無學心俱生。 彼法非學非無學無色耶。答曰。或法非學非無學心俱生。非學非無學無色。學無色。無學無色。云何法非學非無學心俱生。非學非無學無色耶。答曰。諸法彼心相應。彼俱有非學非無學。是謂法非學非無學心俱生。非學非無學無色也。云何法非學非無學心俱生學無色。答曰。如非學非無學心。若退若勝進學法得生。是謂法非學非無學心俱生學無色。云何法非學非無學心俱生無學無色。答曰。如非學非無學心。若退若勝進無學法得生。 是謂法非學非無學心俱生無學無色。(非學[5]無學[6]竟) 諸法見諦斷無色生。彼見諦斷心俱耶。答曰。或法見諦斷無色生。見諦斷心俱。思惟斷心俱。云何法見諦斷無色生。見諦斷心俱。答曰。諸法彼心相應彼俱有見諦斷。是謂法見諦斷無色生。見諦斷心俱。云何法見諦斷無色生思惟斷心俱。答曰。如思惟斷心若退若生。見諦斷法得生。是謂法見諦斷無色生。思惟斷心俱。設諸法見諦斷心俱生。彼法見諦斷無色耶。答曰。或法見諦斷心俱生。見諦斷無色思惟斷無色。云何法見諦斷心俱生。見諦斷無色。答曰。諸法彼心相應彼俱有見諦斷。 是謂法見諦斷心俱生。見諦斷無色。 云何法見諦斷心俱生思惟斷無色。答曰。如見諦斷心若退若生。思惟斷法得生如見諦斷心住思惟斷根。 長益四大增益歡美飽。彼法諸得生老無常。是謂法見諦斷心俱生。思惟斷無色。(見諦竟)

[7]諸法思惟斷無色生。彼思惟斷心俱耶

阿毘曇八犍度論卷第二十[8]五

阿毘曇[9]八犍度論卷第二十六

*迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

定犍度[10]中過去得跋渠[11]第一之二

[12]答曰。或法思惟斷無色生。思惟斷心俱。見諦斷心俱。不斷心俱。云何法思惟斷無色生思惟斷心俱。答曰。諸法彼心相應。彼俱有思惟斷。是謂法思惟斷無色生。思惟斷心俱。云何法思惟斷無色生。見諦斷心俱。答曰。如見諦斷心若退若生思惟斷法得生。如見諦斷心住思惟斷根。長益四大增益歡美飽。彼法諸得生老無常。是謂法思惟斷無色生。見諦斷心俱。云何法思惟斷無色生不斷心俱。答曰。如無斷心勝進思惟斷法得生。 如無斷心住思惟斷根。長益四大增益歡美飽。彼法諸得生老無常。 是謂法思惟斷無色生不斷心俱。設諸法思惟斷心俱生。 彼法思惟斷無色耶。答曰。或法思惟斷心俱生。思惟斷無色。見諦斷無色。不斷無色。云何法思惟斷心俱生。思惟斷無色。答曰。諸法彼[13]心相應。 彼俱有思惟斷。是謂法思惟斷心俱生思惟斷無色。云何法思惟斷心俱生見諦斷無色。答曰。如思惟斷心若退若生。見諦斷法得生。是謂法思。

[1]〔彼〕－【三】【宮】　[2]〔五色…也〕八字－【三】【宮】　[3]色＝情【宮】　[4]〔也〕－【聖】【宮】　[5]（非）＋無【三】【聖】【宮】　[6]竟＋（也）【三】【宮】　[7]〔諸法…耶〕十五字－【三】【宮】　[8]五＋（定犍度第七之一）【宋】【元】【宮】　[9]〔八犍度〕－【宋】【元】【宮】，〔八犍度論〕－【聖】　[10]中＝之二【宋】【元】【宮】，第七之二【明】　[11]第一之二＝之餘【宋】【元】【宮】，第一之餘【明】【聖】　[12]（諸法思惟斷無色生彼思惟斷心俱耶）＋答曰【三】【宮】　[13]〔心〕－【聖】【宮】

惟斷心俱生。見諦斷無色。云何法思惟斷心俱生不斷無色。答曰。如思惟斷心若退若勝進。不斷法得生。是謂法思惟斷心俱生不斷無色(思惟竟) 諸法不斷無色生彼不斷心俱。答曰。或法不斷無色生。不斷心俱。思惟斷心俱。云何法不斷無色生不斷心俱。答曰。諸法彼心相應。彼俱有不斷。是謂法不斷無色生不斷心俱。云何法不斷無色生。思惟斷心俱。答曰。如思惟斷心若退若勝進。不斷法得生。是謂法不斷無色生。思惟斷心俱。設諸法不斷心俱生彼法不斷無色耶。答曰。或法不斷心俱生。不斷無色思惟斷無色。云何法不斷心俱生不斷無色。答曰。諸法彼心相應彼俱有不斷。是謂法不斷心俱生不斷無色。云何法不斷心俱生。思惟斷無色。答曰。如不斷心勝進思惟斷法得生。如不斷心住思惟斷根。長益四大增益軟美飽。彼法諸得生老無常。是謂法不斷心俱生。思惟斷無色(不斷竟) 一切初禪五種耶。答曰。不染汚五種染汚非五種。無何等。答曰。遠離喜樂也。一切第二禪四種耶。答曰。不染汚四種染汚非四種。無何等。答曰。內信也。一切第三禪五種耶。答曰。不染汚五種染汚非五種。無何等。答曰。念智也。一切第四禪四種耶。答曰。不染汚四種染汚非四種。無何等。答曰。護念淨也。 味相應初禪。入當言味耶。 起當言味耶。答曰。諸味彼入也[1]味已則起味相應。乃至有想無想入當言味[2]耶。起當言味*耶。答曰。諸味彼入也。 味已則起諸味相應。初禪彼一切隱沒無記。答曰。如是。諸味相應初禪彼一切隱沒無記也。頗隱沒無記彼非味相應初禪[3]耶。答曰。有除愛諸餘垢現在前諸味相應。乃至有想無想彼一切隱沒無記耶。答曰。如是。諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記。頗隱沒無記彼非味相應。乃至有想無想*耶。答曰。有除愛諸餘垢現在前。頗不入初禪入第二禪。答曰。入頗不入乃至不用定。入有想無想耶。答曰。入。頗不入初禪生初禪耶。答曰。生。頗不入乃至有想無想生有想無想耶。答曰。生。若得初禪非第二。彼命終生何所。答曰。或梵天。或光音。或遍淨。或果實。或空處。或識處。或不用處。或有想無想。或無處所。 若得乃至不用處非有想無想。彼命終生何所。答曰。或不用處。或有想無想。或無處所。云何意所念入慈。答曰。樂衆生。云何意所念入悲。答曰。苦衆生。云何意所念入喜。答曰。悅衆生。云何意所念入護。答曰。護衆生耳。慈何繫結滅。答曰。無處所。悲喜護何繫結滅。答曰。無處所。淨初禪何繫結滅。答曰。無處所。淨乃至有想無想何繫結滅。答曰。無處所。初第二第三解脫何繫結滅。答曰。無處所。空處解脫何繫結滅。答曰。或空處繫。或識處繫。或不用處繫。或有想無想處繫。或無處所。識處解脫何繫結滅。答曰。或識處繫或不用處繫。或有想無想處繫。或無處所。不用處解脫何繫結滅。答曰。或不用處繫。 或有想無想繫或無處所有想無想解脫滅盡解脫何繫結滅。答曰。無處所。初除入何繫結滅。答曰。無處所乃至第八除入何繫結滅。答曰。無處所。初一切入何繫結滅。答曰。無處所。乃至第十一切入何繫結滅。答曰。無處所。法智何繫結滅。答曰。或欲界繫或色無色界繫。或無處所。未知智何繫結滅。答曰。或色無色界繫或無處所。 知他人心智何繫結滅。答曰。無處所。等智苦智習盡道智空無願無相何繫結滅。答曰。或欲界繫或色無色界繫。或無處所。慈報何所受報。答曰。[5]或梵天或光音或遍淨。或果實天或無處所。 悲護亦如是。喜報何所受報。答曰。梵天光音或無處所。淨初禪報何所受報。答曰。梵天上或無處所。乃至有想無想報何所受報。答曰。有想無想或無處所。 初第二解脫。初四除入報何所受報。答曰。梵天光音或無處所。淨解脫後四除入。八一切入報何所受報。答曰。果實或無處所。空處解脫報何所受報。答曰。空處或無處所。空處一切入亦如是。識處解脫[6]報何所受報。答曰。識處或無處所。識處一切入亦如是。不用處解脫報何所受報。答曰。不用處或無處所。有想無想解脫報何所受報。答曰。有想無想或無處所。 滅盡解脫何報所受報。答曰。有想無想或無處所。 知他人心智報何所受報。答曰。或梵天或光音或遍淨。或果實或無處所。等智報何所受報。答曰。或欲界或色界無色界。或無處所

[7]阿毘曇過去得跋渠第三十四竟 [8]梵本四百七十九首盧

[9]秦六千四百四十三言

[10]阿毘曇定犍度[11]中緣跋渠第二

[12]八三昧四禪四無色定。味相應淨無漏。頗成

[1] (若)十味【三】【宮】 [2] 耶＝也【三】【宮】【聖】* [3] 〔耶〕－【三】【宮】【聖】* [4] 〔入〕－【三】【宮】 [5] 或＝色【宮】 [6] 〔報〕－【三】【宮】【聖】 [7] (阿毘…言)三十一字＝(過去得跋渠第一竟胡本四百七十九首盧)十七字細註【三】【宮】 [8] 梵＝胡【宮】【聖】* [9] 〔秦六…言〕九字－【聖】 [10] 〔阿毘…中〕七字－【三】【宮】 [11] 〔中〕－【聖】 [12] 八＝入【元】【明】

就味相應初禪。非淨非無漏❶耶。成就淨非味相應非無漏*耶。成就無漏非味相應非淨*耶覓隻味相應成就淨非無漏耶。味相應成就無漏非淨*耶。成就淨無漏。非味相應*耶覓隻味相應成就淨無漏。不成就得棄退亦如是。若修世俗初禪。彼修無漏初禪耶。設修無漏初禪。彼修世俗初禪。若修世俗乃至不用處。彼修無漏不用處。設修無漏不用處。彼修世俗不用處。若最初入無漏初禪。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言有覺有觀。若最初無漏入第二禪。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言喜根相應耶。若最初無漏入第三禪。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言樂根相應。若最初無漏入第四禪。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言護根相應。若最初無漏入空處。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言攝空處。若最初無漏入識處。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言攝識處。若最初無漏入不用處。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言攝不用處耶。　味相應初禪彼味相應初禪幾緣緣。淨幾緣緣。無漏幾緣緣。味相應上幾緣緣。淨無漏上幾緣緣覓味淨初禪彼淨初禪幾緣緣。無漏幾緣緣。味相應上幾緣緣。淨無漏上幾緣緣。自地味相應幾緣緣覓淨無漏初禪彼無漏初禪幾緣緣。味相應上幾緣緣。淨無漏上幾緣緣。自地❷淨幾緣緣。乃至不用處亦如是。　味相應有想無想彼味相應有想無想幾緣緣。淨幾緣緣。味相應下幾緣。緣淨無漏下幾緣緣覓味淨有想無想彼淨有想無想幾緣緣。味相應下幾緣緣。淨無漏下幾緣緣。自地味相❸應幾緣緣。此章義願具演說

八三昧四禪四無色定。味相應淨無漏。頗味相應成就初禪。非淨非無漏耶。答曰。有欲愛未盡也。淨成就非味相應非無漏耶。答曰。有凡夫人生欲界若梵天上。梵天上愛盡❹也。成就無漏非味相應非淨❺耶。答曰。有無垢人上生梵天也。味相應成就淨非無漏耶。答曰。有凡夫人生欲界欲愛盡。梵天上愛未盡。若生梵天上於彼愛未盡。　味相應成就無漏非淨耶。答曰。無也。成就淨無漏非味相應。答曰。有無垢人生欲界若梵天上。梵天上愛盡味相應成就淨無漏。答曰。有無垢人生欲界。欲愛盡梵天上愛未盡。　若生梵天上梵天上愛未盡覓成就頗味相應不成就初禪。非不淨非不無漏。答曰。有無垢人生欲界若梵天上。梵天上愛盡不成就淨。非不味相應非不無漏。答曰。無不成就無漏。非不味相應非不淨。答曰有凡夫人生欲界欲愛盡。梵天上愛未盡。若生梵天上於彼愛未盡。　味相應不成就淨非不無漏。答曰。有無垢人上生梵天上。味相應不成就無漏非不淨。答曰。有凡夫人生欲界若梵天上。　梵天上愛盡不成就淨無漏非不味相應。答曰。有欲界愛未盡。不成就味相應淨無漏。答曰。有凡夫人上生梵天上覓不成頗味相應得初禪。非淨非無漏耶。答曰。得梵天上無愛退也。　得淨非味相應非無漏耶。答曰。得凡夫人逮欲愛盡❻也。得無漏非味相應非淨耶。答曰。得依初禪越次取證。當逮阿羅漢果得味相應淨非無漏耶。答曰。得上地沒生梵天*也。乃至得淨無漏非味相應耶。答曰。得無垢人逮欲愛盡也。餘得耶。答曰。不得覓得頗味相應棄初禪非淨非無漏*耶。答曰。棄逮梵天上愛盡也。棄淨非味相應。非無漏。答曰。棄凡夫人於無欲愛退欲界。　若梵天上沒生上地也。乃至棄淨無漏非味相應耶。答曰。棄無垢人於無欲愛退*也。餘棄耶。答曰。不棄❼覓棄頗味相應初禪退。非淨非無漏。答曰。不退*也。淨退非味相應非無漏。答曰。退凡夫人於無欲愛退也。乃至淨無漏退非味相應。答曰。退無垢人於無欲愛退也。餘退*也。答曰。不退也覓退若修❽生俗初禪。彼修無漏初禪耶。答曰。或世俗非無漏云何世俗非無漏。答曰。本得世俗初禪現在前。　若本不得世俗初禪現在前。不得是時修無漏初禪。　若本不得世俗智現在前彼非初禪。　得是時修世俗初禪非無漏。是謂世俗非無漏。云何無漏非世俗。答曰。本得無漏初禪現在前。若本不得無漏初禪現在前。不得是時修世俗初禪。若本不得世俗智現在前。　彼非初禪得是時修無漏初禪非世俗。若本不得無漏智現在前彼非初禪。得是時修無漏初禪非世俗。是謂無漏非世俗。云何世俗無漏。答曰。本不得世俗初禪現在前。得是時修無漏初禪。若本不得無漏初禪現在前。得是時修世俗初禪。若本不得世俗智現在前。彼非初禪得是時修世俗無漏初禪。若

❶〔耶〕－【宮】【聖】*　❷淨＋（未）【宋】【元】【宮】、＋（味）【聖】　❸應＋（下）【三】【宮】　❹也＝耶【三】【宮】*　❺耶＝也【聖】*　❻〔也〕－【三】【宮】【聖】　❼〔棄覓〕－【三】【宮】【聖】
❽生＝世【三】【宮】【聖】

本不得無漏智現在前。彼非初禪得是時修世俗無漏初禪。是謂世俗無漏。云何非世俗非無漏。答曰。本得世俗智現在前彼非初禪若本不得世俗智現在前。不得是時修世俗無漏初禪。若本得無漏智現在。前彼非初禪。若本不得無漏智現在前。不得是時修世俗無漏初禪。一切染污心無記心。入無想定滅盡定。非修世俗初禪非無漏。是謂非世俗初禪非無漏。第二第三禪亦如是。若修世俗第四禪。彼修無漏第四禪*耶。答曰。或世俗非無漏。云何世俗非無漏。答曰。本得世俗第四禪現在前。若本不得世俗第四禪現在前。不得是時修無漏第四禪[1]若本不得世俗智[2]現在前。彼非世俗第四禪。得是時修世俗第四禪。非無漏。第四禪。是謂世俗非無漏。云何無漏非世俗。答曰。本得無漏第四禪現在前。若本不得無漏第四禪現在前。不得是時修世俗第四禪。若本不得世俗智現在前。彼非第四禪。得是時修無漏第四禪非世俗。若本不得無漏智現在前彼非第四禪。得是時修無漏第四禪非世俗。是謂無漏非世俗。云何世俗無漏。答曰。本不得世俗第四禪現在前。得是時修無漏第四禪。若本不得無漏第四禪現在前。得是時修世俗第四禪。若本不得無漏智現在前。彼非第四禪。得是時修世俗無漏第四禪。[3]若本不得無漏智現在前。彼非第四禪。得是時修世俗無漏第四禪。是謂世俗無漏。云何非世俗非無漏。答曰。本得世俗智現在前。彼非第四禪。若本不得世俗智現在前。不得是時修世俗無漏第四禪。若本得無漏智現在前。彼非第四禪。若本不得無漏智現在前。不得是時修世俗無漏第四禪。一切染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧。無想天不修世俗第四禪。非[4]修無漏。是謂非修世俗第四禪非無漏。乃至不用定亦如是。若最初入無漏初禪。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言有覺有觀耶。答曰。或彼有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。若最初無漏入第二禪。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言喜根相應耶。答曰。或彼樂根相應。或喜根或護根。若最初入無漏第三禪。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言樂根相應耶。答曰。或彼樂根相應。或喜根[5]護根。若最初入無漏第四禪。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言護根相應耶。答曰。或彼樂根相應。或喜根護根。若最初入無漏空處。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言攝空定耶。答曰。或彼攝空定或識定不用定。若最初入無漏識定。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言攝識定耶。答曰。或彼攝空定。或識定不用定。若最初入無漏不用定。得是時諸餘未來無漏得心心法。彼一切法當言攝不用定耶。答曰。或彼攝空定。或識定不用定。味相應初禪彼味相應初禪。因次第緣增上。淨次第緣增上無因無漏緣增上。餘味相應一增上。淨無漏第二第三第四禪緣增上。淨無漏無色定一增上(味初禪覺)淨初禪彼淨初禪。因次第緣增上。無漏次第緣增上無因。除自地[6]味餘一切味相應一增上。淨無漏第二第三禪。次第緣增上無因。淨無漏第四禪緣增。上淨無漏無色定一增上。味相應自地次第緣增上(無因淨覺)無漏初禪彼無漏初禪。因次第緣增上。一切味相應一增上。淨初禪第二第三禪。次第緣增上無因。無漏第二第三禪。因次第緣增上。淨第四禪淨無色定緣增上。無漏第四禪無漏無色定。因緣增上。淨自地次第緣增[7]上(無漏覺)乃至不用定亦如是。味相應有想無想。彼味相應有想無想。因次第緣增上。淨次第緣增上無因。味相[8]應[9]次第增上。淨不用處次第緣增上。餘淨無漏下緣增上(味相應覺)淨有想無想彼淨有想無想。因次第緣增上。味相應下一增上。淨[10]無漏識處不用處。次第緣增上無因。餘淨無漏緣增上。味相應自地次第緣增上無因

[11]阿毘曇緣　[12]跋渠第二竟　[13]*梵本一百八十四首盧秦一千六百六十四言[14]

阿毘曇[15]八犍度論卷[16]第二十六

阿毘曇[17]八揵度論卷[18]第二十七

*迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念[19]等　譯

定[20]犍度[21]中解脫跋渠第三

攝相應[22]在亦爾[23](胡曰優波藍)　成就禪[24]無色

[1]〔若本…漏〕二十九字－【聖】　[2]〔現在前〕－【三】【宮】　[3]〔若本…禪〕二十六字－【三】【宮】【聖】　[4]〔修〕－【三】【宮】　[5]（或）＋護【三】【宮】【聖】　[6]〔味餘〕－【三】【宮】　[7]上＋（無因）【三】【宮】　[8]應＋（下一）【三】【宮】　[9]〔次第…餘〕十四字－【聖】　[10]無漏＋（下）【三】【宮】　[11]〔阿毘曇〕－【三】【宮】　[12]跋渠第二竟＝品第三十五竟【聖】　[13]〔秦一…言〕九字－【三】【宮】，〔秦〕－【聖】　[14]此下聖本有光明皇后願文　[15]〔八犍度〕－【宋】【元】【宮】，八犍度論＝經【聖】　[16]第二十六＝（定犍度第七之二）【宋】【元】　[17]〔八犍度〕－【宋】【元】【宮】，〔八犍度論〕－【聖】　[18]〔第〕－【聖】　[19]〔等〕－【三】【宮】　[20]犍＝揵【宮】　[21]中＝之三【宋】【元】【宮】，第七之三【明】，〔中〕－【聖】　[22]在亦爾＝亦共【三】【宮】　[23]〔胡曰優波藍〕－【宋】【宮】【聖】　[24]〔無色〕－【聖】

七人七頓得

由何三昧盡十想。四禪四等四無色定八解脫。八除入十一切入八智三三昧。十想。無常想無常苦想。苦無我想不淨想觀食想。一切世間不可樂想。死想斷想無欲想盡想。無常想攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧。乃至盡想亦如是。初禪攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧。乃至第四禪亦如是。慈攝幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧。乃至護亦如是無色中空處攝幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧。乃至有想無想。亦如是初解脫攝幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧。乃至第八解脫亦如是。初除入攝幾除入幾一切入幾智幾三昧。乃至第八除入亦如是。初一切入攝幾一切入幾智幾三昧。乃至第十一切入亦如是。法智攝幾智幾三昧。乃至道智亦如是。空無❶願無相攝幾三昧相應共亦如是。若成就初禪於此四禪。成就幾不成就幾。四等四無色定八解脫八除入十一切入八智三三昧。成就幾不成就幾。乃至第四禪亦如是。七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫。堅信人味相應四禪。成就幾不成就幾。淨成就幾不成就幾。無漏成就幾不成就幾。乃至俱解脫人味相應四禪。成就幾不成就幾。淨成就幾不成就幾。無漏成就幾不成就幾。堅信人味相應四無色定。成就幾不成就幾。淨成就幾不成就幾。無漏成就幾不成就幾。乃至俱解脫人味相應。四無色定。成就幾不成就幾。淨成就幾不成就幾。無漏成就幾不成就幾。頗成就味相應四禪。❷非淨非無漏耶。成就淨非味相應非無漏耶。成就無漏非味相應非淨耶。成就味相應淨非無漏耶。成就味相應無漏非淨耶。成就淨無漏非味相應耶。成就味相應淨無漏耶。❸成竟 不成就得棄退亦如是。頗成就味相應四無色定。非淨非無漏耶。成就淨非味相應非無漏耶。成就無漏非味相應非淨耶。成就味相應淨非無漏耶。成就味相應無漏非淨耶。成就淨無漏非味相應耶。成就味相應淨無漏耶。❹成竟 ❺不成就得棄退亦如是。頗味相應四禪頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。頗淨四禪頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。頗無漏四禪頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。頗味相應四無色定頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。頗淨四無色定頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。頗無漏三無色定頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。身教由何三昧盡。身無❻教口教口無教。三惡行三妙行。三不善根三善根。四不聖語四聖語。四胞胎❼四生四識❽住。五盛陰五欲。五優婆塞戒。六內入六外入。六識身六更樂身六痛身六想身六思身六愛身。七識所止世八法九衆生居。十行迹四禪四等四無色定。八解脫八除入十一切入。知他人心智等智。由何三昧盡。

❾此章義願具演說

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無欲想盡想。無常想攝四禪四無色定。四解脫無常苦想苦無我想死想斷想無欲想盡想亦如是。不淨想觀食想攝四禪初第二解脫。一切世間不可樂想攝第三第四❿禪 想竟 禪中初禪攝初禪四等初第二解脫初四除入八智三三昧。二禪攝二禪四等初第二解脫初四除入八智三三昧。第三禪攝第三禪三等八智三三昧。第四禪攝第四禪⓫三等淨解脫後四除入八一切入八智三三昧 禪竟 慈攝慈悲喜。護攝護。無色中空處攝空處。空處解脫。空處入。六智三三昧。識處攝識處識處解脫識處入。六智三三昧。不用處攝不用處不用處解脫六智三三昧。有想無想處攝有想無想處有想無想解脫滅盡解脫一智 無色竟 初第二第三解脫攝初第二第三解脫。空處解脫攝空處解脫空處入六智三三昧。識處解脫攝識處解脫識處入六智三三昧。不用處解脫攝不用處解脫六智三三昧。有想無想解脫攝有想無想解脫。一智滅盡解脫攝滅盡解脫 解脫竟 初除入攝初除入。乃至第八除入攝第八除入。初一切入攝初一切入。乃至第十一切入攝第十一切入。法智攝法智五智少入。知他人心智苦智習盡道智。未知智攝未知智五智少入知他人心智苦智習盡道智。知他人心智攝知他人心智四智少入法智未知智道智等智。等智攝等智苦智習盡道智。空無願無相攝無⓬相 攝竟 共在亦如是。無常想四禪相應。四無色定四解脫四智一三昧 無願 無常苦想苦無我想死想斷想無欲想盡想亦如是。不淨想觀食想。四禪相應。初第二解脫及等智一切

❶願無相＝相無願㊂㊪ ❷〔非淨…定〕八十八字－㊪ ❸〔成竟〕－㊂ ❹〔成竟〕－㊂㊪ ❺(成就)＋不㊂,〔不成…是〕九字－㊪ ❻〔教口〕－㊪ ❼〔四〕－㊪ ❽住＋(五陰)㊂㊪ ❾此＝他㊪ ❿〔禪〕－㊂㊪ ⓫三等＝第三㊂㊪ ⓬相＝想㊂㊪

世間不可樂想。第三第四禪相應。及等智禪中初禪初禪相應。四等初第二解脫初四除入八智三三昧第二禪第二禪相應。四等初第二解脫初四除入八智三三昧第三禪。第三禪相應。三等八智三三昧第四禪。第四禪相應。三等淨解脫後四除入八一切入八智。三三昧慈慈相應。及等智悲喜護護相應。及等智無色中空處空處相應。空處解脫空處入六智三三昧識處識處相應。識處解脫識處入六智三三昧不用處不用處相應。不用處解脫六智三三昧有想無想處有想無想處相應。有想無想解脫及等智初第二第三解脫初第二第三解脫相應。及❶等智空處解脫空處解脫相應。空處入六智❷(四諦未知智等智也)三三昧識處解脫。識處解脫相應。識處入六智三三昧不用處解脫。不用處解脫相應。六智三三昧有想無想解脫。有想無想解脫相應。及等智初除入初除入相應。及等智乃至第八除入。第八除入相應。及等智初一切入。初一切入相應。及等智乃至第十一切入。第十一切入相應。及等智法智未知智。三三昧少入相應。知他人心智。一三昧少入相應。等智無三昧相應。苦智二三昧少入相應。習盡道智一三昧少入相應。空無相無願三昧無三昧相應❸(相應)

若成就初禪。於此四禪成就幾不成就幾。答曰。或一二三四。云何一。答曰。欲愛盡梵天上愛未盡。是謂一。云何二。答曰。梵天上愛盡光音愛未盡是謂二。云何三。答曰。光音愛盡遍淨愛未盡是謂三。云何四。答曰。遍淨愛盡是謂四。

若成就初禪於此四等成就幾不成就幾。答曰。或無或三或四。云何無。答曰。生無色界是謂無。云何三。答曰。生遍淨若果實是謂三。云何四。答曰。生欲界若梵天上光音是謂四。

若成就初禪於此四無色定。成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四。云何無。答曰。色界愛未盡是謂無。云何一。答曰。色愛盡空處愛未盡是謂一。云何二。答曰。空處愛盡識處愛未盡是謂二。云何三。答曰。識處愛盡不用處愛未盡是謂三。云何四。答曰。不用處愛盡是謂四。

若成就初禪於此八解脫。成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四五六七八。云何無。答曰。生遍淨於彼愛未盡是謂無。云何❹一。答曰。生遍淨於彼愛盡果實愛未盡。若生果實於彼愛未盡。若生空處於彼愛未盡是謂一。云何二。答曰。生欲界若梵天上。光音愛盡遍淨愛未盡。若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡。若生遍淨果實愛盡空處愛未盡。若生果實於彼愛盡空處愛未盡。若生空處於彼愛盡識處愛未盡。若生識處於彼愛未盡是謂二。云何三。答曰。生欲界若梵天上。遍淨愛盡果實愛未盡。若生光音遍淨愛盡果實愛未盡。若生遍淨空處愛盡識處愛未盡。若生果實空處愛盡識處愛未盡。若生空處識處愛盡不用處愛未盡。若生識處於彼愛盡不用處愛未盡。若生不用處於彼愛未盡。是謂三。云何四。答曰。生欲界若梵天上。果實愛盡空處愛未盡。若生光音果實愛盡空處愛未盡。若生遍淨識處愛盡不用處愛未盡。若生果實識處愛盡不用處愛未盡。若生空處識處不用處愛盡。❺不得滅盡三昧。若生不用處於彼愛盡。*不得滅盡三昧。若生有想無想處。不得滅盡三昧。是謂四。云何五。答曰。生欲界若梵天上。空處愛盡識處愛未盡。若生光音空處愛盡識處愛未盡。若生遍淨不用處愛盡不得滅盡三昧。若生果實不用處愛盡不得滅盡三昧。若生有想無想處得滅盡三昧。是謂五。云何六。答曰。生欲界若梵天上。識處愛盡不用處愛未盡。若生光音識處愛盡不用處愛未盡。若生遍淨得滅盡三昧。若生果實得滅盡三昧。是謂六。云何七。答曰。生欲界若梵天上。不用處愛盡不得滅盡三昧。若生光音不用處愛盡不得滅盡三昧。是謂七。云何八。答曰。生欲界若生梵天上。得滅盡三昧。若生光音得滅盡三昧。是謂八。

若成就初禪於此八除❻入。成就幾不成就幾。答曰。或無或四或八。云何無。答曰。生遍淨於彼愛未盡。若生無色界是謂無。云何四。答曰。生欲界若梵天上。光音愛盡遍淨愛未盡。若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡。❼若生遍淨於彼愛盡。若生果實❽於彼愛未盡。是謂四。云何八。答曰。生欲界若梵天上。遍淨愛盡。若生光音遍淨愛盡。是謂八。

若成就初禪於此十一切入。成就幾不成就幾。答曰或無或一二八九十。云何無。答曰。生欲界若梵天上。光音愛盡遍淨愛未盡。若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡。若生遍淨於彼愛未盡。若生不用處有想無想處。是謂無。云何一。答曰。生空處於

❶等＝第【聖】　❷〔四諦…也〕八字－【宮】【聖】　❸〔相〕－【聖】　❹一＝二【元】　❺〔不得滅盡三昧〕六字－【聖】*　❻入＝八【宋】【元】【宮】　❼〔若生…盡〕十七字－【宮】　❽〔於彼愛未盡〕五字－【聖】

彼愛未盡。若生識處是謂一。云何二。答曰。生空處於彼愛盡是謂二。云何八。答曰。生欲界若梵天上。遍淨愛盡果實愛未盡。若生光音遍淨愛盡果實愛未盡。若生遍淨於彼愛盡果實愛未盡。若生果實於彼愛未盡。是謂八。云何九。答曰。生欲界若色界。色愛盡空處愛未盡。是謂九。云何十。答曰。生欲界若色界空處愛盡。是謂十。若成就初禪於此八智。成就幾不成就幾。答曰。或二四五六七八。云何二[1]等。答曰。凡夫人二。無垢人苦法忍現在前二。苦法智四苦未知忍四。苦未知智五。習法忍五。習法智六。習未知忍習未知智盡法忍六。盡法智七。盡未知忍盡未知智道法忍七。道法智八。道未知忍道未知智八。若成就初禪於此三三昧。成就幾不成就幾。答曰。或無或二三云何無*等。答曰。凡夫人無[2]無垢人盡法忍未生二。已生三乃至第四禪亦如是。七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫。堅信人味相應四禪。成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四。云何無。答曰。色界愛盡是謂無。云何一。答曰。遍淨愛盡果實愛未盡是謂一。云何二。答曰。光音愛盡遍淨愛未盡是謂二。云何三。答曰。梵天上愛盡光音愛未盡。是謂三。云何四。答曰。梵天上愛未盡是謂四。淨成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四。云何無。答曰。欲愛未盡是謂無。云何一。答曰。欲愛盡梵天上愛未盡是謂一。云何二。答曰。梵天上愛盡光音愛未盡是謂二。云何三。答曰。光音愛盡遍淨愛未盡。是謂三。云何四。答曰。遍淨愛盡是謂四。無漏成就幾不成就幾。答曰或無或一二三四。云何無。答曰。依未來越次取證是謂無。云何一。答曰。依初禪越次取證是謂一。云何二。答曰。依二禪越次取證是謂二。云何三。答曰。依三禪越次取證是謂三。云何四。答曰。依四禪越次取證是謂四。堅法亦如是。信解脫人味相應四禪。成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四。云何無。答曰。色愛盡是謂無。云何一。答曰。遍淨愛盡果實愛未盡是謂一。云何二。答曰。光音愛盡遍淨愛未盡是謂二。云何三。答曰。梵天上愛盡光音愛未盡是謂三。云何四。答曰。梵天上愛未盡是謂四。淨成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四。云何無。答曰。生欲界欲愛未盡。若生無色界是謂無。云何一。答曰。生欲界欲愛盡。梵天上愛未盡。若生梵天上於彼愛未盡。若生光音於彼愛未盡若生遍淨於彼愛未盡。若生果實是謂一。云何二。答曰。生欲界若梵天上。梵天上愛盡光音愛未盡。若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡。若生遍淨於彼愛盡。是謂二。云何三。答曰。生欲界若梵天上。光音愛盡遍淨愛未盡。若生光音遍淨愛盡是謂三。云何四。答曰。生欲界若梵天上。遍淨愛盡是謂四。無漏成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四。云何無。答曰。欲愛未盡是謂無。云何一。答曰。欲愛盡梵天上愛未盡是謂一。云何二。答曰。梵天上愛盡光音愛未盡是謂二。云何三。答曰。光音愛盡遍淨愛未盡是謂三。云何四。答曰。遍淨愛盡是謂四。見到亦如是。身證人味相應四禪。成就幾不成就幾。答曰。一切不成就。淨成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四。云何無。答曰。生有想無想處是謂無。云何一。答曰。生果實是謂一。云何二。答曰。生遍淨是謂二。云何三。答曰。生光音是謂三。云何四。答曰。生欲界若梵天上是謂四。無漏成就幾不成就幾。答曰。一切成就。俱解脫亦如是。慧解脫人味相應四禪。成就幾不成就幾。答曰。一切不成就。淨成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四。云何無。答曰。生無色界是謂無。云何一。答曰。生果實是謂一。云何二。答曰。生遍淨是謂二。云何三。答曰。生光音是謂三。云何四。答曰。生欲界若梵天上是謂四。無漏成就。幾不成就幾。答曰。一切成就。堅信人味相應四無色定。成就幾不成就幾。答曰。或一二三四。云何一。答曰。不用處愛盡是謂一。云何二。答曰。識處愛盡不用處愛未盡是謂二。云何三。答曰。空處愛盡識處愛未盡是謂三。云何四。答曰。空處愛未盡是謂四。淨成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四。云何無。答曰。色愛未盡是謂無。云何一。答曰。色愛盡空處愛未盡是謂一。云何二。答曰。空處愛盡識處愛未盡是謂二。云何三。答曰。識處愛盡不用處愛未盡是謂三。云何四。答曰。不用處愛盡是謂四。無漏成就幾不成就幾。答曰。一切不成就。堅法亦如是。信解脫人味相應四無色定。成就幾不成就幾。答曰。或一二三四。云何一。答曰。不用處愛盡是謂一。云何二。答曰。識處愛盡不

[1]〔等〕－【宋】＊　[2]〔無〕－【宋】

用處愛未盡是謂二。云何三。答曰。空處愛盡識處愛未盡是謂三。云何四。答曰。空處愛未盡是謂四。淨成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三四。云何無。答曰。生欲界若色界色愛未盡是謂無。云何一。答曰。生欲界若色界。色愛盡空處愛未盡。若生空處於彼愛未盡若生識處於彼愛未盡。若生不用處於彼愛未盡。若生有想無想處是謂一。云何二。答曰。生欲界若色界。空處愛盡識處愛未盡。若生空處於彼愛盡。識處愛未盡。若生識處於彼愛盡不用處愛未盡。若生不用處於彼愛盡。是謂二。云何三。答曰。生欲界若色界。識處愛盡不用處愛未盡。若生空處識處愛盡不用處愛未盡。若生識處不用處愛盡是謂三。云何四。答曰。生欲界若❶色界不用處愛盡。若生空處不用處愛盡是謂四。無漏成就幾不成就幾。答曰。或無或一二三云何無。答曰。色愛未盡是謂無。云何一。答曰。色愛盡空處愛未盡是謂一。云何二。答曰。空處愛盡識處愛未盡是謂二。云何三。答曰。識處愛盡是謂三。見到亦如是。身證人味相應四無色定。成就幾不成就幾。答曰。一成就三不成就淨成就幾不成就幾。答曰。或一或四。云何一。答曰。生有想無想處是謂一。云何四。答曰。生欲界若色界是謂四。無漏成就幾不成就幾。答曰。一切成就。慧解脫人味相應四無色定。成就幾不成就幾。答曰。一切不成就。淨成就幾不成就幾。答曰。或一二三四。云何一。答曰。生有想無想處是謂一。云何二。答曰。生不用處是謂二。云何三。答曰。生識處是謂三。云何四。答曰。生欲界若生色界若生空處是謂四。無漏成就幾不成就幾。答曰。一切成就。俱解脫人味相應四無色定。成就幾不成就幾。答曰。一切不成就。淨成就幾不成就幾。答曰。或一或四。云何一。答曰。生有想無想處是謂一。云何四。答曰。生欲界色界是謂四。無漏成就幾不成就幾。答曰。一切成就七人竟 頗成就味相應四禪。非淨非無漏耶。答曰。有欲界愛未盡也。成就淨非味相應非無漏耶。答曰。有凡夫人生欲界若梵天上。色愛盡也。成就無漏非味相應非淨耶。答曰。有無垢人生無色界也。成就味相應淨非無漏耶。答曰。無也。成就味相應無漏非淨耶。答曰。無也。成就淨無漏非味相應耶。答曰。有無垢人生欲界若梵天上。色愛盡也。成就味相應淨無漏耶。答曰。無也七問竟 頗不成就味相應四禪。非不淨非不無漏耶。答曰。有無垢人生欲界若梵天上。色愛盡不成就淨。非不味相應非不無漏耶。答曰。無不成就無漏。非不味相應非不淨耶。答曰。無不成就味相應淨。非不無漏耶。答曰。有無垢人生無色界。不成就味相應無漏非不淨耶。答曰。有凡夫人生欲界若梵天上。色愛盡不成就淨無漏。非不味相應耶。答曰。有欲界愛未盡。不成就味相應淨無漏耶。答曰。有凡夫人生無色界❷也問不成就七竟 頗得味相應四禪。非淨非無漏耶。答曰。得色愛盡欲界纏退。若無色界沒生欲界也。　得淨非味相應非無漏耶。答曰得。　凡夫人逮第三禪愛盡也。得無漏非味相應非淨耶。答曰得。依第四禪越次取證。當逮阿羅漢果。乃至得淨無漏非味相應耶。答曰得。無垢人逮第三禪愛盡餘得耶。答曰。不得得七問竟 頗棄味相應四禪。　非淨非無漏耶答曰不棄。棄淨非味相應非無漏耶。答曰。　棄凡夫人第三禪愛盡欲界纏退乃至棄淨無漏非味相應耶。答曰棄。無垢人第三禪愛盡欲界纏退。餘棄耶。答曰不棄棄七問竟 頗退味相應四禪非淨非無漏❸耶。答曰不退。退淨非味相應非無漏耶。答曰退。凡夫人第三禪愛盡欲界纏退也。　乃至退淨無漏非味相應耶。答曰退。無垢人第三禪愛盡欲❹界纏退。餘退耶。答曰。不退退七問竟 頗成就味相應四無色定。非淨非無漏耶。答曰。有色愛未盡。乃至成就淨無漏非味相應耶。答曰。有生欲色界得阿羅漢。若生空處得阿羅漢。成就餘耶。答曰。無*也無色七竟 頗不成就味相應四無色定。　非不淨非不無漏耶。答曰。有阿羅漢生欲色界。若阿羅漢生空處乃至不成就淨無漏。　非不味相應耶。答曰。有色愛未盡也。餘不成就耶。答曰。❺無❻無色不成竟 頗得味相應四無色定。非淨非無漏耶。答曰。得阿羅漢欲色界纏退也。得淨非味相應非無漏耶。答曰。得凡夫人逮不用處愛盡得無漏。非味相應非淨耶。答曰。得當逮阿羅漢果也。乃至得淨無漏非味相❼應。答曰。得無垢人逮不用處愛盡。餘得耶。答曰。不得得七竟 頗棄味相應四無色定。　非淨非無漏耶。答曰。不棄。　棄淨非味相應非無漏*耶。答曰。棄凡夫人不用處愛盡。欲色界纏退。乃

❶(生)＋色㊂㊪　❷〔也〕－㊂㊪*㊔　❸〔耶〕－㊂㊪*　❹界＝愛㊂㊪　❺無＋(也)㊔　❻成＋(就)㊂㊪㊔　❼應＋(耶)㊂㊪

至棄淨無漏非味相應。答曰。棄無垢人不用處愛盡欲色界纏退。餘棄耶。答曰。不棄棄七竟頗退味相應四無色定非淨非無漏耶。答曰。不退。退淨非味相應非無漏耶。答曰。退凡夫人不用處愛盡。欲色界纏退。乃至退淨無漏。非味相應耶。答曰。退無垢人不用處愛盡。欲色界纏退。餘退耶。答曰。不退七都竟。頗味相應四禪頓得耶。答曰得。色愛盡欲界纏退。若無色界沒生欲界梵天上。頓棄耶。答曰不棄。漸得耶。答曰不得。漸棄耶。答曰棄。頗淨四禪頓得耶。答曰不得。頓棄耶。答曰棄。第三禪愛盡欲界纏退。 欲界梵天上沒生無色界漸得耶答曰得。漸棄耶。答曰棄。頗無漏四禪頓得耶。答曰得。依第四禪越次取證當逮阿羅漢。頓棄耶。答曰棄。無垢人第三禪愛盡欲界纏退漸得耶。答曰得。漸棄耶。答曰不棄。頗味相應四無色定頓得耶。答曰得。阿羅漢欲色界纏退頓棄耶。答曰不棄。漸得耶。答曰不得。漸棄耶。答曰棄。頗淨四無色定頓得耶。答曰不得。頓棄耶。答曰棄。不用處愛盡欲色界纏退漸得耶。答曰得。漸棄耶。答曰棄。頗無漏三無色定頓得耶。答曰得。當逮阿羅漢頓棄耶。答曰棄。無垢人識處愛盡欲色界纏退漸得耶。答曰得。漸棄耶。答曰不棄。身教由何三昧盡。答曰。或依初[1]禪或依未來。口教亦如是。身無教或依四或依未來。口無教亦如是。三惡行三妙行三不善根三善根。四無聖語四聖語。四[2]生胞胎卵生合會生。依未來化生。或依七或依未來。色識所止或依四或依未來。痛想行識所止。或依七。或依未來色陰。或依四。或依未來痛想行識陰。 或依七或依未來色盛陰。或依四或依未來痛想行識盛陰。或依七或依未來。五欲五憂婆塞戒。或依未來。眼入耳鼻舌身入色聲細滑入。或依四或依未來。香入味入。依未來。意入法入。或依七或依未來。眼識耳識身識。彼相應更樂痛想思愛。或依初或依未來。鼻識舌識。彼相應更樂痛想思愛依未來意識。彼相應更樂痛想思愛。或依七或依未來。初識止依未來。第二識止或依初或依未來。第三識止或依二或依未來。第四識止或依。三或依未來。第五識止或依五或依未來。第六識止或依六或依未來。第七識止或依七或依未來世。八法依未來。初衆生居或依未來。第二衆生居或依初或依未來。第三衆生居或依二或依未來。 第四衆生居或依三或依未來。 第五衆生居或依四或依未來。第六衆生居或依五或依未來。第七衆生居或依六或依未來。 第八第九衆生居或依七或依未來十行迹依未來。 禪中初禪或依初或依未來。第二禪或依二或依未來。喜初第二解脫初四除入亦如是。 第三禪或依三或依未來第四禪或依四或依未來。 慈悲護淨解脫。後四除入八一切入亦如是。無色中空處。空處解脫空處一切入。或依五或依未來。識處識處解脫識處一切入。或依六或依未來。不用處不用處解脫。有想無想處。有想無想解脫滅盡解脫。 或依七或依未來。知他人心智或依四或依未來。 等智或依七或依未來

[3]解脫跋渠第三竟 [4]梵本五百七十三首盧[5]秦六千六百八十一言

[6]阿毘曇定犍度阿那含跋渠第四 [7]第三十七

五阿那含中般涅槃。生般涅槃。行般涅槃。無行般涅槃。上流往阿迦[8]膩吒。五阿那含攝一切阿那含*耶。一切五[9]耶。何者最勝中般涅槃生般涅槃耶。 何者最勝乃至無行般涅槃上流往阿迦膩吒。諸學彼一切不到欲到。不獲欲獲。不證欲證學耶。 設不到欲到不獲欲獲不證欲證。學彼一切學耶。諸無學彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶。 設不到欲到不獲欲獲不證欲證。 不學彼一切無學耶。順流義云何。逆流義云何。實住義云何。諸實住彼一切阿羅漢耶。設阿羅漢彼一切實住耶。諸還跡彼一切到彼岸。設到彼岸彼一切還迹耶。齊何所菩薩得何物菩薩。又世尊言。汝今彌勒未來久遠。名彌勒[10]怛薩阿[11]竭阿羅訶三耶三佛。此是何智此智當言爲[12]辯何事。又世尊言。是謂尊弟子現法[13]辯諸教。盡生具梵行所作已辦。 名色已有如實知之此是何智。當言此智爲[14]辯何事。願智云何願智當言善耶無記耶。餘迹云何餘迹名何法。又世尊言。我弟子中第一比丘。第一智醯兜摩納[15]揵智婆猶頗隷脂[16]梨此何差別。又世尊言。我弟子中第一比丘心迴善覩利般特迦。想迴善摩訶般[17]特迦。此何差別。 又世尊言。我弟子中第一比丘大智慧舍利弗。 得辯才摩訶拘絺羅。此何差別。又世尊言。我比丘第一弟子中。少欲頭陀行摩訶迦葉。無著少欲

[1]〔昕〕－【三】【宮】【聖】 [2]〔生〕－【三】【宮】 [3]解脫跋渠第三竟＝阿毘曇解脫品第三十六竟【聖】 [4]梵＝胡【宋】【元】【宮】【聖】 [5]〔秦六…言〕九字－【三】【宮】，〔秦〕－【聖】 [6]〔阿毘曇定犍度〕－【三】【宮】 [7]〔第三十七〕－【三】【宮】【聖】 [8]膩＝貳【宋】【元】【宮】* [9]〔耶〕－【宮】 [10]怛＝恒【明】 [11]竭＋（多）【三】【宮】* [12]辯＝辨【三】 [13]辯＝辨【宋】【元】 [14]辯＝辦【三】【宮】 [15]揵＝犍【三】【宮】* [16]梨＝黎【三】【宮】 [17]特＝蛇【宋】【元】【宮】

漚拘盧。此何差別。又世尊言。學摩訶南滅五蓋已遊。云何學五蓋滅已遊。又世尊言。是謂法知足❶比尼知足。比尼知足法知足。云何法知足比尼知足。云何比尼知足法知足。又世尊言。法次法向彼。云何法云何次法向彼。法輪云何。齊何當言轉法輪。等法云何齊何當言等法住。齊何當言等法盡。若生彼何世攝。若盡彼何世攝。若最初無漏入初禪。彼何世攝。若最初無漏乃至入不用定。彼何世攝。此章義願具演說

五阿那含中般涅槃。生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒。五阿那含攝一切。阿那含一切五。答曰。一切五非五一切。不攝何等。答曰。現法般涅槃無色界阿那含。何者最勝中般涅槃生般涅槃耶。答曰。等盡住中般涅槃勝。非生般涅槃。若此生般涅槃結盡多者彼則勝也。何者最勝乃至無行般涅槃上流往阿迦❷膩吒。答曰。等盡住無行般涅槃勝。非上流往阿迦*膩吒。若此上流往阿迦❸膩吒。結盡多者彼則勝❹也。❺所謂是學士。彼一切不到欲到不獲欲獲。不證欲證學耶。答曰。或是學士。彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何是學士。彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶。答曰。學士性住。是謂是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何不到欲到不獲欲獲不證欲證。學彼非是學士耶。答曰。阿羅漢若凡夫人方便上求。是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證。學彼非是學士也。云何是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶。答曰。學士方便上求。是謂是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學也。云何亦不是學士。亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶。答曰。阿羅漢若凡夫人性住。是謂亦不是學士。亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。所謂是無學士彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶。答曰。或是無學士。彼不到欲到不獲欲獲不證欲證。非不學也。云何❼是無學士。彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶。答曰。阿羅漢方便上求。是謂❽無學士。彼不到欲到不獲欲獲不證欲證。非不學也。云何不到欲到不獲欲獲不證欲證❾不學也。彼不是無學士耶。答曰。學上若凡夫人性住。是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證。不學彼不是無學士也。云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證。不是學耶。答曰。阿羅漢性住。是謂亦是無學士。亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何是非無學士。亦不到欲到不獲欲獲不證欲證。非不學耶。答曰。學士若凡夫人。方便上求。是謂是非無學士。亦不到欲到不獲欲獲不證欲證。非不學也。順流義云何。答曰。諸生諸去諸有諸所生諸所居。彼種彼門彼緣彼道彼迹向。是故順流。逆流義云何。答曰。諸生盡去盡有盡所生盡所居盡。彼種❿彼門彼緣彼道彼迹向。是故逆流。實住義云何。答曰。彼非如此諸生諸去諸有諸所生諸所居。彼種彼門彼緣彼道彼迹向。彼非如此諸生盡去盡有盡所生盡所居盡。彼種彼門彼緣彼道彼迹向。是故實⓫住。諸實住彼一切阿羅漢耶。答曰。如是。諸阿羅漢彼一切實住。頗實住彼非阿羅漢耶。答曰。有阿那含。世尊亦說。若滅五垢學足。無漏法心得自在定根彼實住。是謂實住人諸還迹。彼一切到彼岸耶。答曰。如是。諸還迹彼一切到彼岸。頗到彼岸彼非還迹。答曰。有阿那含世尊亦說。云何比丘得到彼岸。答曰。五下分結已盡無餘。齊何菩薩。答曰。齊相報行作無厭。得何事名菩薩。答曰。相報行也。又世尊言。汝彌勒未來久遠。名彌勒⓬恒薩阿*竭阿羅訶三耶三佛。此⓭是何智。答曰。因智道智。此智當言辯何事。答曰。相報行因智。諸無漏根力覺道種。得阿耨多羅三耶三佛此道智。又世尊言。是謂尊弟子現法具敎盡死生。立梵行所作已辦。名色有如實知之此是何智。答曰。道智。此智當言辯何事。答曰。諸無漏根力覺道種得盡漏。是謂道智。願智云何。答曰。如阿羅漢諸欲解⓮義。彼作願已入頂第四禪。彼從三昧起知彼彼義。是謂願智。願智當言善耶。當言無記耶。答曰。願智或善或無記。云何他迹。答曰。一切阿羅漢內時善別不盡外。是謂內時善別。他迹他義名何法。答曰。他無垢。又世尊言第一比丘。我弟子第一智醯兜摩納(最人名也)捷智婆猶果衣。此何差別。答曰。尊者醯兜摩納專正心無⓯僞。尊者婆猶果衣少務心柔和。是謂差別。又世尊言。是第一比丘我弟子心迴善祝利般特迦。想迴善摩訶般特迦。⓰此何差別。答曰。尊者祝利般特迦心心觀多遊。尊者摩訶般特

❶比尼＝毘尼㊂㊃下同　❷膩＝尼㊅㊄㊃*　❸膩＝貳㊅㊄　❹也＝諸㊃㊇　❺(諸)＋所㊂㊃　❻耶＝也㊆㊇　❼〔是〕－㊂㊃　❽(是)＋無㊂㊃　❾(非)＋不㊂　❿〔彼門〕－㊇　⓫住＋(義)㊂㊆㊇　⓬恒＝怛㊅㊄㊆㊇　⓭〔是〕－㊂㊃　⓮義＝著㊄　⓯僞＝爲㊆㊇　⓰此＝有㊂㊆㊇

迦多遊法法觀。是謂差別。又世尊言。我弟子中第一比丘。大智慧舍利弗。得辯才摩訶拘絺羅。此何差別。答曰。尊者舍利弗多遊義辯。尊者摩訶拘絺羅多遊四辯。是謂差別。又世尊言。我弟子中第一比丘。少欲頭陀摩訶迦葉。無著少欲薄拘盧。此何差別。答曰。尊者摩訶迦葉。若得食若好若醜。彼等意食無彼此意。尊者薄拘盧。得食若好若醜。彼別共好而食麁者。復次尊者摩訶迦葉廣識大德。得衣食床臥具病瘦醫藥彼等受行頭陀。尊者薄拘盧少識①非大德。亦不得衣食床臥具病瘦醫藥。彼不②等受行頭陀。此③不爲難少識比丘。不等受行頭陀。是謂差別。又世尊言。摩訶南學滅五蓋遊。云何學滅五蓋遊。答曰。須陀洹斯陀含。於此義學解彼五蓋滅。漸滅離漸離障。漸④障背漸背遊。以是故須陀洹斯陀含於此義學⑤脫。又世尊言。是謂法知足比尼知足。比尼知足法知足。云何法知足比尼知足。云何比尼知足法知足。答曰。聖八道種謂之法。除婬恚癡比尼謂之比尼。彼聖八道種不修不廣彼婬恚癡比尼不作證。彼婬恚癡比尼不作證。⑥比尼不作證已。聖八道種不修不廣。如是法知足比尼知足。如是比尼知足法知足。又世尊言。法次法向彼。云何法。云何次法向彼。答曰。涅槃謂之法。聖八道種謂之次法向彼。復次戒解脫謂之法。⑦戒解脫比尼謂之次法向彼。復次身戒律口戒律謂之法。等持謂之次法向彼。法輪云何。答曰。聖八道種。齊何當言轉法輪。答曰。齊尊者阿若拘隣見法。等法云何。答曰。無漏根力覺道種。齊何當言等法住。答曰。諸行法者住。齊何當言等法滅。答曰。諸行法者滅。諸生攝何世。答曰。未來。若滅何世攝。答曰。現在若最⑧始入無漏初禪。攝何世。答曰。未來。若最初乃至入不用定。攝何世。答曰。未來⑨

⑩阿那含品第四竟　⑫梵本一百五十七首盧　⑬秦二千四百二言

阿毘曇⑭八犍度論卷⑮第二十七

阿毘曇⑯八犍度論卷⑰第二十八

*迦旃延子造

*苻秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

定⑱犍度⑲中一行跋渠第五

一行歷六二七⑳是修斷三昧越智禪一㉑定起。想拘律陀聚覺意斷㉒眼㉓觀徹聽有逮凡夫果退。生界五通苦最在後三三昧空無願無相。若成就空彼成就無願㉔也。設成就無願彼成就空也。若成就空彼成就無相耶。設成就無相彼成就空耶。若成就無願彼成就無相耶。設成就無相彼成就無願耶㉕一行竟。若成就過去空彼成就未來耶。設成就未來彼成就過去也。若成就過去彼成就現在也。設成就現在彼成就過去耶。若成就未來彼成就現在耶。設成就現在彼成就未來耶。若成就過去彼成就未來現在耶。設成就未來現在彼成就過去耶。若成就未來彼成就過去現在耶。設成就過去現在彼成就未來耶。若成就現在彼成就過去未來耶。設成就過去未來現在彼成就現在耶㉖空六竟。無願無相亦如是。若成就過去空。彼成就過去無願也。設成就過去空。彼成就過去無願耶。若成就過去空耶。設成就過去空。彼成就未來無願彼成就過去空耶。若成就未來無願彼成就過去空耶。若成就過去空。彼成就現在無願耶。設成就現在無願。彼成就過去空耶。若成就過去空。彼成就過去現在無願耶。設成就過去現在無願。彼成就過去空耶。若成就過去空。彼成就未來現在無願耶。設成就未來現在無願。彼成就過去空耶。若成就過去空。彼成就過去未來無願耶。設成就過去未來無願。彼成就過去空耶。若成就過去空。彼成就過去未來現在無願耶。設成就過去未來現在無願。彼成就過去空耶空願七竟。無相亦如㉗是。過去空過去無願過去無相。㉘未來現在過去未來。過去未來現在無相。過去未來現在過去未來現在無相㉘七竟。若修空三昧彼修無願耶。設修無願彼修空耶。若修空三昧彼修無相耶。設修無相彼修空耶。若修無願三昧。彼修無相耶。設修無相彼修無願耶。頗結空滅非無願無相耶。無願滅非空非無相耶。無相滅非空非無願耶。空無願滅非無相耶。空無相滅非無願也。無願無相滅非空耶。空無相無願滅。頗結非空非無願非無相滅而滅結耶。云何意所念越次取證。何繫行意所念越次取證。盡智當言身身觀意止耶。當言痛心法法觀意止耶。無生智亦如是。諸無漏初禪樂。諸猗覺意此

①〔非〕－【三】【宮】　②等＝得【三】【宮】【聖】　③不爲＝爲不【三】【宮】　④障背＝背障【三】【宮】　⑤脫＝解【聖】　⑥〔比尼不作證〕－【三】【宮】　⑦〔戒〕－【三】【宮】【聖】　⑧始＝初【三】【宮】　⑨此下聖本有光明皇后願文　⑩〔阿那…言〕二十三字－【聖】　⑪品＝跋渠【三】【宮】　⑫梵＝胡【宮】　⑬〔秦二…言〕七字－【三】【宮】　⑭〔八犍度〕－【宋】【元】【宮】，八犍度論＝經【聖】　⑮第二十七＋（定犍度第七之三）【宋】【元】　⑯〔八犍度〕－【宋】【元】【宮】，〔八犍度論〕－【聖】【明】　⑰〔第〕－【聖】【宮】　⑱犍＝揵【宮】　⑲中＝之四【宋】【元】【宮】，第七之四【明】，〔中〕－【聖】【宮】　⑳是＝三【三】【宮】　㉑〔定〕－【三】【宮】　㉒〔眼觀…果〕九字＝〔天眼徹聽凡聖兩〕七字【三】【宮】　㉓〔觀〕－【聖】【宮】　㉔也＝耶【三】【宮】下同　㉕是＋（歷六竟）夾註【三】【宮】　㉖是＋（小七竟）夾註【三】【宮】　㉗〔未來…去〕十八字＝（一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去）二十四字【三】【宮】　㉘（大）＋七竟【三】【宮】

何差別。諸無漏第二禪樂。諸猗覺意此何差別。若從三昧起彼因緣起耶。設因緣起彼三昧起耶。又世尊言。乃至想定齊是得教。若世尊弟子生有想無想處。彼依何等逮阿羅漢果。又尊者摩訶目揵連言。諸賢者我自[1]思惟。在耆闍崛山醍醐池側入不用定。有衆多龍象擊鼻哮吼而聞聲。爲尊者摩訶目[2]犍連。入定聞彼聲起聞聲耶。諸不定彼一切無明實無明語耶。設無明實無明語彼一切不定耶。諸定彼一切明實明語耶。設明實明語彼一切定耶。諸不定彼一切不成就覺意耶。設[3]不成就覺意。彼一切不定耶。諸定彼一切成就覺意耶。設成就覺意彼一切定耶。若成就覺意彼成就無漏法耶。設成就無漏法彼成就覺意耶。若不成就覺意彼不成就無漏法耶。設不成就無漏法。彼不成就覺意耶。若得覺意彼得無漏法耶。設得無漏法彼得覺意耶。若棄覺意彼棄無漏法耶。設棄無漏法彼棄覺意耶。若退覺意彼退無漏法耶。設退無漏法彼退覺意耶。若不盡彼無餘耶。設無餘彼不盡耶。若盡彼有餘耶。設有餘彼盡耶。諸於此生眼本不見色彼[4]辨天眼。依何等*辨天眼。耳聲亦如是。以何等故凡夫人退見諦思惟斷結。還有世尊弟子思惟斷。以何等故阿羅漢果退非須陀洹果。以何等故阿那含斯陀含果退。非須陀洹果。阿羅漢果退。諸得無漏根力覺道種。當言本得得本不得得。阿那含斯陀含[5]果。退諸得無漏根力覺道種。當言本得得本不得得。無色界沒生欲界。諸得持陰入四大。善根不善根無記根。結縛使垢纓。當言本得得本不得得。無色界沒生色界。諸得持陰入四大。善根無記根。結縛使垢纓。當言本得得本不得得。色界沒生欲界。諸得持陰入四大。善根不善根無記根。結[6]縛使垢纓。當言本得得本不得得。若依初禪。神足智證通修道。彼齊[7]何能至幾所。若依初禪。徹聽聞聲智證通修道。彼能齊何繫。若依初禪。知他人心智證通修道。彼能齊何繫知心心法。若依初禪。自識宿命智證通修道。彼能齊何繫自識宿命。若依初禪。天眼智證通修道彼能齊何繫眼見色。第二第三第四禪亦如是。若[8]意所念[9]苦苦逮阿羅漢果。彼[10]齊何繫行意所念苦苦逮阿羅漢果。習亦如是。若盡盡意所念逮阿羅漢果。彼何繫行意所念盡盡逮阿羅漢果。道亦如是。此當義願具演說。三三昧空無願無相。若成就空彼成就無願耶。答曰。如是。設成就無願彼成就空耶。答曰。如是。若成就空彼成就無[11]相耶。答曰。若得設成就無相。彼成就空耶。答曰。如是。若成就無願彼成就無相耶。答曰。若得設成就無相。彼成就無願耶。答曰。如是。[12]一行竟若成就過去空。彼成就未來耶。答曰。如是。設成就未來彼成就過去也。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去彼成就現在也。答曰。若現在前。設成就現在彼成就過去也。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就未來彼成就現在耶。答曰。若現在前。設成就現在彼成就未來耶。答曰。如是。若成就過去彼成就未來現在耶。答曰。未來成就現在。若現在前。設成就未來現在彼成就過去耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就未來彼成就過去現在耶。答曰。[13]成就未來非過去現在。及過去非現在。及現在非過去。及過去現在。云何成就未來非過去現在。答曰。若得空三昧。不盡設盡便失不現在前。是謂未來非過去現在。云何未來及過去非現在。答曰。若得空三昧盡不失。又彼空三昧不現在前。是謂未來及過去非現在。云何未來及現在非過去耶。答曰。若空三昧現在前。若不盡設盡便失。是謂未來及現在非過去。云何未來及過去現在。答曰。若空三昧盡不失。又彼空三昧現在前。是謂未來及過去現在。設成就過去現在。彼成就未來耶。答曰。如是。若成就現在彼成就過去未來耶。答曰。未來成就過去。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。設成就過去未來。彼成就現在耶。答曰。若現在前。無願無相亦如是。[14]六竟若成就過去空三昧。彼成就過去無願耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。設成就過去無願。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去空三昧。彼成就未來無願。答曰。如是。設成就未來無願。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去空。彼成就現在無願耶。答曰。若現在前。設成就現在無願。彼成就過去空耶。答曰。若

[1]思惟＝憶【三】【宮】　[2]揵＝犍【三】【宮】下同　[3]不＝一切【三】【宮】　[4]辨＝辯【三】【宮】*　[5]果＝是【元】【明】　[6]縛＝纏【三】【宮】　[7]〔何〕－【三】【宮】　[8]（苦苦）＋意【三】【宮】，意所念＝思【聖】【宮】　[9]〔苦苦〕－【三】【宮】　[10]〔齊〕－【三】【宮】　[11]相＝願【聖】【宮】　[12]一＝二【宋】【元】【宮】　[13]成就＝或【三】【宮】　[14]（歷）＋六【三】【宮】

盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去空。彼成就過去現在無願耶。答曰。或成就過去空非過去現在無願。及過去非現在。及現在非過去。及過去現在無願。云何成就過去空。非過去現在無願。答曰。若空三昧盡不失。又彼無願三昧不盡設盡便失亦不現在前。是謂成就過去空三昧。非過去現在無願。云何成就過去空。及過去無願非現在。答曰。若空無願三昧盡不失。又彼無願三昧不現在前。是謂成就過去空及過去無願非現在。云何成就過去空。及現在無願非過去。答曰。若空三昧盡不失。又彼無願三昧現在前不盡。若盡便失是謂成就過去空。及現在無願非過去。云何成就過去空。及過去現在無願。答曰。若空無願三昧盡不失。又彼無願三昧現在前。是謂成就過去空及過去現在無願。設成就過去現在無願。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去空。彼成就未來現在無願耶。答曰。未來成就現在。若現在前。設成就未來現在無願。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去空三昧。彼成就過去未來無願耶。答曰。未來成就過去。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。設成就過去未來無願。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去空。彼成就過去未來現在無願耶。答曰。或成就過去空及未來無願非過去現在。及過去未來非現在。及未來現在非過去。及過去未來現在無願。云何成就過去空及未來無願。非過去現在。答曰。若空三昧盡不失。又[1]彼得無願三昧。不盡設盡便失亦不現在前。是謂成就過去空及未來無願。非過去現在。云何成就過去空三昧。及過去未來無願非現在。答曰。若空無願三昧已盡不失。又彼無願三昧不現在前。是謂成就過去空。及過去未來無願非現在。云何成就過去空。及未來現在無願非過去。答曰。若空三[2]昧盡不失。又彼無願三昧現在前。不盡設盡便失。是謂成就過去空。及未來現在無願非過去。云何成就過去空。及過去未來現在無願。答曰。若空無願三昧盡不失。又彼無願三昧現在前。是謂成就過去空。及過去未來現在無願。設成就過去未來現在無願。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。(空願七竟) 若成就過去空三昧。彼成就過去無相耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。設成就過去無相。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去空。彼成就未來無相耶。答曰。若得設成就未來無相。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去空。彼成就現在無相耶。答曰。若現在前。設成就現在無相。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去空。彼成就過去現在無相耶。答曰。或成就過去空。非過去現在無相。及過去非現在。及現在非過去。及過去現在無相。云何成就過去空。非過去現在無相。答曰。若空三昧盡不失。又彼無相三昧不盡設盡便失亦不現在前。是謂成就過去空非過去現在無相。云何成就過去空。及過去無相非現在。答曰。若空無相三昧盡不失。又彼無相三昧不現在前。是謂成就過去空。及過去無相非現在。云何成就過去空。及現在無相非過去。答曰。若空三昧盡不失。又彼無相三昧現在前。不盡設盡便失。是謂成就過去空。及現在無相非過去。云何成就過去空。及過去現在無相。答曰。若空無相三昧盡不失。又彼無相三昧現在前。是謂成就過去空三昧。及過去現在無相。設成就過去現在無相。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去空。彼成就未來現在無相耶。答曰。或成就過去空非未來現在無相。及未來非現在。及未來現在無相。云何成就過去空。非未來現在無相。答曰。若空三昧盡不失。又彼不得無相三昧。是謂成就過去空。非未來現在無相。云何成就過去空。及未來無相非現在。答曰。若空三昧盡不失。又彼得無相三昧不現在前。是謂成就過去空。及未來無相非現在。云何成就過去空。及未來現在無相。答曰。若空三昧盡不失。又彼無相三昧現在前。是謂成就過去空。及未來現在無相。設成就未來現在無相。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成

[1] 彼＝復【宋】【元】【明】　[2] 昧＝耶【宋】

就過去空。彼成就過去未來❶現在無相耶。答曰。或成就過去空非過去未來*現在無相。及未來非過去❷現在。及過去未來❸非現在。及未來現在非過去。及過去未來現在.無相。云何成就過去空非過去未來*現在無相。答曰。若空三昧盡不失。又彼不得無相三昧。是謂成就過去空非過去未來*現在無相。云何成就過去空。及未來無相非過去*現在。答曰。若空三昧盡不失。又彼得無相三昧。不盡設盡便失❹亦不現在前。是謂成就過去空。及未來無相非過去❺現在。云何成就過去空。及過去未來無相❻非現在。答曰。若空無相三昧盡不失。❼又彼無相三昧不現在前。是謂成就過去空。及過去未來無相*非現在。設成就過去未來無相。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。若成就過去空。彼成就過去未來現在無相。答曰。或成就過去空。非過去未來現在無相。及未來非過去現在。及過去未來非現在。及未來現在非過去。及過去未來現在無相。云何成就過去空。非過去未來現在無相。答曰。若空三昧盡不失。又彼不得無相三昧。是謂成就過去空。非過去未來現在無相。云何成就過去空。及未來無相非過去現在。答曰。若空三昧盡不失。又彼得無相三昧。不盡設盡便失亦不現在前。是謂成就過去空。及未來無相非過去現在。云何成就過去空。及過去未來無相非現在。答曰。若空無相三昧盡不失。又彼無相三昧不現在前。是謂成就過去空。及過去未來無相非現在。

云何成就過去空。及未來現在無相非過去。答曰。若空三昧盡不失。又彼無相三昧現在前。不盡設盡便失。是謂成就過去空。及未來現在無相非過去。云何成就過去空。及過去未來現在無相。答曰。若空無相三昧盡不失。又彼無相三昧現在前。是謂成就過去空。及過去未來現在無相。設成就過去未來現在無相。彼成就過去空耶。答曰。若盡不失則成就。若不盡設盡便失則不成就。(空七❽覺無相) 如空無相無願亦❾爾。過去空過去無願過去無相(一也)未來(二也)現在(三也)過去現在(四也)未來現在(五也)過去未來(六也)過去未來現在無相(❿七無相七覺) 若修空三昧彼修無願耶。答曰。或空非無願。云何空非無願。答曰。本得空三昧現在前。是謂空非無願。云何無願非空。答曰。本得無願三昧現在前。若本不得無願三昧現在前。不得是時修空三昧。是謂無願非空。云何空無願。答曰。本不得空三昧現在前。得是時修無願三昧。若本不得無願三昧現在前。得是時修空三昧。若本不得無相若本不得世俗智現在前。⓫是時修空無願三昧。是謂空無願。云何非空無願。答曰。若本得若本不得。無相三昧現在前。若本得世俗智。若本不得世俗智現在前。是時非修空無願三昧。 一切凡夫人染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧無想天。不修空三昧非無願。是謂非空非無願。若修空三昧彼修無相耶。答曰。或空非無相。云何空非無相。答曰。本得空三昧現在前。若本不得空三昧現在前。不得是時修無相三昧。若本不得無願三昧現在前。得是時修空三昧非無相。是謂空非無相。云何無相非空。答曰。本得無相三昧現在前。若本不得無相三昧現在前。不得是時修空三昧。是謂無相非空。云何空無相。答曰。本不得空三昧現在前。得是時修無相三昧。若本不得無相三昧現在前。得是時修空三昧。若本不得無願。若本不得世俗智現在前。*是時修空無相三昧。是謂修空無相。云何非修空非修無相。答曰。若本得若本不得無願三昧現在前。本得世俗智。若本不得世俗智現在前。不得是時修空無相三昧。一切凡夫人染污心無記心。入無⓬相三昧滅盡三昧無想天。非修空三昧非無相。是謂非空非無相。若修無願三昧。彼修無相耶。答曰。或無願非無相。云何無願非無相⓭耶。答曰。本得無願三昧現在前。若本不得無願三昧現在前。不得是時修無相三昧。若本不得空三昧現在前。得是時修無願三昧非無相。是謂無願非無相。云何無相非無願。答曰。本得無相三昧現在前。若本不得無相三昧現在前。不得是時修無願三昧。是謂無相非無願。云何無願無相。答曰。本不得無願三昧現在前。得是時修無相三昧。若本不得無相三昧⓮現前。得是時修無願三昧。若本不得空。若本不得世俗智現在前。得是時修無願無相三昧。是謂修無願無相。云何非修無願無相。答曰。本得空三昧現在前。本得世俗智。若本不得世俗智現在前。不得是時修無願無相三昧。一切凡夫人染污心無記心。入無*相三昧滅盡三

❶〔現在〕－【三】【宮】*，【聖】　❷〔現在〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】*　❸〔非現…在〕十八字－【三】【宮】【聖】【聖乙】　❹〔亦不現在前〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　❺〔現在〕－【三】【宮】【聖】　❻〔非現在〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】*　❼〔又彼…前〕十字－【三】【宮】【聖】【聖乙】　❽覺＋(也)【三】【宮】　❾爾＋(小七覺)夾註【三】【宮】　❿七無相七覺＝大七覺【三】【宮】　⓫(得)＋是【三】【宮】*　⓬相＝想【三】【宮】*　⓭〔耶〕－【三】【宮】　⓮現＋(在)【三】【宮】

昧無想天。非修無願三昧非無相。是謂非無願無相。頗結空滅非無願非無相耶。答曰。不滅。無願滅非空非無相耶。答曰。滅諸結。習諦道諦斷無願斷無相滅非空非無願耶。答曰。滅諸結。盡諦斷無相斷空。[1]無願滅非無相耶。答曰。滅諸結。苦諦斷空無願滅空無相滅非無願耶。答曰。不滅。無願無相滅非空耶。答曰。不滅。空無願無相滅。答曰。滅諸結。學見迹思惟滅。頗結非空非無願非無相滅。而滅結耶。答曰。滅諸結凡夫人滅。云何意所念越次取證。答曰。無常苦空無我。何繫行意所念越次取證。答曰。欲界繫盡智。當言身身觀意止耶。答曰。盡智。或彼身身觀意止。或痛心法法觀意止。無生智亦如是。諸無漏初禪樂。諸猗[2]覺意此何差別。答曰。無差別。諸無漏第二禪樂。諸猗覺意此何差別。答曰。無差別。從三昧起彼從緣起耶。答曰。或三昧起非緣。云何三昧起非緣。答曰。猶如有一諸想意所念入初禪。彼意所念想入第二禪。是謂三昧起非緣。云何緣起非三昧。答曰。猶如有一諸想意所念入初禪。彼如其定餘[3]二想意所念。是謂緣起非三昧。云何三昧起緣。答曰。猶如有一諸想意所念入初禪。彼意所念餘第二想入第二禪。是謂三昧起緣。云何非三昧起非緣。答曰。猶如有一諸想意所念入初禪。彼如其定久住。是謂非三昧起非緣。又世尊言。所謂想三昧齊是得教。若世尊弟子生有想無想[4]處。彼依何等逮阿羅漢果。答曰。無漏不用定。又尊者大目揵連言。我自憶諸賢。在耆闍崛山醍醐池側入不用定。有衆多龍象擊鼻哮吼聞聲。尊者大目揵連入定聞聲起聞耶。答曰。尊者大目揵連起聞聲非入定。諸不定彼一切無明實無明語耶。答曰。如是。諸不定彼一切無明實無明語。頗無明實無明語。彼非不定耶。答曰。有邪定也。諸定彼一切明實明語。答曰。如是。諸明實明語。彼一切定也。頗定彼非明實明語。答曰。有邪定也。諸不定彼一切不成就覺意耶。答曰。如是。諸不定彼一切不成就覺意也。頗不成就覺意彼非不定耶。答曰。有邪定。諸定彼一切成就覺意耶。答曰。如是。諸成就覺意彼一切定。頗定彼非覺意成就耶。答曰。有邪定。若成就覺意。彼成就無漏法耶。答曰。如是。諸成就覺意彼成就無漏法。頗成就無漏法非覺意耶。答曰。有凡夫人也。若不成就覺意。彼不成就無漏法耶。答曰。無有不成就無漏法。有不[5]成就覺意凡夫人也。若得覺意彼得無漏法耶。答曰。[6]如是。若得覺意彼得無漏法。頗得無漏法非覺意耶。答曰。有凡夫人也。若棄覺意彼棄無漏法耶。答曰。無有棄無漏法。無有盡棄覺意。若退覺意彼退無漏法耶。答曰。無有退無漏法。無有盡退覺意。若不盡彼不知耶。答曰。如是。諸不知彼不盡。頗不盡彼非不知耶。答曰。有諸知已[7]知非斷。知盡諸盡彼知耶。答曰。如是。諸盡彼知也。頗知非盡耶。答曰。有諸知已知非斷智盡。諸於此生眼本不見色。彼後*辨天眼。彼依何等*辨天眼。答曰。猶如有一性自識宿命。彼本於餘生眼見色。依彼*辨天眼耳聲亦如是。以何等故凡夫人退見諦思惟斷結還得。世尊弟子思惟斷耶。答曰。凡夫人所可用道見諦斷結滅。彼思惟斷於彼道退得彼結繫也。世尊弟子以餘道見諦斷結滅餘思惟斷。彼所可用道見諦斷結滅。於彼道不退。所可用道思惟斷結滅。於彼或有退或有不退。彼世尊弟子所可用道見諦思惟斷結滅。彼道思惟斷結滅彼道不退。以何等故阿羅漢果退非須陀洹果。答曰。見諦斷法無替思惟斷有替。彼有淨想無淨想。彼淨想不順意所念不順。[8]無淨想。退彼無一法[9]若我。若[10]無是我諸彼取我無我見退。以何等故阿那含斯陀含果退。然非須陀洹果。答曰。見諦斷法不替思惟斷替。彼有淨想不淨想。彼不順意所念。不順不淨想。退彼無一法若無我。[11]是我諸彼取我無我見退。阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種。當言本得得。當言本不得得。答曰。當言本得得。阿那含果斯陀含果。退諸得無漏根力覺道種。當言本得得。當言本不得得。答曰。當言本得得。無色界沒生欲界。諸得持陰入四大。善根不善根無記根。結縛使垢纏。當言本得得。當言本不得得。答曰。善若染污當言本得得報。當言本不得得。無色界沒生色界。諸得持陰入四大。善根無記根結縛使垢纏。當言本得得。當言本不得得。答曰。善若染污當言本得得報。當言本不得得。色界沒生欲界。諸得持[12]入陰四大。善根不善根無記根。結縛使垢纏。當言本得得。當言本不得得。答曰。善若染污[13]當言本

[1]〔無〕－元明　[2]覺＝學宮　[3]（第）＋二三宮　[4]〔處〕－宮聖　[5]成＝或元　[6]如＝知明　[7]知＝不三宮　[8]無＝不三宮聖　[9]若我若無＝若無我若三宮　[10]〔無〕－聖　[11]（若）＋是我三宮　[12]入陰＝陰入三宮　[13]當＝雷宮

得得。報當言本不得得。若依初禪修神足智證通修道。彼齊能至幾所。答曰。梵天。若依初禪徹聽智證通修道。彼齊能何繫耳聞聲。答曰。梵天上繫。若依初禪知他人心智證通修道。彼齊能何繫知他人心法。答曰。梵天上繫。若依初禪自識宿命智證通修道[1]修。彼齊能何繫自識宿命。答曰。梵天上繫。若依初禪徹視智證通修道。彼齊能何繫眼見色。答曰。梵天上繫。第二光音繫。第三遍淨繫。第四果實繫。若意所念苦苦逮阿羅漢果。彼何繫意所念苦苦逮阿羅漢果。答曰。無色界繫。習亦如是。若意所念盡盡逮阿羅漢果。彼何繫行意所念盡盡逮阿羅漢果。答曰。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。若意所念道道逮阿羅漢果。彼何繫行意所念道道逮阿羅漢果。答曰。或欲界繫。或色無色界繫

[2]阿毘曇一行[3]跋渠第[4]五[5]竟[6]

[7]定犍度第七[8]竟

阿毘曇*八犍度論卷[9]第二十八

阿毘曇[10]八犍度論卷第二十九

*迦旃延子造

*符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見犍度第[11]八

意止　欲　想　緣智　見　偈[12]品在後

[13]意止跋渠第一

四意止。身身觀意止。痛心法法觀意止。若修身身觀意止彼修痛耶。設修痛彼修身耶。若修身身觀意止彼修心耶。設修心彼修身耶。若修身身觀意止彼修法耶。設修法彼修身耶。若修痛痛觀意止彼修心耶。設修心彼修痛耶。若修痛痛觀意止彼修法耶。設修法彼修痛耶。若修心心觀意止彼修法耶。設修法彼修心耶。身身觀意止。當言法智未知智知他人心智。等智苦智習盡道智耶。當言有覺有觀耶。當言無覺有觀耶。當言無覺無觀耶。當言樂根相應喜根護根空無[14]願無相耶。當言欲界繫緣。色無色界繫緣。當言不繫緣耶。痛心法法觀意止亦如是。又世尊言。彼樂痛痛時知樂痛痛。此智當言法智耶。當言乃至道智。苦痛痛時知苦痛痛。不苦不樂痛痛時。知不苦不樂痛痛。此智當言法智。當言乃至道智。樂身苦身不苦不樂身。樂心苦心不苦不樂心。樂食苦食不苦不樂食。樂不食苦不食。不苦不樂不食。依樂饑依苦饑。依不苦不樂饑。依樂出要。依苦出要。依不苦不樂出要痛痛時。知不苦不樂出要。[15]此痛智當言法智。當言乃至道智。又世尊言。彼有欲心[16]彼[17]有欲心如實知之。此智當言法智。當言乃至道智。無欲有瞋恚。無瞋恚有愚癡。無愚癡有染汚。無染汚有亂。無亂有怠。無怠少多。修不修定。不定[18]有解脫心無解脫心如實知之。[19]無解脫心解脫心如實知之。此智當言法智。當言乃至道智。又世尊言。眼緣色生內結。彼比丘實彼內結有。此內結如實知之。不實彼內結無。此內結[20]如實知之。如未生內結。便生已生。便盡已盡便不生。彼亦如實知之。此智當言法智。當言乃至道智。耳鼻舌身亦如是。意緣法生內貪欲。彼比丘實彼內貪欲。有此內貪欲如實知之。不實[21]內貪欲無此內貪欲如實知之。如未生內貪欲便生已生便盡已盡。不生彼亦如實知之。此智當言法智。當言乃至道智耶。瞋恚睡眠[22]調戲疑亦如是。生內念覺意。彼比丘實彼內念覺意有。此內念覺意如實知之。不實內念覺意無。此內念覺意如實知之。如未生內念覺意。便生已生便住。不忘不退脩廣思惟滿。此亦如實知之。此智當言法智。當言乃至道智耶。法精進喜猗定護覺意亦如是。又世尊言。彼自觀[23]婬瞋恚愚癡盛。彼云何婬瞋恚愚癡盛。又世尊言。彼自觀婬瞋恚愚癡薄。彼云何婬瞋恚愚癡薄。云何死時痛齊何處。死時痛死時痛何入攝。幾識識。阿羅漢當言善心般涅槃。當言無記心般涅槃。以何等故。佛世尊先二弟子般涅槃。然後佛世尊。又世尊言。入不移動三昧如來般涅槃。如來入定般涅槃。起般涅槃四有。本時有死有中有生有。彼云何本時有。云何死有。云何中有。云何生有。諸欲有彼一切有五行耶。設有五行彼一切欲有耶。諸色有想天彼一切有五行耶。設有五行彼一切色有想天耶。諸色有無想天。彼一切有二行耶。設有二行彼一切色有無想天耶。諸無色有彼一切[24]有四行耶。設有四行彼一切無色有耶。頗有五行。四行三行二行一行耶。此章義願具

[1]〔修〕－【三】【宮】　[2]〔阿毘曇〕－【三】【宮】　[3]跋渠＝品【宮】【聖】　[4]五＝三十八【宮】【聖】　[5]竟＋（梵本五百一首盧）細註【三】，（胡本五百一首盧）夾註【宮】，（胡本五百一首盧六千七百一十五言）【宮】【聖】　[6]此下聖本有光明皇后願文　[7]〔定犍度第七竟〕－【宋】【宮】【聖】　[8]竟＝之四【宋】【元】【宮】　[9]第二十八＋（定犍度第七之四）【宋】【元】【宮】　[10]〔八犍度〕－【宋】【元】【宮】，〔八犍度論〕－【宮】【聖】　[11]八＋（之一）【宮】　[12]〔品〕－【三】【宮】　[13]（阿毘曇見犍度）＋意【宮】【聖】　[14]願無相＝相無願緣【三】【宮】，相無願【聖】　[15]此痛＝痛此【聖】　[16]〔彼〕－【宮】，〔彼有欲心〕－【聖】　[17]〔有欲心〕－【聖】　[18]有＝無【三】【宮】　[19]〔無〕－【三】【宮】　[20]〔如〕－【聖】　[21]（彼）＋內【三】【宮】　[22]調戲＝掉悔【三】　[23]（貪）＋婬【宮】【聖】　[24]〔有〕－【三】【宮】

演說

四意止身身觀意止。痛心法法觀意止。若修身身觀意止。彼修痛耶。答曰。或身非痛。云何身非痛。答曰。本得身身觀意止現在前。是謂身非痛。云何痛非身。答曰。本得痛痛觀意止現在前。若本不得痛痛觀意止現在前。不得是時修身身觀意止[1]現在前。若本不得心。若本不得法。得是時修痛痛觀意止非身。是謂痛非身。云何身痛。答曰。本不得身得是時痛。若本不得痛得是時身。若本不得心本不得法。得是時[2]身修痛痛觀意止。是謂身痛。云何非身非痛。答曰。本得心本得法。若本不得法法觀意止現在前。不得是時修身痛痛觀意止*現在前。一切染污心無記心。入無想定滅盡定無想天。非修身身觀意止[3]非痛 是謂非身非痛。若修身身觀意止彼修心耶。答曰。或身非心。云何身非心。答曰。本得身身觀意止現在前。是謂身非心。云何心非身。答曰。本得心心觀意止現在前。若本不得心心觀意止現在前。不得是時修身身觀意止。若本不得痛本不得法。得是時修心心觀意止非身。是謂心非身。云何身心。答曰。本不得身。得是時心。若本不得心得是時身。若本不得痛本不得法。得是時修身心心觀意止。是謂身心。云何非身非心。答曰。本得痛本得法。本不得法法觀意止現在前。不得是時修身心心觀意止。一切染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧無想天。非修身身觀意止非心。是謂非身非心。若修身身觀意止。彼修法耶。答曰。或身非法。云何身非法。答曰。本得身身觀意止現在前。是謂身非法。云何法非身。答曰。本得[4]法法觀意止現在前。若本不得法法觀意止現在前。不得是時修身身觀意止。若本不得痛。本不得心。得是時修法法觀意止非身。是謂法非身。云何身法。答曰。本不得身得是[5]時法。若本不得法得是時身。若本不得痛本不得心。得是時修身法法觀意止。是謂身法。云何非身非法。答曰。本得痛本得心心觀意止現在前。不得是時修身法法觀意止。一切染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧無想天。不修身身觀意止非法。是謂非身非法。若修痛痛觀意止。彼修心耶。答曰。或痛非心。云何痛非心。答曰。本得痛痛觀意止現在前。是謂痛非心。云何心非痛。答曰。本得心心觀意止現在前。是謂心非痛。云何痛心。答曰。本不得痛。得是時心。本不得心得是時痛。若本不得身。本不得法。得是時修痛心心觀意止。是謂痛心。云何非痛非心。答曰。本得身本得法。若本不得法法觀意止現在前。不得是時[6]修痛心心觀意止。一切染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧無想天。非修痛痛觀意止非心。是謂非痛非心也。若修痛痛觀意止。彼修法耶。答曰。或痛非法。云何痛非法。答曰。本得痛痛觀意止現在前。是謂痛非法。云何法非痛。答曰。本得法法觀意止現在前。若本不得法法觀意止現在前。不得是時修痛痛觀意止。是謂法非痛。云何痛法。答曰。本不得痛是時得法。本不得法是時得痛。本不得身本不得心。得是時修痛法法觀意止。是謂痛法。云何非痛非法。答曰。本得身本得心心觀意止現在前。不得是時修痛法法觀意止。一切染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧無想天。不修痛痛觀意止非法。是謂非痛非法。若修心心觀意止。彼修法耶。答曰。或心非法。云何心非法。答曰。本得心心觀意止現在前。是謂心非法。云何法非心。答曰。本得法法觀意止現在前。若本不得法法觀意止現在前。不得是時修心心觀意止。是謂法非心。云何心法。答曰。本不得心是時得法。若本不得法是時得心。本不得身本不得痛。得是時修心法法觀意止。是謂心法。云何非心非法。答曰。本得身本得痛痛觀意止現在前。不得是時修心法法觀意止。一切染污心無記心。入無想三昧滅盡三昧無想天。非修心心觀意止非法。是謂非心非法。身身觀意止當言法智耶。答曰。身身觀意止。或彼法智未知智。等智苦智習智道智。或有覺有觀。或無[7]覺有觀。或無覺無觀。或樂根相應。或喜根或護根。或空或無願。或欲界繫緣。或色界繫緣。或不繫緣。痛痛觀意止。[8]當言法智耶。答曰。痛痛觀意止。或彼法智未知智知他人心智。等智苦智[9]習道智。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無觀。或樂根相應。或喜根或護根。或空或無願。或欲界繫緣。或色無色界繫緣。或不繫緣。心心觀意止亦如是。法法觀意止。當言法智耶。答曰。法法觀意止。或彼法智未知智知他人心智。等智苦智[10]習盡道智。或有覺有觀。或

[1]〔現在前〕－【宋】＊　[2]身修＝修身【宋】【元】【明】【宮】　[3]非＋（修）【元】【明】　[4]法法＋（法）【宮】　[5]時法＝時時法法【宮】　[6]〔修〕－【宮】　[7]覺＝學【明】【宮】　[8]〔當言…止〕十二字－【明】【宮】　[9]智＋（智）【元】【明】　[10]習盡＝習智盡智【元】【明】【宮】

無覺有觀。或無覺無觀。或樂根相應或喜根或護根。或空無願無相。或欲界繫緣。或[1]色無色界繫緣。或不繫緣。又世尊言。彼樂痛痛時知樂痛痛。四智法智未知智等智道智。苦痛痛時知苦痛痛一等智。不苦不樂痛痛時。知不苦不樂痛痛。四智法智未知智等智道智。樂身苦身不苦不樂身苦心一等智。樂心不苦不樂心。四智法智未知智等智道智。苦食樂食不苦不樂食苦無食一等智樂無食不苦不樂無食。四智法智未知智等智道智。依樂饑。依苦饑。依不苦不樂饑。依苦出要。一等智。依樂出要依不苦不樂出要。四智法智未知智等智道智。又世尊言。有欲心有欲心如實知之。一等智。無欲四智法智未知智等智道智。有瞋恚一等智。無瞋恚三智法智等智道智。有愚癡一等智。無愚癡四智法智未知智等智道智。有染污一等智。無染污四智法智未知智等智道智無。亂四智法智未知智等智道智。有亂一等智。有忘一等智。無忘四智法智未知智等智道智。少一等智。多四智法智未知智等智道智。不修一等智。修四智法智未知智等智道智。不定一等智。定四智法智未知智等智道智。無解脫一等智。解脫四智法智未知智等智道智。又世尊言。眼緣色生內結。彼比丘實內結有。此內結如實知之一等智。不實內結無。此內結如實知之。四智法智未知智等智道智。如未生內結使生。彼亦如實知之。彼一等智。如生便盡已盡不生此亦如實知之。四智法智未知智等智道智。

耳聲身細滑意法亦如是。鼻緣香生內結。彼比丘實內結有。此內結如實知之一等智。不實內結無。此內結如實知之。三智法智等智道智。如未生內結便生。此亦如實知之一等智。如生便盡已盡不生此亦如實知之。三智法智等智道智。香味貪[2]欲瞋恚睡眠調戲疑亦如是生。內念覺意。彼比丘實內念覺意。有此內念覺意如實知之。四智法智未知智等智道智。不實內念覺意無。此內念覺意如實知之一等智。如未生內念覺意。便生已生便住不忘不退增益思惟廣滿。彼[3]亦如實知之。四智法智未知智等智道智。法精進喜猗定護覺意亦如是。又世尊言。彼自觀婬瞋恚愚癡盛。彼云何婬瞋恚愚癡盛。答曰。少婬瞋恚愚癡。[4]處中中便增上。如是婬瞋恚愚癡盛。又世尊言。彼自觀婬瞋恚愚癡薄。彼云何婬瞋恚愚癡薄。答曰。增婬瞋恚愚癡中中便少。如是婬瞋恚愚癡薄。云何死時痛。答曰。諸節節疼。若命行盡齊何處死時痛。答曰。齊支節疼。命行盡死時痛一入攝[5]細滑入。二識識身識意識。支節疼先身識後意識。阿羅漢當言善心般涅槃。無記心般涅槃。答曰。阿羅漢無記心般涅槃。以何等故佛世尊先二弟子般涅槃。後佛世尊。答曰。彼尊者長夜作無斷行受報。彼莫使空無果無報。復次佛世尊[6]常法先二弟子般涅槃後佛世尊。又世尊言。入不移動三昧如來般涅槃。　如來入定般涅槃起般涅槃。答曰。如來起般涅槃非入定。四有本時有死有中有生有。云何本時有。答曰。死生際五陰。於此中間齊是諸有。是謂本時有。云何死有。答曰。死五陰。是謂死有。云何中有。答曰。中有五陰。是謂中有。云何生有。答曰。生五陰。是謂生有。諸欲有彼一切有五行耶。答曰。或欲有彼有非五行。云何欲有彼有非五行。答曰。欲界衆生不自住心。入無想定滅盡定諸有。是謂欲有彼有非五行。云何有五行彼非欲有。答曰。色界想天自[7]住心。不入無想定滅盡定。諸有若色界無想天不得無想諸有。是謂有五行彼非欲有。云何欲有彼有五行。答曰。欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有。是謂欲有彼有五行。云何非欲有彼有非五行。答曰。色界想天不自住心。入無想定滅盡定。諸有若色界無想天得無想。諸有若無色界有。是謂非欲有彼有非五行。諸色有想天彼一切有五行耶。答曰。或色有想天彼有非五行。云何色有想天彼有非五行。答曰。色界想天不自住心。入無想定滅盡定。諸有是謂色有想天彼有非五行。　云何有五行彼非色有想天。答曰。欲界衆生自住心不入無想定滅盡定。　諸有若色界無想天不得無想。諸有是謂有五行彼非色有想天。云何色有想天彼有五行。答曰。色界想天自住心。不入無想定滅盡定。諸有是謂色有想天。彼有五行。云何非色有想天彼有非五行。答曰。欲界衆生不自住心。入無想定滅盡定。諸有若色界無想天得無想。諸有若無色界有。是謂非色有想天彼有非五行。諸色有無想天。彼一切有二行耶。答曰。或色有無想天。彼有非

[1] 色＋(界)【宋】【元】　[2] 〔欲〕－【宋】【元】【宮】，欲瞋恚睡眠調＝瞋恚眠睡掉【明】　[3] 〔亦〕－【三】【宮】　[4] 處＝處【三】【宮】　[5] 細滑＝法【三】【宮】　[6] 常＝嘗【明】　[7] 住＝在【三】【宮】

二行。云何色有無想天彼有非二行。答曰。色界無想天不得無想諸有。是謂色有無想天。彼有非二行。云何有二行。彼非色有無想天。答曰。欲界衆生不自住心。入無想定滅盡定。諸有色界想天不自住心。入無想定滅盡定諸有。是謂有二行彼非色有無想天。云何色有無想天彼有二行。答曰。色界無想天得無想諸有。是謂色有無想天彼有二行。云何非色有無想天彼有非二行。答曰。欲界衆生自住心不入無想定滅盡定。諸有若色界想天。自住心不入無想定滅盡定。諸有無色界有。是謂非色有無想天彼有非二行。諸無色界有彼有盡四行耶。答曰。如是。諸有四行彼盡無色界有。頗無色界有❶彼有非四行耶。答曰。有無色界衆生不自住心。❷諸有頗有五行耶。答曰有。欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸有也。❸色界有想天自住心不入無想定滅盡定。諸有若色界無想天不得無想。諸有頗有四行耶。答曰有。無色界衆生自住心。諸有頗有三行耶。答曰無。有三行。頗有二行。答曰有。欲界衆生不自住心入無想定滅盡定。諸有色界想天不自住心。入無想定滅盡定。諸有色界無想天得無想天諸有。頗有一行耶。答曰有。無色界衆生不自住❹心諸有

❺阿毘曇意止品第三十九竟 ❻梵本三百一十五首盧❼秦四千六百二十二言

❽阿毘曇見犍度❾中欲跋渠第二

若棄欲界有受欲界有。彼一切盡欲界繫法。欲界繫法現在前耶。設盡欲界繫法。欲界繫法現在前。彼一切棄欲界有受欲界有。若棄欲界有受色界有。彼一切盡欲界繫法。色界繫法現在前耶。設盡欲界繫法色界繫法現在前。彼一切棄欲界有。受色界有耶。若棄欲界有受無色界有。彼一切盡欲界繫法。無色界繫法現在前。設盡欲界繫法。無色界繫法現在前。彼一切棄欲界有。受無色界有耶。若棄色界有。受色界有。彼一切盡色界繫法。色界繫法現在前耶。設盡色界繫法。色界繫法現在前。彼一切棄色界有。受色界有耶。若棄色界有。受欲界有。彼一切盡色界繫法。欲界繫法現在前耶。設盡色界繫法。欲界繫法現在前。彼一切棄色界有。受欲界有耶。若棄色界有受無色界有。彼一切盡色界繫法。無色界繫法現在前耶。設盡色界繫法。無色界繫法現在前。彼一切棄色界有。受無色界有耶。若棄無色界有。受無色界有。彼一切盡無色界繫法。無色界繫法現在前耶。設盡無色界繫法。無色界繫法現在前。彼一切棄無色界有。受無色界。有若棄無色界有。受欲界有。彼一切盡無色界繫法。欲界繫法現在前耶。設盡無色界繫法。欲界繫法現在前。彼一切棄無色界有。受欲界有耶。若棄無色界有。受色界有。彼一切盡無色界繫法。色界繫法現在前耶。設盡無色界繫法。色界繫法現在前。彼一切棄無色界有。受色界有耶。以何等故欲界使非色界無色界所使。以何等故色界使非欲界無色界所使。以何等故無色界使非欲界色界所使。以何等故欲界非遍一切使。非一切欲界所使。以何等故色界非遍一切使。非一切色界所使。以何等故無色界非遍一切使。非一切無色界所使。十想無常想無常苦想苦無我想。不淨想觀食想一切世間不可樂想。死想斷想無婬想盡想。若修無常想彼意所念無常想耶。設意所念無常想彼修無常想耶。乃至盡想亦如是。若欲覺覺時彼意所念欲覺耶。設意所念欲覺彼欲覺覺耶。瞋恚害覺亦如是。若出要覺覺時彼意所念出要覺耶。設意所念出要覺。彼出要覺覺❿時耶。無瞋恚無害覺亦如是。諸法因無明彼法緣無明耶。設法緣無明。彼法因無明耶。諸法因明彼法緣明耶。設法緣明彼法因明耶。諸法因無明彼法緣明耶。設法緣明彼法因無明耶。諸法因明彼法緣無明耶。設法緣無明彼法因無明耶。諸法因無明彼法不善耶。設法不善彼法因無明耶。諸法因明彼法善耶。設法善彼法因明耶。頗法不因明不因無明。彼法非不⓫因有因耶。此章義願具演說

若棄欲界有受欲界有。彼一切盡欲界繫法。欲界繫法現在前耶。答曰。如是。若棄欲界有受欲界有。彼一切盡欲界繫法。欲界繫法現在前。頗盡欲界繫法。欲界繫法現在前。彼非棄欲界有。不受欲界有耶。答曰有。如未命終盡欲界繫法。欲界繫⓬法現在前也。若棄欲界有受色界有。彼一切盡欲界繫法。色界繫法現在前。答曰。如是。若棄欲界有受色界有。彼一切盡欲界繫法。色界繫法現在前。頗盡欲界繫法。色界繫法現在前。彼非棄欲界有。非

❶〔彼有〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　❷〔諸有〕－【三】【宮】【聖乙】　❸（若）＋色【三】　❹心＋（入）【三】【宮】　❺（阿毘…竟）十一字＝（意止跋渠第一竟）七字【三】【聖】　❻梵＝胡【宋】【元】【宮】【聖】【聖乙】*　❼〔秦四…言〕九字－【三】【宮】，〔秦〕－【聖】【聖乙】　❽〔阿毘曇見犍度中〕－【三】【宮】　❾〔中〕－【聖】【聖乙】　❿〔時〕－【宮】【聖】【聖乙】　⓫〔因〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】　⓬〔法〕－【三】【宮】

受色界有耶。答曰有。如未命終盡欲界繫法。
色界繫法現在前也。若棄欲界有受無色界
有。彼一切盡欲界繫法。無色界繫法現在前。
答曰。如是。設盡欲界繫法。無色界繫法現在
前。彼一切棄欲界有。受無色界有耶。答曰。如
是。若棄色界有受色界有。彼一切盡色界繫
法。色界繫法現在前。答曰。如是。若棄色界有
受色界有。彼一切盡色界繫法。色界繫法現
在前也。頗盡色界繫法。色界繫法現在前。彼
非棄色界有。非受色界有耶。答曰有。如未命
終盡色界繫法。色界繫法現在前也。若棄色
界有。受欲界有。彼一切盡色界繫法。欲界
繫法現在前。答曰。如是。若棄色界有受欲
界有。彼一切盡色界繫法。欲界繫法現在前。
頗盡色界繫法。欲界繫法現在前。彼非棄色
界有。非受欲界有耶。答曰有。如未命終盡色
界繫法。欲界繫法現在前也。若棄色界有
受無色界有。彼一切盡色界繫法。無色界繫
法現在前。答曰。如是。若棄色界有受無色界
有。彼一切盡色界繫法。無色界繫法現在前。
頗盡色界繫法。無色界繫法現在前。彼非棄
色界有。不受無色界有。答曰有。如❶未命終
盡色界繫法。無色界繫法現在前也。若棄無
色界有受無色界有。彼一切盡無色界繫法。
無色界繫法現在前。答曰。如是。若棄無色界
有。受無色界有。彼一切盡無色界繫法。無色
界繫法現在前。頗盡無色界繫法。無色界繫
法現在前。彼不棄無色界有。不受無色界有
耶。答曰有。如未命終盡無色界繫法。無色界
繫法現在前。若棄無色界有受欲界有。彼一
切盡無色界繫法。欲界繫法現在前耶。答曰。
如是。設盡無色界繫法。欲界繫法現在前。彼
一切棄無色界有。受欲界有耶。答曰。如是。若
棄無色界有受色界有。彼一切盡無色界繫
法。色界繫法現在前。答曰。如是。若棄無色界
有受色界有。彼一切盡無色界繫法。色界繫
法現在前。頗盡無色界繫法。色界繫法現在
前。彼不棄無色界有。非受色界有。答曰有。
如未命終盡無色界繫法。色界繫法現在前
也。以❷何等故欲界使。非色無色界所使耶。
答曰。則界壞。若欲界無❸愛無知也。以何等
故色界使非欲界所使。答曰。則界壞。然彼非
此緣。以何等故色界使非無色界所使。答曰。
則界壞。色界無*愛無知。以何等故無色界使
非欲界色界所使。答曰。則界壞。然彼非此緣。
以何等故欲界非 一切遍使。非一切欲界所
使。答曰。遍一切有。彼❹亦非此緣。以何等故
色界非一切遍使。非一切色界所使耶。答曰。
遍一切有。彼亦非此緣。以何等故無色界非
一切遍使。非一切無色界所使耶。答曰。遍一
切有。彼亦非此緣。十想無常想無常苦想苦
無我想不淨想。觀食想一切世間不可樂想。
死想斷想無婬想盡想。 若修無常想彼意所
念無常想耶。答曰。或修無常想。彼非意所念
無常想。云何修無常想。彼非意所念無常想。
答曰。猶如餘緣修無常想。是謂修無常想。彼
非意所念無常想。云何意所念無常想彼。非
修無常想。答曰。猶如餘意所念無常想。是謂
意所念無常想。彼非修無常❺想也。云何修無
常想彼意所念無常想耶。答曰。如緣無常想
修無常想。是謂修無常想。彼意所念無常想
也。云何非修無常想。彼非意所念無常想耶。
答曰。除上爾所事。乃至盡想亦如是。若欲覺
覺時。彼意所念欲覺耶。答曰。或欲覺覺時彼
非意所念欲覺。云何欲覺覺時。彼非意所念
欲覺耶。答曰。猶如餘緣欲覺覺時。是謂欲覺
覺時彼非意所念欲覺也。云何意所念欲覺。
彼非欲覺覺時。答曰。猶如餘意所念欲覺。是
謂意所念欲覺彼非欲覺覺時。 云何欲覺覺
時。彼意所念欲覺耶。答曰。猶如欲覺緣欲覺
覺時。是謂欲覺覺時彼意所念欲覺也。云何
非欲覺覺時。彼非意所念欲覺。答曰。除上爾
所事瞋恚害覺亦如是。若出要覺覺時。彼意
所念出要覺耶。答曰。或出要覺覺時。彼非意
所念出要覺。云何出要覺覺時。彼非意所念
出要覺耶。答曰。猶如餘緣出要覺覺時。是謂
出要覺覺時。彼非意所念出要覺。云何意所
念出要覺。彼非出要覺覺時。答曰。猶如餘意
所念出要覺。是謂意所念出要覺。彼非出要
覺覺時也。云何出要覺覺時。彼意所念出要
覺。答曰。猶如出要覺緣出要覺覺時。是謂出
要覺覺時。彼意所念出要覺也。云何非出要
覺覺時。彼非意所念出要覺。答曰。除上爾所
事。無瞋恚不害覺亦如是。諸法因無明彼法
緣無明耶。答曰。如是。❻諸法因無明彼法緣
無明。頗法緣無明彼法不因無明耶。答曰有。
除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也。諸

❶未＝來【宋】【元】【明】 ❷何＝阿【宋】【元】 ❸愛＝受【宮】* ❹〔亦〕－【宋】【元】 ❺〔想〕－【宋】【元】 ❻諸＝謂【宋】【元】

法因明彼法緣明耶。答曰。如是。諸法因明彼法緣明也。頗法緣明彼法不因明❶耶。答曰。有初明若有漏行❷也。諸法因無明彼法緣明耶。答曰。如是。諸法因無明彼法緣明也頗法緣明彼法不因無明耶。答曰。有除無明報。諸餘不隱沒無記行。若善行也。諸法因明彼法緣無明耶。答曰。如是。諸法因明彼法緣無明也。頗法緣無明彼法不因明❸耶。答曰有。初明若有漏行也。諸法因無明彼法不善耶。答曰。如是。諸法不善彼法因無明也。頗法因無明彼法非不善耶。答曰有。無明報染污行也。諸法因明彼法善耶。答曰。如是。諸法因明彼法善也。頗法善彼法不因明耶。答曰有。初明若善有漏行也。頗法不因明不因無明。彼法非不因耶。答曰有。除無明報諸餘不隱沒無記行。初明若善有漏行也

❹阿毘曇欲品第四十竟　※梵本一百八十六首盧❺秦二千九百五十六言❻

阿毘曇八犍度論卷第二十九

阿毘曇八犍度論卷第三十

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆

共竺佛念　譯

❼見犍度想跋渠第❽三

十想。無常想無常苦想苦無我想不淨想。觀食想一切世間不可樂想。死想斷想無❾婬想盡想。諸法無常想生彼法無常想相應耶。設諸法無常想相應。彼法無常想生耶。乃至盡想亦如是。諸法無常想生。彼法無常想一緣耶。設諸法無常想一緣。彼法無常想生耶。乃至盡想亦如是。頗法智分別不斷不修不作證耶。頗法智分別不斷不修作證耶。頗法智分別不斷修作證耶。頗法智分別斷修作證耶。頗法智分別斷不修作證耶。頗法智分別斷不修不作證耶。頗法無緣緣因無緣緣。法緣俱生有有像非不有非不有像。餘色餘痛餘想餘識餘彼彼相應法。彼法於彼法當言因耶。當言緣耶。復次當言緣。當言非因耶。彼法當言善耶不善耶無記耶。彼法幾使所使。幾結繫。若法心俱生非不用心。如❿是心生彼法亦然耶。如心盡彼法亦然耶。如彼得心彼法亦然耶。如彼棄心彼法亦然耶。如彼心受報彼法亦然耶見相應痛幾使所⓫使。見不相應痛幾使所使。疑相應痛幾使所使。疑不相應痛幾使所使。因道緣生攝幾持幾入幾陰。眼更等生想痛除心相應法。耳更等生想痛除心不相應法。諸餘法攝幾持幾入幾陰。鼻舌身更等生想痛除心相應法。意更等生想痛除心不相應法。諸餘法攝幾持幾入幾陰。

此章義願具演說

十想。無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想。諸法無常想生彼法無常想相應耶。答曰。或法無常想生。彼法非無常想相應。云何法無常想生。彼法非無常想相應。答曰。猶如無常想在前必盡。諸餘想在前必生。彼想諸相應法。是謂法無常想生。彼法非無常想相應。云何法無常想相應。彼法非無常想生。答曰。猶如餘想在前必盡。無常想在前必生。彼想諸相應法。是謂法無常想相應。彼法非無常想生。云何法無常想生。彼法無常想相應。答曰。猶如無常想在前必盡。無常想在前必生。彼想諸相應法。是謂法無常想生。彼法無常想相應⓬也云何法非無常想生。彼法非無常想相應。答曰。猶如餘想在前必盡。猶如餘想在前必生。彼想諸相應法。是謂法非無常想生。彼法非無常想相應。乃至盡想亦如是。諸法無常想生。彼法無常想一緣耶。答曰。或法無常想生。彼法非無常想一緣也。云何法無常想生。彼法非無常想一緣⓭耶。答曰。猶如無常想在前必盡。猶如餘想在前必生。彼有餘緣。是謂法無常想生。彼法非無常想一緣也。云何法無常想一緣。彼法非無常想生答曰。猶如餘想在前必盡。無常想在前必生。彼有此緣。是謂法無常想一緣。彼法非無常想生也。云何法無常想生。彼法無常想一緣耶。答曰。猶如無常想在前必盡。無常想在前必生。彼有此緣。是謂法無常想生。彼法無常想一緣也。云何法非無常想生。彼法非無常想一緣耶。答曰。猶如餘想在前必盡。猶如餘想在前必生。彼有餘緣。是謂法非無常想生。彼法非無常想一⓮緣。乃至盡想亦如是。頗法智分別不斷不修不作證耶。答曰有。⓯虛空非數緣盡※也。頗法智分別不斷不修作證耶。答

❶耶＝也【宋】【元】　❷〔也〕－【宋】【宮】　❸耶＝也【宋】【宮】【聖】　❹（阿毘…竟）九字＝（欲跋渠第二竟）六字【宋】【宮】　❺〔秦二…言〕九字－【宋】【宮】，〔秦〕－【聖】　❻ ◎ ❼不分卷【宋】【宮】【聖】，〔見犍度〕－【宋】【宮】，（阿毘曇）＋見【聖】　❽三＝五【宮】　❾婬＝淫【宋】【元】【宮】　❿〔是〕－【宋】【宮】　⓫使＋（耶）【宋】【宮】　⓬〔也〕－【宋】【宮】【聖】＊　⓭〔耶〕－【宋】　⓮緣＋（也）【宋】【宮】【聖】　⓯〔虛〕－【聖】

曰。有數緣盡。頗法智分別不斷修作證耶。答曰有。無漏有為法也。頗法智分別斷修作證耶。答曰有。善有漏法也。頗法智分別斷不修作證耶。答曰有。天眼天耳[2]也。頗法智分別斷不修不作證耶。答曰有。除天眼天耳[3]也。諸餘無記有為法若不善法也。頗法無緣緣因無緣緣法緣俱生耶。答曰有。諸五識身俱相應。諸意識身俱相應。色無為心不相應行。緣彼法諸得生老無常。是謂法無緣緣因無緣緣法緣俱生。有有像有彼法非無彼法。是故有有像非不有非不有像。然有彼法非不有彼法。是故[4]非不有[5]非不有像。餘色彼法非色。餘痛彼法非痛。餘想彼法非想。餘識彼法非識。餘彼相應法彼法非相應。是故餘不相應法。彼法於彼法。當言因當言緣耶。或當言緣。當言非因耶。答曰。前生後生當言因當言緣。後生前生當言緣。不當言因。彼法當言善耶。不善耶當言無記耶。答曰。彼法善中當言善。不善中當言不善。無記中當言無記。彼法幾使所使。答曰。三界有漏緣。幾結繫。答曰九。諸法心俱生非不用心。如彼心生彼法亦然耶。答曰。先心生後彼法也。如彼心盡彼法亦然耶。答曰先。心盡後彼法也。如彼得心彼法亦然耶。答曰。先得心後彼法[6]也。如彼棄心彼法亦然耶。答曰。先棄法後棄彼心[*]也。如彼心受報彼法亦然耶。答曰。或是或非。[7]見相應痛幾使所使耶。答曰。有漏緣。亦見無漏緣。若彼相應無明也。見不相應痛幾使所使。答曰。除見無漏緣。若彼相應無明。諸餘一切疑相應痛幾使所使。答曰。見諦斷有漏緣。亦疑無漏緣。若彼相應無明也。疑不相應痛。幾使所使。答曰。除疑無漏緣。若彼相應無明。諸餘一切[8]見諦斷也。因道緣生攝十八持十二入五陰也。眼更等生想痛。除心相應法。耳更等生想痛。除心不相應法。諸餘法攝十八持十二入五陰。鼻舌身更等生想痛。除心相應法。意更等生想痛。除心不相應法。諸餘法攝十八持十二入五陰也

[9]阿毘曇想品第[10]四十一竟　[11]梵本一百四首盧[12]秦一千六百二十言[13]◎

◎[14]阿毘曇見犍[15]度智時跋渠第四

諸聚[16]智時彼聚斷耶。設聚斷彼聚智耶。諸聚厭彼聚無欲耶。設聚無欲彼聚厭耶。諸聚厭彼聚修厭耶。設聚修厭彼聚厭耶。諸聚無欲彼聚修厭耶。設聚修厭彼聚無欲耶。若法諸法因或時[17]法彼法不當言因耶。若法諸法次第緣增上。或時彼法彼法不當言次第緣增上耶。諸意更彼一切三等更。設三等更彼一切意更耶。諸慢彼作慢耶。設作慢彼慢耶。諸慢心增[18]上設心增[19]上彼慢耶。諸行非護耶。設非護彼行耶。諸行彼護耶。設護彼行耶。若聚不得不成就彼聚耶。設聚不成就不得彼聚耶。諸聚得成就彼聚耶。設聚成就[20]不得彼聚耶。除苦聖諦及法入。諸餘法攝幾持幾入幾陰耶。習亦如是。[21]除盡聖諦及法入。諸餘法攝幾持幾入幾陰。道亦如是。除色法及法入。諸餘法攝幾持幾入幾陰。無色可見不可見。有對無對。有漏無漏。有為無為。過去未來現在。善不善無記。欲界繫色無色界繫。學無學非學非無學。見諦斷思惟斷。除無斷法及法入。諸餘法攝幾持幾入幾陰。除起法及諸法必不生。諸餘法攝幾持幾入幾陰。未生色無色。可見不可見。有對無對。有漏無漏。有為無為。過去未來現在。善不善無記。欲界繫色無色界繫。學無學非學非無學。見諦斷思惟斷。除不斷法[22]及諸法必不生。諸餘法攝幾持幾入幾陰。頗一持一入一陰。攝一切法耶。此章義願具演說

諸聚智彼聚斷耶。答曰。或聚智彼聚不斷。云何聚智彼聚不斷。答曰。以苦智習盡道智不除垢。是謂聚智彼聚不斷。云何聚斷彼聚不智。答曰。以苦忍習忍盡忍道忍斷垢。是謂聚斷彼聚不智。云何聚智彼聚斷耶。答曰。以苦智習盡道智斷垢。是謂聚智彼聚斷。云何聚不智彼聚不斷。答曰。以苦忍習盡道忍不斷垢。是謂聚不智彼聚不斷。諸聚厭彼聚無欲耶。答曰。或聚厭彼聚非無欲。云何聚厭彼聚非無欲。答曰。以苦忍習忍以苦智習智不斷垢。是謂聚厭彼聚非無欲。云何聚無欲彼聚非厭。答曰。以盡忍道忍以盡智道智斷垢。是謂聚無欲彼聚非厭。云何聚厭彼聚無欲耶。答曰。以苦忍習忍。以苦智習智斷垢。是謂聚厭彼聚無欲也。云何聚非厭彼聚非無欲。答曰。以盡忍道忍以盡智道智不斷垢。是謂聚非厭彼聚非無欲。諸聚厭彼聚修厭耶。答曰。如是。諸聚厭彼聚修厭[23]也。頗聚修[24]厭彼聚非厭耶。答曰有。以盡智道智斷垢[25]也。諸

[1]盡＋(也)㊂　[2]〔也〕－(宮)(聖)　[3]〔也〕－㊂(宮)(聖)　[4]非＋(非)(聖)　[5]〔非不〕－(聖)　[6]〔也〕－(聖)(聖)*　[7](起)＋見㊂(宮)(聖)　[8]〔見諦斷也〕－(聖)(聖)　[9](阿毘…言)二十六字＝{想跋渠第三竟胡本一百四首盧}十三字㊂(宮)，上記中胡明本作梵　[10]四＝三(聖)(聖)　[11]梵＝胡(宮)(聖)(聖)　[12]〔秦〕－(聖)　[13]◎卷第二十九終㊂(宮)(聖)(聖)，此下聖本有光明皇后願文◎　[14]卷第三十首㊂(宮)(聖)(聖)，〔阿毘曇〕－㊂(宮)　[15]度＋(之餘)(宋)(元)(宮)，(第八之二)(明)　[16]智時＝時智(聖)(聖)　[17](彼)＋法㊂(宮)　[18]上＝盛耶㊂(宮)(聖)(聖)　[19]上＝盛㊂(宮)　[20]〔不〕－(聖)(聖)　[21]除＝陰㊂(宮)　[22]及諸＝諸餘㊂(宮)　[23]也＝耶(聖)　[24]〔厭〕－(聖)　[25]〔也〕－㊂(宮)(聖)(聖)*

聚無欲彼聚修厭耶。答曰。或聚無欲彼聚非修厭。云何聚無欲彼聚非修厭。答曰以盡忍道忍斷垢。是謂聚無欲彼聚非修厭。云何聚修厭彼聚非無欲耶。答曰。以苦忍習忍以苦智習智不斷垢。是謂聚修厭彼聚非無欲。云何聚無欲彼聚❶彼修厭。答曰。以苦忍習忍以苦智❷習❸盡道智斷垢。是謂聚無欲彼聚修厭。云何聚非無欲彼聚非修厭。答曰。以盡忍道忍不斷垢。是謂聚非無欲彼聚非修厭。若法諸法因或時彼法彼法不當言因。答曰無。若法諸法次第或時彼法彼法不當言次第。答曰。若彼法未生*也。若法諸法緣增上。或時彼法彼法不當言緣增上耶。答曰無。諸意更彼一切三等更耶。答曰。如是。諸意更彼一切三等❹更。頗三等更彼非意更耶。答曰。❺有五識身相應更。世尊亦說比丘有意持法持。有無明持無明痛更。觸有得耶無得耶有無得耶。諸慢彼一切自己耶。答曰。如是。諸慢彼一切自己❻也。頗自己非慢耶。答曰有。見世尊亦說比丘我是自己。於我比丘是自己。諸慢彼增❼上盛耶。答曰。如是。諸慢彼增*上盛*也。頗增*上盛非慢耶。答曰有。除慢諸餘垢現在前。世尊亦說比丘若增❽上者。是魔所繫不增*上❾者是解脫波旬*也。諸行彼非護耶。答曰。或行彼非不護。云何行彼非不護。答曰。身護口護。是謂行彼非不護。云何非護彼非行。答曰。根❿非護。是謂非護彼非行。云何行非護。答曰。身非護口非護。是謂行非護。云何非行彼非不護。答曰。根護。是謂非行彼非不護。諸行彼護耶。答曰。或行彼非護。云何行彼非護。答曰。身不護口不護。是謂行彼非護。云何護彼非行。答曰。根護。是謂護彼非行。云何行彼護。答曰。身護口護。是謂行彼護。云何非行彼非護。答曰。根非護。是謂非行彼非護。若聚不得不成就彼聚耶。答曰。如是。若聚不得不成就彼聚頗聚不成就彼聚非不得。答曰有。若聚得便失⓫也。若聚得彼聚成就耶。答曰。如是。若聚成就彼得聚也。頗聚得彼聚非成就耶。答曰有。若⓬聚得便失也。除⓭苦聖諦及法入。諸餘法攝二持(⓮意識)一入一陰。習亦如是。除盡聖諦及法入。諸餘法攝十七持十一入二陰。道亦如是。除色法及法入。諸餘法攝七持一入(⓯意也)一陰。除無色法及法入。諸餘法攝十持十入一陰。除可見法及法入。諸餘法攝十六持十入二陰。除不可見法及法入。諸餘法攝一持一入一陰。除有對法及法入。諸餘法攝七持(⓰意識竟)一入一陰。除無對法及法入。諸餘法攝十持十入一陰。除有漏法及法入。諸餘法攝二持一入一陰。除無漏法及法入。諸餘法攝十七持十一入二陰。除有為法及法入。除一切法無聚空論。除無為法及法入。諸餘法攝十七持十一入二陰(色識)除過去現在法及法入。諸餘法攝十七持十一入二陰。除未來法及法入。諸餘法攝十七持十一入二陰。除善不善法及法入。諸餘法攝十七持十一入二陰。除無記法及法入。諸餘法攝九持三入二陰。除欲界繫法及法入。諸餘法攝十三持九入二陰。除色無色界繫法。學無學法及法入。諸餘法攝十七持十一入二陰。除非學非無學法及法入。諸餘法攝二持一入一陰。除見諦斷法無斷法及法入。諸餘法攝十七持十一入二陰。除思惟斷法及法入。諸餘法攝二持一入。一陰除起法及諸法必不起。諸餘法攝十八持十二入五陰。除未生法及諸法必不生。除一切法無聚空論。除色法及諸法必不生。諸餘法攝八持二入四陰。除無色法及諸法必不生。諸餘法攝十一持十一入一陰。除可見法及諸法必不生。諸餘法攝十七持十一入五陰。除不可見法及諸法必不生。諸餘法攝一持一入一陰。除有對法及諸法必不生。諸餘法攝八持二入五陰。除無對法及諸法必不生。諸餘法攝十持十入一陰。除有漏法及諸法必不生。諸餘法攝三持二入五陰。除無漏法及諸法必不生。諸餘法攝十八持十二入五陰。除有為法及諸法必不生。除一切法無聚空論。除無為法及諸法必不生。諸餘法攝十八持十二入五陰。除過去現在法及諸法必不生。諸餘法攝十八持十二入五陰。除未來法及諸法必不生。除一切法無聚空論。除善不善法及諸法必不生。諸餘法攝十八持十二入五陰。除無記法及諸法必不生。諸餘法攝十持四入五陰。除欲界繫法及諸法必不生。諸餘法攝十四持十入五陰。除色無色界繫法學無學法及諸法必不生。諸餘法攝十八持十二入五陰。除非學非無學法及諸法必不生　諸餘法攝三持二入五陰。除見諦斷法無斷法及

❶〔彼〕－【三】【宮】　❷習盡＝習智盡智【宮】　❸〔盡道〕－【三】【宮】　❹更＋（耶）【宋】【宮】　❺〔有〕－【三】【宮】　❻也＝耶【宋】【宮】*　❼〔上〕－【三】【宮】【聖】【宮】*　❽上＝盛【三】【宮】*，〔上〕－【聖】【宮】　❾（盛）＋者【宮】　❿非＝不【三】【宮】【聖】【宮】　⓫〔也〕－【三】【宮】【聖】*　⓬聚得＝得聚【聖】【宮】　⓭苦＝若【宮】　⓮〔意識〕－【三】【宮】　⓯〔意也〕－【三】【宮】　⓰意識竟＝六識意根【三】【宮】

諸法必不生。諸餘法攝十八持十二入五陰。除思惟[1]所斷法及諸法必不生。諸餘法攝三持二入五陰。頗有一持一入一陰。攝一切法耶。答曰有。一持法[2]攝一入意入一陰色陰[3]也

[4]阿毘曇[5]智跋渠第[6]四竟 [7]梵本一百七十八首盧[8]秦二千三百四十一[9]言

[10]阿毘曇見犍度見跋渠第五

邪見斷垢淨　無因無[11]智見
[12]智力[13]無精進　作七[14]士身因
四本緣豪[15]無　[16]無因自亦他
我作作無因　此彼我六見
欲樂及諸禪　空有無非風
我作亦有慢　若得若當得
故說是見品

所謂此見無施無福無說。此邪見習諦斷。無善惡行果報。此邪見苦諦斷*也。無今世後世無父無母。此邪見習諦斷[17]也。無世阿羅漢樂[18]法。此邪見道諦斷*也。無等*法此邪見盡諦斷*也。無趣得諸今世後世。自智作證成就遊。此邪見道諦斷也。所謂此見於此命活。餘處斷壞無有死。此邊見攝斷滅見苦諦斷[19]也。所謂此見四大人身。彼若命終時彼當爾時。地即屬地。身水即屬水。身火即屬火。身風即屬風。身空五[20]人持[21]屍往棄塚間。跡現根歸虛空。此邊見攝。有常見苦諦斷[22]也。所謂此見骨白鴿色我變為灰。若火我緣此非見是邪智。若有漏行我緣此邪見習諦斷*也。若無漏行我見。此邪見道諦斷*也。所謂此[23]見貪者歎施。智者歎受。誹謗智法。此邪見道諦斷*也。所謂此見彼空妄語此愚非智。諸作是說有於此命活。餘處斷壞[24]曾無有死。此愚邊見攝。有常見苦諦斷*也。所謂此見。無因無緣眾生[25]有垢。無因無緣眾生有垢。此邪見習諦斷*也。所謂此見。無因無緣眾生[26]淨。無因無緣眾生淨。此邪見道諦斷也。所謂此見。無因無緣眾生[27]無*智無見。無[28]因[29]無緣眾生無*智[30]無見。此邪見習諦斷*也。所謂此見。無因無緣眾生[31]智見。無因無緣眾生*智見。此邪見道諦斷*也。所謂此見無力無精進。無力精進。無自作無他作無士作。非自作非他作非士作。士力士精進士方便。一切眾生一切蟲一切神。無力無自在無精進無方便。有行報無因無緣眾生受苦樂。於六六生若誹謗有漏力精進。此邪見習諦斷*也。若誹謗無漏力精進此邪見道諦斷*也所謂此見造教造斷教斷煮教煮愁煩椎胸呻吟志亂。害眾生不與取[32]婬邪行。妄語飲酒。穿牆壞藏偷金婬他妻。害村害城害眾生。作如是者此非惡以刀以輪此地上所有諸蟲。彼一切一日之中。斷截撾捶作一肉聚。彼無有惡無因緣惡報。於恒水左施福說[33]法於恒水右斷截撾打來。彼無福無惡。施與戒完具歡喜[34]說錢財。彼因緣無福。彼因緣無福報。此邪見習諦斷*也。所謂此見七士身不作作不化化實住。聚常住彼立非移動各不相干。若福若惡。若苦若樂苦樂。彼何者。所謂地身水身火身風身[35]苦[36]樂命七。是謂七士身不作作不化化實住聚常住彼立不移動各不相干。若福若惡福惡若樂若苦樂苦。若士樂士苦不豫世事。七身中間[37]乃得過去亦不害命。彼無作是說。若害若殺不到命終而到命終。此邊見有常見攝。苦諦斷*也。所謂此見因四百千生門。六[38]十百千大劫。六百三行行半行。六十二跡向。六十二塵持。六十二中劫百二十根。百三十六大地獄。四十九百千梵志家。四十九百千[39]裸形村。四十九百千龍國。於[40]中入六六生八士地。七想行七無想行。七尼[41]犍子行。七阿須倫七非阿須[42]倫。七天七恚七人七非人。七泉七百泉。七嶮七百嶮。七山七百山。七夢七百夢。是謂八十四百千大劫。若愚若智往來經歷盡其苦際。彼無有作是說。我以此戒果淨行。不行熟行當熟已熟。當倍[43]已倍二倍苦樂已進無退。譬如縷[44]丸執縷放走。如是八十四百千大劫。若愚若智往來經歷盡其苦際。無作作緣此戒盜苦諦斷*也所謂此見諸此人所更。彼一切本所作因無作作緣。此戒盜苦諦斷*也。所謂此見此人所更。彼一切富者化因無作作緣。此戒盜苦諦斷也。所謂此見此人所更。彼一切無因無緣。此邪見習諦斷*也。所謂此見我作苦樂無作作緣。此戒盜苦諦斷*也。所謂此見他作苦樂。無作作緣。此戒盜苦諦斷[45]也。所謂此見我作他作。

❶〔所〕－【三】【宮】 ❷攝＝持【三】【宮】【聖】 ❸〔也〕－【三】【宮】 ❹〔阿毘曇〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】 ❺智＋(時)【三】【宮】【聖】【聖乙】 ❻四＝四十二【聖】【聖乙】 ❼梵＝胡【宋】【元】【明】【聖】【聖乙】 ❽〔秦二…言〕九字－【三】【宮】,〔秦〕－【聖】【聖乙】 ❾言＝字【聖】【聖乙】 ❿〔阿毘曇見犍度〕－【三】【宮】 ⓫智＝知【三】【宮】*,智見＝知智【聖】【聖乙】 ⓬智＝無【三】【宮】,〔智〕－【聖】【聖乙】 ⓭〔無〕－【聖】【聖乙】 ⓮〔士〕－【聖】【聖乙】 ⓯〔無〕－【聖乙】 ⓰無因自＝因自作【三】【宮】 ⓱〔也〕－【三】【宮】【聖】【聖乙】* ⓲法＝去【三】【宮】* ⓳〔也〕－【三】【宮】【聖乙】 ⓴人＝入【三】【宮】【聖】【聖乙】 ㉑屍＝死【三】【宮】 ㉒〔也〕－【聖】【聖乙】 ㉓〔見〕－【三】【宮】 ㉔〔曾〕－【三】【宮】 ㉕〔有垢〕－【聖】【聖乙】 ㉖淨＝見【聖】【聖乙】 ㉗〔無智無見〕－【聖乙】 ㉘因＝智【聖】 ㉙〔無緣眾生無智〕－【聖】 ㉚無見＋(無智無見)【聖乙】 ㉛智＝知【三】【宮】*,〔智見〕－【聖】【聖乙】 ㉜婬邪＝邪婬【三】【宮】 ㉝法＝過去【三】【宮】 ㉞說＝語【三】【宮】【聖】【聖乙】 ㉟苦樂＝樂苦【三】【宮】【聖】 ㊱〔樂〕－【聖乙】 ㊲乃＝刀【三】【宮】 ㊳十＝千【元】【明】【宮】 ㊴裸＝果【宮】 ㊵(其)＋中【三】【宮】【聖】 ㊶犍＝揵【三】【宮】 ㊷倫＝輪【三】【宮】* ㊸已＝以【聖】 ㊹丸＝凡【宮】 ㊺〔也〕－【三】【宮】【聖】

苦樂無作作緣。此戒盜苦諦斷[1]也。所謂此見非自作非他作。非我作非教他作。無因無緣衆生苦樂所更。此邪見習諦斷*也。所謂此見彼是我。彼是世我。是彼常法非變易法。此邊見有常見攝苦諦斷*也。所謂此見實有此我。此邊見有常見攝苦諦斷*也。所謂此見實無此我。此邊見斷滅見攝苦諦斷*也。所謂此見我觀我眼色我住。此身見苦諦斷[2]也。所謂此見我覩非我眼我住色衆具因。此身見苦諦斷[3]也。所謂此見無我見我色我住眼衆具因。此身見苦諦斷*也。所謂此見此是我。若語若覺作教作生等生。於彼彼作善惡行受報。此邊見有常見攝苦諦斷*也。所謂此見彼淨脫出。若五欲樂娛樂以穢法盜爲最。此見盜苦諦斷*也。所謂此見彼淨脫出。若解脫欲乃至第四禪成就遊。無作作緣。此戒盜苦諦斷*也。所謂此見我豪依空見起增慢。我相似依空見起慢。我卑依空見起小慢。有勝我者依見起小慢。有似我者依見起慢。有卑我者依見起增慢。無豪我者依見起[4]增慢。無似我者依見起增慢。無卑我者依見起小慢。所謂此見無風無雨無射懷妊不孕河不流火不然。日月不出不沒。垢淨無住處。此邊見斷滅見攝。苦諦斷也。[5]所謂此見

[6]我造衆生　[7]他亦有造　一一無有見　不觀此是[8]箭

依我造衆生者。我作我造我化故曰我造衆生。*他亦有造者。他作他造他化故曰*他亦有造。一一無有見者。一一[9]非一切*箭者。見彼不看不視不覺。故曰一一無有見。不觀此是*箭當觀此*箭緣。若觸於生受我作彼非有他作。彼非有當觀此箭緣者。此*箭謂之見。此*箭緣別生別老別病別死。視此見[10]箭視覺也。故曰觀*箭緣。若觸於生受者生謂之[11]依。學於彼此見染著觸。故曰若觸於生受也。我作彼非有者。彼非有我作我造我化。故曰我作彼非有他。作彼非有者。彼[12]非有他作。他造他化故曰他作彼非有。慢住[13]此衆生。慢取慢縛見。逆生死不過。慢住此衆生者。七慢彼住屬成就。故曰慢住此衆生。慢取者。彼取重取恒取故曰慢取。慢縛者。彼縛重縛恒縛故曰慢縛。見逆者。斷滅見有常見俱。逆有常見斷滅見。俱逆故曰見逆。生死不過者。無窮彼不越不等越。故曰生死不過

若得若當得　二塵雜俱散　異學戒　諸學
諸持戒諸活　諸梵活[14]諸養全

若得若當得者。已得持陰入故曰若得。若當得者。不得持陰入必當得。故曰若當得。二塵雜俱散者。二塵欲瞋恚愚癡彼散雲多散。故曰二塵雜俱散。異學戒者。學彼從彼故曰異學戒。諸學者。諸衆生如是見如是語。彼淨脫出諸學象頸馬[15]脊車弓地。鉤强諸鞏出入。故曰諸學也。諸持戒者。諸衆生如是見如是語。彼淨脫出若持牛戒守狗戒鹿戒象戒禿[16]梟戒裸形戒。故曰諸持戒也。諸活者。諸衆生如是見如是語。彼多活久活。若洗人泉不人泉上人泉。恒門三[17]藕泉。故曰活。諸梵活者。諸衆生如是見如是語。彼淨脫出諸兩。兩梵行改往等[18]愛。故曰諸梵活。諸養全者。諸衆生如是見如是語。彼淨脫出。若事火日月星宿藥嚴飾宮。故曰諸養全。此一邊無作作緣。此戒盜苦諦斷[19]也。諸衆生如是見如是語。好欲淨欲食欲。充根欲欲中無事。此二邊以穢法盜爲最。此見盜苦諦斷。此二邊不知戒盜見盜。如實不知如實不見。彼取彼受彼走見起眼成見。彼眼成者。謂之佛世尊彼見取時受時走時。見起故曰眼[20]成見。彼此二邊知戒盜見盜。如實知如實見。不取彼不受彼不走彼見不起。眼成見彼眼成者。謂之佛世尊。彼見不取時不受[21]時不走時不起時。故曰眼成見。彼此非染非穢非愚。彼不欲淨解脫出。彼不復輪轉。輪轉謂無量生死。彼非不盡非有餘故。[22]故曰不復輪轉。此邊我說苦苦者五盛陰。彼此邊後邊最後邊。故曰此邊我說苦也

[23]見品第四十三竟　[24]梵本二百七十六首盧[25]秦三千三百七言

[26]阿毘曇見犍度[27]中偈跋渠第六

見婆羅門二毋盡灑若負一。不信三十六惡見。無[28]望沫講堂墮皮

視者視時視　不視時亦視
不視者亦視　不視視亦視

視者視時視。視謂之諸已見苦習盡道。視時視謂之諸餘見苦習盡道彼亦見此見苦習盡道。故曰視者視時視。不視時亦視者。謂之諸餘不見苦習盡道。彼視此不見苦習盡道。故曰不視時亦視。不視者亦視不視。謂之不[29]見苦習盡道視謂之諸見苦習盡道。故曰不

[1]〔也〕－【三】【宮】【聖】【知】* [2]〔也〕－【三】【宮】【知】 [3]〔也〕－【三】【聖】【知】* [4]〔增〕－【知】 [5]〔所謂此見〕－【三】【宮】 [6]（依）＋我【三】【宮】* [7]（依）＋他【三】【宮】* [8]箭＝前【三】【宮】【聖】【知】* [9]〔非一切箭者〕－【三】【宮】 [10]箭＝前【三】【宮】【知】* [11]依＝外【三】【知】，〔依〕－【宮】 [12]非有＝有非【三】【宮】 [13]此＋（身）【知】 [14]〔諸〕－【三】【宮】 [15]脊＝背【三】【宮】，胸【聖】【知】 [16]梟＝驍【聖】【知】 [17]藕＝淵【三】，溝【宮】 [18]愛＝受【三】【宮】 [19]〔也〕－【三】【宮】【知】 [20]成＝或【聖】【知】 [21]時＝眼【三】【宮】 [22]〔故〕－【三】【宮】 [23]（見品…言）二十三字＝（見跋渠第五竟胡本二百七十六首盧）十五字【三】【宮】，上記中胡明本作梵 [24]梵＝胡【聖】【知】 [25]〔秦〕－【聖】【知】 [26]〔阿毘曇見犍度中〕－【三】【宮】 [27]〔中〕－【聖】【知】 [28]望沫＝淫沐【聖】【知】 [29]見＝覵【明】

視者亦視不視視亦視。彼見苦習盡道此不見苦習盡道。故曰不視視亦視[1]見竟

不應捶婆羅門　亦不[2]放婆羅門
不是捶婆羅門　亦不是*放婆羅門

不應捶婆羅門[3]者。婆羅門者謂之阿羅漢。彼不捶若手若石若刀若杖。故曰不應捶婆羅門。亦不*放婆羅門者。彼阿羅漢不*放不敬。不衣食臥具病瘦醫藥。故曰亦不*放婆羅門。不是捶婆羅門者。彼不是弊醜。諸捶阿羅漢若手若石若刀若杖。故曰不是捶婆羅門。亦不是*放婆羅門者。彼不是弊醜。諸*放阿羅漢不敬衣食臥具病瘦醫藥。故曰亦不是*放婆羅門竟二

捐捨於父母　亦王及二學
捨邦土翼從　無礙過梵志

捐捨於父母者。母謂之愛生故也。如說。愛爲生士。彼心馳走。人因生死。彼苦大畏。父謂之有漏行。有彼當捨離斷。故曰捐捨於父母也。亦王及二學者。王謂之有漏心意識。如說。六增上王。染著諸塵。非染無汚。染謂之愚。二學謂之戒盜見盜。故曰[4]亦王及二學也。捨邦[5]土翼從者。邦*土謂之垢。翼從謂之彼相應有覺有觀彼當捨離斷。故曰捨邦*土翼從。無礙過梵志者。三礙貪欲瞋恚愚癡。彼盡於欲界中過出要。色無色界過出要。梵志者於此見盡要。故曰無礙過梵志也竟三

捐捨於父母　亦王及二學
已害於五虎　彼謂之清淨

捐捨於父母者。母謂之愛生故[6]也。如說

愛爲生士　彼心馳走　人因生死
彼苦大畏

父謂之有漏行。有彼當捨離斷。故曰捐捨於父母也。亦王及二學者。王謂之有漏心意識。如說

六增上王　染著諸塵　非染無汚
染謂之愚

二學謂之戒盜見盜。故曰亦王及二學也。已害於五虎者。[7]世尊現瞋恚。如彼虎兒惡無慈。如是瞋恚纏。衆生兒惡無慈。彼世尊現當盡。云何五。答曰。數爲五。五蓋中五。五下分結中五。彼當捨離斷。故曰已害於五虎也。彼謂之清淨者。盡欲清淨。瞋恚愚癡已盡謂之清淨。彼故謂之清淨也竟四

若已盡不生　已盡不將隨
彼佛無量行　無迹何迹將

若已盡不生者。結盡無餘謂之盡。或生或不生誰生。答曰。若彼結盡退。此生誰不生。答曰。若彼結盡不退此不生。故曰若已盡不生[8]也。已盡不將隨者。此結不盡有餘以二事將隨。於現法中樂色聲香味細滑。若身壞有苦生。彼盡無餘不將隨。故曰已盡不將隨也。彼佛無量行者。云何佛。答曰。如彼如來無餘智見明覺思惟。已得度成就謂之佛。二邊有[9]著常斷此非佛世尊行。四意止無量無邊無限此佛世尊行。故曰彼佛無量行也。無迹何迹將者。迹謂之垢。彼垢無一可將。若染若穢若愚。故曰無迹何迹將竟五

若叢染枝灑　無愛可將隨
彼佛無量行　無迹何迹將

若叢染枝灑者。叢謂之愛。如說。比丘我今當說愛叢水枝灑。若彼諸衆生覆隱沒陰蓋纏。云何灑。答曰。此愛不盡有餘灑。若生五趣過去未來現在也。彼盡無餘不灑。故曰若叢染枝灑也。無愛可將隨者愛盡無餘也。此愛不盡有餘二事將隨。於現法中樂色聲香味細滑法。若身壞有苦生。彼盡無餘不將隨。故曰無愛可將隨*也。彼佛無量行者。云何佛。答曰。若彼如來無餘智見明覺思惟。已得度成就謂之佛。二邊斷滅有常。彼非佛世尊行*也。四意止無邊無限無量此佛世尊行。故曰彼佛無量行也。無迹何迹將者。迹謂之垢。彼垢無一可將。若染若穢若愚。故曰無迹何迹將竟六

已截繩束高　亦意等相依
覺爲已度塹　彼是世梵志

已截繩束高者。世尊現高慢繩愛。譬如車[10]戢。現高繩繫。如是衆生高慢愛繫。彼世尊現當滅。故曰已截繩束高。亦意等相依者。三意欲瞋恚愚癡也。等相依謂之彼相應覺[11]觀。故曰亦意等相依*也。覺爲已度塹者。佛世尊現當斷無明。如說。云何比丘已度岸。答曰。無明塹盡無餘。故曰覺爲已度塹也。彼是世梵志者。梵志現已滅惡法。故曰彼是世梵志也竟七

一本二展轉　三垢五彌廣
諸海十二轉　文尼度沃焦

一本二展轉者。世尊現無明是本。如說

諸[12]餘惡趣　今世後世　彼無明本

[1]見＝一【三】【宮】　[2]放＝施【三】＊　[3]〔者〕－【三】【宮】　[4]〔亦〕－【三】【宮】　[5]土＝士【三】＊　[6]〔也〕－【三】【宮】【聖】【石】　[7]（虎）＋世尊【三】【宮】　[8]〔也〕－【三】【宮】【石】＊
[9]著常＝常著【三】【宮】【聖】【石】　[10]戢＝截【三】【宮】　[11]覩＋（也）【三】【宮】【聖】【石】　[12]餘＝此【三】【宮】

慳貪等[1]生

二展轉謂之名色。故曰一本二展轉[2]也。三垢五彌廣者。三垢[3]貪婬瞋恚愚癡五彌廣*也。謂之五趣地獄畜生餓鬼天人。故曰[4]三垢五彌廣[5]也。諸海十二轉者。世尊現海六入是海[6]也。如說。[7]海海比丘愚凡人說語此非聖典海。大水處大水聚數。眼入爲海。波色迴使若忍彼色[8]使。不度眼海俱迴[9]使俱神俱羅剎。耳鼻舌身意入海。彼法迴使若[10]忍彼法使。彼不度意海俱迴使。俱神俱羅剎。十二轉者謂之十二入。若眼色中迴色眼中迴。乃至意法中迴法意中迴。故曰諸海十二轉也。文尼度沃焦沃焦者。無限生死彼無學文尼已度。學文尼方度。故曰文尼度沃焦 竟八

不信　不[11]往知　若那羅斷[12]際
害[13]婬捨離*婬　彼是無上士

不信不*往知者。世尊弟子已實見四諦。謂之不信。何故。答曰。彼不信餘。若佛若法若僧若苦習盡道也。不*往知者。謂之泥洹。如說。有比丘不生不[14]往不有。無爲於此長久遠。不得今得因道因迹。故曰不信不*往知[15]也。若那羅斷*際者。彼斷一切三界際。若那羅者名也。如說。衆生謂之那羅。[16]磨㲉舍三磨納婆[17]四富樓沙[18]五福伽羅[19]六祁披[20]七禰豆 八人名字也 故曰若那羅斷*際也。害*婬捨離*婬者。害*婬現[21]形盡。捨離*婬現命*婬盡。故曰害*婬捨離*婬也。彼是無上士者。彼第一士大士妙士高士無上士。故曰彼是無上士。竟九

[22]諸三十六水　意流有倍　順流二見
由*婬覺出

*諸三十六水者。水謂之三十六愛種也。故曰*諸三十六水[23]也。意流有倍者。意生意首意所縛著。倍者極增[24]上滿。故曰意流有倍。順流二見者。[25]二見謂之斷滅見有常見。彼流至地獄畜生餓鬼。故曰順流二見。由*婬覺出者。三覺欲覺瞋恚覺害覺。欲生欲[26]首欲所縛著。故曰由*婬覺出也 竟十

棄身惡行　及口惡行　棄意惡行
諸穢雜想

棄身惡行者。現[27]滅身三惡行。故曰棄身惡行[28]也。及口惡行者。現滅口四惡行。故曰及口惡行*也。棄意惡行者。現滅意三惡行*也。故曰棄意惡行也。諸穢雜想者。若知諸餘雜想亦當滅。故曰諸穢雜想[29]也 十一

如鬘童子。見見有足聞聞足知知足識識足如非此。如非此者如非彼。如非彼者。如非下非上非兩中間。此是[30]苦邊。或鬘童子見見有足。或無誰有。答曰。若眼見色不起垢。是謂有。[31]誰無。答曰。若眼見色起垢。是謂無。聞聞足知知足識識足亦如是。如彼鬘童子。見見有足聞聞足知知足識識足如非此。若染若穢若愚若非此。若染若穢若愚者如是非彼取縛。若如非彼取縛者。如是如非下。[32]欲界非上。無色界非兩中間。色界此是苦邊苦。謂之五盛陰。彼是邊[33]後邊最後邊。故曰此是苦邊 竟十二

磨舍[34]一　兜舍[35]二　僧[36]貰磨[37]三　薩披多羅毘比
[38]栗多[39]四　此是苦邊

磨舍者。不[40]悕望。若欲若恚若愚故曰磨舍也。兜舍者。喜佛道喜善說法。順聖[41]憎別苦習盡道。色無常痛想行識無常。故曰兜舍也。僧貰磨者。欲生制息之。瞋恚愚癡生制息之。故曰僧貰磨也。薩披多羅毘比*栗多者 曇蜜羅[42]閦語也 一切欲界心脫離。一切色無色界心脫離。故曰薩披多羅毘比*栗多也。此是苦邊者。苦謂之五盛陰。彼是邊後邊最後邊。故曰此是苦邊*也 竟十三

知身如聚沫　覺法如野馬
斷魔華小華　不往見死王

知身如聚沫者。如彼沫聚無力羸虛空不堅。五盛陰如是。無力羸虛空不堅。故曰知身如聚沫也。覺法如野馬。[43]如野馬者。從日光出不久彈指頃不住。本無忽有設有便盡。五盛陰如是斯須彈指頃不住。本無忽有設有便盡。故曰覺法如野馬也。斷魔華小華者。四魔陰魔垢魔死魔自在[44]天子。世尊爲彼現見諦斷。華垢盡小華思惟斷。故曰斷魔華小華*也。不往見死王者。如是見諦思惟斷結已盡無餘。自在天子不隨意自恣。故曰不往見死王[45]也 竟十四

守堂若彼此　諸覺喜足我
知世間興衰　善心盡解脫

守堂若彼此者。三講堂空無願無相。諸緣內

[1] 生＝正(明)　[2] 〔也〕－(宮)*　[3] 〔貪〕－(三)(宮)　[4] 三＝二(宮)　[5] 〔也〕－(三)(宮)(聖)　[6] 〔也〕－(宮)　[7] 海＝法(三)　[8] 使＋(彼)(聖)(乙)　[9] 〔使〕－(聖)(乙)　[10] 忍彼法＝彼法忍迴(三)(宮)　[11] 往知＝住智(三)(宮)*，住知(聖)(乙)*　[12] 際＝除(三)(宮)(聖)(乙)*　[13] 婬＝冤(三)(宮)*　[14] 往＝住(三)(宮)(聖)(乙)　[15] 〔也〕－(三)(宮)　[16] 磨㲉舍三磨＝摩㲉㲉舍摩(三)(宮)　[17] 〔四〕－(三)(宮)　[18] 〔五〕－(三)(宮)(聖)(乙)　[19] 〔六〕－(三)(宮)(聖)(乙)　[20] 〔七〕－(三)(宮)(聖)(乙)　[21] 形＋(聚)(三)(宮)，形＝利(聖)(乙)　[22] 〔諸〕－(三)(宮)(聖)(乙)　[23] 〔也〕－(宮)　[24] 上＝盛(三)(宮)(聖)(乙)　[25] 〔二見〕－(三)(宮)(聖)(乙)　[26] 首＝有(三)(宮)　[27] 滅身＝身滅(三)(宮)(聖)(乙)　[28] 〔也〕－(三)(宮)(乙)*　[29] 也＝竟(三)(宮)(聖)(乙)　[30] 苦＝善(乙)　[31] 誰＝謂(三)(宮)　[32] (不)＋欲(三)(宮)　[33] 後＝彼(三)(聖)(乙)　[34] 〔一〕－(三)(宮)(聖)(乙)　[35] 〔二〕－(三)(宮)(聖)(乙)　[36] 貰＝貫(明)　[37] 〔三〕－(三)(宮)(聖)(乙)　[38] 栗＝粟(三)(宮)*　[39] 〔四〕－(三)(宮)(聖)(乙)　[40] 悕＝怖(乙)　[41] 憎＝憤(宮)(聖)(乙)　[42] 閦＝四(聖)(乙)　[43] 〔如野馬〕－(三)(宮)　[44] 天子＋(竟)(三)(聖)　[45] 〔也〕－(三)(宮)(聖)(乙)*

生外緣。故曰守堂。若彼此也。諸覺喜足我者。覺謂之智達。聰明智慧成。喜於佛道善。[1]說法順聖僧別苦習盡道。色無常痛想行識無常[2]想妙。我具身口意行成就。故曰諸覺喜足我也。知世間興衰者。世間謂之五盛陰。諸比丘遊觀興衰。如此色如此色習如此色盡如此痛想行識。此識習此識盡。故曰知世間興衰*也。善心盡解脫者。彼思義思法思善思妙一切有道沒。生脫當脫已脫。故曰善心盡解脫十五竟

脫若墮已墮　貪饕復來還
已逮安隱處　樂往至樂所

脫若墮已墮者。脫謂欲界也。已[3]墮謂生色界。若墮謂辦色界中[4]五陰*也。故曰脫若墮已墮也。貪饕復來還者。有世間道垢盡聖智未生。彼自身娛樂自身恃怙。復墮地獄[5]畜生餓鬼。故曰貪饕復來還[6]也。已逮安隱處。已逮者。謂[7]佛佛弟子。安隱者。謂之泥洹彼娛樂。故曰已逮安隱處也。樂往至樂所者。彼道樂至泥洹。故曰樂往至樂所[8]也[9]十六竟

若無根無皮　葉無況有枝
彼猛縛解脫　誰堪能誹謗

若無根無皮者。世尊現無明根。如說諸[10]此惡趣今世後世[11]彼無明本[12]慳貪等生。皮者四識住彼不盡有餘不欲不忍。故曰若無根無皮也。葉無況有枝者。世尊現葉我慢。如說。云何比丘燒葉。答曰。我慢。盡無餘枝者。愛如說比丘我[13]今當說愛[14]叢水枝灑。於此衆生覆隱[15]況陰蓋纏。故曰葉無況有枝*也。彼猛縛解脫者。猛謂佛弟子猛勇。智慧成就猛勝除惡法三縛。欲瞋恚愚癡彼[16]脫已脫當脫。故曰彼猛縛解脫也誰堪能誹謗者。彼人當稱譽不可[17]毀訾也。若毀訾者受罪多。如說。若毀便譽若譽便毀口招禍殃不覺[18]樂[19]故。曰

若無根無皮[20]葉無況有枝。彼猛縛解脫誰堪能誹[21]謗

[22]偈品第[23]四十四竟　[24]梵本二百一十首盧[25]秦三千九百五十七言

[26]見揵度第八盡[27]

[28]八揵度共四十四品

[29]阿毘曇[30]八揵度論卷[31]第三十

❶說＝就【聖】【石】　❷想妙＝如【三】【宮】　❸墮＝脫【三】【宮】　❹五陰＝作陰【三】，〔五〕－【宮】【石】　❺畜生餓鬼＝餓鬼畜生【三】【宮】【聖】【石】　❻〔也〕－【三】【宮】【聖】　❼佛＝之【三】【宮】【聖】【石】　❽〔也〕－【三】【宮】【聖】【石】*　❾〔竟〕－【聖】【石】　❿此惡趣＝惡趣此【三】【宮】，惡此趣【聖】【石】　⓫彼＝無【聖】【石】　⓬慳＝性【聖】【石】　⓭〔今〕－【三】【宮】【石】　⓮叢＝聚【三】【宮】　⓯況＝沒【聖】【石】　⓰脫＝勝【聖】【石】　⓱〔毀〕－【三】【宮】【石】　⓲樂＋（覺）【宮】　⓳故＋（故）【三】　⓴葉無＝無葉【三】【宮】【聖】【石】　㉑謗＋（十七）【聖】【石】　㉒（偈品…言）二十四字＝（偈數案第六竟胡本二百一十首盧）十四字【三】【宮】，上記中胡明本作梵（阿毘曇）＋偈【聖】【石】　㉓四＝三【聖】【石】　㉔梵＝胡【聖】【石】　㉕〔秦三…言〕九字－【宮】【聖】【石】　㉖〔見揵度第八盡〕－【三】【宮】　㉗此下聖本有光明皇后願文　㉘〔八揵…品〕八字－【三】【宮】【聖】【石】　㉙未題前行宋元明三本俱有通達風復如是道非釋斷聚妙十二字　㉚〔八揵度〕－【三】【宮】【聖】【石】　㉛第三十＋（見揵度第八之二）【宋】【元】【宮】

阿毘達磨發智論卷第一

No. 1544 [No.1543]

尊者迦多衍尼子造
❶三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一

世第一法七　頂二煖身見
十一見攝斷　此章願具說

云何世第一法。答若心心所法。為等無間入正性離生。是謂世第一法。有作是說。若五根為等無間。入正性離生。是謂世第一法。於此義中。若心心所法。為等無間。入正性離生。是謂世第一法。何故名世第一法。答如是心心所法。於餘世間法。為最為勝。為長為尊。為上為妙。故名世第一法。復次如是心心所法。為❷等無間。捨異生性。得聖性。捨邪性。得正性。能入正性離生。故名世第一法。世第一法。當言欲界繫色界繫無色界繫耶。答應言色界繫。何故此法不應言欲界繫耶。答非以欲界道。能斷蓋制纏。令欲界纏。不復現起。乃以色界道。能斷蓋制纏。令欲界纏。不復現起。若以欲界道。能斷蓋制纏。令欲界纏。不復現起。如是世第一法。應言欲界繫。然非以欲界道。能斷蓋制纏。令欲界纏。不復現起。乃以色界道能斷蓋制纏。令欲界纏。不復現起。是故世第一法。不應言欲界繫。何故此法不應言無色界繫耶。答入正性離生。先現觀欲界苦為苦。後合現觀色無色界苦為苦聖道起。先❸辯欲界事。後合辯色無色界事。若入正性離生。先現觀無色界苦為苦。後合❹現觀欲色界苦為苦聖道起。先辯無色界事。後合辯欲色界事。如是世第一法。應言無色界繫。然入正性離生。先現觀欲界苦為苦。後合現觀色無色界苦為苦聖道起。先辯欲界事。後合辯色無色界事。是故世第一法。不應言無色界繫。復次入無色定。除去色想。非除色想。能知欲界若緣此法。起苦法智忍。即緣此法。起世第一法。世第一法。當言有尋有伺。無尋❺唯伺。無尋無伺耶。答應言或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。答若依有尋有伺三摩地。入正性離生。彼所得世第一法。云何無尋唯伺。答若依無尋唯伺三摩地。入正性離生。彼所得世第一法。云何無尋無伺。答若依無尋無伺三摩地。入正性離生。彼所得世第一法。世第一法。當言樂根相應。喜根相應。捨根相應耶。答應言或樂根相應。或喜根相應。或捨根相應。云何樂根相應。答若依第三靜慮。入正性離生。彼所得世第一法。云何喜根相應。答若依初二靜慮。入正性離生。彼所得世第一法。云何捨根相應。答若依未至第四靜慮。入正性離生。彼所得世第一法。世第一法。當言一心多心耶。答應言一心。何故此法非多心耶。答從此心心所法。無間不起餘世間心。唯起出世心。若當起餘世間心者。為劣為等為勝。若當劣者。應不能入正性離生。何以故。非以退道能入正性離生故。若當等者。亦不能入正性離生。何以故。先以此類道。不能入正性離生故。若當勝者。先應非世第一法。後方是世第一法。世第一法。當言退不退。何故此法定不退耶。答世第一法。隨順諦。趣向諦。臨入諦。此彼中間。無容得起不相似心。令不得入聖諦現觀。譬如壯士❻度河*度谷*度山*度崖。中間無能迴轉。彼身還至本處。或往餘處。先所發起。增上身行未至所趣。必不止息。世第一法。亦復如是。隨順諦。趣向諦。臨入諦。此彼中間。無容得起不相似心。令不得入聖諦現觀。如贍部洲。有五大河。一名殑伽。二名閻母那。三名薩洛瑜。四名阿氏羅筏底。五名莫醯。如是五河。隨順大海。趣向大海。臨入大海。中間無能迴轉彼流還至本處或往餘處。彼決定能流入大海。世第一法。亦復如是。隨順諦。趣向諦。臨入諦。彼此中間。無容得起不相似心。令不得入聖諦現觀。復次世第一法。與苦法智忍。作等無間緣。無有一法速疾迴轉過於心者。可於爾時能作障礙。令不得入聖諦現觀。是故此法。決定不退。云何頂。答於佛法僧。生小量信。如世尊為波羅衍拏摩納婆說

若於佛法僧　生起微小信
儒童應知彼　名已得頂法

云何頂墮。答如有一類。親近善士。聽聞正法。如理作意。信佛菩提法。是善說僧。修妙行。色無常。受想行識無常。善施設苦諦。善施設集滅道諦。彼於異時。不親近善士。不聽聞正法。不如理作意。於已得世俗信。退沒破壞。移轉

❶(唐)十三藏㊂*　❷[等]－㊂　❸辯＝辨㊄㊅㊆下同　❹現＝前㊅㊉　❺唯＝惟㊆下同　❻度＝渡㊂*

亡失。故名頂墮。如佛即爲波羅衍拏摩納婆說

若人於如是　三法而退失
我說彼等類　應知名頂墮

云何煖。答若於正法毘奈耶中。有少信❶受。如世尊爲馬師井宿二苾芻說。此二愚人。離我正法及毘奈耶。譬如大地去虛空遠。此二愚人。於我正法毘奈耶中。無少分煖

此二十句薩迦耶見。幾我見。幾我所見耶。答五我見。謂等隨觀色是我。受想行識是我。十五我所見。謂等隨觀我有色。色是我所。我在色中。我有受想行識。受想行識是我所。我在受想行識中。若非常常見。於五見。何見攝。何見所斷。答邊執見常見攝。見苦所斷。若常非常見。於五見。何見攝。何見所斷。答邪見攝。見滅所斷。若苦樂見。於五見。何見攝。何見所斷。答取劣法爲勝。見取攝。見苦所斷。若樂苦見。於五見。何見攝。何見所斷。答邪見攝。見滅所斷。若不淨淨見。於五見。何見攝。何見所斷。答取劣法爲勝。見取攝。見苦所斷。若淨不淨見。於五見。何見攝。何見所斷。答邪見攝。此有二種。若謂滅爲不淨。見滅所斷。若謂道爲不淨。見道所斷。若非我我見。於五見。何見攝。何見所斷。答有身見攝。見苦所斷。若非因因見。於五見。何見攝。何見所斷。答非因謂因戒禁取攝。見苦所斷。若因非因見。於五見。何見攝。何見所斷。答邪見攝。見集所斷。若有無見。於五見。何見攝。何見所斷。答邪見攝。此有四種。若謂無苦。見苦所斷。若謂無集。見集所斷。若謂無滅。見滅所斷。若謂無道。見道所斷。若❷無有見。於五見。何見攝。何見所斷。答此非見是邪智

雜蘊第一中智納息第二

一智識因緣　二心念祭祀
三根用過去　疑名句文身
佛訶責六因　隨眠心及斷
因境斷識義　此章願具說

頗有一智知一切法耶。答無。若此智生一切法非我。此智何所不知。答不知自性。及此相應俱有諸法。頗有一識了一切法耶。答無。若此識生一切法非我。此識何所不了。答不了自性。及此相應俱有諸法。頗有二心展轉相因耶。答無。所以者何。無一補特伽羅。非前非後。二心俱生。又非後心爲前心因。頗有二心展轉相緣耶。答有。如有心起無未來心。即思惟此。起第二心。如有心起有未來心。即思惟此。起第二心。如有心起無未來道心。即思惟此。起第二心。如有心起有未來道心。即思惟此。起第二心。如有二知他心者。彼二心展轉相緣。　何故無一補特伽羅非前非後二心俱生。答無第二等無間緣故。有情一一心相續轉故。補特伽羅。既不可得。又無前心往後心。理何緣能憶本所作事。答有情於法。由❸串習力。得如是同分智。隨所更事。能如是知。如有二造印者。能了自他所造印字。雖彼二人不往相。問汝云何造此字。亦不相。答我如是造此字。而彼二人。由串習力。得如是同分智。能了自他所造印字。有情亦爾。由串習力。得如是同分智。隨所更事能如是知。又如有二知他心者。互相知心。雖彼二人不往相。問汝云何知我心。亦不相。答我如是知汝心。而彼二人由串習力。得如是同分智。互相知心。有情亦爾。由串習力。得如是同分智。隨所更事。能如是知。復次一切心心所法。於所緣定。安住所緣。又以受意爲因力。强念便不忘。何緣有情忘而復憶。答有情同分相續轉時。於法能起相屬智見。又以受意爲因力。强念便不忘。何緣有情憶而復忘。答有情異分相續轉時。於法不起相屬智見。又以受意爲因力。劣念便忘失。何緣祭祀餓鬼則到。非餘趣耶。答彼趣法爾得如是處事生我分。是故祭祀則到非餘。如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利命命鳥等。雖如意自在飛翔虛空。而神力威德。不大於人。然彼趣法爾得如是處事生我分。能飛翔虛空。鬼趣亦爾。由法爾力。祭祀則到。餘趣不爾。又如一類那洛迦。能憶宿住。亦知他心。一類傍生。一類餓鬼。能憶宿住。亦知他心。及起烟焰。興雲致雨。作寒熱等。雖能作是事。而神力威德。不大於人。然彼趣法爾得如是處事生我分。能作是事。鬼趣亦爾。由法爾力。祭祀則到。餘趣不爾。復次有人。長夜起如是欲如是愛樂。我當娶婦。爲兒娶婦。爲孫娶婦。令生子孫紹繼不絕。我命終已。若生鬼趣。彼念我故。當祭祀我由彼長夜有此欲樂。是故祭祀則到。非餘。當言一眼見色。二眼見色耶。答應言二眼見色。所以者何。若合一眼。起不淨識。開二眼時。起淨識故。設合一眼。起如是識。開

❶受＝愛㊂㊎　❷無＝謂㊊　❸串習＝慣習㊂下同

二眼時。亦起此識。則不應言二眼見色。然合一眼。起不淨識。開二眼時。便起淨識。是故應言二眼見色。如合覆損破壞亦爾。如眼見色。耳聞聲。鼻嗅香亦爾

諸過去彼一切不現耶。答應作四句。有過去非不現。謂如具壽鄔陀夷言

　一切結過去　從林離林來
　樂出離諸欲　如金出山頂

有不現非過去。謂如有一。或以神通。或以呪術。或以藥物。或以如是生處得智。有所隱沒。令不顯現。有過去亦不現。謂所有行已起等起。已生等生。已轉現轉。已集已現。已過去。已盡滅。已離變。是過去。過去分。過去世攝。有非過去亦非不現。謂除前相。諸過去彼一切盡耶。答應作四句。有過去非盡。謂如具壽鄔陀夷言。一切結過去。乃至廣說。有盡非過去。謂如佛言。此聖弟子。已盡地獄。已盡傍生。已盡餓鬼。已盡所有險惡趣坑。有過去亦盡。謂所有行已起等起。乃至廣說。有非過去亦非盡。謂除前相。復次若依結斷說者。有結過去非盡。謂結過去未斷未遍知。未滅未變吐。有結盡非過去。謂結未來。已斷已遍知。已滅已變吐。有結過去亦盡。謂結過去。已斷已遍知。已滅已變吐。有結非過去亦非盡。謂結未來。未斷未遍知。未滅未變吐。及結現在。諸過去彼一切滅耶。答應作四句。有過去非滅。謂如具壽鄔陀夷言。一切結過去。乃至廣說。有滅非過去。謂依世俗。小街小舍。小器小眼。言是滅街。乃至滅眼。有過去亦滅。謂所有行已起等起。乃至廣說。有非過去亦非滅。謂除前相。復次若依結斷說者有結過去非滅。謂結過去。未斷未遍知。未滅未變吐。有結滅非過去。謂結未來。已斷已遍知。已滅已變吐。有結過去亦滅。謂結過去。已斷已遍知。已滅已變吐。有結非過去亦非滅。謂結未來。未斷未遍知。未滅未變吐。及結現在

若於苦生疑。此是苦耶。此非苦耶。當言一心多心耶。答應言多心。謂此是苦耶。是一心此非苦耶。是第二心。於集滅道生疑亦爾。頗有一心。有疑無疑耶。答無。所以者何。謂於苦諦。若言此是苦耶。此心有疑。若言此是苦。此心無疑。若言此非苦耶。此心有疑。若言此非苦。此心無疑。於集滅道。應知亦爾

云何多名身。答謂[1]多名號。異語增語。想等想假施設。是謂多名身。云何多句身。答諸句能滿未滿足。[2]義於中連合。是謂多句身。如世尊說

　諸惡莫作　諸善奉行　自淨其心
　是諸佛教

如是四句。各能滿足未滿足。義於中連合。是謂多句身。云何多文身。答諸字衆。是謂多文身。如世尊說

　欲爲頌本　文卽是字　頌依於名
　及造頌者

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人。此有何義。答是訶責語。謂佛世尊。訶責弟子。稱言癡人。如今親教及軌範師。若有近住依止弟子。起諸過失。便訶責言。汝爲愚癡。不明不善。世尊亦爾。訶諸弟子。稱言癡人。何故世尊訶諸弟子。稱言癡人。答彼於世尊教誡教授。不隨義行。不隨順。不相續。復次彼於聖教。作愚癡事。空無有果。無出無味。無有勝利。違越佛教。於諸學處。不能受學。故佛訶彼。稱言癡人。有六因。謂相應因。乃至能作因。云何相應因。答受與受相應法。爲相應因。受相應法與受。爲相應因。想思觸作意欲勝解念三摩地。慧與慧相應法。爲相應因。慧相應法與慧。爲相應因。是謂相應因。云何俱有因。答心與心所法。爲俱有因。心所法與心。爲俱有因。心與隨心轉身業語業。爲俱有因。心與隨心轉不相應行。爲俱有因。隨心轉不相應行與心。爲俱有因。復次俱生四大種展轉爲俱有因。是謂俱有因。云何同類因。答前生善根。與後生自界善根及相應法。爲同類因。過去善根。與未來現在自界善根及相應法。爲同類因。現在善根。與未來自界善根及相應法。爲同類因。如善根。不善無記根亦爾。差別者。不善中除自界是謂同類因。云何遍行因。答前生見苦所斷遍行隨眠。與後生自界見集滅道修所斷隨眠及相應法。爲遍行因。過去見苦所斷遍行隨眠。與未來現在自界見集滅道修所斷隨眠及相應法。爲遍行因。現在見苦所斷遍行隨眠。與未來自界見集滅道修所斷隨眠及相應法。爲遍行因。如見苦所斷。見集所斷亦爾。是謂遍行因。云何異熟因。答諸心心所法。受異熟色。心心所法。心不相應行。此心心所法。與彼異熟。爲異熟因。復次諸身語業。受異

[1] 多＝名㊄㊅㊆　[2] 義＝意㊊

熟色。心心所法。心不相應行。此身語業。與彼異熟。爲異熟因。復次諸心不相應行。受異熟色。心心所法。心不相應行。此心不相應行。與彼異熟爲異熟因。是謂異熟因。云何能作因。答眼及色爲緣生眼識。此眼識以彼眼色彼相應法。彼俱有法。及耳聲耳識。鼻香鼻識。舌味舌識。身觸身識意法意識。有色無色。有見無見。有對無對。有漏無漏。有爲無爲等一切法。爲能作因。除其自性。如眼識耳鼻舌身意識亦爾。是謂能作因

諸心由隨眠故。名有隨眠心。彼隨眠。於此心隨增耶。答或隨增。或不隨增。云何隨增。謂彼隨眠。與此心相應未斷。及緣此心。云何不隨增。謂彼隨眠。與此心相應已斷。設隨眠於心隨增。此心但由彼隨眠。故名有隨眠心耶。答或由彼非餘。或由彼及餘。云何由彼非餘。謂此心未斷。云何由彼及餘。謂苦智已生。集智未生。若心見苦所斷。見集所斷。隨眠所緣。諸心由隨眠故。名有隨眠心。彼隨眠於此心當斷耶。答或當斷或不當斷。云何當斷。謂彼隨眠緣此心。云何不當斷。謂彼隨眠與此心相應。諸隨眠因何當斷。答因所緣。汝說隨眠。因所緣當斷耶。答如是。若爾諸隨眠。見滅道所斷。有漏緣彼隨眠因何當斷。若言此斷彼斷。俱不應理。答見滅道所斷無漏緣隨眠。因所緣故斷。由此斷故彼亦斷。設隨眠於心當斷。此心但由彼隨眠故。名有隨眠心耶。答或由彼非餘。或由彼及餘。云何由彼非餘。謂心不染汚修所斷。云何由彼及餘。謂心染汚

云何因境斷識。答苦智已生。集智未生。若心見集所斷。見苦所斷緣是謂因境斷識。於此識。幾隨眠隨增。答十九一心耶。答不爾。謂未離欲染。苦法智已生。集法智未生。若心欲界見集所斷見苦所斷緣。此因境斷識。欲界見集所斷。七隨眠隨增。已離欲染。未離色染苦類智已生。集類智未生。若心色界見集所斷見苦所斷緣。此因境斷識色界見集所斷。六隨眠隨增。已離色染。苦類智已生。集類智未生。若心無色界見集所斷見苦所斷緣。此因境斷識。無色界見集所斷。六隨眠隨增

雜蘊第一中補特伽羅納息第三

緣起緣息依　心依無有愛
心脫依界想　此章願具說

一補特伽羅。於此生十二支緣起。幾過去。幾未來。幾現在耶。答二過去。謂無明行。二未來。謂生老死。八現在。謂識名色六處觸受愛取有。如世尊說。無明緣行。取緣有。云何無明緣行。云何取緣有。答無明緣行者。此顯示業先餘生中。造作增長。得今有異熟及已受異熟。取緣有者。此顯示業現在生中。造作增長。得當有異熟。無明緣行。取緣有。何差別。答無明緣行者。廣說如前。此業緣。世尊說一煩惱。謂無明。取緣有者。廣說如前。此業緣。世尊說一切煩惱謂諸取。是謂差別。頗有行緣無明不緣明耶。答無。頗有行緣明不緣無明耶。答無。頗有行緣無明亦緣明耶。答有。頗有行不緣無明亦不緣明耶。答無。所以者何。無一有情。從久遠來。不於聖道謗言非道。先謗道已。彼於後時。造作增長。感大地業。或於後時。造作增長。感小王業。或於後時。造作增長。感大王業。或於後時。造作增長。轉輪王業。由此因。由此緣。由彼聖道。展轉感得大地所有城邑聚落人非人齋穀稼藥草樹木叢林增長滋茂。如是前心四緣。於後心但爲一增上緣。復次若依因緣說者。頗有行緣無明不緣明耶。答有。謂無明異熟。及染汚行。頗有行緣明不緣無明耶。答有。謂除初明諸餘無漏行。頗有行緣無明亦緣明耶。答無。頗有行不緣無明亦不緣明耶。答有。謂除無明異熟。諸餘無覆無記行。及初明善有漏行入息出息。當言依身轉耶依心轉耶。答應言亦依身轉亦依心轉。如其所應。若入出息。但依身轉。不依心轉。則在無想定滅盡定位。入出息亦應轉。若入出息。但依心轉。不依身轉。則無色界有情。入出息亦應轉。若入出息但依身心轉。不如所應。則在卵殼及母胎中。羯剌藍頞部曇閉尸鍵南。諸根未滿未熟。并在第四靜慮。入出息亦應轉。以入出息亦依身轉亦依心轉。及如所應。是故下從無間地獄上至遍淨。其中有情。諸根滿熟。入息出息。依身心轉

如有色有情心相續依身轉。無色有情心相續依何轉耶。答依命根衆同分。及餘如是類。心不相應行。無有愛。當言見所斷修所斷耶。答應言修所斷。有作是說。無有愛或見所斷。或修所斷。云何見所斷。謂於見所斷法。無有而貪。云何修所斷。謂於修所。斷法。無有而

貪。於此義中。無有愛。但應言修所斷。汝說無有愛唯修所斷。諸預流者。未斷此愛耶。答如是。汝何所欲。諸預流者。爲起如是心。若我死後。斷壞無有。豈不安樂耶。答不爾。聽我所說。若無有愛。唯修所斷。諸預流者。未斷此愛。則應說預流者起如是心。若我死後。斷壞無有。豈不安樂。若預流者。不起如是心。若我死後。斷壞無有。豈不安樂。則不應說無有愛唯修所斷。諸預流者。未斷此愛。作如是說。俱不應理。汝等亦說。地獄傍生鬼異熟愛。唯修所斷。諸預流者。未斷此愛耶。答如是。汝何所欲。諸預流者。爲起如是心。我當作哀羅筏拏龍王。善住龍王。琰魔鬼王。統攝鬼界諸有情耶。答不爾。聽我所說。若地獄傍生鬼異熟愛。唯修所斷。諸預流者。未斷此愛。則應說預流者起如是心。我當作哀羅筏拏龍王。乃至廣說。若預流者。不起如是心。我當作哀羅筏拏龍王。乃至廣說。則不應說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷。諸預流者。未斷此愛。作如是說。俱不應理。　汝等亦說。　諸纏所纏故。害父母命。此纏唯修所斷。諸預流者。未斷此纏耶。答如是。汝何所欲。諸預流者。爲起如是纏故。害父母命耶。答不爾。聽我所說。若纏所纏故。害父母命。此纏唯修所斷。諸預流者。未斷此纏。則應說預流者起如是纏故害父母命。　若預流者。不起如是纏故。害父母命。則不應說諸纏所纏故害父母命。此纏唯修所斷。諸預流者。未斷此纏。作如是說。俱不應理。汝等亦說。於修所斷法。無有而貪。此貪唯修所斷。諸預流者。未斷此貪耶。答如是。汝何所欲。諸預流者。爲緣此起愛耶。答不爾。聽我所說。若於修所斷法。無有而貪。此貪唯修所斷。諸預流者。未斷此貪。則應說預流者緣此起愛。若預流者。不緣此起愛。則不應說於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷。諸預流者。未斷此貪。作如是說。俱不應理。彼既應理。此亦應然。無有名何法。答三界無常。如世尊說。心解脫貪瞋癡。何等心得解脫。有貪瞋癡心耶。離貪瞋癡心耶。答離貪瞋癡。心得解脫。有作是說。貪瞋癡相應心得解脫。彼不應作是說。所以者何。非此心與貪瞋癡相合。相應相雜。而貪瞋癡未斷。心不解脫。貪瞋癡斷。心便解脫。世尊亦說。苾芻當知。此日月輪。五翳所翳。不明不照。不廣不淨。何等爲五。一雲二烟三塵四霧五曷邏呼阿素洛手如日月輪。非與五翳相合相應相雜彼翳未離。此日月輪。不明不照。不廣不淨。彼翳若離。此日月輪。明照廣淨。如是非此心與貪瞋癡相合。相應相雜。而貪瞋癡未斷。心不解脫。貪瞋癡斷。心便解脫。何等心解脫。過去耶。未來耶。現在耶。答未來無學心生時。解脫一切障。其事如何。答如無間道金剛喩定。將滅解脫道。盡智將生。若無間道金剛喩定。正滅解脫道。盡智正生。爾時名未來無學心生時解脫一切障。未解脫心。當言解脫。已解脫心。當言解脫耶。答已解脫心當言解脫。若已解脫。不應言解脫。若解脫不應言已解脫。已解脫心。而言解脫。不應正理。今應問彼。如世尊說

若斷愛無餘　如蓮華處水
苾芻捨此彼　如蛇脫故皮

汝許此說是善說耶。答如是。汝何所欲。爲已捨言捨未捨言捨耶。答已捨言捨。聽我所說。若已捨不應言捨。若捨不應言已捨。已捨而言捨。不應正理。又世尊說

斷慢自善定　善心一切脫
一靜居不逸　越死到彼岸

汝許此說是善說耶。答如是。汝何所欲。爲已到言到未到言到耶。　答已到言到。　聽我所說。若已到不應言到。若到不應言已到。已到而言到。不應正理。彼既應理。此亦應然。故於契經。應分別義。如世尊說

獸歸林藪　鳥歸虛空
法歸分別　聖歸涅槃

如世尊說。苾芻當知。依厭離染。依離染解脫。依解脫涅槃。云何厭。答若於諸行無學厭惡違逆。是謂厭。云何依厭離染。答若厭相應。無貪無等貪。無瞋無等瞋。無癡無等癡善根。是謂依厭離染。云何依離染解脫。答若離染相應心。已勝解。今勝解。當勝解。是謂依離染解脫。云何依解脫涅槃。答若貪永斷。瞋永斷。癡永斷。一切煩惱永斷。是謂依解脫涅槃

如世尊說有三界。謂斷界離界滅界。云何斷界。答除愛結餘結斷。名斷界。云何離界。答愛結斷。名離界。云何滅界。答諸餘順結法斷。名滅界。諸斷界是離界耶。答如是。設離界是斷界耶。答如是。諸斷界是滅界耶。答如是。設滅界是斷界耶。答如是。諸離界是滅界耶。答如

是說滅界是離界耶。答如是
如世尊說有三想。謂斷想離想滅想。云何斷
想。答除愛結餘結斷諸想解。名斷想。云何
離想。答愛結斷諸想解。名離想。云何滅想。答
諸餘順結法斷諸想解。名滅想
❶說一切有部發智論卷第一

阿毘達磨發智論卷第二

尊者迦多衍尼子造
*三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四

愛養敬力滅　涅槃蘊究竟
取遍知三歸　此章願具說

云何愛。答諸愛等愛喜等喜。樂等樂。是謂愛。
云何敬。答諸有敬有敬性。有自在有自在性。
於自在者。有怖畏轉。是謂敬。云何愛敬。答如
有一類。於佛法僧。親教軌範。及餘隨一有智
尊重同梵行者。愛樂心悅。恭敬而住。若於是
處。有愛及敬是❷謂愛敬。云何供養。答此有
二種。一❸財供養。二法供養。云何恭敬。答諸
有恭敬有恭敬性。有自在有自在性。於自在
者有怖畏轉。是謂恭敬。云何供養恭敬。答如
有一類。於佛法僧。親教軌範。及餘隨一有智
尊重同梵行者。施設供養恭敬而住。若於是
處。有供養及恭敬。是謂供養恭敬。云何身力。
答諸身勇猛强健輕捷。能有所❹辦。是謂身
力。云何身劣。答諸身不勇不猛。不强不健。不
輕不捷。無所能辦。是謂身劣。身力身劣。幾處
攝。幾識識。答一處攝。謂觸處。二識識。謂身
識及意識。如二力士相捉撲時。手腕纏交。互
知强弱。又如强者執弱者持。力之勝劣。相知
亦爾

云何擇滅。答諸滅是離繫。云何非擇滅。答諸
滅非離繫。云何無常滅。答諸行散壞破沒亡
退。是謂無常滅。非擇滅。無常滅。何差別。答
非擇滅者。不由擇力。解脫疫癘災橫愁惱種
種魔事。行世苦法。非於貪欲調伏斷越。無常
滅者。諸行散壞破沒亡退。是謂二滅差別

如契經說。有二涅槃界。謂有餘依涅槃界。及
無餘依涅槃界。云何有餘依涅槃界。答若阿
羅漢。諸漏永盡。壽命猶存。大種造色。相續未
斷。依五根身。心相續轉。有餘依故。諸結永
盡。得獲觸證。名有餘依涅槃界。云何無餘依
涅槃界。答卽阿羅漢。諸漏永盡。壽命已滅。大
種造色相續已斷。依五根身。心不復轉。無餘
依故。諸結永盡。名無餘依涅槃界。涅槃當言
學耶無學耶。非學非無學耶。答涅槃應言非
學非無學。有作是說。涅槃有學有無學。有非
學非無學。云何學。謂學得諸結斷。得獲觸證。
云何無學。謂無學得諸結斷。得獲觸證。云何
非學非無學。謂有漏得諸結斷。得獲觸證。於
此義中。涅槃但應言非學非無學。而汝說涅
槃。有學有無學。有非學非無學耶。答如是。汝
何所欲。諸先以世俗道。永斷欲貪瞋恚得。非
學非無學離繫得。彼於四諦。未得現觀。修習
現觀。得現觀已。證不還果。轉成學耶。答如
是。❺又何所欲。諸先以世俗道。永斷欲貪瞋
恚得。非學非無學離繫得。後證不還果時。卽
彼離繫應轉成學若彼今時。轉成學者。先應
是學體常住故。未證不還果。未有學得。已名
爲學。不應正理。汝何所欲。阿羅漢向。學諸結
斷。證阿羅漢果。彼轉成無學耶。答如是。又
❻汝何所欲。阿羅漢向。學諸結斷。證阿羅
漢果時。卽彼結斷應轉成無學。若彼今時成
無學者。先應是無學體常住故。未證阿羅漢
果。無無學得。已名無學。不應正理。汝何所
欲。❼諸阿羅漢。無學結斷。退阿羅漢果時。彼
轉成學耶。答如是。*又何所欲。諸阿羅漢。無
學結斷。退阿羅漢果時。卽彼結斷應轉成學。
若彼今時轉成學者。先應是學體常住故。未
退阿羅漢果。無有學得。已名爲學。不應正理。
復次涅槃不應先是非學非無學。後轉成學。
先是學。後轉成無學。先是無學。復轉成學。又
涅槃不應有學有無學有非學非無學。若如
是者。應成二分諸法。不決定故。應有雜亂。是
則不應施設諸法性相決定。佛亦不說涅槃
有學有無學性。以涅槃恒是非學非無學諸
法決定。無有雜亂。恒住自性。不捨自性。涅槃
常住。無有變易。是故涅槃但應言非學非無
學

如契經說。彼成就無學戒蘊定蘊慧蘊解脫
蘊解脫智見蘊。云何無學戒蘊。答無學身律
儀語律儀。命清淨。云何無學定蘊。答無學三
三摩地。謂空無願無相。云何無學慧蘊。答無
學正見智。云何無學解脫蘊。答無學作意相

❶說一切有部＝阿毘達磨【三】【宮】*　❷謂＝諸【三】【宮】　❸財＝則【聖】　❹辦＝辨【聖】下同　❺又＋(汝)【三】【宮】*　❻〔汝〕－【聖】　❼諸＝謂【三】【宮】*

隨心。已勝解。今勝解。當勝解。云何無學解脫智見蘊。答盡智無生智。無學慧蘊。與解脫智見蘊。有何差別。答無學苦集智。是無學慧蘊。無學滅道智。是無學解脫智見蘊。復次無學苦集滅智是無學慧蘊。無學道智。是無學解脫智見蘊。復次無學苦集道智。是無學慧蘊。無學滅智。是無學解脫智見蘊。是謂差別。

如世尊說苾芻當知。❶唯一究竟。無別究竟。此中何法名究竟耶。答世尊或時於道說究竟聲。或時於斷說究竟聲。於道說究竟聲者。如世尊說

一類聽慢者　不能知究竟
彼不證道故　不調伏而死

於斷說究竟聲者。如世尊說

已到究竟者　無怖無疑悔
永拔有箭故　彼住後邊身
此是最究竟　無上寂靜迹
清淨不死迹　諸相皆盡故

又契經說。有一❷梵志。名數目連。來詣佛所。請問佛曰。喬答摩尊。教授教誡。諸苾芻等。彼受教已。皆能證得最極究竟涅槃界不。世尊告曰。此事不定。一類能證。一類不能。

如契經說。佛告苾芻。有諸外道。雖同施設斷知諸取。而彼不能具足施設。謂但施設斷知欲取見取戒取非我語取。此有何義有作是說。此是世尊。率爾說法。彼不應作是說。所以者何。世尊說法。非❸全無因。或少因故。復有說者。此言顯彼少分斷者。彼不應作是說。所以者何。異生亦有能斷少分。我語取故。然佛世尊。為天人等。無量大衆廣說法要。無倒開示。令隨類解。有諸外道。竊聞佛說蘊界處蓋念住乃至覺支等名。或有具足。或不具足。是諸外道。若有得聞欲取名者。便作是言。我亦施設斷知欲取。若有得聞見取名者。便作是言。我亦施設斷知見取。若有得聞戒取名者。便作是言。我亦施設斷知戒取。如多苾芻集在一處有諸外道。來作是言。如喬答摩。為諸弟子。宣說法要。謂作是說。汝等苾芻。應斷五蓋如是五蓋。能染汚心。❹令慧力劣。損害覺分。障礙涅槃。於四念住。應善住心。於七覺支。應勤修習。我等亦能為諸弟子。說此法要。則喬答摩所說法要。與我何別。而今汝等獨歸彼耶。然彼外道。尚不能識五蓋名相。況能了達。住四念住。修七覺支。然竊佛語。故作是說。施設斷取。應知亦然。又如外道摩健地❺迦。不了自身。衆病所集。剎那不住苦空非我。來詣佛所。鼓腹而言。吾今此身。既無諸病。應知即是究竟涅槃。彼尚不知無病名相。況能了達究竟涅槃。然竊佛語。故作是說。施設斷取。應知亦然。何緣外道。但有施設斷知三取非我語取。答彼於長夜。執有眞實我及有情。命者生者。能養育者。補特伽羅。彼既執有眞實。我等寧肯施設斷我語取。說同施設斷知諸取。斯有何義。答是佛世尊。隨彼言說。如世尊說。彼諸外道。施設實有有情斷壞。然依勝義。無實有情。但隨彼言。而作是說。此亦如是。故無有過。

如契經說。有二遍知。謂智遍知。及斷遍知。云何智遍知。答諸智見明覺現觀。是謂智遍知

云何斷遍知。答諸貪永斷。瞋癡永斷。一切煩惱永斷。是謂斷遍知。世尊或時於智說遍知聲。或時於斷說遍知聲。於智說遍知聲者。如伽他說

儒❻童賢寂靜　能益諸世間
有智能遍知　貪愛生衆苦
有智言應作　不作不應言
❼智者應遍知　有言無作者

於斷說遍知聲者。如契經說。佛告苾芻。當為汝說。所遍知法。遍知自性。能遍知者。所遍知法。謂五取蘊。遍知自性。謂貪永斷。瞋癡永斷。一切煩惱永斷。能遍知者。謂阿羅漢。諸漏永盡不執如來死後有等。不應記法

諸歸依佛者。何所歸依。答若法實有現有想等想。施設言說。名為佛陀。歸依彼所有無學成菩提法。名歸依佛。諸歸依法者。何所歸依。答若法實有現有想等想。施設言說。名為達磨。歸依如是愛盡離滅涅槃。名歸依法

諸歸依僧者。何所歸依。答若法實有現有想等想。施設言說。名為僧伽。歸依彼所有學無學成僧伽法。名歸依僧

雜蘊第一中無慚納息第五

黑白二根心　掉悔惛睡夢
蓋無明不共　此章願具說

云何無慚。答諸無慚無所慚無異慚。無羞無所羞無異羞。無敬無敬性。無自在無自在性。於自在者。無怖畏轉。是謂無慚

云何無愧。答諸無愧無所愧無異愧。無恥無

❶唯＝惟【宮】下同　❷梵＝頻【宋】【元】　❸全＝令【聖】　❹令＝念【三】　❺迦＝伽【明】　❻童＝[illegible]【宋】【元】【宮】　❼智＝知【明】

所恥無異恥。於諸罪中。不怖不畏。不見怖畏。是謂無愧。無慚無愧。有何差別。答於自在者。無怖畏轉。是無慚。於諸罪中。不見怖畏。是無愧。如是差別

云何慚。答諸有慚有所慚有異慚。有羞有所羞有異羞。有敬有敬性。有自在有自在性於自在者。有怖畏轉。是謂慚

云何愧。答諸有愧有所愧有異愧。有恥有所恥有異恥。於諸罪中。有怖有畏。深見怖畏。是謂愧。慚愧何差別。答於自在者。有怖[1]畏轉是慚。於諸罪中。深見怖畏是愧。如是差別

云何增上不善根。答諸不善根。能斷善根及離欲[2]染時。最初所捨。云何微俱行不善根。答諸不善根離欲染時。最後所捨。由捨彼故。名離欲染。云何欲界增上善根。答菩薩入正性離生時。所得欲界現觀邊世俗智。及如來得盡智時。所得欲界無貪無瞋無癡善根。云何微俱行善根。答斷善根時。最後所捨。由捨彼故。名斷善根

諸心過去彼心變壞耶。答諸心過去。彼心皆變壞。有心變壞。彼心非過去。謂未來現在貪瞋相應心。如世尊說。汝等苾芻。設被怨賊鋸解汝身。或諸支節。汝等於彼。心勿變壞。亦當護口勿出惡言。若心變壞。及出惡言。於自所求。深為障礙。又世尊說。汝等苾芻。於妙欲境。不應發起變壞之心。諸心染著彼心變壞耶。答諸心染著。彼心皆變壞。有心變壞。彼心非染著。謂過去貪不相應心。及未來現在瞋相應心。如世尊說。汝等苾芻。設被怨賊廣說乃至。於自所求。深為障礙

云何掉舉。答諸心不寂靜。不止息。輕躁掉舉。心躁動性。是謂掉舉。云何惡作。答諸心燋灼悔變惡作。心追悔性。是謂惡作。諸心有掉舉彼心惡作相應耶。答應作四句。有心有掉舉非惡作相應。謂無惡作心有躁動性。有心有惡作非掉舉相應。謂無染污心有追悔性。有心有掉舉亦惡作相應。謂染污心有追悔性。有心無掉舉亦非惡作相應。謂除前相

云何惛沈。答諸身重性。心重性。身不調柔。心不調柔。身瞢瞢。心瞢瞢。身憒悶。心憒悶。心惛重性。是謂惛沈

云何睡眠。答諸心睡眠惛微而轉。心昧略性。是謂睡眠。諸心有惛沈彼心睡眠相應耶。答應作四句。有心有惛沈非睡眠相應。謂無睡眠心有惛沈性。有心有睡眠非惛沈相應。謂無染污心有睡眠性。有心有惛沈亦睡眠相應。謂染污心有睡眠性。有心無惛沈亦非睡眠相應。謂除前相睡眠。當言善耶不善耶無記耶。答睡眠應言或善或不善或無記。云何善。謂善心睡眠惛微而轉。心昧略性。云何不善。謂不善心睡眠惛微而轉。心昧略性。云何無記。謂無記心睡眠[3]惛微而轉。心昧略性。夢中當言福增長耶。非福增長耶。非福非非福增長耶。答夢中應言或福增長。或非福增長。或非福非非福增長。福增長者。如有夢中布施作福受持齋戒。或餘隨一福相續轉。非福增長者。如有夢中害生命不與取欲邪行。故妄語。飲諸酒。或餘隨一非福相續轉。非福非非福增長者。如有夢中非福非非福相續轉。夢名何法。答諸睡眠時。心心所法。於所緣轉。彼覺已隨憶。能為他說我已夢見如是如是事。是謂夢

如契經說。有五蓋為五蓋攝諸蓋。為諸蓋攝五蓋答諸蓋攝五蓋。非五蓋攝諸蓋。不攝何等。謂無明蓋。如世尊說

　無明蓋所覆　愛結所繫縛
　愚智俱感得　如是有識身

諸蓋彼覆耶。答應作四句。有蓋非覆。謂過去未來五蓋。有覆非蓋。謂除五蓋。諸餘煩惱現在前。有蓋亦覆。謂五蓋隨一現在前。有非蓋非覆。謂除前相。*諸欲界繫。無明隨眠。彼一切不善耶。答諸不善無明隨眠。皆欲界繫。有欲界繫無明隨眠非不善。謂欲界繫。有身見邊執見相應無明。諸色無色界繫無明隨眠。彼一切無記耶。答諸色無色界繫。無明隨眠。皆是無記。有無記無明隨眠。非色無色界繫。謂欲界繫。有身見邊執見相應無明諸見。苦集所斷。無明隨眠彼皆是遍行耶。答諸是遍行無明隨眠。皆見苦集所斷。有見苦集所斷無明隨眠非遍行。謂見苦集所斷非遍行。隨眠相應無明諸見。滅道所斷。無明隨眠。彼皆非遍行耶。答諸見滅道所斷。無明隨眠。皆非遍行。有非遍行無明隨眠。非見滅道所斷。謂見苦集所斷非遍行。隨眠相應無明

云何不共無明隨眠。答諸無明於苦不了。於集滅道不了。云何不共掉舉纏。答無不共掉舉纏

[1]畏＝鬼㊂　[2]染＝深㊂　[3]惛微＝微惛㊂

雜蘊第一中相納息第六

二三相同異　老死無常強
三相一剎那　此章願具說

色法生住老無常。當言色耶非色耶。答應言非色非色法生住老無常。當言非色耶色耶。答應言非色。有見法生住老無常。當言有見耶無見耶。答應言無見。無見法生住老無常。當言無見耶有見耶。答應言無見。有對法生住老無常。當言有對耶無對耶。答應言無對。無對法生住老無常。當言無對耶有對耶。答應言無對。有漏法生住老無常。當言有漏耶無漏耶。答應言有漏。無漏法生住老無常。當言無漏耶有漏耶。答應言無漏。有爲法生住老無常。當言有爲耶無爲耶。答應言有爲。無爲法生住老無常。當言無爲耶有爲耶。答應言無爲法。無生住老無常。過去法生住老無常。當言過去耶未來現在耶。答應言過去。未來法生住老無常。當言未來耶過去現在耶。答應言未來。現在法生住老無常。當言現在耶過去未來耶。答應言現在。善法生住老無常。當言善耶不善無記耶。答應言①善不善法生住老無常。當言不善耶善無記耶。答應言不善。無記法生住老無常。當言無記耶善不善耶。答應言無記。欲界繫法生住老無常。當言欲界繫耶色無色界繫耶。答應言欲界繫。色界繫法生住老無常。當言色界繫耶欲無色界繫耶。答應言色界繫。無色界繫法生住老無常。當言無色界繫耶欲色界繫耶。答應言無色界繫。學法生住老無常。當言學耶無學非學非無學耶。答應言學。無學法生住老無常。當言無學耶學非學非無學耶。答應言無學。非學非無學法生住老無常。當言非學非無學耶學無學耶。答應言非學非無學。見所斷法生住老無常。當言見所斷耶修所斷不斷耶。答應言見所斷。修所斷法生住老無常。當言修所斷耶見所斷不斷耶。答應言修所斷。不斷法生住老無常。當言不斷②耶見修所斷耶。答應言不斷

云何老。答諸行向背熟變相。是謂老。云何死。答彼彼有情。從彼彼有情衆同分。移轉壞沒。捨壽煖命根。滅棄諸蘊。身殞喪。是謂死。云何無常。答諸行散壞破沒亡退。是謂無常。死無常何差別。答諸死是無常。有無常非死。謂除死餘行滅。業力強耶。無常力強耶。答業力強。非無常力。有作是說。無常力強。非業力。所以者何。業亦無常故。於此義中。業力強。非無常力。所以者何。業能滅三世行。無常唯滅現在行故

如世尊說。有三有爲之有爲相。有爲之起亦可了知。盡及住異。亦可了知。一剎那中。云何起。答生。云何盡。答無常。云何住異。答老

雜蘊第一中無義納息第七

無義念無相　知法輪漏盡
③多欲足滿養　此章願具說

如世尊說

修諸餘苦行　當知無義俱
彼不獲利安　如陸揮船④棹

何故世尊。作如是說。修餘苦行無義俱耶。答彼行趣死近死至死。非如是苦行能超越死故。又世尊說。結跏趺坐。端身正願。住對面念

云何名住對面念耶。答修觀行者。繫念眉間。或觀青⑤淤。或觀膖脹。或觀膿爛。或觀破壞。或觀異赤。或觀被食。或觀分離。或觀白骨。或觀骨⑥瑣。此等名爲住對面念。又世尊說。大目乾連。底沙梵天。不說第六無相住者耶

云何名第六無相住者耶。答隨信行。隨法行。名爲第六無相住者。所以者何。此二無相。不可安立。不可施設。在此在彼。若苦法智忍。若苦法智。廣說乃至。若道類智忍。以此無相不可安立不可施設在此在彼。故名第六無相住⑦者

如契經說。佛轉法輪。憍陳那等苾芻。見法地神藥叉。舉聲遍告。世尊。今在婆羅痆斯仙人鹿苑。三轉法輪。具十二相。爲彼地神有正智見。知佛轉法輪。苾芻見法不。答無。彼云何知。答信世尊故。謂佛起世俗心。我轉法輪。苾芻見法。由是彼知。或佛告他。我轉法輪。苾芻見法故。彼得聞。或從大德天仙所聞。或彼尊者憍陳那等。起世俗心。佛轉法輪。我等見法。由是彼知。或彼告他。地神得聞。又契經說。有諸苾芻得阿羅漢。諸漏已盡。三十三天。數數雲集善法堂中。稱說某處有某尊者。或彼弟子。剃除鬚髮。被服袈裟。正信出家。勤修聖道。諸漏已盡證得無漏。心慧解脫。於現法中。能自通達。證具足住。又自了知。我生已盡。梵行已立。所作已⑧辦。不⑨受後有。爲彼諸天有

①善＋（法）〔三〕〔宮〕　②耶＝邪〔宋〕〔元〕　③多＝巨〔三〕〔宮〕，臣〔聖〕　④棹＝掉〔宋〕〔元〕〔聖〕　⑤淤＝瘀〔宋〕〔元〕，瘀〔明〕〔宮〕　⑥瑣＝鎖〔三〕〔宮〕　⑦者＋（耶）〔聖〕　⑧辦＝辨〔聖〕下同　⑨受＝受〔聖〕

正智見」知諸苾芻得阿羅漢諸漏盡不。答無。彼云何知。答信世尊故。謂佛起世俗心。是諸苾芻。得阿羅漢。諸漏已盡。由是彼知。或佛告他。是諸苾芻。得阿羅漢。諸漏已盡。故彼得聞。或從大德天仙所聞。或彼尊者。起世俗心。我已漏盡得阿羅漢。由是彼知。或彼告他。諸天得聞

如契經說。摩揭陀國。諸鞞佐臣。或是化法調伏。或是法隨法行。云何彼名化法調伏。云何彼名法隨法行。答若在天中。而見法者。名化法調伏。若在人中。而見法者。名法隨法行。復次若不受持戒。而見法者。名化法調伏。若受持戒。而見法者。名法隨法行。云何多欲。答諸欲已欲當欲。是謂多欲。云何不喜足。答諸不喜不等喜。不遍喜。不已喜。不當喜。是謂不喜足。多欲不喜足何差別。答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食床座醫藥及餘資具諸希求尋索思慕方便。是謂多欲。於已得可愛色聲香味觸。衣服飲食床座醫藥及餘資具。諸復希復欲復樂復求。是謂不喜足。如是差別。云何少欲。答諸不欲不已欲不當欲」是謂少欲」云何喜足。答諸喜等喜遍喜。已喜當喜。是謂喜足。少欲喜足何差別。答於未得可愛色聲香味觸。衣服飲食床座醫藥及餘資具。諸不希不求不尋不索不 思慕不方便」是謂少欲。於已得可愛色聲香味觸。 衣服飲食床座醫藥及餘資具。 諸不復希不復欲 不復樂不復求。是謂喜足。如是差別。云何難滿。答諸重食重噉多食多噉大食大噉。非少能濟。是謂難滿。云何難養。答諸饕[1]饕極饕饕耽[2]極耽嗜。極嗜。好咀嚼。好脊啜。選擇而食。選擇而噉。非趣能濟。是謂難養。難滿難養。有何差別。答即前所說。是謂差別。云何易滿答諸不重食。不重噉。不多食。不多噉。不大食。不大噉。少便能濟。是謂易滿。 云何易養。 答[3]諸不饕[4]饕。不極[5]饕饕。不[6]耽不極*耽不嗜。不極嗜。不好咀嚼。不好[7]脊啜。不選擇而食。不選擇而噉。趣得便濟。是謂易養。 易滿易養。有何差別。答即前所說。是謂差別

雜蘊第一中思納息第八

思尋掉等別　恐知憍慢害
多行根性邪　此章願具說

云何思。答諸思等思增思。思性思類。心行意業。是謂思。云何慮。答諸慮等慮增慮。稱量籌度觀察。是謂慮。思慮何差別。答思者業。慮者慧。是謂差別。云何尋。答諸心尋求[8]辯了顯示。推度構畫。分別性。分別類。是謂尋。云何伺。答諸心伺察。隨行隨轉。隨流隨屬。是謂伺。尋伺何差別。答心麁性名尋。心細性名伺。是謂差別。云何掉舉。答諸心不寂靜。不止息。躁動掉舉。心躁動性。是謂掉舉。云何心亂。答諸心散亂流蕩不住。非一境性。是謂心亂。掉舉心亂。有何差別。答不寂靜相名掉舉。非一境相名心亂。是謂差別

云何無明。答三界無智。云何不正知。答非理所引慧。汝說不正知是非理所引慧耶。答如是。汝何所欲。諸有正知而妄語者。彼皆失念不正知故而妄語耶。答如是。又何所欲。無有正知而妄語耶。答不爾。應聽我[9]語。若言不正知是非理所引慧。諸有正知而妄語。彼皆失念不正知故。而妄語者。則應說無有正知而妄語。若不說無有正知而妄語者。則不應言不正知是非理所引慧。諸有正知而妄語。彼皆失念不正知故而妄語。作如是說。俱不應理。應[10]詰彼言。諸無明皆不正知相應耶。答如是。汝何所欲。諸有正知而妄語者。皆無明趣。無明所纏。失念不正知故而妄語耶。答如是。又何所欲。無有正知而妄語耶。答不爾。應聽我說。若言一切無明皆不正知相應。諸有正知而妄語。皆無明趣。無明所纏。失念不正知故而妄語者。則應說無有正知而妄語。若不說無有正知而妄語者。 則不應言一切無明皆不正知相應。諸有正知而妄語。皆無明趣。無明所纏。失念不正知故而妄語。作如是說。亦俱不應理。云何憍。答諸憍醉極醉悶極悶。心傲逸。心自取。是謂憍。云何慢。答[11]諸慢已慢當慢。心舉恃。心自取。是謂慢。憍慢何差別。答若不方他。染著自法。心傲逸相。名憍。若方於他。自舉恃相。名慢。是謂差別。若起增上慢。我見苦是苦或見集是集。此何所緣。答如有一類。親近善士聽聞正法。如理作意。由此因緣。得諦順忍。苦現觀邊者。於苦忍樂顯了是苦。集現觀邊者。於集忍樂顯了是集。彼由此忍。作意持故。或由中間不作意故。見疑不行。設行不覺。便作是念。我於苦見是苦。或於集見是集。由此起慢。已慢當慢。心舉恃。心自取。名增上慢。此即緣苦。或即緣集。

[1]饕極饕＝極饕饕極〔宮〕　[2]極耽嗜＝嗜極耽〔三〕　[3]諸＋(不饕不極饕)〔宮〕　[4]〔饕〕－〔宮〕　[5]饕饕＝不饕不極饕〔宮〕　[6]耽＋(嗜)〔三〕〔宮〕*　[7]脊＝嗜〔宮〕　[8]辯＝辨〔宋〕〔元〕〔宮〕，便〔明〕　[9]語＝說〔三〕〔宮〕〔聖〕　[10]詰＝詰〔明〕　[11]諸＝說〔明〕

①若起增上慢。我見滅是滅。或見道是道。此何所緣。答如有一類。親近善士聽聞正法。如理作意。由此因緣得諦順忍。滅現觀邊者。於滅忍樂顯了是滅。道現觀邊者。於道忍樂顯了是道。彼由此忍。作意持故。或由中間不作意故。見疑不行。設行不覺。便作是念。我於滅見是滅。或於道見是道。由此起慢。已慢當慢。心舉恃。心自取。名增上慢。此即緣彼心心所法。若起增上慢。我生已盡。此何所緣。答如有一類。作是念言。此是道。此是行。我依此道。此行已遍知苦。已永斷集。已證滅。已修道。我生已盡。由此起慢。已慢當慢。心舉恃。心自取。名增上慢。此即緣生。若起增上慢。我梵行已立。此何所緣。答如有一類。作是念言。此是道此是行。我依此道。此行已遍知苦。已永斷集。已證滅。已修道。我梵行已立。由此起慢。已慢當慢。心舉恃。心自取。名增上慢。此即緣彼心心所法。若起增上慢。我所作已辦。此何所緣。答如有一類。作是念言。此是道此是行。我依此道。此行已遍知苦。已永斷集。已證滅。已修道。我已斷隨眠。已害煩惱。已吐結。已盡漏。所作已辦。由此起慢。已慢當慢。心舉恃。心自取。名增上慢。此即緣彼心心所法。若起增上慢。我不受後有。此何所緣。答如有一類。作是念言。此是道。此是行。我依此道。此行已遍知苦。已永斷集。已證滅。已修道。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。由此起慢。已慢當慢。心舉恃。心自取。名增上慢。此即緣有。云何自謂卑而起慢耶。答如有一類。見他勝己。種姓族類。財位。②技藝。及田宅等。作是念言。彼少勝我。我少劣彼。然劣於他。多百千倍。由此起慢。已慢當慢。心舉恃心自取。是名自謂卑而起慢

如契經說。若起欲尋恚尋害尋。或自害。或害他。或俱害。云何欲尋自害。答如有一類。起貪纏故。身勞心勞。身燒心燒。身熱心熱。身燋心燋。復由此緣。當受長夜非③愛非樂非憙非悅諸異熟果。如是自害。云何欲尋害他。答如有一類。起貪纏故。觀視他妻。彼夫見已。心生瞋忿。結恨愁惱。如是害他。云何欲尋俱害。答如有一類。起貪纏故。污奪他妻。彼夫覺已。遂於其妻。及於其人。打縛斷命。或奪財寶。如是俱害。云何恚尋自害。答如有一類。起瞋纏故。身勞心勞。身燒心燒。身熱心熱。身焦心焦。復由此緣。當受長夜非愛非樂非憙非悅諸異熟果。如是自害。云何恚尋害他。答如有一類。起瞋纏故。斷害他命。如是害他。云何恚尋俱害。答如有一類。起瞋纏故。斷害他命。亦復被他斷害其命。如是俱害。云何害尋自害。答如有一類。起害纏故。身勞心勞。身燒心燒。身熱心熱。身燋心焦。復由此緣。當受長夜非愛非樂非憙非悅諸異熟果。如是自害。云何害尋害他。答如有一類。起害纏故。打縛於他。如是害他。云何害尋俱害。答如有一類。起害纏故。打縛於他。亦復被他之所打縛。如是俱害

智多耶境多耶。答境多非智。所以者何。智亦境故。智多耶識多耶。答識多非智。所以者何。諸智皆識相應。非諸識皆智相應。忍相應。識非智相應故。有漏行多耶。無漏行多耶。答有漏行多。非無漏行。所以者何。有漏行攝十處二處。少分無漏行。唯攝二處少分故。云何行圓滿。答無學身律儀。語律儀。命清淨。云何護圓滿。答無學根律儀。云何異生性。答若於聖法聖④煖聖見聖忍聖欲聖慧。諸非得已非得當非得。是謂異生性。此異生性。當言善耶不善耶無記耶。答應言無記。何故異生性非善耶。答善法。或由加行故得。或由餘緣故得。無設加行求作異生。又斷善時。善法皆捨。得諸善法不成就性。若異生性。是善性者。斷善根者。應非異生。何故異生性非不善耶。答離欲染時。不善皆捨。得不善法不成就性。若異生性。是不善者。諸異生離欲染。應非異生。此異生性。當言欲界繫耶。色界繫耶。無色界繫耶。答應言或欲界繫或色界繫或無色界繫。何故異生性。非⑤唯欲界繫耶。答欲界沒生無色界時。欲界法皆捨。得欲界法不成就性。若異生性。⑥唯欲界繫者。諸異生欲界沒生無色界。應非異生。何故異生性非唯色界繫耶。答色界沒生無色界時。色界法皆捨。得色界法不成就性。若異生性。唯色界繫者。諸異生色界沒生無色界。應非異生。何故異生性非唯無色界繫耶。答入正性離生。先現觀欲界苦。後合現觀色無色界苦。聖道起先辦欲界事。後合辦色無色界事。是故異生性。非唯無色界繫。此異生性。當言見所斷耶修所斷耶。答應言修所斷。何故異生性非見所斷耶。答見所斷法皆染污。異生性不染污故。又世第一

①若＝苦【宮】　②技＝伎【宋】【元】【明】　③愛＝受【宮】　④煖＝煗【宋】　⑤唯＝惟【元】【明】【宮】　⑥唯＝惟【宋】【宮】下同

法正滅。苦法智忍正生。爾時捨三界異生性。得彼不成就性。非於爾時見所斷法而有捨故。異生性名何法。答三界不染污。心不相應行。諸法邪見相應。彼法[1]邪思惟相應耶。答應作四句。有法邪見相應非邪思惟。謂邪見相應邪思惟。及餘邪思惟不相應邪見相應法。有法邪思惟相應非邪見。謂邪思惟相應邪見。及餘邪見不相應邪思惟相應法。有法邪見相應亦邪思惟。謂除邪見相應邪思惟。及除邪思惟相應邪見。諸餘邪見邪思惟相應法。有法非邪見相應亦非邪思惟。謂邪見不相應邪思惟。邪思惟不相應邪見。及諸餘心心所法色無爲。心不相應行。諸法邪見相應彼法邪精進相應[2]耶。答應作四句。有法邪見相應非邪精進。謂邪見相應邪精進。有法邪精進相應非邪見。謂[3]邪見及餘邪見不相應邪精進相應法。有[4]法邪見[5]相應亦邪精進。謂除邪見相應邪精進。[6]諸餘邪見相應法。有法非邪見相應亦非邪精進。謂邪見不相應邪精進。及諸餘心心所法色無爲。心不相應行。如以邪見對邪精進。以邪見對邪念邪定亦爾。如以邪見對邪精進邪念邪定。以邪思惟對邪精進邪念邪定亦爾。諸法邪精進相應彼法邪念相應耶。答應作四句。有法邪精進相應非邪念。謂邪念。有法邪念相應非邪精進。謂邪精進。有法[7]邪精進相應亦邪念。謂邪精進邪念相應。法有法非邪精進相應亦非邪念。謂諸餘心心所法色無爲。心不相應行。如以邪精進對邪念。以邪精進對邪定亦爾。如以邪精進對邪念邪定。以邪念對邪定亦爾

*說一切有部發智論卷第二

阿毘達磨發智論卷第三

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二[8]中不善納息第一

三結等性熟　斷見有[9]根繫
是在具成緣　此章願具說

有三結。謂有身見結。戒禁取結。疑結。三不善根。謂貪不善根。瞋不善根。癡不善根。三漏。謂欲漏。有漏。無明漏。四瀑流。謂欲瀑流。有瀑流。見瀑流。無明瀑流。四軛。謂欲軛。有軛。見軛。無明軛。四取。謂欲取。見取。戒禁取。我語取。四身繫。謂貪欲身繫。瞋恚身繫。戒禁取身繫。此實執身繫。五蓋。謂貪欲蓋。瞋恚蓋。惛沈睡眠蓋。掉舉惡作蓋。疑蓋。五結。謂貪結。瞋結。慢結。嫉結。慳結。五順下分結。謂貪欲順下分結。瞋恚順下分結。有身見順下分結。戒禁取順下分結。疑順下分結。五順上分結。謂色貪順上分結。無色貪順上分結。掉舉順上分結。慢順上分結。無明順上分結。五見。謂有身見。邊執見。邪見。見取。戒禁取。六愛身。謂眼觸所生愛身。耳鼻舌身意觸所生愛身。七隨眠。謂欲貪隨眠。瞋恚隨眠。有貪隨眠。慢隨眠。無明隨眠。見隨眠。疑隨眠。九結。謂愛結。恚結。慢結。無明結。見結。取結。疑結。嫉結。慳結。九十八隨眠。謂欲界繫三十六隨眠。色無色界繫各三十一隨眠

三結乃至九十八隨眠。幾不善。幾無記。答三結中。一無記。二應分別。謂戒禁取疑結。或不善。或無記。欲界是不善。色無色界是無記。三不善根。[10]唯不善。三漏中。一無記。二應分別。謂欲漏。或不善。或無記。無慚無愧。及彼相應。是不善。餘是無記。無明漏。或不善。或無記。無慚無愧相應。是不善。餘是無記。四瀑流中。一無記。三應分別[11]謂欲瀑流。或不善。或無記。無慚無愧。及彼相應。是不善。餘是無記。見瀑流。或不善。或無記。欲界三見。是不善。欲界二見。色無色界五見。是無記。無明瀑流。或不善。或無記。無慚無愧相應。是不善。餘是無記。如四瀑流。四軛。亦爾。四取中。一無記。三應分別。謂欲取。或不善。或無記。無慚無愧。及彼相應。是不善。餘是無記。見取。或不善。或無記。欲界二見。是不善。色無色界四見。是無記。戒禁取。或不善。或無記。欲界是不善。色無色界。是無記。四身繫中。二不善。二應分別 謂戒禁取。此實執身繫。欲界是不善。色無色界是無記。五蓋唯不善。五結中。三不善。二應分別。謂貪慢結。或不善。或無記。欲界是不善。色無色界是無記。五順下分結中。二不善。一無記。二應分別。謂戒禁取疑結。或不善。或無記。欲界是不善。色無色界是無記。五順上分結。唯無記。五見中。二無記。三應分別。謂邪見見取戒禁取。或不

[1] 邪＝耶【三】【宮】　[2] 耶＝邪【明】　[3] 邪見及＝及邪見【宋】【元】　[4] 法＋（相）【三】　[5] 〔相〕－【宋】【元】　[6] 諸餘邪＝邪諸餘【宋】【元】　[7] 邪＝耶【明】　[8] 中＝十【明】　[9] 根＝眼【三】【宮】　[10] 唯＝惟【宮】下同　[11] 謂欲＝欲謂【明】

善。或無記。欲界是不善。色無色界是無記。六愛身中。二不善。四應分別。謂眼耳身觸所生愛身。或不善。或無記。欲界是不善。梵世是無記。意觸所生愛身。或不善。或無記。欲界是不善。色無色界是無記。七隨眠中。二不善。一無記。四應分別。謂慢疑隨眠。或不善。或無記。欲界是不善。色無色界是無記。無明隨眠。或不善。或無記。無慚無愧相應。是不善。餘是無記。見隨眠。或不善。或無記。欲界三見。是不善。欲界二見。色無色界五見。是無記。九結中。三不善。六應分別。謂愛慢取疑結。或不善。或無記。欲界是不善。色無色界是無記。無明結。或不善。或無記。無慚無愧相應。是不善。餘是無記。見結。或不善。或無記。欲界一見。是不善。欲界二見。色無色界三見。是無記。九十八隨眠中。三十三不善。六十四無記。一應分別。謂欲界見苦所斷無明隨眠。或不善。或無記。無慚無愧相應。是不善。餘是無記。三結。乃至九十八隨眠。幾有異熟。幾無異熟。答諸不善有異熟。諸無記無異熟

三結。乃至九十八隨眠。幾見所斷。幾修所斷。答三結中。有身見結。見為前行。有二句。或見所斷。或見修所斷。若有身見。非想非非想處繫。隨信隨法行。現觀邊苦忍斷。是見所斷。餘若異生斷修所斷。世尊弟子。斷見所斷。如有身見結。五順下分結中。有身見結。五見中。有身見邊執見亦爾。戒禁取疑結。見為前行。有二句。或見所斷。或見修所斷。若戒禁取疑。非想非非想處繫。隨信隨法行。現觀邊諸忍斷。是見所斷。餘若異生斷修所斷。世尊弟子。斷見所斷。如戒禁取疑結四瀑流軛中。見瀑流軛。四取中。見取戒禁取。四身繫中。戒禁取。此實執身繫。五順下分結中。戒禁取疑結。五見中。邪見見取戒禁取。七隨眠中。見疑隨眠。九結中。見取疑結。亦爾。貪不善根。修為前行。有二句。或修所斷。或見修所斷。若貪不善根。學見迹諸智斷。是修所斷。餘若異生斷。修所斷。世尊弟子。斷見所斷。如貪不善根瞋癡不善根。三漏中。欲漏。四瀑流軛中。欲瀑流軛。四取中。欲取。四身繫中。貪欲瞋恚身繫。五蓋中。除惡作疑餘蓋。五結中。瞋結。五順下分結中。貪欲瞋恚結。七隨眠中。欲貪瞋恚隨眠。九結中。恚結亦爾。有漏無明漏。見為前行。有三句。或見所斷。或修所斷。或見修所斷。若有漏無明漏。非想非非想處繫。隨信隨法行。現觀邊諸忍斷。是見所斷。若有漏無明漏。學見迹諸智斷。是修所斷。餘若異生斷。修所斷。世尊弟子。斷見所斷。如有漏無明漏。四瀑流軛中。有無明瀑流軛。四取中。我語取。五結中。貪慢結。六愛身中。意觸所生愛身。七隨眠中。有貪慢無明隨眠。九結中。愛慢無明結亦爾。惡作蓋修所斷。如惡作蓋。五結中。嫉慳結。五順上分結。六愛身中。前五愛身。九結中。嫉慳結亦爾。疑蓋若異生斷修所斷。世尊弟子。斷見所斷。九十八隨眠中。二十八見所斷。十修所斷。餘若異生斷修所斷。世尊弟子。斷見所斷

三結乃至九十八隨眠。幾見苦所斷。乃至幾修所斷。答三結中。有身見結。見苦所斷。如有身見結。五順下分結中。有身見結。五見中。有身見邊執見亦爾。戒禁取結有二種。或見苦所斷。或見道所斷。如戒禁取結。四取中。戒禁取。四身繫中。戒禁取身繫。五順下分結中。戒禁取結。五見中。戒禁取亦爾。疑結有四種。或見苦所斷。乃至或見道所斷。如疑結。四瀑流軛中。見瀑流軛。四取中。見取。四身繫中。此實執身繫。五蓋中。疑蓋。五順下分結中。疑結。五見中。邪見見取。七隨眠中。見疑隨眠。九結中。見取疑結亦爾。三不善根有五種。或見苦所斷。乃至或修所斷。如三不善根。三漏四瀑流軛中。除見餘瀑流軛。四取中。欲取我語取。四身繫中。貪欲瞋恚身繫。五蓋中。除惡作疑餘蓋。五結中。貪瞋慢結。五順下分結中。貪欲瞋恚結。六愛身中。意觸所生愛身。七隨眠中。除見疑餘隨眠。九結中。愛恚慢無明結亦爾。惡作蓋。修所斷。如惡作蓋。五結中。嫉慳結。五順上分結。六愛身中。前五愛身。九結中。嫉慳結亦爾。九十八隨眠中。二十八見苦所斷。十九見集所斷。十九見滅所斷。二十二見道所斷。十修所斷

三結乃至九十八隨眠。幾見幾非見。 答三結中。一見。二非見。三不善根非見。三漏中。一非見。二應分別。謂欲漏。或見。或非見。欲界五見是見。餘非見。有漏或見。或非見。色無色界五見是見。餘非見。四瀑流軛中。一見。三非見。四取。四身繫中。俱二見。二非見。五蓋五結。俱非見。五順下分結中。二見。三非見。

五順上分結非見。五見是見。六愛身非見。七隨眠中。一見六非見。九結中。二見七非見。九十八隨眠中。三十六是見。六十二非見

三結乃至九十八隨眠。幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。答三結三種。三不善根及欲漏。有尋有伺。有漏無明漏。除欲瀑流軛❶取。餘瀑流軛*取。三種欲瀑流軛。及欲取。有尋有伺。❷餘三取。及三身繫。有尋有伺。餘二身繫。三種五蓋。及三結。有尋有伺。餘二結。及三順下分結三種。餘二順下分結。有尋有伺五順上分結中。無色貪。無尋無伺。餘四及五見三種。前五愛身。及欲貪瞋隨眠。有尋有伺第六愛身。及餘五隨眠三種。九結中瞋嫉慳結。有尋有伺。餘六三種。九十八隨眠中。欲界三十六。有尋有伺。色界三十一三種。無色界三十一。無尋無伺

三結乃至九十八隨眠。幾樂根相應。幾苦喜憂捨根相應。答三結中。有身見戒禁取結。三根相應除苦憂根　疑結四根相應。除苦根。三不善根中。貪不善根。三根相應。除苦憂根。瞋不善根。三根相應。除樂喜根。癡不善根。及欲漏無明漏五根相應。有漏三根相應。除苦憂根。四瀑流軛中。欲無明瀑流軛。五根相應。有瀑流軛三根相應除苦憂根。見瀑流軛。四根相應。除苦根。四取中欲取。五根相應見取。四根相應。除苦根。戒禁我語取。三根相應。除苦憂根。瞋恚身繫。三根相應。除樂喜根。餘三身繫。及貪欲蓋。三根相應。除苦憂根。瞋恚蓋三根相應。除樂喜根。惛沈掉舉蓋。五根相應。睡眠蓋。三根相應。除樂苦根。惡作疑蓋。二根相應。謂憂捨根。五結中。貪慢結。三根相應。除苦憂根。瞋結三根相應。除樂喜根。嫉結二根相應謂憂捨根。慳結二根相應。謂喜捨根。五順下分結中。瞋恚結。三根相應。除樂喜根。疑結四根相應。除苦根。餘三結。三根相應。除苦憂根。五順上分結中。無色貪結。一根相應。謂捨根。餘四結。及四見。三根相應。除苦憂根。邪見四根相應。除苦根。六愛身中。前五愛身。二根相應。謂樂捨根。第六愛身。及欲有貪慢隨眠。三根相應。除苦憂根。瞋恚隨眠。三根相應。除樂喜根。見疑隨眠。四根相應。除苦根。無明隨眠。五❸根相應。九結中。愛慢取結。三根相應。除苦憂根。恚結三根相應。除樂喜根。無明結。五根相應。見疑結。四根相應。除苦根。嫉結二根相應。謂憂捨根。慳結二根相應。謂喜捨根。九十八隨眠中。欲界四見慢。及見所斷貪。二根相應。謂喜捨根。疑及見所斷瞋。二根相應。謂憂捨根。邪見及見所斷無明。三根相應。除樂苦根。修所斷貪。三根相應。除苦憂根。瞋三根相應。除樂喜根。無明五根相應。色界三十一隨眠。三根相應。除苦憂根。無色界三十一隨眠。一捨根相應

三結乃至九十八隨眠。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。答三結三種。三不善根。及欲漏。欲界繫。有漏二種。或色界繫。或無色界繫。無明漏三種。欲瀑流軛。及欲取。欲界繫。有瀑流軛及我語取。二種。或色界繫。或無色界繫。餘瀑流軛。及餘二取三種。四身繫中。貪欲瞋恚。及五蓋。欲界繫。餘二身繫三種。五結中貪慢及三順下分結三種。餘三結。及貪欲瞋恚。順下分結。欲界繫。五順上分結中。色貪色界繫。無色貪無色界繫。餘三結二種。或色界繫。或無色界繫。五見及第六愛身三種。眼耳身觸所生愛身二種。或欲界繫或色界繫。鼻舌觸所生愛身。欲界繫。七隨眠中。欲貪瞋恚。欲界繫。有貪二種。或色界繫。或無色界繫。餘隨眠三種。九結中。恚嫉慳結。欲界繫。餘結三種。九十八隨眠中。三十六。欲界繫。三十一。色界繫。三十一。無色界繫

諸結墮欲界彼結在欲界耶。答應作四句。有結墮欲界彼結非在欲界。謂纏所纏色界沒。起欲界中有。及惡魔住梵世。纏所纏故。訶拒如來。有結在欲界彼結非墮欲界。謂纏所纏欲界沒。起色界中有及住欲界。色無色界結現在前。有結墮欲界彼結亦在欲界。謂纏所纏欲界沒。起欲界中有、及住欲界。欲界結現在前。有結非墮欲界彼結亦非在欲界。謂纏所纏色界沒。起色界中有生有。色界沒生無色界。無色界沒。生無色界。無色界沒。生色界。及住色界。色無色界結現在前。住無色界。無色界結現在前。諸結墮色界彼結在色界耶。答應作四句。有結墮色界彼結非在色界。謂纏所纏欲界沒。起色界中。有及住欲界。色界結現在前。有結在色界彼結非墮色界。謂纏所纏色界沒。起欲界中有。及惡魔住梵世纏所纏故。訶拒如來。及住色界。無色界結現在前。有結墮色界彼結亦在色界。謂纏

❶〔取〕－【三】【宮】*　❷餘三取及三＝貪欲瞋恚二【三】【宮】　❸根＝相【宮】

所纏色界沒。起色界中有生有。及住色界。色
界結現在前。有結非墮色界亦非在色界。謂
纏所纏欲界沒。起欲界中有生有。欲界沒。生
無色界。無色界沒。生無色界。無色界沒。生欲
界。及住欲界。欲無色界結現在前。住無色界。
無色界結現在前。諸結墮無色界彼結在無
色界耶。答諸結在無色界。彼結墮無色界。有
結墮無色界彼結非在無色界。謂住欲色界。
無色界結現在前。諸結非墮欲界彼結非在
欲界耶。答應作四句。翻上應知。諸結非墮色
界彼結非在色界耶。答應作四句。翻上應知。
諸結非墮無色界彼結非在無色界耶。答如
是。有結非在無色界彼結非不墮無色界。謂
住欲色界。無色界結現在前

具見世尊弟子。諸色未斷彼色繫耶。答如是。
設色繫彼色未斷耶。答如是。諸受想行識未
斷彼受想行識繫耶。答如是。有受想行識繫
彼受想行識非未斷謂家家。或一來。或一間。
欲界修所斷。上中品結。已斷遍知。彼相應受
想行識。下品結繫

具見世尊弟子。諸色已斷。彼色離繫耶。答如
是。設色離繫彼色已斷耶。答如是。諸受想行
識已斷。彼受想行識離繫耶。答諸受想行識
離繫。彼受想行識已斷。有受想行識已斷非
離繫。謂家家。或一來。或一間。欲界修所斷上
中品結。已斷遍知。彼相應受想行識。下品結
繫

有五補特伽羅。謂隨信行。隨法行。信勝解。見
至。身證此五補特伽羅。於三結乃至九十八
隨眠。幾成就。幾不成就。答隨信行。於三結。
苦類智未已生。皆成就。苦類智已生。二成就。
一不成就。於三不善根。未離欲染。皆成就。已
離欲染。皆不成就。於三漏。未離欲染。皆成
就。已離欲染二成就。一不成就。於四瀑流軛
取。未離欲染。皆成就。已離欲染。三成就。一
不成就。於四身繫。未離欲染。皆成就。已離欲
染。二成就。二不成就。於五蓋。未離欲染。道
法智未已生。皆成就。道法智已生。四成就。一
不成就。已離欲染。皆不成就。於五結。未離欲
染。皆成就。已離欲染。二成就。三不成就。於
五順下分結。未離欲染。苦類智未已生。皆成
就。苦類智已生。四成就。一不成就。已離欲
染。苦類智未已生三成就。二不成就。苦類智
已生。二成就。三不成就。於五順上分結。未離
色染。皆成就。已離色染。四成就。一不成就。
於五見。苦類智未已生。皆成就。苦類智已生。
三成就。二不成就。於六愛身。未離欲染。皆成
就。已離欲染。未離梵世染。四成就。二不成
就。已離梵世染。一成就。五不成就。於七隨
眠。未離欲染。皆成就。已離欲染。五成就。二
不成就。於九結。未離欲染。皆成就。已離欲
染。六成就。三不成就。於九十八隨眠。未離欲
染。苦法智未已生。皆成就。苦法智已生。苦類
智未已生。欲界見苦所斷。皆不成就。餘皆成
就。苦類智已生。集法智未已生。三界見苦所
斷。皆不成就。餘皆成就。集法智已生。集類智
未已生。三界見苦所斷。及欲界見集所斷。皆
不成就。餘皆成就。集類智已生。滅法智未已
生。三界見苦集所斷。皆不成就。餘皆成就。滅
法智已生。滅類智未已生。三界見苦集所斷。
及欲界見滅所斷。皆不成就。餘皆成就。滅類
智已生。道法智未已生。三界見苦集滅所斷。
皆不成就。餘皆成就。道法智已生。三界見苦
集滅所斷。及欲界見道所斷。皆不成就。餘皆
成就。已離欲染。未離色染。苦類智未已生欲
界一切不成就。餘皆成就。苦類智已生。集類
智未已生。欲界一切。及色無色界見苦所斷
不成就。餘皆成就。集類智已生。滅類智未已
生。欲界一切。及色無色界見苦集所斷。不成
就。餘皆成就。滅類智已生。欲界一切。色無色
界見苦集滅所斷。不成就。餘皆成就。已離色
染。苦類智未已生。欲色界一切。不成就。餘皆
成就。滅類智已生。集類智未已生。欲色界一
切。及無色界。見苦所斷。不成就。餘皆成就。
集類智已生。滅類智未已生。欲色界一切。及
無色界見苦集所斷。不成就。餘皆成就。滅類
智已生。欲色界一切。及無色界見苦集滅所
斷。不成就。餘皆成就。如隨信行。隨法行亦
爾。信勝解。於三結。皆不成就。於三不善根。
未離欲染。皆成就已離欲染。皆不成就。於三
漏。未離欲染。皆成就。已離欲染。二成就。一
不成就。於四瀑流軛。未離欲染。三成就。一不
成就。已離欲染。二成就。二不成就。於四取。
未離欲染。二成就。二不成就。已離欲染。一成
就。三不成就。於四身繫。未離欲染。二成就。
二不成就。已離欲染。皆不成就。於五蓋。未離
欲染。四成就。一不成就。已離欲染。皆不成

就。於五結。未離欲染。皆成就。已離欲染。二成就。三不成就。於五順下分結。未離欲染。二成就。三不成就。已離欲染。皆不成就。於五順上分結。未離色染。皆成就。已離色染。四成就。一不成就。❶此於五見。皆不成就於六愛身。未離欲染。皆成就。已離欲染。未離梵❷世染。四成就。二不成就。已離梵世染。一成就。五不成就。於七隨眠。未離欲染。五成就。二不成就。已離欲染。三成就。四不成就。於九結。未離欲染。六成就。三不成就。已離欲染。三成就。六不成就。於九十八隨眠。未離欲染。十成就。八十八不成就。已離欲染。未離色染。六成就。九十二不成就。已離色染。三成就。九十五不成就。如信勝解見至亦爾。身證於三結三不善根。皆不成就。於三漏。二成就。一不成就。於四瀑流軛。二成就。二不成就。於四取。一成就。三不成就。於四身繫及五蓋。皆不成就。於五結。二成就。三不成就。於五順下分結。皆不成就。於五順上分結。四成就。一不成就。於五見。皆不成就。於六愛身。一成就。五不成就。於七隨眠。三成就。四不成就。於九結。三成就 六不成就。於九十八隨眠。❸三成就。九十五不成就

有身見與有身見為幾緣。有身見與戒禁取。乃至無色界修所斷無明隨眠為幾緣。乃至無色界修所斷無明隨眠。與無色界修所斷無明隨眠為幾緣。無色界修所斷無明隨眠。與有身見。乃至無色界修所斷慢隨眠為幾緣。答有身見與有身見。為或四三二一緣。云何四。如有身見無間。起有身見。即思惟彼前生與後生為四緣。云何三。如有身見無間。起有身見。不思惟彼前生與後生為三緣。除所緣。或有身見無間起餘心。後起有身見。即思惟彼前生與後生為三緣。除等無間。云何二。如有身見無間起餘心。後起有身見。不思惟彼前生與後生為二緣。謂因增上。云何一。後生有身見。與前生有身見。若作所緣。為所緣增上。不作所緣。一增上。未來有身見。與過去現在有身見。若作所緣。為所緣增上。不作所緣。一增上。未來現在有身見。與過去有身見。若作所緣。為所緣增上。不作所緣。一增上。欲界有身見。與色無色界有身見。為一增上。色無色界有身見。與欲界有身見。若作等無間。為等無間增上。不作等無間。一增上。色界有身見。與無色界有身見。為一增上。無色界有身見。與色界有身見。若作等無間。為等無間增上。不作等無間一增上。如有身見。與有身見。應知有身見。與餘一切非遍行。餘一切非遍行。與一切非遍行。一切遍行。與一切非遍行亦爾。有身見與戒禁取。為或四三二一緣。云何四。如有身見無間起戒禁取。即思惟彼前生與後生為四緣。云何三。如有身見無間起戒禁取。不思惟彼前生與後生為三緣。除所緣。或有身見無間起餘心。後起戒禁取。即思惟彼前生與後生為三緣。除等無間。云何二。如有身見無間起餘心。後起戒禁取。不思惟彼前生與後生為二緣。❹謂因增上。云何一。❺後生有身見。與前生戒禁取。若作所緣。為所緣增上。不作所緣。一增上。未來有身見。與過去現在戒禁取。若作所緣。為所緣增上。不作所緣。一增上。未來現在有身見。與過去戒禁取。若作所緣。為所緣增上。不作所緣。一增上。欲界有身見。與色無色界戒禁取。為一增上。色無色界有身見。與欲界戒禁取。若作所緣。非等無間。為所緣增上。若作等無間非所緣。為等無間。❻所緣增上。若作等無間及所緣。為等無間所緣增上。不作等無間及所緣。一增上。色界有身見。與無色界戒禁取。為一增上。無色界有身見。與色界戒禁取。若作所緣。非等無間。為所緣增上。若作等無間。非所緣。為等無間增上。若作等無間及所緣。為等無間所緣增上。不作等無間及所緣。一增上。如有身見。與戒禁取。應知。有身見。與餘一切遍行。一切遍行與一切遍行。餘一切非遍行。與一切遍行亦爾。

結蘊第二中一行納息第二之一

結一行歷六　小大七攝有
依繫道遍知　此章顯見說

有九結。謂愛結。乃至慳結。若於此事。有愛結繫。亦有恚結繫耶。答若於此事。有恚結繫。必有愛結繫。或有愛結繫。無恚結繫。謂於色無色界法。有愛結未斷。若於此事。有愛結繫。亦有慢結繫耶。答如是。設有慢結繫。復有愛結繫耶。答如是。若於此事。有愛結繫。亦有無明結繫耶。答若於此事。有愛結繫。必有無明結繫。或有無明結繫。無愛結繫。謂苦智已生。集智未生。於見苦所斷法。有見集所斷無明結

❶〔此〕－㊂㊪　❷世＝出㊪　❸三＝二㊁　❹謂＝為㊊　❺後＋(後)㊂　❻〔所緣〕－㊂㊪

未斷。若於此事。有愛結繫。亦有見結繫耶。答
應作四句。或有愛結繫無見結繫。謂集智已
生。滅智未生。於見滅道所斷見結不相應法。
及於修所斷法。有愛結未斷。滅智已生。道智
未生。於見道所斷見結不相應法。及於修所
斷法。有愛結未斷。具見世尊弟子。於修所斷
法。有愛結未斷。或有見結繫。無愛結繫。謂苦
智已生。集智未生。於見苦所斷法。有見集所
斷見結未斷。或有二俱繫。謂具縛者。於見修
所斷法。有二結繫。苦智已生。集智未生。於見
集滅道修所斷法。有二結繫。集智已生。滅智
未生。於見滅道所斷見結相應法。有二結繫。
滅智已生。道智未生。於見道所斷見結相應
法。有二結繫。或有二俱不繫。謂集智已生。滅
智未生。於見苦集所斷法。無二結繫。滅智已
生。道智未生。於見苦集滅所斷法。無二結繫。
具見世尊弟子。於見所斷法。無二結繫。已離
欲染。於欲界法。無二結繫。已離色染。於欲色
界法。無二結繫。已離無色染。於三界法。無二
結繫。如對見結。對疑結亦爾。若於此事。有愛
結繫。亦有取結繫耶。答應作四句。或有愛結
繫。無取結繫。謂集智已生。滅智未生。於修所
斷法。有愛結未斷。滅智已生。道智未生。於修
所斷法。有愛結未斷。具見世尊弟子。於修所
斷法。有愛結未斷。或有取結繫。無愛結繫。謂
苦智已生。集智未生。於見苦所斷法。有見集
所斷取結未斷。或有二俱繫。謂具縛者。於見
修所斷法有二結繫。苦智已生。集智未生。於
見集滅道修所斷法。有二結繫。集智已生。滅
智未生。於見滅道所斷法。有二結繫。滅智已
生。道智未生。於見道所斷法。有二結繫。或有
二俱不繫。謂集智已生。滅智未生。於見苦集
所斷法。無二結繫。滅智已生。道智未生。於見
苦集滅所斷法。無二結繫。具見世尊弟子。於
見所斷法。無二結繫。已離欲染。於欲界法。無
二結繫。已離色染。於欲色界法。無二結繫。已
離無色染。於三界法。無二結繫。若於此事。有
愛結繫。亦有嫉結繫耶。答若於此事。有嫉結
繫。必有愛結繫。或有愛結繫無嫉結繫。謂於
欲界見所斷法。及於色無色界法。有愛結未
斷。如對嫉結。對慳結亦爾。如愛結對後作一
行。慢結對後作一行亦爾。若於此事。有恚結
繫。亦有慢結繫耶。答若於此事。有恚結繫。必
有慢結繫。或有慢結繫。無恚結繫。謂於色無
色界法。有慢結未斷。若於此事。有恚結繫。亦
有無明結繫耶。答若於此事。有恚結繫。必有
無明結繫。或有無明結繫。無恚結繫。謂未離
欲染。苦智已生。集智未生。於欲界見苦所斷
法。有見集所斷無明結未斷。於色無色界法。
有無明結未斷。若於此事。有恚結繫。亦有見
結繫耶。答應作四句。或有恚結繫。無見結繫。
謂未離欲染。集智已生。滅智未生。於欲界見
滅道所斷見結不相應法。及於欲界修所斷
法。有恚結未斷。滅智已生。道智未生。於欲界
見道所斷見結不相應法。及於欲界修所斷
法。有恚結未斷。具見世尊弟子。未離欲染。於
欲界修所斷法。有恚結未斷。或有見結繫無
恚結繫。謂未離欲染。苦智已生。集智未生。於
欲界見苦所斷法。有見集所斷見結未斷。於
色無色界法。有見結未斷。或有二俱繫。謂具
縛者。於欲界見修所斷法。有二結繫。未離欲
染。苦智已生。集智未生。於欲界見集滅道修
所斷法。有二結繫。集智已生。滅智未生。於欲
界見滅道所斷見結相應法。有二結繫。滅智
已生。道智未生於欲界見道所斷見結相應
法。有二結繫。或有二俱不繫。謂集智已生。滅
智未生。於見苦集所斷法。及於色無色界見
滅道所斷見結不相應法。幷於色無色界修
所斷法無二結繫。滅智已生道智未生於見
苦集滅所斷法。及於色無色界見道所斷見
結不相應法。幷於色無色界修所斷法。無二
結繫。具見世尊弟子未離欲染。於見所斷法。
及於色無色界修所斷法。無二結繫。已離欲
染於欲界法無二結繫。已離色染。於欲色界
法無二結繫。已離無色染。於三界法無二結
繫。如對見結。對疑結亦爾。若於此事有恚結
繫。亦有取結繫耶。答應作四句或有恚結繫。
無取結繫。謂未離欲染。集智已生滅智未生。
於欲界修所斷法。有恚結未斷。滅智已生。道
智未生。於欲界修所斷法。有恚結未斷具見
世尊弟子。未離欲染。於欲界修所斷法。有恚
結未斷。或有取結繫。無恚結繫。謂未離欲染。
苦智已生。集智未生。於欲界見苦所斷法。有
見集所斷取結未斷。於色無色界法。有取結
未斷。或有二俱繫。謂具縛者。於欲界見修所
斷法。有二結繫。未離欲染。苦智已生。集智未
生。於欲界見集滅道修所斷法。有二結繫。集

智已生。滅智未生。於欲界見滅道所斷法。有二結繫。滅智已生。道智未生。於欲界見道所斷法有二結繫。或有二俱不繫。謂未離欲染集智已生。滅智未生。於見苦集所斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫。滅智已生。道智未生。於見苦集滅所斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染。於見所斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫。已離欲染。於欲界法。無二結繫。已離色染。於欲色界法。無二結繫。已離無色染。於三界法。無二結繫。若於此事。有恚結繫。亦有嫉結繫耶。答若於此事。有嫉結繫。必有恚結繫。或有恚結繫。無嫉結繫。謂於欲界見所斷法。有恚結未斷。如對嫉結。對慳結亦爾

*說一切有部發智論卷第三

阿毘達磨發智論卷第四

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二

若於此事。有無明結繫。亦有見結繫耶。答若於此事。有見結繫。必有無明結繫。或有無明結繫。無見結繫。謂集智已生。滅智未生。於見滅道所斷見結不相應法。及於修所斷法。有無明結未斷。滅智已生。道智未生。於見道所斷見結不相應法。及於修所斷法。有無明結未斷。具見世尊弟子。於修所斷法。有無明結未斷。如對見結。對疑結亦爾。若於此事。有無明結繫。亦有取結繫耶。答若於此事。有取結繫。必有無明結繫。或有無明結繫。無取結繫。謂集智已生。滅智未生。於修所斷法。有無明結未斷。滅智已生。道智未生。於修所斷法。有無明結未斷。具見世尊弟子。於修所斷法。有無明結未斷。若於此事。有無明結繫。亦有嫉結繫耶。答若於此事。有嫉結繫。必有無明結繫。或有無明結繫。無嫉結繫。謂於欲界見所斷法。及於色無色界法。有無明結未斷。如對嫉結。對慳結亦爾。若於此事。有見結繫。亦有取結繫耶。答若於此事。有見結繫。必有取結繫。或有取結繫。無見結繫。謂集智已生。滅智未生。於見滅道所斷見結不相應法。有取結未斷。滅智已生。道智未生。於見道所斷見結不相應法。有取結未斷。若於此事。有見結繫。亦有疑結繫耶。答應作四句。或有見結繫。無疑結繫。謂集智已生。滅智未生。於見滅道所斷見結相應法。有見結未斷。滅智已生。道智未生。於見道所斷見結相應法。有見結未斷。或有疑結繫。無見結繫。謂集智已生。滅智未生。於見滅道所斷疑結相應法。有疑結未斷。滅智已生。道智未生。於見道所斷疑結相應法。有疑結未斷。或有二俱繫。謂具❶結者。於見修所斷法。有二結繫。苦智已生。集智未生。於見苦集滅道修所斷法。有二結繫。或有二俱不繫。謂集智已生。滅智未生。於見苦集所斷法。及於見滅道所斷見疑❷一結不相應法。幷於修所斷法。無二結繫。滅智已生。道智未生。於見苦集滅所斷法。及於見道所斷見疑二結不相應法。幷於修所斷法。無二結繫。具見世尊弟子。於見修所斷法。無二結繫。已離欲染。於欲界法無二結繫。已離色染。於欲色界法。無二結繫。已離無色染。於三界法。無二結繫。若於此事。有見結繫。亦有嫉結繫耶。答應作四句。或有見結繫。無嫉結繫。謂於欲界見所斷法。及於色無色界法。有見結未斷。或有嫉結繫。無見結繫。謂未離欲染。集智已生。滅智未生。於欲界修所斷法。有嫉結未斷。滅智已生。道智未生。於欲界修所斷法。有嫉結未斷。具見世尊弟子。未離欲染。於欲界修所斷法。有嫉結未斷。或有二俱繫。謂具縛者。於欲界修所斷法。有二結繫。未離欲染。苦智已生。集智未生。於欲界修所斷法。有二結繫。或有二俱不繫。謂未離欲染。集智已生。滅智未生。於見苦集所斷法。及於見滅道所斷見結不相應法。幷於色無色界修所斷法。無二結繫。滅智已生。道智未生。於見苦集滅所斷法。及於見道所斷見結不相應法。幷於色無色界修所斷法。無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染。於見所斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫。已離欲染。於欲界法。無二結繫。已離色染。於欲色界法。無二結繫。已離無色染。於三界法。無二結繫。如對嫉結。對慳結亦爾。如見結對後作一行。疑結對後作一行亦爾。若於此事。有取結繫。亦有疑結繫耶。答若於此事。有疑結繫。必有取結繫。或有取結繫。無疑結繫。謂集❸智已生。滅智未生。於見滅道所斷

❶結＝縛【宮】【聖】　❷一＝二【三】【宮】【聖】　❸〔智〕－【聖】

疑結不相應法。有取結未斷。滅智已生。道智未生、於見道所斷疑結不相應法、有取結未斷。若於此事。有取結繫。亦有嫉結繫耶。答應作四句。或有取結繫。無嫉結繫。謂於欲界見所斷法。及於色無色界法。有取結未斷、或有嫉結繫。無取結繫。謂未離欲染。集智已生。滅智未生。於欲界修所斷法。有嫉結未斷。滅智已生、道智未生。於欲界修所斷法。有嫉結未斷。具見世尊弟子。未離欲染。於欲界修所斷法。有嫉結未斷。或有二俱繫。謂具縛者。於欲界修所斷法 有二結繫。未離欲染。苦智已生集智未生、於欲界修所斷法。有二結繫。或有二俱不繫、謂未離欲染。集智已生。滅智未生。於見苦集所斷法。及[1]於色無色界修所斷法。無二結繫。滅智已生。道智未生。於見苦集滅所斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫。具見世尊弟子。未離欲染。於見所斷法。及於色無色界修所斷法。無二結繫。已離欲染。於欲界法。無二結繫。已離色染。於欲色界法、無二結繫。已離無色染。於三界法。無二結繫。如對嫉結。對慳結亦爾。若於此事。有嫉結繫。亦有慳結繫耶。答如是。設有慳結繫。復有嫉結繫耶。答如是

若於此事。有過去愛結繫、亦有未來耶 答如是。設有未來。復有過去耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫、若於此事、有過去愛結繫。亦有現在耶。答若現在前。設有現在復有過去耶。答[2]若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有未來愛結繫、亦[3]有現在耶 答若現在前。設有現在。復有未來耶。答如是。若於此事。有過去愛結繫。亦有未來現在耶。答未來必繫。現在若現在前。設有未來現在。復有過去耶。答若前生未斷[4]即繫。若前未生。設生已斷、即不繫、若於此事。有未來愛結繫。亦有過去現在耶。答或有未來。無過去現在。謂於此事愛結未斷。而前未生、設生已斷不現在前、或有未來及過去、無現在、謂於此事、有愛結前生未斷不現在前。或有未來及現在。無過去。謂於此事。有愛結現在前。而前未生。設生已斷。或有未來及過去現在。謂於此事。有愛結前生未斷。亦現在前。設有過去現在。復有未來耶。答如是。若於此事。有現在愛結繫。亦有過去未來耶。答未來必繫。過去若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。設有過去未來。復有現在耶。答若現在前。如愛結歷六。應知。恚慢嫉慳非遍行。無明結歷六亦爾。若於此事。有過去見結繫。亦有未來耶。答如是。設有未來。復有過去耶。答如是。若於此事。有過去見結繫。亦有現在耶。答若現在前。設有現在。復有過去耶。答如是。若於此事。有未來見結繫。亦有現在耶。答若現在前。設有現在。復有未來耶。答如是若於此事。有過去見結繫。亦有未來現在耶。答未來必繫。現在若現在前。設有未來現在。復有過去耶。答如是。若於此事。有未來見結繫。亦有過去現在耶。答過去必繫。現在若現在前。設有過去現在。復有未來耶。答如是。若於此事。有現在見結繫。亦有過去未來耶。答如是。設有過去未來。復有現在耶。答若現在前。如見結歷六。應知。取疑遍行無明結歷六亦爾

若於此事。有過去愛結繫。亦有過去恚結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。設有過去恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有未來恚結繫耶。答若未斷。設有未來恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生、設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫、亦有現在恚結繫耶。答若現在前。設有現在恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫、若前未生。設生已斷則不繫、若於此事。有過去愛結繫。亦有過去現在恚結繫耶。答或有過去愛結繫、無過去現在恚結繫。謂於此事。有愛結前生未斷。無恚結前生。設[5]生已斷不現在前、或有過去愛結繫。及有過去恚結繫。無現在。謂於此事。有愛結恚結前生未斷。無恚結現在前、或有過去愛結繫。及有現在恚結繫。無過去。謂於此事。有愛結前生未斷。有恚結現在前。而前未生。設生已斷。[6]或有過去愛結繫。及有過去現在恚結繫。謂於此事。有愛結恚結前生未斷。及有恚結現在前。設有過去現在恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有未來現在恚結繫耶。答或有過去愛結繫。無未來現在恚結繫。謂於色無色界法。有愛結

[1]於＝所（明）　[2]若＝苦（宋）（元）　[3]有＋（過去）（三）（宮）　[4]即＝則（三）（宮）（聖）*　[5]生＝有（三）　[6]或＝及（三）

前生未斷。或有過去愛結繫。及有未來恚結繫。無現在 謂於此事。有愛結前生未斷。及有恚結未斷不現在前。或有過去愛結繫。亦有未來現在恚結繫。謂於此事。有愛結前生未斷。及有恚結現在前。設有未來現在恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前❶未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去未來恚結繫耶。答或有過去愛結繫。無過去未來恚結繫。謂於色無色界法。有愛結前生未斷。或有過去愛結繫。及有未來恚結繫。無過去。謂於此事。有愛結前生未斷。及有恚結未斷。而無恚結前生。設生已斷。或有過去愛結繫。亦有過去未來恚結繫。謂於此事。有愛結恚結前生未斷。設有過去未來恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去未來現在恚結繫耶。答或有過去愛結繫。無過去未來現在恚結繫。謂於色無色界法。有愛結前生未斷。或有過去愛結繫。及有未來恚結繫。無過去現在。謂於此事。有愛結前生未斷。及有恚結未斷。而前未生。設生已斷。不現在前。或有過去愛結繫。及有未來現在恚結繫。無過去。謂於此事。有愛結前生未斷。及有恚結現在前。而前未生。設生已斷。或有過去愛結繫。及有過去未來恚結繫。無現在。謂於此事。有愛結恚結。前生未斷。而無恚結現在前。或有過去愛結繫。亦有過去未來現在恚結繫。謂於此事。有愛結恚結前生未斷。及有恚結現在前。設有過去未來現在恚結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。如對恚結。對嫉結慳結亦爾。差別者。於欲界見所斷法。及於色無色界法。有愛結前生未斷。無過去未來現在嫉結慳結。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去慢結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。設有過去慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有未來慢結繫耶。答如是。設有未來慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有現在慢結繫耶。答若現在前。設有現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去現在慢結繫耶。答或有過去愛結繫。無過去現在慢結繫。謂於此事。有愛結前生未斷。無慢結前生。設生已斷不現在前。或有過去愛結繫。及有過去慢結繫。無現在。謂於此事。有愛結慢結前生未斷。無慢結現在前。或有過去愛結繫。及有現在慢結繫。無過去謂於此事。有愛結前生未斷。及有慢結現在前。而前未生。設生已斷。或有過去愛結繫。❷亦有過去現在慢結繫。謂於此事。有愛結慢結前生未斷。及有慢結現在前。設有過去現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有未來現在慢結繫耶。答未來必繫。現在若現在前。設有未來現在慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去未來慢結繫耶。答未來必繫。過去若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。設有過去未來慢結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去未來現在慢結繫耶。答或有過去愛結繫。及有未來慢結繫。無過去現在。謂於此事。有愛結前生未斷。無慢結前生。設生已斷不現在前。或有過去愛結繫。及有過去未來慢結繫。無現在。謂於此事。有愛結慢結前生未斷。無慢結現在前。或有過去愛結繫。及有未來現在慢結繫。無過去。謂於此事。有愛結前生未斷。及有慢結現在前。而無前生。設生已斷。或有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結繫。謂於此事。有愛結慢結前生未斷。及有慢結現在前。設有過去未來現在慢結繫。復有過去愛結繫❸耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去無明結繫耶。答如是。設有過去無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有未來無明結繫耶。答如是。設有未來無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有現在無明結繫耶。答若現在前。設有現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有

❶［末］－㊂㊪ ❷亦＝及㊂㊪ ❸［耶］－㊂

過去現在無明結繫耶。答過去必繫。現在若現在前。設有過去現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有未來現在無明結繫耶。答未來必繫。現在若現在前。設有未來現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去未來無明結繫耶。答如是。設有過去未來無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去未來現在無明結繫耶。答過去未來必繫。現在若現在前。設有過去未來現在無明結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去見結繫耶。答若未斷。設有過去見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有未來見結繫耶。答若未斷。設有未來見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有現在見結繫耶。答若現在前。設有現在見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去現在見結繫耶。答或有過去愛結繫。無過去現在見結繫。謂於此事。有愛結前生未斷。而見結已斷。或有過去愛結繫。及有過去見結繫無現在。謂於此事。有愛結前生未斷。及有見結未斷。而不現在前。或有過去愛結繫。亦有過去現在見結繫。謂於此事。有愛結前生未斷。亦有見結現在前。設有過去現在見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有未來現在見結繫耶。答或有過去愛結繫。無未來現在見結繫。謂於此事。有愛結前生未斷。而見結已斷。或有過去愛結繫。及有未來見結繫。無現在。謂於此事。有愛結前生未斷。及有見結未斷。而不現在前。或有過去愛結繫。亦有未來現在見結繫。謂於此事。有愛結前生未斷。及有見結現在前。設有未來現在見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生。未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去未來見結繫耶。答若未斷。設有過去未來見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。若於此事。有過去愛結繫。亦有過去未來現在見結繫耶。答或有過去愛結繫。無過去未來現在見結繫。謂於此事。有愛結前生未斷。而見結已斷。或有過去愛結繫。及有過去未來見結繫。無現在。謂於此事。有愛結前生未斷。及有見結未斷。而不現在前。或有過去愛結繫。亦有過去未來現在見結繫。謂於此事。有愛結前生未斷。[1]亦有見結[2]現在前。設有過去未來現在見結繫。復有過去愛結繫耶。答若前生未斷則繫。若前未生。設生已斷則不繫。如對見結。對取結疑結亦爾。如愛結對後作小七。乃至嫉結對慳結。隨其所應。作小七亦爾。如小七。大七亦爾。差別者。以二對一。乃至以八對一。如過去愛等爲首有七。乃至過去未來現在愛等爲首。亦各有七。如是應知。有七七句

三結乃至九十八隨眠。於九十八隨眠中。一一攝幾隨眠。答一切應分別。謂三結中。有身見結攝三。戒禁取結攝六。疑結攝十二。三不善根中。貪瞋不善根。各攝五。癡不善根攝四。一少分。三漏中。欲漏攝三十一。有漏攝五十二。無明漏攝十五。四瀑流中。欲瀑流攝十九。有瀑流攝二十八。見瀑流攝三十六。無明瀑流攝十五。如四瀑流。四軛亦爾。四取中。欲取攝二十四。見取攝三十。戒禁取攝六。我語取攝三十八。四身繫中。貪欲瞋恚身繫。各攝五。戒禁取身繫攝十二。此實執身繫攝十二。五蓋中。貪欲瞋恚蓋。各攝五。疑蓋攝四。餘蓋無所攝。五結中。貪慢結。各攝十五。瞋結攝五。嫉慳結無所攝。五順下分結中。貪欲瞋恚結。各攝五。有身見結攝三。戒禁取結攝六。疑結攝十二。五順上分結中。色貪結攝一少分。無色貪結攝一少分。掉舉結無所攝。慢結攝二少分。無明結攝二少分。五見中。有身見邊執見。各攝三。邪見見取。各攝十二。戒禁取攝六。六愛身中。眼耳身觸所生愛身。各攝二少分。鼻舌觸所生愛身。各攝一少分。意觸所生愛身。攝十三。二少分。七隨眠中。欲貪瞋恚隨眠。各攝五。有貪隨眠攝十。慢無明隨眠。各攝十五。

[1]亦＝及㊂　[2]現＝繫㊊

見隨眠攝三十六。疑隨眠攝十二。九結中。愛慢無明結。各攝十五。恚結攝五。見取結。各攝十八。疑結攝十二。嫉慳結。無所攝。九十八隨眠中。欲界有身見。攝欲界有身見。乃至無色界修所斷無明。攝無色界修所斷無明。

三結乃至九十八隨眠。爲前攝後。後攝前耶。答三結三不善根。互不相攝。三結[1]三漏。三結二漏。少分互相攝。餘不相攝。三結四瀑流。三結三瀑流。少分互相攝。餘不相攝。如對四瀑流。對四軛亦爾。三結四取。三結一取。三少分互相攝。餘不相攝。三結四身繫。一結一身繫。互相攝。餘不相攝。三結五蓋。一結少分一蓋。互相攝。餘不相攝。三結五結。互不相攝。三結五順下分結。三結三順下分結。互相攝。餘不相攝。三結五順上分結。互不相攝。三結五見。二結二見。互相攝。餘不相攝。三結六愛身。互不相攝。三結七隨眠。三結一隨眠一少分。互相攝餘不相攝。三結九結。三結一結[2]一少分。互相攝。餘不相攝。三結九十八隨眠。三結二十一隨眠。互相攝。餘不相攝。如是乃至九結九十八隨眠。[3]七結九十八隨眠。互相攝。餘不相攝

三結乃至九十八隨眠。幾令欲有相續。幾令色有相續。幾令無色有相續。答一切應分別。謂三結令三有相續。三不善根。及欲漏。令欲有相續。有漏令色無色有相續。無明漏令三有相續。四瀑流軛中。欲瀑流軛。令欲有相續。有瀑流軛。令色無色有相續。見無明瀑流軛。令三有相續。四取中。欲取令欲有相續。見戒禁取令三有相續。我語取令色無色有相續。四身繫中。初二令欲有相續。後二令三有相續。五蓋令欲有相續。五結中。貪慢結令三有相續。餘三結令欲有相續。五順下分結中。初二令欲有相續。後三令三有相續。五順上分結中。色貪令色有相續。無色貪令無色有相續。餘三令色無色有相續。五見令三有相續。六愛身中。眼耳身觸所生愛身。令欲色有相續。鼻舌觸所生愛身。令欲有相續。意觸所生愛身。令三有相續。七隨眠中。欲貪瞋恚。令欲有相續。有貪令色無色有相續。餘四令三有相續。九結中。[4]嫉[5]恚慳結。令欲有相續。餘六結令三有相續。九十八隨眠中。欲界三十六。令欲有相續。色界三十一。令色有相續。無色界三十一。令無色有相續

三結乃至九十八隨眠。依何定滅。答三結或依四。或依未至滅。三不善根及欲漏。依未至滅。有漏無明漏。或依七。或依未至滅。四瀑流軛中。欲瀑流軛。依未至滅。有無明瀑流軛。或依七。或依未至滅。見瀑流軛。或依四。或依未至滅。四取中。欲取依未至滅。見戒禁取。或依四。或依未至滅。我語取。或依七。或依未至滅。四身繫中。初[6]三依未至滅。後二或依四。或依未至滅。五蓋依未至滅。五結中。貪慢結。或依七。或依未至滅。餘三結。依未至滅。五順下分結中。初二依未至滅。後三或依四。或依未至滅。五順上分結中。色貪或依四。或依未至滅。餘四或依七。或依未至滅。五見或依四。或依未至滅。六愛身中。鼻舌觸所生愛身。依未至滅。眼耳身觸所生愛身。或依[7]初。或依未至滅。意觸所生愛身。或依七。或依未至滅。七隨眠中。欲貪瞋恚。依未至滅。有貪慢無明。或依七。或依未至滅。見疑或依四。或依未至滅。九結中。愛慢無明。或依七。或依未至滅。恚嫉慳。依未至滅。見取疑。或依四。或依未至滅。九十八隨眠中。欲界三十六。依未至滅。色界三十一。及無色界。見所斷。或依四。或依未至滅。無色界修所斷。或依七或依未至滅。

諸結過去。彼結已繫耶。答諸結過去。彼結已繫。有結已繫。彼結非過去。謂結未來現在已繫。諸結未來彼結當繫耶。答應作四句。有結未來彼結非當繫。謂結未來已斷已遍知已滅已吐。定不當退。有結當繫彼結非未來。謂結過去已斷已遍知已滅已吐。定當退。有結未來彼結亦當繫。謂結未來已斷已遍知已滅已吐。定當退。有結非未來彼結亦非當繫。謂結過去已斷已遍知已滅已吐。定不當退。及現在結。諸結現在。彼結今繫耶。答諸結現在。彼結今繫。有結今繫。彼結非現在。謂結過去未來今繫

諸用此道。斷欲界結。退此道時。還得彼結繫不。答還得彼結繫。諸用此道。斷色無色界結。退此道時。還得彼結繫不。答還得彼結繫。有九遍知。謂欲界見苦集所斷結盡。第一遍知。色無色界見苦集所斷結盡。第二遍知。欲界見滅所斷結盡。第三遍知。色無色界見滅所斷結盡。第四遍知。欲界見道所斷結盡。第五遍知。色無色界見道所斷結盡。第六遍知。五

[1] 三＝二【宮】　[2] 二＝三【聖】　[3] 七＝十【三】【宮】　[4] 嫉恚＝恚嫉【三】【宮】　[5]〔恚〕－【聖】　[6] 三＝二【元】【明】【宮】　[7] 初＋（禪）【宮】

順下分結盡。第七遍知。色愛結盡。第八遍知。一切結盡。第九遍知。爲九遍知攝一切遍知。爲一切遍知攝九遍知。答一切攝九。非九攝一切。不攝何等。謂苦智已生。集智未生。三界見苦所斷結盡。非九所攝。具見世尊弟子。未離欲染。欲界修所斷結盡。非九所攝。已離欲染。未離色染。色界修所斷結盡。非九所攝。已離色染。未離無色染。無色界修所斷結盡。非九所攝

有八補特伽羅。一預流向。二預流果。三一來向。四一來果。五不還向。六不還果。七阿羅漢向。八阿羅漢果。此八補特伽羅於九遍知。幾成就。幾不成就。答預流向。或不成就。或成就一二三四五。謂苦法智忍。乃至集法智忍位。不成就。集法智集類智忍位。成就一。集類智滅法智忍位。成就二。滅法智滅類智忍位。成就三。滅類智道法智忍位。成就四。道法智道類智忍位。成就五。預流果成就六。一來向。若❶倍離欲染。入正性離生者。如預流向。若從預流果。趣一來果者。及一來果。成就六。不還向。若已離欲染。入正性離生者。如預流向。若從一來果。趣不還果者。成就六。不還果。成就一。謂五順下分結盡。阿羅漢向。或成就一。或成就二。謂未離色染者。成就一。已離色染者。成就二。阿羅漢果。成就一。謂一切結盡

*說一切有部發智論卷第四

阿毘達磨發智論卷第五

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三

頓漸繫離繫　果攝七成三
死生不六種　此章願具說

三界各有二部結。謂見修所斷。於欲界見修所斷二部結。頗有頓得繫耶。答有。謂已離欲染異生。從離欲染退時。及色無色界沒。生欲界時。頗有頓離繫耶。答有。謂異生離欲染時。頗有漸得繫耶。答無。頗有漸離繫耶。答有。謂世尊弟子。先離彼見所斷結。後離彼修所斷結。於色界見修所斷二部結。頗有頓得繫耶。答有。謂已離色染異生。從離色染退時。及無色界沒。生欲色界時。頗有頓離繫耶。答有。謂異生離色染時。頗有漸得繫耶。答無。頗有漸離繫耶。答有。謂世尊弟子。先離彼見所斷結。後離彼修所斷結。於無色界見修所斷二部結。頗有頓得繫耶。答無。頗有頓離繫耶。答無。頗有漸得繫耶。答無。頗有漸離繫耶。答有。謂世尊弟子。先離彼見所斷結。❷後離彼修所斷結。欲界見所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。欲界修所斷結盡。何果攝。答不還阿羅漢果。或無處。色界見所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。色界修所斷結盡。何果攝。答阿羅漢果。或無處。無色界見所斷結盡。何果攝。答四沙門果。無色界修所斷結盡。何果攝。答阿羅漢果

有五部結。謂見苦所斷結。乃至修所斷結。見苦所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。見集所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。見滅所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。見道所斷結盡。何果攝。答四沙門果。修所斷結盡。何果攝。答阿羅漢果

有九部結。謂苦法智所斷結。乃至修所斷結。苦法智所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。苦類智。乃至道法智所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。道類智所斷結盡。何果攝。答四沙門果。修所斷結盡。何果攝。答阿羅漢果

有十五部結。謂三界各有五❸部。見苦所斷結。乃至修所斷結。欲界見苦集滅道所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。欲界修所斷結盡。何果攝。答不還阿羅漢果。或無處。色界見苦集滅道所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。色界修所斷結盡。何果攝。答阿羅漢果。或無處。無色界見苦集滅所斷結盡。何果攝。答四沙門果。或無處。無色界見道所斷結盡。何果攝。答四沙門果。無色界修所斷結盡。何果攝。答阿羅漢果

三結乃至九十八隨眠。一一盡。何果攝。答三結中。有身見盡。四沙門果攝。或無處。如三結中有身見盡應知。五順下分結中。有身見。五見中。有身見邊執見盡亦爾。戒禁取疑盡。四沙門果攝。如三結中戒禁取疑盡應知。四瀑流軛中。見瀑流軛。四取中。見取戒禁

❶倍＝位【三】【宮】，陪【聖】　❷後＝彼【三】【宮】　❸部＝節【聖】

取。四身繫中。戒禁取。此實執身繫。五順下分結中。戒禁取疑。五見中。邪見見取戒禁取。七隨眠中。見疑隨眠。九結中。見取疑結盡亦爾。三不善根盡。不還阿羅漢果攝。或無處。如三不善根盡。應知。三漏中。欲漏。四瀑流軛中。欲瀑流軛。四取中欲取。❶四身繫中。貪欲瞋恚。五蓋中前四蓋。五結中瞋嫉慳結。五順下分結中。貪欲瞋恚。六愛身中。鼻舌觸所生愛身。七隨眠中。欲貪瞋恚。九結中。恚嫉慳結盡亦爾。有漏無明漏盡。阿羅漢果攝。如有漏無明漏盡。應知。四瀑流軛中。有無明瀑流軛。四取中。我語取。五結中。貪慢結。五順上分結中。除色貪餘四。六愛身中。意觸所生愛身。七隨眠中。有貪無明慢。九結中。愛慢無明結盡亦爾。疑蓋盡。四沙門果攝。或無處。色貪順上分結盡。阿羅漢果攝。或無處。如色貪順上分結盡。應知。眼耳身觸所生愛身盡亦爾。九十八隨眠中。欲界見苦集滅道所斷隨眠盡。四沙門果攝。或無處。欲界修所斷隨眠盡。不還阿羅漢果攝。 或無處色界見苦集滅道所斷隨眠盡。四沙門果攝。或無處。色界修所斷隨眠盡。阿羅漢果攝。或無處。無色界見苦集滅道所斷隨眠盡。四沙門果攝。或無處。無色界見道所斷隨眠盡。四沙門果攝。無色界修所斷隨眠盡。阿羅漢果攝

預流向中。諸結盡。何果攝。答無處。預流果中。諸結盡。何果攝。答預流果。一來向中。諸結盡。何果攝。答預流果。或無處。一來果中。諸結盡。何果攝。答一來果。不還向中。諸結盡。何果攝。答一來果。或無處。不還果中。諸結盡。何果攝。答不還果。阿羅漢向中。諸結盡。何果攝。答不還果。或無處。阿羅漢果中。諸結盡。何果攝。答阿羅漢果

具見世尊弟子。未離欲染。欲界修所斷諸結盡。何果攝。答一來果。或無處。已離欲染。未離色染。色界修所斷。諸結盡。何果攝。答無處

已離色染。未離無色染。無色修所斷諸結盡。何果攝。答無處

諸預流者所成就學法。此法預流果攝耶。答或攝。或不攝。云何攝。答有爲預流果。已得不失。云何不攝。答諸預流者。所得勝進無漏根等有爲法。設法預流果攝。此是學法耶。答或學。或非學非無學。云何學。答有爲預流果。云何非學非無學。答無爲預流果。諸一來者。所成就學法。此法一來果攝耶。答或攝。或不攝。云何攝。答有爲一來果。已得不失。云何不攝。答諸一來者。所得勝進無漏根等有爲法。設法一來果攝。此是學法耶。答或學。或非學非無學。云何學。答有爲一來果。云何非學非無學。答無爲一來果。諸不還者。所成就學法。此法不還果攝耶。答或攝。或不攝。云何攝。答有爲不還果。已得不失。云何不攝。答諸不還者。所得勝進無漏根等有爲法。設法不還果攝。此是學法耶。答或學。或非學非無學。云何學。答有爲不還果。云何非學非無學。答無爲不還果。 諸阿羅漢所成就無學法。此法阿羅漢果攝耶。答如是。設法阿羅漢果攝。此是無學法耶。答或無學。或非學非無學。云何無學。答有爲阿羅漢果。云何非學非無學。答無爲阿羅漢果

諸預流者所成就無漏法。此法預流果攝耶。答或攝。或不攝。云何攝。答有爲無爲預流果。已得不失。云何不攝。答諸預流者。所得勝進無漏根等有爲法。及彼所證諸結盡。并預流者所成就非擇滅。設法預流果攝。此是無漏法耶。答如是。諸一來者所成就無漏法。此法一來果攝耶。答或攝。或不攝。云何攝。答有爲無爲一來果。已得不失。云何不攝。答諸一來者。所得勝進無漏根等有爲法。及彼所證諸結盡。并一來者所成就非擇滅。設法一來果攝。此是無漏法耶。答如是。諸不還者所成就無漏法。此法不還果攝耶。答或攝。或不攝。云何攝。答有爲無。爲不還果。已得不失。云何不攝。答諸不還者所得勝進無漏根等有爲法。及彼所證諸結盡。并不還者所成就非擇滅。設法不還果攝。此是無漏法耶。答如是諸阿羅漢所成就無漏法。此法阿羅漢果攝耶。答或攝。或不攝。云何攝。答有爲無爲阿羅漢果。已得不失。云何不攝。答阿羅漢所成就非擇滅。設法阿羅漢果攝。此是無漏法耶。答如是

諸法預流者成就。此法預流果攝耶。答應作四句。有法預流者成就非預流果攝。謂預流者所得勝進無漏根等有爲法。及彼所證諸結盡。并預流者所成就非擇滅有漏法。有法預流果攝非預流者成就。謂預流果未得

❶四＝中【三】【宮】　❷諸＝諦【宮】

已失。有法預流者成就亦預流果攝。❶謂預流果已得不失。有法非預流者成就亦非預流果攝。謂除前相。諸法一來者成就此法。一來果攝耶。答應作四句。有法一來者成就非一來果攝。謂一來者所得勝進無漏根等有爲法。及彼所證諸結盡。并一來者所成就非擇滅有漏法。有法一來果攝非一來者成就。謂一來果未得已失。有法一來者成就亦一來果攝。謂一來果已得不失。有法非一來者成就亦非一來果攝。謂除前相。諸法不還者成就此法不還果攝耶。答應作四句。有法不還者成就非不還果攝。謂不還者所得勝進無漏根等有爲法。及彼所證諸結盡。并不還者所成就非擇滅有漏法。有法不還果攝非不還者成就。謂不還果未得已失。有法不還者成就亦不還果攝。謂不還果已得不失。有法非不還者成就亦非不還果攝。謂除前相。諸法阿羅漢成就。此法阿羅漢果攝耶。答應作四句。有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝。謂阿羅漢所成就非擇滅有漏法。有法阿羅漢果攝非阿羅漢成就。謂阿羅漢果未得已失。有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝。謂阿羅漢果已得不失。有法非阿羅漢成就亦非阿羅漢果攝。謂除前相

諸在欲界死生者。皆受欲有耶。答應作四句。有在欲界死生非受欲有。謂欲界沒。起色界中有。有受欲有非在欲界死生。謂色界沒。起欲界中有。有在欲界死生亦受欲有。謂欲界沒。起欲界中有生有。有非在欲界死生亦非受欲有。謂色界沒。生色無色界。無色界沒。生無色色界。諸在色界死生者。皆受色有耶。答應作四句。有在色界死生非受色有。謂色界沒。起欲界中有。有受色有非在色界死生。謂欲界沒。起色界中有。有在色界死生亦受色有。謂色界沒。起色界中有生有。有非在色界死生亦非受色有。謂欲界沒。生欲無色界。無色界❷沒。生無色欲界。諸在無色界死生者。皆受無色有耶。答諸在無色界死生者。皆受無色有。有受無色有非在無色界死而在無色界生。謂欲色界沒。生無色界。諸在欲界死生者。有幾耶。答四。謂欲色界異生聖者。諸在色界死生者。有幾耶。答三。謂欲界異生。色界異生聖者。諸在無色界死生者。有幾耶。答二。謂無色界異生聖者

諸非在欲界死生者。皆非受欲有耶。答應作四句。有非在欲界死生非不受欲有。謂色界沒。起欲界中有。有非受欲有非不在欲界死生。謂欲界沒。起色界中有。有非在欲界死生亦非受欲有。謂色界沒。生色無色界。無色界*沒。生無❸色界。有非不在欲界死生亦非不受欲有。謂欲界沒。起欲界中有生有。諸非在色界死生者。皆非受色有耶。答應作四句。有非在色界死生非不受色有。謂欲界沒。起色界中有。有非受色有非不在色界死生。謂色界沒。起欲界中有。有非在色界死生亦非受色有。謂欲界沒。生欲無色界。無色界沒。生無色欲界。有非不在色界死生亦非不受色有。謂色界沒。起色界中有生有。諸非在無色界死生者。皆非受無色有耶。答諸非在無色界死生者。皆非受無色有。有非受無色有非不在無色界死而非在無色界生。謂無色界沒。生欲色界。諸非在欲界死生者。有幾耶。答五。謂欲界異生。色無色界異生聖者。諸非在色界死生者。有幾耶。答六。謂三界異生聖者。諸非在無色界死生者。有幾耶。答四。謂欲色界異生聖者

頗有欲界死不生欲界耶。答有。謂起欲色界中有。生無色界。或般涅槃。頗有欲界死不生色界耶。答有。謂起欲色界中有。生無色界。或般涅槃。頗有欲界死不生無色界耶。答有謂起欲色界中有。或般涅槃。頗有色界死不生色界耶。答有。謂起欲色界❹中有。生無色界。或般涅槃。頗有色界死不生欲界耶。答有。謂起欲色界中有。生無色界。或般涅槃。頗有色界死不生無色界耶。答有。謂起欲色界中有。或般涅槃。頗有無色界死不生無色界耶。答有。謂起欲色界中有。或般涅槃。頗有無色界死不生欲界耶。答有。謂起欲色界中有。生無色界。或般涅槃。頗有無色界死不生色界耶。答有。謂起欲色界中有。生無色界。或般涅槃。諸欲界死不生欲界者。有幾耶。答六。謂三界異生聖者。諸欲界死不生色界者。有幾耶。答六。謂三界異生聖者。諸欲界死不生無色界者。有幾耶。答四。謂欲色界異生聖者。諸色界死不生色界者。有幾耶。答五。謂欲界異生。色無色界異生聖者。諸色界死不生欲界者。有幾耶。答五。謂欲界異生。色無色界異生聖

❶謂＝爲【元】【明】，諸【宮】　❷沒＝設【宮】*　❸色＋（色）【宋】【元】【明】　❹〔中〕－【宮】

者。諸色界死不生無色界者。有幾耶。答三。謂欲界異生。色界異生聖者。諸無色界死不生無色界者。有幾耶。答二。謂欲色界異生。諸無色界死不生欲界者。有幾耶。答四。謂無色界異生聖者。欲色界異生。諸無色界死不生色界者。有幾耶。答四。謂無色界異生聖者。欲色界異生

頗有欲界死不生三界耶。答有。謂起欲色界中有。或般涅槃。頗有色界死不生三界耶。答有。謂起欲色界中有。或般涅槃。頗有無色界死不生三界耶。答有。謂起欲色界中有。或般涅槃。諸欲界死不生三界者。有幾耶。答四。謂欲色界異生聖者。諸色界死不生三界者。有幾耶。答三。謂欲界異生。色界異生聖者。❶諸無色界死不生三界者。有幾耶。答二。謂欲色界異生

頗有未離欲染命終不生欲界耶。答有。謂起欲界中有。頗有未離色染命終不生欲色界耶。答有。謂起欲色中有。頗有未離無色染命終不生三界耶。答有。謂起欲色界中有。諸未離欲染命終不生欲界者。有幾耶。答二。謂欲界異生聖者。諸未離色染命終不生欲色界者。有幾耶。答四。謂欲色界異生聖者。諸未離無色染命終不生三界者。有幾耶。答四。謂欲色界異生聖者。此中欲界異生聖者。幾隨眠隨增。幾結繫耶。答異生九十八隨眠隨增。九結繫。聖者十隨眠隨增。六結繫。色界異生聖者。幾隨眠隨增。幾結繫耶。答異生六十二隨眠隨增。六結繫。聖者六隨眠隨增。三結繫。無色界異生聖者。幾隨眠隨增。幾結繫耶。答異生三十一隨眠隨增。六結繫。聖者三隨眠隨增。三結繫

結蘊第二中十門納息第四之一

四十二隨增　二緣無間有
根成不知證　此章願具說

二十二根。十八界。十二處。五蘊。五取蘊。六界。有色無色法。有見無見法。有對無對法。有漏無漏法。有為無為法。過去未來現在法。善不善無記法。欲界色界無色界繫法。學無學非學非無學法。見所斷修所斷無斷法。四諦。四靜慮。四無量。四無色。八解脫。八勝處。十遍處。八智。三三摩地。三重三摩地。三結。三不善根。三漏。四瀑流。四軛。四取。四身繫。五蓋。五結。五順下分結。五順上分結。五見。六愛身。七隨眠。九結。九十八隨眠

眼根。乃至無色界修所斷無明隨眠。於九十八隨眠中。一一有幾隨眠隨增耶。答眼根欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。耳鼻舌身根亦爾。女根欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。男苦根亦爾。命根三界遍行。及修所斷隨眠隨增。信等五根亦爾。意根一切隨眠隨增。捨根亦爾。樂根色界一切欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。喜根色界一切欲界。除無漏緣疑。及彼❷相應無明。餘一切隨眠隨增。憂根欲界一切隨眠隨增。三無漏根。無隨眠隨增。眼耳鼻舌身色聲觸眼耳身識界。欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。眼耳鼻舌身色聲觸處。色蘊色取蘊前五界。有色有見有對法亦爾。香味鼻舌識界。欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。香味處亦爾。意法意識界。一切隨眠隨增。意法處後四蘊後四取蘊識界。無色無見無對有漏有為法過去未來現在非學非無學法亦爾。無漏無為法。無隨眠隨增。學無學無斷法亦爾。善及修所斷法。三界遍行。及修所斷隨眠隨增不善及欲界繫法。欲界一切隨眠隨增。無記法。色無色界一切。欲界二部。及見集所斷遍行。隨眠隨增。色界繫法。色界一切隨眠隨增。無色界繫法。無色界一切隨眠隨增。見所斷法。見所斷一切隨眠隨增。苦集諦一切隨眠隨增。滅道諦無隨眠隨增。法類苦集滅道智三三摩地亦爾。四靜慮色界。一切隨眠隨增。四無量色界遍行。及修所斷隨眠隨增。前三解脫。八勝處。前八遍處。他心智亦爾。四無色無色界。一切隨眠隨增。後五解脫。後二遍處。無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。世俗智。除無漏緣見。餘一切隨眠隨增。三重三摩地。三界遍行。及修所斷隨眠隨增。有身見結。見苦所斷一切。及見集所斷遍行。隨眠隨增。有身見順下分結。有身見邊執見亦爾。戒禁取結見苦所斷一切。及見集所斷遍行。見道所斷有漏緣。隨眠隨增戒禁取。及戒禁取。身繫順下分結。戒禁取亦爾。疑結見所斷有漏緣。及疑相應無漏緣無明。隨眠隨增。疑順下分結。疑隨眠疑結亦爾。貪瞋不善根。欲界有漏緣。隨眠隨增。前二身繫。前二蓋瞋結。前二順下分結。前二隨眠恚結亦爾。癡不善根欲界除無漏緣無明。餘一切隨眠隨增。欲

❶諸＝請㊂㊪　❷相＝根㊪

漏欲界一切隨眠隨增。欲瀑流軛取❶惛沈睡眠掉擧蓋亦爾。有漏色無色界一切隨眠隨增。有瀑流軛我語取亦爾。無明漏除無漏緣無明。餘一切隨眠隨增。無明瀑流軛。無明隨眠無明結亦爾。見瀑流軛。見所斷有漏緣。及見相應無漏緣無明。隨眠隨增。見取邪見見隨眠見結亦爾。此實執身繫。見所斷有漏緣。隨眠隨增。見取取結亦爾。惡作蓋欲界遍行。及修所斷隨眠隨增。嫉慳結。鼻舌觸所生愛身嫉慳結亦爾。疑蓋欲界見所斷有漏緣。及疑相應無漏緣無明。隨眠隨增。貪慢結三界有漏緣。隨眠隨增。意觸所生愛身慢隨眠愛慢結亦爾

色貪色界遍行。及修所斷隨眠隨增。無色貪無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。後三順上分結。色無色界遍行。及修所斷隨眠隨增。眼耳身觸所生愛身欲色界遍行。及修所斷隨眠隨增。有貪隨眠。色無色界有漏緣隨眠隨增。欲界見苦所斷隨眠。欲界見苦所斷一切。及見集所斷遍行隨眠隨增。欲界見集所斷隨眠。欲界見集所斷一切。及見苦所斷遍行。隨眠隨增。欲界見滅所斷隨眠。欲界見滅所斷除無漏緣。不共無明。餘一切。及遍行。隨眠隨增。欲界見道所斷隨眠。欲界見道所斷。除無漏緣。不共無明。餘一切及遍行。隨眠隨增。欲界修所斷隨眠。欲界修所斷一切。及遍行。隨眠隨增。色無色界五部隨眠。廣說亦爾。差別者。應說自界

眼根。乃至無色界修所斷無明隨眠緣識。及緣緣識。於九十八隨眠中。一一有幾隨眠隨增耶。答眼根緣識。欲色界三部。無色界遍行。及修所斷緣緣識。三界四部。耳鼻舌身根亦爾。女根緣識。欲界三部。色界遍行。及修所斷緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷。男苦根亦爾。命根緣識。三界三部。緣緣識。三界四部。意根緣識。緣緣識。有爲緣。捨根亦爾。樂根緣識。欲界四部。色界有爲緣。無色界二部。及遍行。緣緣識。欲無色界四部。色界有爲緣。喜根緣識。欲色界有爲緣。無色界二部。及遍行。緣緣識。欲色界有爲緣。無色界四部。憂根緣識。欲界有漏緣。色界遍行。及修所斷。緣緣識。欲界有爲緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷。信等五根。緣識緣緣識。三界四部。三無漏根緣識。三界二部。及遍行。緣緣識。三界四部。眼耳鼻舌身色聲觸界緣識。欲色界三部。無色界遍行。及修所斷緣緣識。三界四部。眼耳鼻舌身色聲觸處。色取蘊。前五界。有見有對法亦爾。香味鼻舌❷識界緣識。欲界三部。色界遍行。及修所斷。緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷。香味處亦爾。眼耳身識界緣識。欲色界三部。緣緣識欲色界四部。無色界二部。及遍行意界意識界。緣識緣緣識。有爲緣意處。後四蘊有爲法。過去未來現在法亦爾。法界緣識。三界一切緣緣識。有爲緣法處。無色無見無對善法亦爾。色蘊緣識。欲色界四部。無色界二部。及遍行。緣緣識三界四部。有色法亦爾。後四取蘊緣識❸有漏緣緣識。有爲緣識界。有漏法。見所斷法亦爾。無漏法緣識。三界三部。及遍行。緣緣識。有爲緣。無斷法亦爾。無爲法緣識。三界二部。及遍行緣緣識。有爲緣。不善法緣識。欲界有漏緣色界遍行。及修所斷緣緣識。欲界有爲緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷。欲界繫法亦爾。無記法緣識。欲界三部色無色界有漏緣緣緣識。欲界四部。色無色界有爲緣。色界繫法緣識。欲界三部。色界有漏緣。無色界遍行。及修所斷緣緣識。欲界三部。色界有爲緣。無色界四部。無色界繫法緣識。欲色界三部。無色界有漏緣。緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有爲緣。學無學法緣識。三界二部。及遍行。緣緣識。三界四部。非學非無學法緣識。三界四部。及見道所斷有漏緣緣緣識。有爲緣。修所斷法緣識。三界三部緣緣識。三界四部。苦集諦緣識。有漏緣緣識。有爲緣。世俗智亦爾。滅諦緣識。三界二部。及遍行。緣緣識。有爲緣。道諦緣識。三界二部。及遍行緣緣識。三界四部。苦集滅道智。及三三摩地亦爾。四靜慮緣識。欲界四部。色界有爲緣。無色界二部。及遍行緣緣識。欲無色界四部。色界有爲緣。慈悲捨無量緣識。欲色界三部。無色界遍行。及修所斷緣緣識。欲界三部。色無色界四部。淨解脫。後四勝處。前八遍處亦爾。喜無量緣識。欲色界三部。緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界二部。及遍行。初二解脫。前四勝處亦爾。前三無色緣識緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有爲緣。非想非非想處緣識。欲色界三部。無色界有漏緣緣

❶惛＝惽㊂　❷舌＝身㊂㊇　❸有漏＋(緣)㊂

緣識。欲界三部。色界四部。無色界有爲緣空。識無邊處無所有處解脫緣識緣識。欲界三部。色無色界四部。後二解脫。及後二遍處緣識。三界三部緣緣識。欲界三部。色無色界四部。法智緣識。欲界二部。及遍行。色界遍行。及修所斷緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷類智緣識。色無色界二部。及遍行。欲界遍行。及修所斷緣緣識。欲界三部。色無色界四部。他心智緣識。欲色界四部。無色界❶二部。及遍行緣緣識。三界四部。三重三摩地緣識。三界三部緣緣識。三界四部。有身見結緣識。三界三部緣緣識。三界四部有身見。順下分結。有身見邊執見亦爾。戒禁取結緣識。三界三部。及見道所斷。有漏緣緣緣識。三界四部。戒禁取。及戒禁取身繫。戒禁取。順下分結。戒禁取亦爾。疑結緣識。有漏緣緣緣識。有爲緣。無明漏瀑流軛見取此實執身繫。貪慢結疑。順下分結。邪見見取意觸所生愛身慢無明見疑隨眠愛慢無明見取疑結亦爾。三不善根。及欲漏緣識欲界有漏緣。色界遍行及修所斷緣緣識。欲界有爲緣。色界三部。無色界遍行。及修所斷欲瀑流軛取前二身繫除惡作餘蓋瞋結。前二順下分結。欲貪瞋恚隨眠恚結亦爾。有漏緣識欲界三部。色無色界有漏緣緣識。欲界三部。色無色界有爲緣有瀑流軛我語取有貪隨眠亦爾。惡作蓋緣識欲界三部。色界遍行及修所斷緣緣識欲界四部。色界三部。無色界遍行及修所斷嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結亦爾。色貪順上分結緣識。欲色界三部。無色界遍行及修所斷緣緣識。欲界三部。色無色界四部。後四順上分結緣識。三界三部。緣緣識。欲界三部。色無色界四部。眼耳身觸所生愛身緣識。欲色界三部。緣緣識。欲色界四部。無色界遍行及修所斷。欲界見苦集及修所斷隨眠緣識。欲界三部。色界遍行及修所斷緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行及修所斷。欲界見滅所斷隨眠緣識。欲界三部。及見滅所斷有漏緣。色界遍行及修所斷緣緣識。欲界有爲緣。色界三部。無色界遍行及修所斷。欲界見道所斷隨眠緣識。欲界三部。及見道所斷有漏緣。色界遍行及修所斷緣緣識。欲界四部。色界三部。無色界遍行。及修所斷。色界見苦集及修所斷隨眠緣識。欲色界三部。無色界遍行及修所斷緣緣識。欲界三部。色無色界四部。色界見滅所斷隨眠緣識。欲色界三部。及色界見滅所斷有漏緣。無色界遍行及修所斷緣緣識。欲界三部。色界有爲緣。無色界四部。色界見道所斷隨眠緣識。欲色界三部。及色界見道所斷有漏緣。無色界遍行及修所斷緣緣識。欲界三部。色無色界四部。無色界見苦集及修所斷隨眠緣識。三界三部。緣緣識。欲界三部。色無色界四部。無色界見滅所斷隨眠緣識。三界三部。及無色界見滅所斷有漏緣緣識。欲界三部。色界四部。無色界有爲緣。無色界見道所斷隨眠緣識。三界三部。及無色界。見道所斷有漏緣緣。緣識欲界三部。色無色界四部

*說一切有部發智論卷第五

阿毘達磨發智論卷第六

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二

意根乃至無色界修所斷。無明隨眠。於三界十五部心中。一一等無間。生幾心耶。答意根等無間生十五心。捨及信等五根亦爾。樂根等無間。生十一心。苦根等無間。生五心。憂根亦爾。喜根等無間。生十心。未知當知根等無間。不生心。已知具知根等無間。生三心。眼耳身識界等無間。生十心。鼻舌識界等無間。生五心。不善法亦爾。意法意識界等無間。生十五心。意法處。後四蘊。後四取蘊。識界無色。無見無對。有漏有爲法。現在善無記。三界繫非學非無學。見修所斷法亦爾。無漏法等無間生三心。學無學無斷法亦爾。過去法等無間。生二心。未來法不生心。苦集諦等無間。生十五心。四靜慮。四無色。世俗智亦爾。道諦等無間。生三心。類苦集滅道智。三三摩❷地亦爾。四無量等無間。生六心。第一第二第四第五解脫。前四勝處。他心智亦爾。第三第六第七解脫等無間。生五心。後四勝處。十遍處亦爾。第八解脫。不生心。法智等無間。生二心。三結等無間。生十五心。有無明漏。有見無明瀑流軛。後三取。後二身繫。貪慢結。後三順下

❶二＝三【宮】　❷地＋（三重三摩地）【宋】【宮】

分結。①後四順上分結。五見。意觸所生愛身。後五隨眠。愛等六結亦爾。三不善根。及欲漏等無間。生五心。欲瀑流軛取前二。身繫五蓋瞋嫉慳結。前二順下分結。鼻舌觸所生愛身。欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾。 色無色貪順上分結等無間。生②十心。後③四順上分結等無間。生三心。眼耳身觸所④生愛身⑤亦爾。欲界三十六隨眠等無間。生五心。色界三十一隨眠等無間。生十心。無色界三十一隨眠等無間。生十五心

眼根乃至無色界修所斷。無明隨眠。一一所增隨眠。 當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。答應言眼根所增隨眠具三。耳鼻舌身命⑥意樂喜信等五根所增隨眠亦爾。女根所增隨眠。有尋有伺。男苦憂根所增隨眠亦爾。眼耳鼻舌身色聲觸意法意識界所增隨眠具三。 眼耳鼻舌身色聲觸意法處五蘊五取蘊六界有色無色有見無見有對無對有漏有為法。 過去未來現在善無記色界繫非學非無學見修所斷法所增隨眠亦爾。 香味鼻舌識界所增隨眠。有尋有伺。香味處不善欲界繫法所增隨眠亦爾。 眼耳身識界所增隨眠。或有尋有伺。或無尋⑦唯伺。無色界繫法所增隨眠。無尋無伺。苦集諦所增隨眠具三。四無量初二解脫前四勝處他心世俗智三⑧重三摩地所增隨眠亦爾。初靜慮所增隨眠。或有尋有伺。或無尋⑨唯伺。後三靜慮所增隨眠。無尋無伺。 四無色後六解脫後四勝處十遍處所增隨眠亦爾。 三結所增隨眠具三。有無明漏後三瀑流軛取後二身繫貪慢結後三順下分結除無色貪餘四順上分結五見第六愛身後五隨眠愛等六結所增隨眠亦爾。 三不善根所增隨眠。 有尋有伺。 欲漏瀑流軛取前二身繫五蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身初二隨眠恚嫉慳結所增隨眠亦爾。無色貪所增隨眠。無尋無伺。眼耳身觸所生愛身所增隨眠。或有尋有伺。或無尋唯伺。欲界三十六隨眠所增隨眠。有尋有伺。色界三十一隨眠所增隨眠具三。 無色界三十一隨眠所增隨眠。無尋無伺

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。 一一所增隨眠。 當言樂根苦根喜根憂根捨根相應耶。答應言眼根所增隨眠四根相應。除苦根。耳鼻舌身命樂捨信等五根所增隨眠亦爾。女根所增隨眠。三根相應。除樂苦根。男喜憂根所增隨眠亦爾。意根所增隨眠。五根相應苦根所增隨眠。四根相應。除樂根。眼耳鼻舌身及意識界所增隨眠。四根相應。除苦根。眼耳鼻舌身處見所斷法所增隨眠亦爾。 色聲香味觸眼耳鼻舌身識意法界所增隨眠。 五根相應。 色聲香味觸意法處五蘊五取蘊六界有色無色有見無見有對無對有漏有為法過去未來現在善不善無記欲界繫非學非無學修所斷法所增隨眠亦爾。 色界繫法所增隨眠。三根相應。除苦憂根。無色界繫法所增隨眠捨根相應。苦集諦所增隨眠。五根相應。世俗智所增隨眠亦爾。初靜慮所增隨眠。三根相應。 除苦憂根。 慈悲捨無量他心智所增隨眠亦爾。第二靜慮所增隨眠。喜捨根相應。喜無量初二解脫前四勝處所增隨眠亦爾。第三靜慮所增隨眠。樂捨根相應。第四靜慮所增隨眠。捨根相應。四無色⑩後六解脫後四勝處十遍處所增隨眠亦爾。三⑪重三摩地⑫所增隨眠。四根相應。除苦根。⑬三結所增隨眠。四根相應。除苦根。貪不善根見瀑流軛取戒禁取貪欲戒禁取此實執身繫。貪欲蓋貪慢結貪欲有身見戒禁取疑。順下分結五見六愛身欲貪慢見疑隨眠愛慢見取疑結所增隨眠亦爾。瞋不善根所增隨眠。四根相應。除樂根。瞋恚身繫瞋恚蓋瞋⑭恚結瞋恚順下分結瞋恚隨眠恚結所增隨眠亦爾。 癡不善根所增隨眠。五根相應。欲無明漏瀑流軛欲取惛沈掉舉蓋無明隨眠結所增隨眠亦爾。有漏所增隨眠。三根相應。除苦憂根。有瀑流軛我語取色貪掉舉慢無明順上分結有貪隨眠所增隨眠亦爾。 睡眠惡作疑蓋所增隨眠。三根相應。 除樂苦根。 嫉慳結及⑮九結中嫉慳結所增隨眠亦爾。無色貪所增隨眠。捨根相應。 欲界見所斷一切及修所斷慢隨眠所增隨眠。三根相應。除樂苦根。欲界修所斷貪隨眠所增隨眠。四根相應。 除苦根。 欲界修所斷瞋隨眠所增隨眠。四根相應。 除樂⑯根。欲界修所斷無明隨眠所增隨眠。五根相應。色界三十一隨眠所增。隨眠三根相應。除苦憂根。無色界三十一隨眠所增隨眠。捨根相應。眼根乃至無色界修所斷。無明隨眠。誰成就。誰不成就。答眼根色界及欲界。已得不

①〔後四…結〕六字－【宋】　②十＝二【元】【明】　③四＝三【元】【明】　④生愛身亦爾＝愛身生十心【宋】　⑤亦爾＝等無間生十心【元】【明】　⑥意＝喜【宋】【元】【明】　⑦唯＝惟【明】下同　⑧重＝種【元】＊　⑨唯＝惟【宋】【元】【明】　⑩後＝彼【宋】　⑪重三摩地＝種【元】　⑫〔所〕－【宋】　⑬〔三結…根〕十三字－【元】　⑭〔恚〕－【宋】　⑮〔九結中〕－【宋】　⑯〔根〕－【宋】

失成就。無色界及欲界未得已失不成就。耳鼻舌根亦爾。身根欲色界已得不失成就無色界不成就。女男根欲界已得不失成就。色無色界及欲界未得已失不成就。命意捨根一切有情皆成就。樂根遍淨以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。苦根欲界成就。色無色界不成就。喜根極光淨以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。憂根未離欲染成就。已離欲染不成就。信等五根。不斷善根成就。已斷善根不成就。三無漏根。已得不失成就。未得已失不成就。眼耳鼻舌界。色界及欲界已得不失成就。無色界及欲界未得已失不成就。眼耳鼻舌處亦爾。身色聲觸界。欲色界成就。無色界不成就。身色聲觸處色取蘊前五界有見有對法欲色界繫法亦爾。香味鼻舌識界。欲界成就。色無色界不成就。香味處亦爾。眼耳身識界。梵世以下及生上三靜慮現在前成就。不現在前及無色界不成就。意法意識界。一切有情皆成就。意法處後四蘊四取蘊識界。無色無見無對有漏。無漏有爲無爲法過去未來現在無記無色界繫非學非無學修所斷無斷法亦爾。色蘊欲色界及無色界聖者成就。無色界異生不成就。有色法亦爾。善法不斷善根成就。已斷善根不成就。不善法未離欲染成就。已離欲染不成就。學無學法已得不失成就。未得已失不成就。見所斷法道類智未已生成就。已生不成就。苦集諦一切有情皆成就。非想非非想處世俗智亦爾。滅諦已得不失成就。未得已失不成就。四無量八解脫八勝處十遍處他心智亦爾。道諦已得成就。未得不成就。法類苦集滅道智三三摩地[1]三重三摩地亦爾。初靜慮梵世以下及聖者生上成就。異生生上不成就。第二靜慮極光淨以下。及聖者生上成就。異生生[2]上不成就。第三靜慮遍淨以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。第四靜慮廣果以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。空無邊處空無邊處以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。識無邊處識無邊處以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。無所有處無所有處以下。及聖者生上成就。異生生上不成就。有身見結苦類智未已生成就。已生不成就。有身見順下分結有身見邊執見亦爾。戒禁取疑結道類智未已生成就。已生不成就。見瀑流軛取戒禁取後二身繫戒禁取疑順下分結後三見見疑隨眠見取疑結亦爾。三不善根未離欲染成就。已離欲染不成就。欲漏瀑流軛取前二身繫前四蓋瞋嫉慳結前二順下[3]分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾。有無明漏未離無色染成就。已離無色染不成就。有無明瀑流軛我語取貪慢結後四順上分結意觸所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢無明結亦爾。疑蓋未離欲染異生及未離欲染聖者道法智未已生成就。已離欲染異生聖者及未離欲染聖者道法智已生不成就。色貪順上分結未離色染成就。已離色染不成就。眼耳身觸所生愛身未離梵世染成就。已離梵世染不成就。欲界見苦所斷隨眠未離欲染異生。及未離欲染聖者苦法智未已生成就。已離欲染異生聖者。及未離欲染聖者苦法智已生不成就。欲界見集所斷隨眠未離欲染異生。及未離欲染聖者集法智未已生成就。已離欲染異生聖者。及未離欲染聖者集法智已生不成就。欲界見滅所斷隨眠未離欲染異生。及未離欲染聖者滅法智未已生成就。已離欲染異生聖者。及未離欲染聖者滅法智已生不成就。欲界見道所斷隨眠未離欲染異生。及未離欲染聖者道法智未已生成就。已離欲染異生聖者。及未離欲染聖者道法智已生不成就。欲界修所斷隨眠未離欲染成就。已離欲染不成就。色界見苦所斷隨眠未離色染異生。及未離色染聖者苦類智未已生成就。已離色染異生聖者。及未離色染聖者苦類智已生不成就。色界見集所斷隨眠未離色染異生。及未離色染聖者集類智未已生成就。已離色染異生聖者。及未離色染聖者集類智已生不成就。色界見滅所斷隨眠未離色染異生。及未離色染聖者滅類智未已生成就。已離色染異生聖者。及未離色染聖者滅類智已生不成就。色界見道所斷隨眠未離色染異生。及未離色染聖者道類智未已生成就。已離色染異生聖者。及未離色染聖者道類智已生不成就。色界修所斷隨眠未離色染成就。已離色染不成就。無色界見苦所斷隨眠苦類智未已生成就。已生不成就。無色界見集所斷隨眠集類智未已生成就。已生不成就。無

[1]〔三重三摩地〕—㊂，三重三三種㊊　[2]〔上〕—㊂　[3]〔分〕—㊂

色界見滅所斷隨眠滅類智未已生成就。已生不成就。無色界見道所斷隨眠道類智未已生成就。已生不成就。無色界修所斷隨眠未離無色染成就。已離無色染不成就

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。一一得遍知時。於九十八隨眠中。幾隨眠得遍知。於九結中。幾結盡。答眼根得遍知時色愛盡。異生三十一隨眠。得遍知無結盡。聖者三隨眠得遍知無結盡。耳鼻舌身根亦爾。女男根得遍知時欲愛盡。異生三十六隨眠得遍知三結盡。聖者四隨眠得遍知三結盡。苦憂根亦爾。命根得遍知時。無色愛盡。三隨眠得遍知三結盡。意捨信等根亦爾。樂根得遍知時。遍淨愛盡。卽樂根得遍知無結盡。喜根得遍知時。極光淨愛盡。卽喜根得遍知無結盡。眼耳鼻舌身色聲觸界。得遍知時。色愛盡。異生三十一隨眠。得遍知無結盡。聖者三隨眠。得遍知無結盡。眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法色界繫法亦爾。香味鼻舌識界。得遍知時。欲愛盡。異生三十六隨眠。得遍知三結盡。聖者四隨眠。得遍知三結盡。香味處不善欲界繫法亦爾。眼耳身識界。得遍知時。梵世愛盡。卽眼耳身識界。得遍知無結盡。意法意識界。得遍知時。無色愛盡。三隨眠得遍知三結盡。意法處後四蘊四取蘊識界無色無見無對有漏有爲法過去未來現在善無記無色界繫非學非無學修所斷法亦爾。見所斷法。得遍知時。未離色愛者。道類智現在前十四隨眠。得遍知三結盡。已離色愛者道類智現在前七隨眠。得遍知三結盡。苦集諦得遍知時。無色愛盡。三隨眠得遍知三結盡。非想非非想處後二解脫世俗智三*重三摩地亦爾。初靜慮得遍知時。梵世愛盡。卽初靜慮得遍知無結盡。第二靜慮得遍知時。極光淨愛盡。卽第二靜慮得遍知無結盡。喜無量[1]初解脫前四勝處亦爾。第三靜慮得遍知時。遍淨愛盡。卽第三靜慮得遍知無結盡。第四靜慮得遍知時。色愛盡。異生三十一隨眠。得遍知無結盡。聖者三隨眠。得遍知無結盡。三無量淨解脫後四勝處前八遍處他心智亦爾。空無邊處得遍知時。空無邊處愛盡。卽空無邊處。得遍知無結盡。空無邊處解脫遍處亦爾。識無邊處。得遍知時。識無邊處愛盡。卽識無邊處。得遍知無結盡。識無邊處解脫遍處亦爾。無所有處。得遍知時。無所有處愛盡。卽無所有處。得遍知無結盡。無所有處解脫亦爾。有身見結。得遍知時。苦類智現在前未離色染者。十八隨眠。得遍知無結盡。已離色染者九隨眠。得遍知無結盡。有身見順下分結有身見邊執見亦爾。戒禁取疑結得遍知時。道類智現在前。未離色染者。十四隨眠。得遍知三結盡。已離色染者七隨眠。得遍知三結盡。見瀑流軛取戒禁取後二身繫後二順下分結後三見見疑隨眠見取疑結亦爾。三不善根及欲漏得遍知時。欲愛盡。異生三十六隨眠。得遍知三結盡。聖者四隨眠得遍知三結盡。欲瀑流軛取前二身繫前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾。有漏無明漏。得遍知時。無色愛盡。三隨眠得遍知三結盡。有無明瀑流軛我語取貪慢結後四順上分結意觸所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢無明結亦爾。疑蓋得遍知時異生欲愛盡。三十六隨[2]眠。得遍知三結盡。聖者道法智現在前八隨眠。得遍知無結盡。色貪得遍知時。色愛盡。異生三十一隨眠。得遍知無結盡。聖者三隨眠。得遍知無結盡。眼耳身觸所生愛身。得遍知時。梵世愛盡。卽三愛身。得遍知無結盡。欲界見苦所斷隨眠。得遍知時。異生欲愛盡。三十六隨眠。得遍知三結盡。聖者苦法智現在前十隨眠。得遍知無結盡。欲界見集所斷隨眠。得遍知時。異生欲愛盡。三十六隨眠。得遍知三結盡。聖者集法智現在前七隨眠。得遍知無結盡。欲界見滅所斷隨眠。得遍知時。異生欲愛盡。三十六隨眠。得遍知三結盡。聖者滅法智現在前七隨眠。得遍知無結盡。欲界見道所斷隨眠。得遍知時。異生欲愛盡。三十六隨眠。得遍知三結盡。聖者[3]道法智現在前八隨眠。得遍知無結盡。欲界修所斷隨眠。得遍知時。欲愛盡。異生三十六隨眠。得遍知三結盡。聖者四隨眠。得遍知三結盡。色界見苦所斷隨眠。得遍知時。異生色愛盡。三十一隨眠。得遍知無結盡。聖者苦類智現在前十八隨眠。得遍知無結盡。色界見集所斷隨眠。得遍知時。異生色愛盡。三十一隨眠。得遍知無結盡。聖者集類智現在前十二隨眠。得遍知無結盡。色界見滅。所斷隨

[1]初＋(二)【三】【宮】 [2]〔眠〕－【三】 [3]道＝滅【三】

眠。得遍知時。異生色愛盡。三十一隨眠。得遍知無結盡。聖者滅類智現在前十二隨眠。得遍知無結盡。色界見道所斷隨眠。得遍知時。異生色愛盡。三十一隨眠。得遍知無結盡。聖者道類智現在前十四隨眠。得遍知三結盡。色界修所斷隨眠。得遍知時。色愛盡。異生三十一隨眠。得遍知無結盡。聖者三隨眠。得遍知無結盡。無色界見苦所斷隨眠。得遍知時。苦類智現在前。未離色染者十八隨眠。得遍知無結盡。已離色染者九隨眠。得遍知無結盡。無色界見集所斷隨眠。得遍知時。集類智現在前。未離色染者十二隨眠。得遍知無結盡。已離色染者六隨眠。得遍知無結盡。無色界見滅所斷隨眠。得遍知時。滅類智現在前。未離色染者十二隨眠。得遍知無結盡。已離色染者六隨眠。得遍知無結盡。無色界見道所斷隨眠。得遍知時。道類智現在前。未離色染者十四隨眠。得遍知三結盡。已離色染者七隨眠。得遍知三結盡。無色界修所斷隨眠。得遍知時。無色愛盡。三隨眠得遍知三結盡

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。一一滅作證時。於九十八隨眠中。幾隨眠滅作證。於九結中幾結盡。答眼根滅作證時。色愛盡。異生三十一隨眠。滅作證無結盡。聖者三隨眠。滅作證無結盡。至阿羅漢九十八隨眠。滅作證九結盡。耳鼻舌身根亦爾。女男根滅作證時。欲愛盡。異生三十六隨眠。滅作證三結盡。聖者得不還果九十二隨眠。滅作證六結盡至阿羅漢九十八隨眠。滅作證九結盡。苦憂根亦爾。命根滅作證時。得阿羅漢果。九十八隨眠。滅作證九結盡意捨信等五根亦爾。樂根滅作證時。遍淨愛盡卽樂根滅作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。喜根滅作證時。極光淨愛盡。卽喜根滅作證無結盡。至阿羅漢。[1]果九十八隨眠。滅作證九結盡。眼耳鼻舌身色聲觸界。滅作證時。色愛盡。異生三十一隨眠。滅作證無結盡。聖者三隨眠。滅作證無結盡。至阿羅漢九十八隨眠。滅作證九結盡。眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法色界繫法亦爾。香味鼻舌識界。滅作證時。欲愛盡。異生三十六隨眠。滅作證三結盡。聖者得不還果。九十[2]二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨[3]眠。滅作證九結盡。香味處不善欲界繫法亦爾眼耳身[4]識界。滅作證時。梵世愛盡。卽三識界。滅作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。意法意識界。滅作證時。得阿羅漢果。九十八隨眠。滅作證九結盡。意法處後四蘊四取蘊識界無色無見無對。有漏有爲法過去未來現在善無記無色界繫非學非無學修所斷法亦爾。見所斷法。滅作證時。得預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。苦集諦滅作證時。得阿羅漢果。九十八隨眠。滅作證九結盡。非想非非想處。後二解脫世俗智三重三摩地亦爾。

初靜慮滅作證時。梵世愛盡。卽初靜慮。滅作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。第二靜慮滅作證時。極光淨愛盡。卽第二靜慮滅作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。喜無量初二解脫前四勝處亦爾。第三靜慮。滅作證時。遍[5]淨愛盡。卽第三靜慮。滅作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。第四靜慮。滅作證時。色愛盡。異生三十一隨眠。滅作證無結盡。聖者三隨眠。滅作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。三無量淨解脫後四勝處前八遍處他心智亦爾。空無邊處。滅作證時。空無邊處愛盡。卽彼滅作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。空無邊處解脫遍處亦爾。識無邊處。滅作證時。識無邊處愛盡。卽彼滅作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。識無邊處解脫遍處亦爾。無所有處滅作證時。無所有處愛盡。卽彼滅作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。無所有處解脫亦爾。有身見結。滅作證時。苦類智現在前。十八隨眠。滅作證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。有身見順下分結有身見邊執見亦爾。戒禁取疑結。滅作證時。得預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾至不還果時。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。見瀑流軛取戒禁取後[6]二身繫戒

[1]〔果〕－㊂㊪，㊯*　[2]二＝一㊪　[3]眠＝眼㊄　[4]識＝證㊯　[5]淨＝靜㊪　[6]二＝一㊪

禁取疑順下分結後三見見疑隨眠見取疑結亦爾。三不善根及欲漏。滅作證時。異生欲愛盡。三十六隨眠。滅作證三結盡。聖者得不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢九十八隨眠。滅作證九結盡欲瀑流軛取前二身繫前四蓋瞋嫉慳結前二順下分結鼻舌觸所生愛身欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾。有漏無明漏。滅作證時。得阿羅漢果。九十八隨眠。滅作證九結盡。有無明瀑流軛我語取貪慢結後四順上分結意觸所生愛身有貪慢無明隨眠愛慢無明結亦爾疑蓋。滅作證時。異生欲愛盡。三十六隨眠。滅作證三結盡。聖者道法智現在前八隨眠。滅作證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。色貪滅作證時。色愛盡。異生三十一隨眠。滅作證無結盡。聖者三隨眠。滅作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。眼耳身觸所生愛身。滅作證時。梵世愛盡。即三愛身。滅作證無結❶愛❷盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。欲界見苦所斷隨眠。滅作證時。異生欲愛盡。三十六隨眠。滅作證三結盡。聖者苦法智現在前十隨眠。滅作證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢果。九十八隨眠。滅作證九結盡。欲界見集所斷隨眠。滅作證時。異生欲愛盡。三十六隨眠。滅作證三結盡。聖者集法智現在前七隨眠。滅作證無結盡。至預流果。八十八隨眠滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡至阿羅漢*果。九十八隨眠。滅作證九結盡。欲界見滅所斷隨眠。滅作證時。異生欲愛盡。三十六隨眠。滅作證三結盡。聖者滅法智現在前七隨眠。滅作證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠滅作證九結盡。欲界見道所斷隨眠。滅作證時。異生欲愛盡。三十六隨眠。滅作證三結盡。聖者道法智現在前八隨眠滅作證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。欲界修所斷隨眠。滅作證時。異生欲愛盡。三十六隨眠。滅作證三結盡。聖者得不還果。九十❸二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。色界見苦所斷隨眠。滅作證時。異生色愛盡。三十一隨眠。滅作證無結盡。聖者苦類智現在前十八隨眠。滅作證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。色界見集所斷隨眠。滅作證時。異生色愛盡。三十一隨眠。滅作證無結盡。聖者集類智現在前十二隨眠。滅作證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。色界見滅所斷隨眠。滅作證時。異生色愛盡。三十一隨眠。滅作證無結盡。聖者滅類智現在前十二隨眠。滅作證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠滅作證九結盡。色界見道所斷隨眠。滅作證時。異生色愛盡。三十一隨眠滅作證無結盡。聖者得預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。色界修所斷隨眠。滅作證時。色愛盡。異生三十一隨眠。滅作證無結盡。聖者三隨眠。滅作證無結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。無色界見苦所斷隨眠。滅作❹證。苦類智現在前十八隨眠。滅作證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢*果。九十八隨眠。滅作證九結盡。無色界見集所斷隨眠。滅作證時。集類智現在前十二隨眠。滅作證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。無色界見滅所斷隨眠。滅作證時。滅類智現在前十二隨眠。滅作證無結盡。至預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。

❶〔愛〕－【三】【宮】　❷〔盡〕－【宮】　❸二＝一【宮】　❹證＋（時）【三】【宮】【聖】

無色界見道所斷隨眠。滅作證時。得預流果。八十八隨眠。滅作證三結盡。至一來果亦爾。至不還果。九十二隨眠。滅作證六結盡。至阿羅漢。九十八隨眠。滅作證九結盡。無色界修所斷隨眠。滅作證時。得阿羅漢果。九十八隨眠。滅作證九結盡

*說一切有部發智論卷第六

阿毘達磨發智論卷第七

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中①覺支納息第一

八學十無學　見等*覺道三
俗無漏見智　此章願具說

如世尊說。學②見迹成就學八支。彼成就。過去幾。未來幾。現在幾。答若依有尋有伺定。初學見現在前。過去無。未來現在八。彼滅已不失。若復依有尋有伺定。學見現在前。過去未來現在八。彼滅已不失。若依③無尋無伺定。學見現在前。過去未來八。現在④七。彼滅已不失。若依無色定。學見現在前。過去未來八。現在四。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去未來八。現在無。若依無尋無伺定。初學見現在前。過去無。未來八。現在七。彼滅已不失。若復依無尋無伺⑤定。學見現在前。過去現在七。未來八。彼滅已不失。若依無色定。學見現在前。過去七。未來八。現在四。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去七。未來八。現在無。彼滅已不失。若依有尋有伺定。學見現在前。過去七。未來現在八。若依無色定。初學見現在前。過去無。未來八。現在四。彼滅已不失。若復依無色定。學見現在前。過去現在四。未來八。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去四。未來八。現在無。彼滅已不失。若依有尋有伺定。學見現在前。過去四。未來現在八。彼滅已不失。若依無尋無伺定。學見現在前。過去四。未來八。現在七

如世尊說。漏盡阿羅漢。成就十無學支。彼成就。過去幾。未來幾。現在幾。答若依有尋有伺定。初無學智現在前。過去無。未來十。現在九。彼滅已不失。若復依有尋有伺定。無學智現在前。過去現在九。未來十。彼滅已不失。若依無尋無伺定。無學智現在前。過去九。未來十。現在八。彼滅已不失。若依無色定。無學智現在前。過去九。未來十。現在五。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去九。未來十。現在無。彼滅已不失。若依有尋有伺定。初無學⑥知見現在前。過去現在九。未來十。彼滅已不失。若復依有尋有伺定。無學若智若見現在前。過去未來十。現在九。彼滅已不失。若依無尋無伺定。無學若智若見現在前。過去未來十。現在八。彼滅已不失。若依無色定。無學若智若見現在前。過去未來十。現在五。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去未來十。現在無。若依無尋無伺定。初無學智現在前。過去無。未來十。現在八。彼滅已不失。若復依無尋無伺定。無學智現在前。過去現在八。未來十。彼滅已不失。若依無色定。無學智現在前。過去八。未來十。現在五。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去八。未來十。現在無。彼滅已不失。若依有尋有伺定。無學智現在前。過去八。未來十。現在九。彼滅已不失。若依無尋無伺定。初無學見現在前。過去現在八。未來十。彼滅已不失。若復依無尋無伺定。無學若智若見現在前。過去九。未來十。現在八。彼滅已不失。若依無色定。無學若智若見現在前。過去九。未來十。現在五。彼滅已不失。若入⑦滅定。或世俗心現在前。過去九。未來十。現在無。彼滅已不失。若依有尋有伺定。無學若智若見現在前。過去現在九。未來十。若依無色定。初無學智現在前。過去無。未來十。現在五。彼滅已不失。若復依無色定。無學智現在前。過去現在五。未來十。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去五。未來十。現在無。彼滅已不失。若依有尋有伺定。無學智現在前。過去五。未來十。現在九。彼滅已不失。若依無尋無伺定。無學智現在前。過去五。未來十。現在八。彼滅已不失。若依無色定。初無學見現在前。過去現在五。未來十。彼滅已不失。若復依無色定。無學若智若見現在前。過去六。未來十。現在五。彼滅已不失。若入滅定。或世俗心現在前。過去六。未來十。現在無。從滅已不失。若依有尋有伺定。無學若智若見現在前。過去六。未來十。現在

① 覺＝學【三】【宮】*　② 見迹＝行見【三】，行迹【宮】　③ 無＝有【宮】　④ 七＝四【三】　⑤ 定＝言【宮】　⑥ 知＝智【三】【宮】　⑦ 滅＋(盡)【宮】

九彼滅已不失。若依無尋無伺定。無學若智
者見現在前。過去六。未來十。現在八
云❶何見。答眼根五見。世俗正見。學無學見
云*何智。答五識相應慧。除無漏忍餘意識相
應慧。云*何慧。答六識相應慧。諸見是智耶。
答應作四句。有見非智。謂眼根及無漏忍。有
智非見。謂五識身相應慧。盡無生智。除五見
及世俗正見。餘意識相應有漏慧。有見亦智。
謂五見。世俗正見。除無漏忍。及盡無生智。餘
無漏慧。有非見非智。謂除前相。諸見是慧耶
答應作四句。有見非慧。謂眼根。有慧非見。謂
五識❷身相應慧。盡無生智。除五見。及世俗
正見。餘意識相應有漏慧。有見❸亦慧。謂除
盡無生智。餘無漏慧。及五見世俗正見。有非
見非慧。謂除前相。諸智❹彼慧耶。答諸智皆
是慧。有慧非智。謂無漏忍。見攝智智攝見耶。
答應作四句。有見非智攝。謂眼根及無漏忍。
有智非見攝。謂五❺識相應慧。盡無生智。除
五見及世俗正見。餘意識相應有漏慧。有見
亦智攝。謂五見世俗正見。除無漏忍及盡無
生智餘無漏慧。有非見亦非智攝。謂除前相。
見攝慧慧攝見耶。答應作四句。有見非慧攝。
謂眼根。有慧非見攝。謂五識相應慧盡無生
智。除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧。
有見亦慧攝。謂五見世俗正見。除盡無生智
餘無漏慧。有非見亦非慧攝。謂除前相。智攝
慧慧攝智耶。答慧攝智。非智攝慧不攝何等。
謂無漏忍諸成就見彼智耶。答如是。設成就
智彼見耶。答如是。諸成就見彼慧耶。答如是。

設成就慧彼見耶。答如是。諸成就智彼慧耶。
答如是。設成就慧彼智耶。答如是。諸見已斷
已遍知彼智耶。答如是。設智已斷已遍知彼
見耶。答如是。諸見已斷已遍知彼慧耶。答如
是。設慧已斷已遍知彼見耶。答如是。諸智已
斷已遍知彼慧耶。答如是。設慧已斷已遍知
彼智耶。答如是。諸正見是擇法覺支耶。答應
作四句。有正見非擇法覺支。謂世俗正見。有
擇法覺支非正見。謂盡無生智。有正見亦擇
法覺支。謂除盡無生智。餘無漏慧。有非正見
亦非擇法覺支。謂除前相。諸正智是擇法覺
支耶。答應作四句。有正智非擇法覺支。謂世
俗正智。有擇法覺支非正智。謂無漏忍。有正
智亦擇法覺支。謂除無漏忍。餘無漏慧。有非
正智亦非擇法覺支。謂除前相
七覺支。八道支。一一現在前時。幾覺支幾道
支現在前耶。答若依未至定。念覺支現在前
時。學六覺支八道支現在前。無學六覺支九
道支現在前。若依初靜慮。念覺支現在前時。
學七覺支八道支現在前。無學七覺支九道
支現在前。若依靜慮中間。念覺支現在前時。
學六覺支七道支現在前。無學六覺支八道
支現在前。依第三第四靜慮亦爾。若依第二
靜慮。念覺支現在前時。學七覺支七道支現
在前。無學七覺支八道支現在前。若依無色
定。念覺支現在前時。學六覺支四道支現在
前。無學六覺支五道支現在前。擇法精進輕
安定捨覺支正見❻正精進正念正定道支亦
爾。若依初靜慮喜覺支現在前時。學七覺支

八道支現在前。無學七覺支九道支現在前。
若依第二靜慮。喜覺支現在前時。學七覺支
七道支現在前。無學七覺支八道支現在前。
若依未至定。正思惟現在前時。學六覺支八
道支現在前。無學六覺支九道支現在前。若
依初靜慮。正思惟現在前時。學七覺支八道
支現在前。無學七覺支九道支現在前。若依
去至定。正語現在前時。學六覺支八道支現
在前。無學六覺支九道支現在前。若依初靜
慮。正語現在前時。學七覺支八道支現在前。
無學七覺支九道支現在前。若依靜慮中間。
正語現在前時。學六覺支七道支現在前。無
學六覺支八道支現在前。依第三第四靜慮
亦爾。若依第二靜慮。正語現在前時。學七覺
支七道支現在前。無學七覺支八道支現在
前。正業正命亦爾
諸法念覺支相應。彼法擇法覺支相應耶。答
應作四句。有法念相應非擇法。謂擇法覺
支。有法擇法相應非念。謂念覺支。有法念
相應亦擇法。謂二相應法。有法非念相應亦
非擇法。謂餘心心所法。色無爲。心不相應
行。如對擇法覺支。對精進輕安定捨覺支正
精進正定亦爾。諸法念覺支相應。彼法喜
覺支相應耶。答應作四句。有法念相應非
喜。謂喜覺支。及喜不相應念覺支相應法有
法喜相應非念。謂喜覺支相應念。有法念
相應亦喜。謂二相應法。有法非念相應亦非
喜。謂喜不相應念覺支。及餘心心所法。色無
爲。心不相應行。如對喜覺支。對正見正思惟

❶何＋(爲)〔三〕〔宮〕*　❷身相＝相身〔宮〕　❸亦＝是〔明〕〔宮〕　❹彼＝是〔三〕〔宮〕〔聖〕　❺識＋(身)〔三〕〔宮〕　❻正精進＝正勤〔三〕〔宮〕〔聖〕下同

亦爾。諸法念覺支相應彼法正念相應耶。答如是。諸法正念相應彼法念覺支相應耶。答如是。諸法擇法覺支相應。彼法精進覺支相應耶。答應作四句。有法擇法相應非精進。謂精進覺支。有法精進相應非擇法。謂擇法覺支。有法擇法相應亦精進。謂二相應法。有法非擇法相應亦非精進。謂餘心心所法。色無爲。心不相應行。如對精進覺支。對輕安定捨覺支正精進正念正定亦爾。 諸法擇法覺支相應。彼法喜覺支相應耶。答應作四句。有法擇法相應非喜。謂喜覺支。及喜不相應擇法覺支相應法。有法喜相應非擇法。謂喜覺支相應擇法。有法擇法相應亦喜。謂二相應法。有法非擇法相應亦非喜。 謂喜不相應擇法覺支。及餘心心所法。色無爲。心不相應行。如對喜覺支。對正思惟亦爾。諸法擇法覺支相應彼法正見相應耶。答諸法正見相應。亦擇法相應。有〻擇法相應非正見相應。謂正見所不攝擇法覺支相應法。 諸法精進覺支相應。彼法喜覺支相應耶。答應作四句。有法精進相應非喜。謂喜覺支。及喜不相應精進覺支相應法。有喜相應非精進。謂喜覺支相應精進。有法精進相應亦喜。謂二相應法。有法非精進相應亦非喜。 謂喜不相應精進覺支。及餘心心所法。色無爲。心不相應行。如對喜覺支。對正見正思惟亦爾。諸法精進覺支相應。彼法輕安覺支相應耶。答應作四句。有法精進相應非輕安。謂輕安覺支。有法輕安相應非精進。謂精進覺支。有法精進相應亦輕安。謂二相應法。有法非精進相應亦非輕安。謂餘心心所法。色無爲。心不相應行。如對輕安覺支。對定捨覺支正念正定亦爾。諸法精進覺支相應彼法正精進相應耶。答如是。設法正精進相應彼法精進覺支相應耶。 答如是。諸法喜覺支相應。彼法輕安覺支相應耶。答應作四句。 有法喜相應非輕安謂喜相應輕安覺支。有法輕安相應非喜。謂喜覺支及喜不相應輕安覺支相應法。 有法喜相應亦輕安。謂二相應法。有法非喜相應亦非輕安。謂喜不相應輕安覺支。及餘心心所法。色無爲。心不相應行。 如對輕安覺支。對定捨覺支正精進正念正定亦爾。諸法喜覺支相應。彼法正見相應耶。答應作四句。有法喜相應非正見。謂喜覺支相應正見。及正見不相應喜覺支相應法。有法正見相應非喜。謂正見相應喜覺支。及喜覺支不相應正見相應法。有法喜相應亦正見。謂二相應法。有法非喜相應亦非正見。謂喜覺支不相應正見。正見不相應喜覺支。及餘心心所法色無爲。心不相應行。如對正見。對正思惟亦爾。諸法輕安覺支相應。彼法定覺支相應耶。答應作四句。有法輕安相應非定。謂定覺支。有法定相應非輕安。謂輕安覺支。有法輕安相應亦定。謂二相應法。有法非輕安相應亦非定。謂餘心心所法。色無爲。心不相應❶行。如對定覺支。對捨覺支正精進正念正定亦爾。 諸法輕安覺支相應。彼法正見相應耶。答應作四句。有法輕安相應非正見。 謂正見及正見不相應輕安覺支相應法。有法正見相應非輕安。謂正見相應輕安覺支。有法輕安相應亦正見。謂二相應法。有法非輕安相應亦非正見。謂正見不相應輕安覺支。及餘心心所法。色無爲。心不相應行。如對正見。對正思惟亦爾。諸法定覺支相應。彼法捨覺支相應耶。答應作四句。有法定相應非捨。謂捨覺支。有法捨相應非定。謂定覺支。❷有定相應亦捨。謂二相應法。有法非定相應亦非捨。謂餘心心所法。色無爲。心不相應行。如對捨覺支。對正精進正念亦爾。諸法定覺支相應。彼法正見相應耶。答應作四句。有法定相應非正見。謂正見及正見不相應定覺支相應法。 有法正見相應非定。謂正見相應定覺支。有法定相應亦正見。謂二相應法。有法非定相應亦非正見。謂正見。不相應定覺支。及餘心心所法。色無爲。心不相應行。如對正見。對正思惟亦爾。諸法定覺支相應彼法正定相應耶。答如是。設法正定相應彼法定覺支相應耶。答如是。諸法捨覺支相應。彼法正見相應耶。答應作四句。有法捨相應非正見。 謂正見及正見不相應捨覺支相應法。有法正見相應非捨。謂正見相應捨覺支。有法捨相應亦正見。謂二相應法。有法非捨相應亦非正見。謂正見不相應捨覺支。及餘心心所法。色無爲。心不相應行。如對正見。對正思惟亦爾。諸法捨覺支相應。彼法正精進相應耶。答應作四句。有法捨相應非正精進。謂正精進。有法正精進相應非捨。謂捨覺支。有法捨相應亦正精進。謂二相

❶〔行〕－㊂　❷有＋〔法〕㊂㊙

應法。有法非捨相應亦非正精進、謂餘心心所法色無爲。心不相應行。如對正精進。對正念正定亦爾。諸法正見相應。彼法正思惟相應耶。答應作四句。有法正見相應非正思惟。謂正見相應正思惟。及正思惟不相應正見相應法。有法正思惟相應非正見。謂正思惟相應正見。及正見不相應正思惟相應法。有法正見相應亦正思惟。謂二相應法。有法非正見相應亦非正思惟。謂正見不相應正思惟正思惟不相應正見。及餘心心所法。色無爲。心不相應行。諸法正見相應。彼法正精進相應耶。答應作四句。有法正見相應非正精進。謂正見相應正精進。有法❶正精進相應非正見。謂正見及正見不相應正精進相應法。有法正見相應亦正精進。謂二相應法。有法非正見相應亦非正精進。謂正見不相應正精進。及餘心心所法。色無爲。心不相應行。如❷對正精進。對正念正定亦爾。諸法正思惟相應。彼法正精進相應耶。答應作四句。有法正思惟相應非正精進。謂正思惟相應正精進。有法正精進相應非正思惟。謂正思惟。及正思惟不相應正精進相應法。有法正思惟相應亦正精進。謂二相應法。有非正思惟相應亦非正精進。謂正思惟不相應正精進。及餘心心所法。色無爲。心不相應行。如對正精進對正念正定亦爾。諸法正精進相應。彼法正念相應耶。答應作四句。有法正精進相應非正念。謂正念。有法正念相應非正精進。謂正精進。有法正精進相應亦正念。謂二相應法。有法非正精進相應亦非正念。謂餘心心所法。色無爲。心不相應行。如對正念對正定亦爾。諸法正念相應。彼法正定相應耶。答應作四句。有法正念相應非正定。謂正定。有法正定相應非正念。謂正念。有法正念相應亦正定。謂二相應法。有法非正念相應亦非正定。謂餘心心所法。色無爲。心不相應行

云何世俗正見。答意識相應善有漏慧。云何世俗正智。答五識相應善慧。及意識相應善有漏慧。諸世俗正見。是世俗正智耶。答諸世俗正見❸是世俗正智。有世俗正智非世俗正見。謂五識相應善慧。世俗正見。攝世俗正智。世俗正智。攝世俗正見耶。答世俗正智。攝世俗正見。非世俗正見攝世俗正智。不攝何等。謂五識相應善慧。諸成就世俗正見。彼世俗正智❹耶。答如是。設成就世俗正智。彼世俗正見耶。答如是。諸世俗正見已斷已遍知。彼世俗正智耶。答如是。設世俗正智已斷已遍知。彼世俗正見耶。答如是

云何無漏見。答除盡無生智。餘無漏慧。云何無漏智。答除無漏忍。餘無漏慧。諸無漏見。是無漏智耶。答應作四句。有無漏見非無漏智。謂無漏忍。有無漏智非無漏見。謂盡無生智。有無漏見亦無漏智。謂除無漏忍。盡無生智。餘無漏慧。有非無漏見亦非無漏智。謂除前相。無漏見攝無漏智。無漏智攝無漏見耶。答應作四句。有無漏見非無漏智攝。謂無漏忍。有無漏智非無漏見攝。謂盡無生智。有無漏見亦無漏智攝。謂除無漏忍盡無生智。餘無漏慧。有非無漏見亦非無漏智攝。謂❺除前相。諸成就無漏見。彼無漏智耶。答諸成就無漏智。亦無漏見。有成就無漏見非無漏智。謂苦法智忍現在前時

智蘊第三中五種納息第二

邪正見智五　左慧學等三
梵忍五惡見　此章願具說

云何邪見。答若不安立。則五見皆名邪見。若安立。則唯無施與。無愛樂。無祠祀。無妙行。無惡行。無妙惡行。業果異熟等見。名邪見。云何邪智。答六識相應染污慧。諸邪見是邪智耶。答諸邪見是邪智。有邪智非邪見。❻謂五識相應染污慧。及除五見。餘意識相應染污慧。邪見攝邪智。邪智攝邪見耶。答邪智攝邪見。非邪見攝邪智。不攝何等。謂五識相應染污慧。及除五見。餘意識相應染污慧。諸成就邪見。彼邪智耶。答諸成就邪見。亦邪智。有成就邪智非邪見。謂學見迹。諸邪見已斷已遍知。彼邪智耶。答諸邪智已斷已遍知。亦邪見。有邪見已斷已遍知非邪智。謂學見迹

云何正見。答盡無生智所不攝意識相應善慧。云何正智。答五識相應善慧。及無漏忍所不攝意識相應善慧。諸正見是正智耶。答應作四句。有正見非正智。謂無漏忍。有正智非正見。謂五識相應善慧。及盡無生智。有正見亦正智。謂無漏忍。及盡無生智所不攝意識相應善慧。有非正見亦非正智。謂除前相。正見攝正智。正智攝正見耶。答應作四句。有正見非正智攝。謂無漏忍。有正智非正見攝。謂

❶正精進＝正勤㊂㊅下同　❷對＝勤㊅　❸(亦)＋是㊂㊅　❹耶＝邪㊅　❺除前＝前除㊅　❻謂＝諸㊂㊅

五識相應善慧。及盡無生智。有正見亦正智攝。謂無漏忍。盡無生智所不攝意識相應善慧。有非正見亦非正智攝。謂除前相。諸成就正見。彼正智耶。答如是。設成就正智。彼正見耶。答如是。諸正見已斷已遍知。彼正智耶。答如是。設正智已斷已遍知。彼正見耶。答如是。諸左慧皆是結耶。答應作四句。有左慧非結。謂除二結。餘染汚慧。有結非左慧。謂七結。有左慧亦結。謂二結。有非左慧亦非結。謂除前相

云何學見。答學慧。云何學智。答學八智。云何學慧。答學見學智。總名學慧。諸學見是學智耶。答諸學智亦學見。有學見非學智。謂無漏忍。諸學見是學慧耶。答如是。設學慧是學見耶。答如是。諸學智是學慧耶。答諸學智亦學慧。有學慧非學智。謂無漏忍。學見攝學智。學智攝學見耶。答學見攝學智。非學智攝學見。不攝何等。謂無漏忍。學見攝學慧。學慧攝學見耶。答展轉相攝。學智攝學慧。學慧攝學智耶。答學慧攝❶學智。非學智攝學慧。不攝何等。謂無漏忍。諸成就學見。彼學智耶。答諸成就學智。亦學見。有成就學見非學智。謂苦法智忍現在前時。諸成就學見彼學慧耶。答如是。設成就學慧。彼學見耶。答如是。諸成就學智。彼學慧耶。答諸成就學智。亦學慧。有成就學慧非學智。謂苦法智忍現在前時。云何無學見。答盡無生智所不攝無學慧。云何無學智。答無學八智。云何無學慧。答無學見無學智。總名無學慧。諸無學見。是無學智耶。答諸無學見。亦無學智。有無學智非無學見。謂盡無生智。諸無學見。是無學慧耶。答諸無學見。亦無學慧有無學慧非無學見。謂盡無生智。諸無學智。是無學慧耶。答如是。設無學慧。是無學智耶。答如是。無學見攝無學智。無學智攝無學見耶。答無學智攝無學見。非無學見攝無學智。不攝何等。謂盡無生智。無學見攝無學慧。無學慧攝無學見耶。答無學慧攝無學見。非無學見攝無學慧。不攝何等。謂盡無生智。無學智攝無學慧。無學慧攝無學智耶。答展轉相攝。諸成就無學見。彼無學智耶。答如是。設成就無*學智。彼無學見耶。答如是。諸成就無學見。彼無學慧耶。答如是。設成就無學慧。彼無學見耶。答如是。諸成就無學智。彼無學慧耶。答如是。設成就無學慧。彼無學智耶。答如是。云何非學非無學見。答眼根五見。世俗正見。云何非學非無學智。答五識相應慧。及意識相應有漏慧。云何非學非無學慧。答五識相應慧。及意識相應有漏慧。諸非學非無學見。是非學非無學智耶。答應作四句。有非學非無學見非非學非無學智。謂眼根。有非學非無學智非非學非無學見。謂五識相應慧。及除五見世俗正見。餘意識相應有漏慧。有非學非無學見亦非學非無學智。謂五見。世俗正見有非非學非無學見亦非非學非無學智。謂除前相。諸非學非無學見。是非學非無學慧耶。答應作四句。有非學非無學見非非學非無學慧。謂眼根。有非學非無學慧非非學非無學見。謂五識相應慧。及除五見世俗正見。餘意識相應有漏慧。有非學非無學見亦非學非無學慧。謂五見。世俗正見。有非非學非無學見亦非非學非無學慧。謂除前相。諸非學非無學智。是非學非無學慧耶。答如是。設非學非無學❷慧。是非學非無學智耶。答如是。非學非無學見。攝非學非無學智。非學非無學智。攝非學非無學見耶。答應作四句。有非學非無學見非非學非無學智攝。謂眼根。有非學非無學智非非學非無學見攝。謂五識相應慧。及除五見世俗正見。餘意識相應有漏慧。有非學非無學見亦非學非無學智攝。謂五見。世俗正見。有非非學非無學見亦非非學非無學智攝。謂除前相。非學非無學見攝非學非無學慧。非學非無學慧攝非學非無學見耶。答應作四句。有非學非無學見非非學非無學慧攝。謂眼根。有非學非無學慧非非學非無學見攝。謂五識相應慧。及除五見世俗正見。餘意識相應有漏慧。有非學非無學見亦非學非無學慧攝。謂五見。世俗正見。有非非學非無學見亦非非學非無學慧攝。謂除前相。非學非無學智攝非學非無學慧。非學非無學慧攝非學非無學智耶。答展轉相攝。諸成就非學非無學見。彼非學非無學智耶。答如是。設成就非學非無學智。彼非學。非無學見耶。答如是。諸成就非學非無學見。彼非學非無學慧耶。答如是。設成就非學非無學慧。彼非學非無學見耶。答如是。諸成就非學非無學智。彼非學非無學慧耶。答

❶〔學〕—⑬* ❷〔慧〕—⑬

如是。設成就非學非無學慧。彼非學非無學智耶。答如是。諸非學非無學見已斷已遍知。彼非學非無學智耶。答如是。設非學非無學智已斷已遍知。彼非學非無學見耶。答如是。諸非學非無*學見已斷已遍知。彼非學非無學慧耶。答如是。設非學非無學慧已斷已遍知。彼非學非無學見耶。答如是。諸非學非無學智已斷已遍知。彼非學非無學慧耶。答如是。設非學非無學慧已斷已遍知。彼非學非無學智耶。答如是

如大梵天。作如是說。我是梵。是大梵。得自在。我於世間。能造化。能出生。是彼父。此於五見。何見攝。見何諦。斷此見耶。答我是梵是大梵得自在者。取劣法爲勝。見取攝。見苦所斷。我於世間能造化能出生是彼父者。非因計因。戒禁取攝。見苦所斷。如梵衆天。作如是說。此是梵。是大梵。得自在。此於世間。能造化能出生。是我等父。此於五見。何見攝。見何諦。斷此見耶。答此是梵是大梵得自在者。取劣法爲勝。見取攝。見苦所斷。此於世間能造化能出生是我等父者。非因計因。戒禁取攝。見苦所斷。諸起此見。我一切忍。此於五見。何見攝。見何諦。斷此見耶。答邊執見中。常見攝。見苦所斷。諸起此見。我一切不忍。此於五見。何見攝。見何諦。斷此見耶。答邊執見中。斷見攝。見苦所斷。諸起此見。我一分忍。一分不忍。此於五見。何見攝。見何諦。斷此見耶。答一分忍者。邊執見中。常見攝。一分不忍者。邊執見中。斷見攝。俱見苦所斷

諸起此見有阿羅漢。天魔所嬈。漏失不淨。此於五見。何見攝。見何諦。斷此見耶。答非因計因。戒禁取攝。見苦所斷。諸起此見。有阿羅漢。於自解脫。猶有無知。此於五見。何見攝。見何諦。斷此見耶。答。[1]諸阿羅漢。無漏智見。邪見攝。見道所斷。諸起此見。有阿羅漢。於自解脫。猶有疑惑。此於五見。何見攝。見何諦。斷此見耶。答*諸阿羅漢。越[2]度疑惑。邪見攝。見道所斷。諸起此見。有阿羅漢。但由他度。此於五見。何見攝。見何諦。斷此見耶。答[3]諸阿羅漢。無障無背。現量慧眼。身證自在。邪見攝。見道所斷。諸起此見。道及道支。[4]苦言所[5]召。此於五見。何見攝。見何諦。斷此見耶。答非因計因。戒禁取攝。見苦所斷

*說一切有部發智論卷第七

阿毘達磨發智論卷第八

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中他心智納息第三

二智二解脫　明智三證淨

顚倒等持修　此章願具說

云何他心智。答若智修所成。是修果。依止修。已得不失。能知他相續現在欲色界心心所法。或無漏心心所法。是謂他心智。云何宿住隨念智。答若智修所成。是修果。依止修。已得不失。能[6]隨憶知諸宿住事種種相狀及所[7]言說。是謂宿住隨念智。諸他心智。皆現知他心心所法耶。答應作四句。有他心智非現知他心心所法。謂過去未來他心智。有現知他心心所法非他心智。謂如有一。或覩相。或聞語。或得如是生處得智。能現知他心心所法。有他心智亦現知他心心所法。謂若智修所成。是修果。依止修。已得不失。能現知他現在欲色界心心所法。或無漏心心所法。有非他心智亦非現知他心心所法。謂除前相。諸宿住隨念智。皆現憶知諸宿住事耶。答應作四句。有宿住隨念智非現憶知諸宿住事。謂過去未來宿住隨念智。有現憶知諸宿住事非宿住隨念智。謂如有一。得[8]自性念生智。或得如是生處得智。能現憶知諸宿住事。有宿住隨念智亦現憶知諸宿住事。謂若智修所成。是修果。依止修。已得不失。能現憶知諸宿住事種種相狀。及所*言說。有非宿住隨念智亦非現憶知諸宿住事。謂除前相。諸宿住隨念智。皆知他過去蘊處界心相續耶。答應作四句。有宿住隨念智非知他過去蘊處界心相續。謂若智修所成。是修果。依止修。已得不失。知自前生過去蘊處界心相續。有知他過去蘊處界心相續非宿住隨念智。謂若智修所成。是修果。依止修。已得不失。知他此生過去蘊處界心相續。有宿住隨念智亦知他過去蘊處界心相續。謂若智修所成。是修果。依止修。已得不失。知他前生過去蘊處界心相續。有非宿住隨念。智亦非知他過去蘊處界心相續。謂若智修所成。是修果。依止

[1]諸＝諦【宮】【聖】*　[2]度＝渡【宋】【元】【明】　[3]諸＝謗【聖】【宮】　[4]苦＝若【宮】　[5]召＝名【宮】【聖】　[6]隨＝現【宮】【聖】【石】　[7]言說＝依止【宮】*　[8]自＝本【宮】【聖】【石】

修。已得不失。知自此生過去蘊處界心相續云何時愛心解脫。答時解脫阿羅漢盡智。或無學正見相應心勝解已勝解當勝解。云何不動心解脫。答不動法阿羅漢盡智無生智。或無學正見相應心勝解已勝解當勝解。[1]諸時愛心解脫。皆盡智相應耶。答應作四句。有時愛心解脫非盡智相。應謂時解脫阿羅漢無學正見相應心[2]勝解已勝解當勝解。有盡智相應非時愛心解脫。謂不動法阿羅漢盡智相應心勝解已勝解當勝解。有時愛心解脫亦盡智相應。謂時解脫阿羅漢盡智相應心勝解已勝解當勝解。有非時愛心解脫亦非盡智相應。謂不動法阿羅漢無生智。或無學正見相應心勝解已勝解當勝解。諸不動心解脫。皆無生智相應耶。答諸無生智相應。皆不動心解脫。有不動心解脫非無生智相應。謂不動法阿羅漢盡智。或無學正見相應心勝解已勝解當勝解。[3]何緣時心解脫名愛耶。答時解脫阿羅漢。恒於此法慇懃守護。寶愛執藏。勿我遇緣退失此法。如一目人。自及親友。慇懃守護。寶愛執藏。勿遇寒熱塵[4]翳等緣。令此一目。更當失壞。彼亦如是。故名為愛

云何學明。答學慧。云何學智。答學八智。云何無學明。答無學慧。云何無學智。答無學八智。

諦現觀時。於何最初。而得證淨。佛耶法耶僧耶。答苦集滅現觀時。於法最初。得證淨。道現觀時。於佛法僧最初。得證淨

諸預流者。於四顛倒。幾已斷。幾未斷耶。答一切已斷

諸預流者。於空無願無相三三摩地成就。過去幾。未來幾。現在幾。答未來一切。過去若已滅不失。現在若現在前

諸道過去。皆已修已息耶。答諸道過去。皆已修已息。有道已修已息非過去。謂道未來已修已息。諸道未來。皆未已修已息耶。答應作四句。有道未來非未已修已息。謂道未來已修已息。有道未已修已息非未來。謂未曾得道初現在前。有道未來亦未已修已息。謂道未來未已修已息。有道非未來亦非未已修已息。謂道過去。及曾得道。今現在前。諸道現在。皆正修耶。答諸道現在。皆正修。有道正修非現在。謂未曾得道。初現在前。所修未來。彼種類道

智蘊第三中修智納息第四之一

八智攝成修　相緣緣斷證
智知想七善　此章願具說

有八智。謂法智乃至道智。云何法智。答於欲界諸行。諸行因諸行滅。諸行能斷道。所有無漏智。又於法智及法智地。所有無漏智。是謂法智。云何類智。答於色無色界諸行。諸行因諸行滅。諸行能斷道。所有無漏智。又於類智及類智地。所有無漏智。是謂類智。云何他心智。答若智是修果。知他現在心心所法。云何世俗智。答三界有漏慧。云何苦智。答於諸行。作苦非常空非我行相轉智。云何集智。答於諸行。因集生緣行相轉智。云何滅智。答於諸行。滅靜妙離行相轉智。云何道智。答於諸行。對治道作道如行出行相轉智

法智乃至道智。於八智中。一一攝幾。答法智攝法智五智少分。謂他心智。苦集滅道智。類智。攝類智五智少分。謂他心智。苦集滅道智。他心智。攝他心智。四智少分。謂法類世俗道智。世俗智。攝世俗智。他心智。少分苦智。[5]攝苦智。二智少分。謂法類智。集智攝集智。二智少分。謂法類智。滅智攝滅智。二智少分。謂法類智。道智攝道智。三智少分。謂法類他心智。若成就法智。於此八智。幾成就。幾不成就。答或三四五六七八。謂苦法智苦類智忍時。無他心智。成就三。有他心智。成就四。苦類智集法智忍時。無他心智。成就四。有他心智。成就五。集法智。乃至滅法智忍時。無他心智。成就五。有他心智。成就六。滅法智。乃至道法智忍時。無他心智。成就六。有他心[6]智。成就七。道法智。乃至道類智時。無他心智。成就七。有他心智。成就八。若成就類智。於此八智。幾成就。幾不成就。答或四五六七八。謂苦類智集法智忍時。無他心智。成就四。有他心智。成就五。集法智。乃至滅法智忍時。無他心智。成就五。有他心智。成就六。滅法智。乃至道法智忍時。無他心智。成就六。有他心智。成就七。道法智。乃至道類智時。無他心智。成就七。有他心智。成就八。若成就他心智。於此八智。幾成就。幾不成就。答或二四五六七八。謂異生及聖者。苦法智忍時。成就二。苦法智苦類智忍時。成就四。苦類智集法智忍時。成就五。集法智。乃至滅法智忍時。成就六。滅法

[6]〔智〕－㊂*　[5]攝＝類㊂　[4]翳＝瞖㊅　[2]勝解＝解脫㊇　[1](諸時…解)二百十四字[3](何緣…愛)七十六字㊂㊅

智。乃至道法智忍時。成就七。道法智。乃至道類智時。成就八。若成就世俗智。於此八智。幾成就。幾不成就。答或一二三四五六七八。謂異生及聖者。苦法智忍時。無他心智。成就一。有他心智。成就❶二。苦法智苦類智忍時。無他心智。成就❷三。有他心智。成就四。苦類智集法智忍時。無他心智。成就四。有他心智。成就五。集法智。乃至滅法智忍時。無他心智。成就五。有他心智。成就六。滅法智。乃至道法智忍時。無他心智。成就六。有他心智。成就七。道法智。乃至道類智時。無他心智。成就七。有他心智。成就八。若成就苦智。於此八智。幾成就。幾不成就。答或三四五六七八。謂苦法智苦類智忍時。無他心智。成就三。有他心智。成就四。苦類智集法智忍時。無他心智。成就四。有他心智。成就五。集法智。乃至滅法智忍時。無他心智。成就五。有他心智。成就六。滅法智。乃至道法智忍時。無他心智。成就六。有他心智。成就七。道法智。乃至道類❸智時。無他心智。成就七。有他心智。成就八。若成就集智。於此八智。幾成就。幾不成就。答或五六七八。謂集法智。乃至滅法智忍時。無他心智。成就五。有他心智。成就六。滅法智。乃至道法智忍時。無他心智。成就六。有他心智。成就七。道法智。乃至道類智時。無他心智。成就七。有他心智。成就八。若成就滅智。於此八智。幾成就。幾不成就。答或六七八。謂滅法智。乃至道法智忍時。無他心智。成就六。有他心智。成就七。道法智乃至道類智時。無他心智。成就七。有他心智。成就八。若成就道智。於此八智。幾成就。幾不成就。答或七八。謂無他心智。成就七。有他心智。成就八

若修法智亦類智耶。答應作四句。有修法智非類智。謂入現觀苦集滅道法智時。學見迹阿羅漢。已得法智現在前時。有修類智非法智。謂入現觀苦集滅類智時。學見迹阿羅漢。已得類智現在前時。有俱修。謂入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂學見迹阿羅漢。已得世俗智。現在前時。未得世俗智。現在前。俱不修時。一切異生。染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時。

若修法智。亦他心智耶。答應作四句。有修法智非他心智。謂入現觀苦集滅道法智時。未離欲染者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得法智。現在前。非他心智時。未得無漏智現在前。不修他心智時。未得世俗智現在前。修法智非他心智時。有修他心智非法智。謂異生已得未得他心智現在前時。未得世俗智現在前修他心智時。學見迹阿羅漢。已得他心智現在前。非法智時。有俱修。謂已離欲染。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得法智現在前是他心智時。未得無漏智現在前。修他心智時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦集滅類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非法智他心智時。已得世俗智現在前。非他心智時。未得世俗智現在前。俱不修時。異生不修他心智時。一切染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修法智亦世俗智耶。答應作四句。有修法智非世俗智。謂入現觀苦集滅道法智道類智時。學見迹阿羅漢。已得法智現在前時。未得無漏智現在前。不修世俗智時有修。世俗智非法智。謂諸異生。已得未得世俗智現在前時。入現觀苦集滅類智時。學見迹阿羅漢。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。不修法智時。有俱修。謂學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前。修世俗智時。未得世俗智現在前。修法智時。有俱不修。謂學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非法智時。一切染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修法智亦苦智耶。答應作四句。有修法智非苦智。謂入現觀集滅道法智時。學見迹阿羅漢。已得法智現在前。非苦智時。有修苦智非法智。謂入現觀苦類智時。學見迹阿羅漢。已得苦智現在前。非法智時。有俱修。謂入現觀苦法智。及道類智時。學見迹阿羅漢。已得苦法智現在前時。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀集滅類智時。學見迹阿羅漢已得無漏智現在前。非法苦智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。不修法苦智時。一切異生染污心無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修法智亦集智耶。答應作四句。有修法智非修智。謂入現觀苦滅道法智時。學見迹阿

❶二＝三㉚　❷三＝二㉚　❸智＋（忍）㊂㉚

羅漢。已得法智現在前。非集智時。有修集智非法智。謂入現觀集類智時。學見迹阿羅漢已得集智現在前。非法智時。有俱修。謂入現觀集法智道類智時。學見迹阿羅漢。已得集法智現在前時。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。修法集智[1]時。有俱不修。謂入現觀苦滅類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非法集智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。不修法集智時。一切異生染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修法智亦滅智耶。答應作四句。有修法智非滅智。謂入現觀苦集道法智時。學見迹阿羅漢。已得法智現在前。非滅智時。有修滅智非法智謂入現觀滅類智時。學見迹阿羅漢。已得滅智現在前。非法智時。有俱修。謂入現觀滅法智道類智時。學見迹阿羅漢。已得滅法智現在前時。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦集類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非法滅智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。俱不修時。一切異生染污心。無記心。無想定。滅定無想天。無漏忍時。

若修法智亦道智耶。答應作四句。有修法智非道智。謂入現觀苦集滅法智時。學見迹阿羅漢。已得法智現在前。非道智時。有修道智非法智。謂學見迹阿羅漢 已得道智現在前。非法智時。有俱修。謂入現觀道法智道類智時。學見迹阿羅漢。已得道法智現在前時。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦集滅類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非法道智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。俱不修時。一切異生染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修類智亦他心智耶。答應作四句。有修類智非他心智。謂入現觀苦集滅類智時。未離欲染者。道類智時。學見迹阿羅漢。已得類智現在前。非他心智時。未得無漏智現在前。不修他心智時。未得世俗智現在前。修類智非他心智時。有修他心智非類智。謂異生已得未得他心智現在前時。未得世俗智現在前。修他心智時。學見迹阿羅漢。已得他心智現在前。非類智時。有俱修。謂已離欲染者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得類智現在前。是他心智時。未得無漏智現在前。修他心智時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦集滅道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非類他心智時。已得世俗智現在前。非他心智時。未得世俗智現在前。俱不修時。異生不修他心智時。一切染污心。無記心無想定滅定。無想天。無漏忍時。

若修類智亦世俗智耶。答應作四句。有修類智非世俗智。謂入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得類智現在前時。未得無漏智現在前。不修世俗智時。有修世俗智非類智。謂異生已得未得世俗智現在前時。學見迹阿羅漢。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。不修類智時。有俱修。謂入現觀苦集滅類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前修世俗智時。未得世俗智現在前。修類智時。有俱不修。謂入現觀苦集滅道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非類智時。一切染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修類智亦苦智耶。答應作四句。有修類智非苦智。謂入現觀集滅類智時。學見迹阿羅漢。已得類智現在前。非苦智時。有修苦智非類智。謂入現觀苦法智時。學見迹阿羅漢。已得苦智現在前。非類智時。有俱修。謂入現觀苦道類智時。學見迹阿羅漢。已得苦類智現在前時。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀集滅道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非類苦智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。俱不修時。一切異生染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修類智亦集智耶。答應作四句。有修類智非集智。謂入現觀苦滅類智時。學見迹阿羅漢。已得類智現在前。非集智時。有修集智非類智。謂入現觀集法智時。學見迹阿羅漢。已得集智現在前。非類智時。有俱修。謂入現觀集道類智時。學見迹阿羅漢。已得集類智現在前時。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦滅道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏現在前。非類集智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。俱不修時。一切異生染污心。無

[1]時＝持㊂

記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修類智亦滅智耶。答應作四句。有修類智非滅智。謂入現觀苦集類智時。學見迹阿羅漢。已得類智現在前。非滅智時。有修滅智非類智。謂入現觀滅法智時。學見迹阿羅漢。已得滅智現在前。非類智時。有俱修。謂入現觀滅道類智時學見迹阿羅漢。已得滅類智現在前時。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦集道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非類滅智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。俱不修時。一切異生染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時」

若修類智亦道智耶。答應作四句。有修類智非道智。謂入現觀苦集滅類智時。學見迹阿羅漢。已得類智現在前。非道智時。有修道智非類智。謂入現觀道法智時。學見迹阿羅漢。已得道智現在前。非類智時。有俱修。謂入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得道類智現在前時。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦集滅法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非[1]道類智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。俱不修時一切異生染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時」

若修他心智亦世俗智耶。答應作四句。有修他心智非世俗智。謂已離欲染者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得他心智現在前。非世俗智時。未得無漏智現在前。修他心智非世俗智時。有修世俗智非他心智。謂無他心智異生已得未得世俗智現在前時。有他心智異生已得世俗智現在前。非他心智時。未得世俗智現在前。不修他心智時。入現觀苦集滅類智時。學見迹阿羅漢。已得世俗智現在前。非他心智時。未得世俗智現在前。不修他心智時。未得無漏智現在前。修世俗智非他心智時。有俱修。謂異生已得未得他心智現在前時。未得世俗智現在前。修他心智時。學見迹阿羅漢。已得世俗他心智現在前時。未得世俗智現在前。修他心智時。未得無漏智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦集滅道法智時。未離欲染者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非他心智時。未得無漏智現在前。俱不修時。一切染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修他心智亦苦智耶。答應作四句。有修他心智非苦智。謂異生已得未得他心智現在前時。未得世俗智現在前修他心智時。學見[2]迹阿羅漢。已得他心智現在前時。有修苦智非他心智。謂入現觀苦法類智時。未離欲染者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得苦智現在前時。未得無漏智現在前。不修他心智時。未得世俗智現在前。修苦智非他心智時有俱修。謂已離欲染者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前。修他心智時。未得世俗智現在前。能俱修時有俱不修。謂入現觀集滅法類智道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非他心苦智時。已得世俗智現在前。非他心智時。未得世俗智現在前。俱不修時異生不修他心智時。一切染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修他心智亦集智耶。答應作四句。有修他心智非集智。謂異生已得未得他心智現在前時。未得世俗智現在前修他心智時。學見迹阿羅漢。已得他心智現在前時。有修集智非他心智。謂入現觀集法類智時。未離欲染者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得集智現在前時。未得無漏智現在前。不修他心智時。未得世俗智現在前。修集智非他心智時有俱修。謂已離欲染者入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前。修他心智時。未得世俗*智現在前。能俱修時有俱不修。謂入現觀苦滅法類智道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非他心集智時。已得世俗智現在前。非他心智時。未得世俗智現在前俱不修時。異生不修他心智時。一切染污心。無記心。[3]入無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修他心智亦滅智耶。答應作四句。有修他心智非滅智。謂異生已得未得他心智現在前時。未得世俗智現在前。修他心智時。學見迹阿羅漢。已得他心智現在前時。有修滅智非他心智。謂入現觀滅法類智時。未離欲染者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得滅智現在[4]前時。未得無漏智現在前。不修他

[1] 道類＝類道【三】【宮】 [2]〔迹阿羅漢…未得世俗〕六百三十九字－【宮】 [3]〔入〕－【宮】 [4]〔前〕－【宮】

心智時。未得世俗智現在前。修滅智非他心智時有俱修。謂已離欲染者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前。修他心智時。未得世俗智現在前。能俱修時有俱不修謂入現觀苦集法類智道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非他心滅智時。已得世俗智現在前。非他心智時。未得世俗智現在前俱不修時。異生不修他心智時。一切染污心無記心。無想定滅定。無想天無漏忍時

若修他心智亦道智耶。答應作四句。有修他心智非道智。謂異生已得未得他心智現在前時。未得世俗智現在前。修他心智時。學見迹阿羅漢。已得他心智現在前。非道智時。有修道智非他心智。謂入現觀道法智時。未離欲染者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得道智現在前。非他心智時。未得無漏智現在前。不修他心智時。未得世俗智現在前。修道智非他心智時有俱修。謂已離欲染者。入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。已得他心道智現在前時。未得無漏智現在前。修他心智時。未得世俗智現在前。能俱修時有俱不修。謂入現觀苦。集滅法類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非他心道智時。已得世俗智現在前。非他心智時。未得世俗智現在前俱不修時。異生不修他心智時。一切染污心無記心。無想定滅定。無想天無漏忍時

若修世俗智亦苦智耶。答應作四句。有修世俗智非苦智。謂異生已得未得世俗智現在前時。入現觀集滅類智時。學見迹阿羅漢。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。不修苦智時。有修苦智非世俗智。謂入現觀苦法智道類智時。學見迹阿羅漢。已得苦智現在前時。未得無漏智現在前。不修世俗智時有俱修。謂入現觀苦類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前。修世俗智時。未得世俗智現在前。修苦智時有俱不修。謂入現觀集滅道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非苦智時。一切染污心無記心。無想定滅定。無想天無漏忍時

若修世俗智亦集智耶。答應作四句。有修世俗智非集智。謂異生已得未得世俗智現在前時。入現觀苦滅類智時。學見迹阿羅漢。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。不修集智時。有修集智非世俗智。謂入現觀集法智道類智時。學見迹阿羅漢。已得集智現在前時。未得無漏智現在前。不修世俗智時有俱修。謂入現觀集類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前。修世俗智時。未得世俗智現在前。修集智時有俱不修。謂入現觀苦。滅道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非集智時。一切染污心無記心。無想定滅定。無想天無漏忍時

若修世俗智亦滅智耶。答應作四句。有修世俗智非滅智。謂異生已得未得世俗智現在前時。入現觀苦集類智時。學見迹阿羅漢。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。不修滅智時。有修滅智非世俗智。謂入現觀滅法智道類智時。學見迹阿羅漢。已得滅智現在前時。未得無漏智現在前。不修世俗智時。有俱修。謂入現觀滅類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前。修世俗智時未得世俗智現在前。修滅智時。有俱不修。謂入現觀苦集道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非滅智時。一切染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修世俗智亦道智耶。答應作四句。有修世俗智非道智。謂異生已得未得世俗智現在前時。入現觀苦集滅類智時。學見迹阿羅漢。已得世俗智現在前時。未得世俗 智現在前。不修道智時。有修道智非世俗智。謂入現觀道法類智時。學見迹阿羅漢。已得道智現在前時。未得無漏智現在前。不修世俗智時。有俱修。謂學見迹阿羅漢❶已得無漏智現在前。修世俗智時。未得世俗智現在前。修道智時。有俱不修。謂入現觀苦集滅法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非道智時。一切染污心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

*說一切有部發智論卷第八

❶已＝未㊂㊥，無㊆

阿毘達磨發智論卷第九

尊者迦多衍尼子造
*三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中修智納息第四之二

若修苦智亦集智耶。答應作四句。有修苦智非集智。謂入現觀苦法類智時。學見迹阿羅漢。已得苦智現在前時。有修集智非苦智。謂入現觀集法類智時。學見迹阿羅漢。已得集智現在前時。有俱修。謂入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀滅法類智道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非苦集智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。俱不修時。一切異生染汚心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修苦智亦滅智耶。答應作四句。有修苦智非滅智。謂入現觀苦法類智時。學見迹阿羅漢。已得苦智現在前時。有修滅智非苦智。謂入現觀滅法類智時。學見迹阿羅漢。已得滅智現在前時。有俱修。謂入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀集法類智道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非苦滅智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。俱不修時。一切異生染汚心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修苦智亦道智耶。答應作四句。有修苦智非道智。謂入現觀苦法類智時。學見迹阿羅漢。已得苦智現在前時。有修道智非苦智。謂入現觀道法智時。學見迹阿羅漢。已得道智現在前時。有俱修。謂入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀集滅法類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非苦道智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。俱不修時。一切異生染汚心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修集智亦滅智耶。答應作四句。有修集智非滅智。謂入現觀集法類智時。學見迹阿羅漢。已得集智現在前時。有修滅智非集智。謂入現觀滅法類智時。學見迹阿羅漢。已得滅智現在前時。有俱修。謂入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦法類智道法智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非集滅智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。俱不修時。一切異生染汚心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修集智亦道智耶。答應作四句。有修集智非道智。謂入現觀集法類智時。學見迹阿羅漢。已得集智現在前時。有修道智非集智。謂入現觀道法智時。學見迹阿羅漢。已得道智現在前時。有俱修。謂入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦滅法類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非集道智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。俱不修時。一切異生染汚心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

若修滅智亦道智耶。答應作四句。有修滅智非道智。謂入現觀滅法類智時。學見迹阿羅漢。已得滅智現在前時。有修道智非滅智。謂入現觀道法智時。學見迹阿羅漢。已得道智現在前時。有俱修。謂入現觀道類智時。學見迹阿羅漢。未得無漏智現在前時。未得世俗智現在前。能俱修時。有俱不修。謂入現觀苦集法類智時。學見迹阿羅漢。已得無漏智現在前。非滅道智時。已得世俗智現在前時。未得世俗智現在前。俱不修時。一切異生染汚心。無記心。無想定。滅定。無想天。無漏忍時

法智乃至道智。於八智中。一一緣幾智耶。答法智緣七智。除類智。類智緣七智。除法智。他心智。世俗智。俱緣八智。苦智集智。俱緣二智。謂他心世俗智。滅智不緣智。道智緣七智。除世俗智

法智乃至道智。自他相望。爲幾緣耶。答法智與法智爲四緣。與類智爲三緣。除所緣。與他心智爲四緣。若與彼爲因等無間。非所緣。若與彼爲所緣。非因等無間。與世俗智爲三緣除因。與苦集滅智爲三緣除所緣。與道智爲四緣。類智與類智爲四緣。與他心智爲四緣。

若與彼爲因等無間非所緣。若與彼爲所緣。非因等無間。與世俗智爲三緣除因。與苦集滅智爲三緣除所緣。與道智爲四緣。與法智爲三緣除所緣。他心智與他心智爲四緣。若與彼爲因等無間非所緣。若與彼爲所緣非因等無間。與世俗智爲四緣。與苦集智爲四緣。若與彼爲因非所緣。若與彼爲所緣非因。與滅智爲三緣除所緣。與道法類智爲四緣。世俗智與世俗智爲四緣。與苦集智爲三緣除因。與滅道智爲二緣。謂等無間增上。與法類智爲三緣除因。與他心智爲四緣。若與彼爲因等無間非所緣。若與彼爲所緣。非因等無間。苦智與苦智。及集滅智爲三緣除所緣。與道法類智爲四緣與他心智爲四緣。若與彼爲因等無間非所緣。若與彼爲所緣。非因等無間。與世俗智爲三緣除因。集智與集智。及滅智爲三緣除所緣。與道法類智爲四緣。與他心智爲四緣。若與彼爲因等無間非所緣。若與彼爲所緣。非因等無間。與世俗智爲三緣除因。與苦智爲三緣除所緣。滅智與滅智爲三緣除所緣。與道法類智爲四緣。與他心智爲四緣。若與彼爲因等無間。非所緣。若與彼爲所緣。非因等無間。與世俗智爲三緣除因。與苦集智爲三緣除所緣。道智與道智。及法類智爲四緣。與他心智爲四緣。若與彼爲因等無間非所緣。若與彼爲所緣。非因等無間。與世俗智爲三緣除因。與苦集滅智爲三緣除所緣

諸結欲界繫。彼結法智斷耶。答應作四句。有結欲界繫非法智斷。謂欲界結。或忍斷。或餘智斷。或不斷。有結法智斷非欲界繫。謂色無色界結。法智斷。有結欲界繫亦法智斷。謂欲界結。法智斷。有結非欲界繫亦非法智斷。謂色無色界結。或忍斷。或餘智斷。或不斷。諸結色無色界繫。彼結類智斷耶。答諸結類智斷。彼結色無色界繫。有結色無色界繫非類智斷。謂色無色界結。或忍斷。或餘智斷。或不斷。諸結見苦所斷。彼結苦智斷耶。答諸結見苦所斷。彼結非苦智斷。或忍斷。或餘智斷。或不斷。設結苦智斷。彼結見苦所斷耶。答諸結苦智斷。彼繫非見苦所斷。❶見修所斷。諸結見集滅道所斷。彼結集滅道智斷耶。答諸結見集滅道。所斷。彼結非集滅道智斷。或忍斷。或餘智斷。或不斷。設結集滅道智斷。彼結見集滅道所斷耶。答諸結集滅道智斷。彼結非見集滅道所斷。是修所斷

諸結法智斷。彼結滅法智作證耶。答諸結法智斷。彼結滅法智作證。有結滅法智作證。彼結非法智斷。謂或忍斷。或餘智斷。彼結滅法智作證。諸結類智斷。彼結滅類智作證耶。答諸結類智斷。彼結滅類智作證。有結滅類智作證。彼結非類智斷。謂或忍斷。或餘智斷。彼結滅類智作證。諸結苦智斷。彼結滅苦智作證耶。答諸結苦智斷。彼結滅苦智作證。有結滅苦智作證。彼結非苦智斷。謂或忍斷。或餘智斷。彼結滅苦智作證。諸結集滅道智斷。彼結滅集滅道智作證耶。答諸結集滅道智斷。彼結滅集滅道智作證。有結滅集滅道智作證。彼結非集滅道智斷。謂或忍斷。或餘智斷。彼結滅集滅道智作證

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠。於十智中。幾智知耶。答眼根七智知。除他心滅道智。耳鼻舌身命根亦爾。女根六智知。除類他心滅道智。男根亦爾。意根九智知。除滅智。樂喜捨信等五根亦爾。苦根七智知。除類滅道智。憂根亦爾。三無漏根七智知。除苦集滅智。眼耳鼻舌身色聲觸界七智知。除他心滅道智。眼耳鼻舌身色聲觸處色取蘊前五界有見有對法亦爾。香味界六智知。除類他心滅道智。香味處亦爾。眼耳身識界八智知。除滅道智。鼻舌識界七智知。除類滅道智。不善欲界。繫法亦爾。意界意識界九智知。除滅智意處後四蘊有爲法過去未來現在法亦爾。法界十智知。法處無色無見無對法善法亦爾。色蘊八智知。除他心滅智有色法亦爾。無漏法八智知。除苦集智無斷法亦爾。無爲法六智知。除他心苦集道智。色界繫法七智知。除法滅道智。無色界繫法六智知。除法他心滅道智。學無學法七智知。除苦集滅智。非學非無學法九智知。除道智。苦集諦八智知。除滅道智。世俗智。❷三重三摩地亦爾。滅諦六智知。除他心苦集道智。道諦七智知除苦集滅智。苦集滅道智三三摩地亦爾。四靜慮九智知。除滅智。他心智亦爾。四無量七智知。除法滅道智。初三解脫八勝處前八遍處亦爾。下三無色七智知。除法他心滅智。第四第五第六解脫

❶見＝是㊂宮㊇　❷〔三重三摩地〕－㊂，〔三重〕－㊆，〔三〕－㊇

亦爾。第四無色六智知。除法他心滅道智。第七第八解脫後二遍處亦爾。法智六智知。除類苦集滅智。類智六智知。除法苦集滅智。三結八智知。除滅道智。無明漏見無明瀑流軛。見戒禁取。後二身繫貪慢結。後三順下分結五見。眼耳身意觸所生愛身。後四隨眠愛慢無明見取疑結亦爾。三不善根七智知。除類滅道智。欲漏瀑流。軛取前二身繫。五蓋瞋嫉慳結。前二順下分結。鼻舌觸所生愛身。欲貪瞋恚隨眠恚嫉慳結亦爾。有漏七智知。除法滅道智。有瀑流軛我語取除無色貪。餘四順上分結有貪隨眠亦爾。無色貪六智知。除法他心滅道智。欲界三十六隨眠七智知。除類滅道智。色界三十一隨眠七智知。除法滅道智。無色界三十一隨眠六智知。除法他心滅道智

如說無常想。若習若修若多所作。能除一切欲貪色貪無色貪掉擧❶慢無明。此想當言幾智相應耶。答應言。能除欲貪者。法智苦智相應。能除色無色貪者。類智苦智相應。能除掉擧*慢無明者。法智類智苦智相應。此想當言有尋有伺無尋❷唯伺無尋無伺耶。答應言。能除欲貪者。有尋有伺。能除色無色貪掉擧*慢無明者。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。此想當言幾根相應耶。答應言。能除欲貪者。捨根相應。能除色無色貪掉擧*慢無明者。樂喜捨根相應。此想當言空無願無相俱耶

答應言無願俱。此想當言緣何界❸繫耶。答應言。能除欲貪者。緣欲界繫。能除色貪者。緣色界繫。能除無色貪者。緣無色界繫。能除掉擧*慢無明者。緣三界繫

如說七處善三義觀。能於此法毘奈耶中。速盡諸漏。云何為七。謂如實知色色集色滅趣色滅行色味色患色出。如實知受想行識七亦爾。此智當言法智乃至道智耶。答應言如實知色是四智。謂法類世俗苦智。如實知色集是四智。謂法類世俗集智。如實知色滅是四智。謂法類世俗滅智。如實知趣色滅行是❹四智。謂法類世俗道智。如實知色味是四智。謂法類。世俗集智。如實知色患是四智。謂法類世俗苦智。如實知色出是四智。謂法類世俗滅智。如實知受想行識七亦爾。色乃至識滅。色乃至識出。何差別耶。答若由此愛。❺諸色❻集起。彼斷名色滅。若諸餘愛。緣色增廣。彼斷名色出。復次若由此業煩惱。❼諸色*集起。彼斷名色滅。若餘業煩惱。緣色增廣。彼斷名色出。復次若由此愛及業煩惱❽諸色*集起。彼斷名色滅。若諸餘愛及業煩惱。緣色增廣。彼斷名色出。受想行識滅出亦爾。是謂差別

智蘊第三中七聖納息第五之一

七聖於五德　二成現三現
相應事四門　此章願具說

隨信行乃至俱解脫。於八智。幾成就。幾不成就。答隨信行於八智。或成就一二三四五六七八。謂苦法智忍時。無他心智一。有他心智二。苦法智苦類智忍時。無他心智三。有他心智四。苦類智集法智忍時。無他心智四。有他心智五。集法智乃至滅法智忍時。無他心智五。有他心智六。滅法智乃至道法智忍時。無他心智六。有他心智七。道法智道類智忍時。無他心智七。有他心智八。隨法行亦爾。信勝解於八智。或成就七八。謂無他心智七。有他心智八。見至亦爾。身證慧解脫俱解脫。於八智皆成就

隨信行乃至俱解脫。於八智成就。過去幾。未來幾。現在幾。答隨信行於八智。苦法智忍時。無他心智。過去未來一。現在無。有他心智。過去未來二。現在無。苦法智時。無他心智。過去一。未來三。現在二。有他心智。過去二。未來四。現在二。苦類智忍時。無他心智。過去未來三。現在無。有他心智。過去未來四。現在無。苦類智時。無他心智。過去三。未來四。現在二。有他心智。過去四。未來五。現在二。集法智忍時。無他心智。過去未來四。現在無。有他心智。過去未來五。現在無。集法智時。無他心智過去四。未來五。現在二。有他心智。過去五。未來六。現在二。集類智忍時。無心他智。過去未來五。現在無。有他心智。過去未來六。現在無。集類智時。無他心智。過去未來五。現在二。有他心智。過去未來六。現在二。滅法智忍時。無他心智。過去未來五。現在無。有他心智。過去未來六。現在無。滅法智時。無他心智。過去五。未來六。現在二。有他心智。過去六。未來七。現在二。滅類智忍時。無他心智。過去未來六。現在無。有他心智。過去未來七。現在無。

❶(我)＋慢(宋)(宮)*　❷唯＝惟(宮)下同　❸繫＝類(聖)　❹〔四智…法智〕千三百三字－(聖)　❺〔諸〕－(宋)　❻集＝等(三)*　❼〔諸〕－(三)　❽〔諸〕－(宋)(元)

滅類智時。無他心智。過去未來六。現在二。有他心智。過去未來七。現在二。道法智忍時。無他心智。過去未來六。現在無。有他心智。過去未來七。現在無。道法智時。無他心智。過去六。未來七。現在二。有他心智。過去七。未來八。現在二。道類智忍時。無他心智。過去未來七。現在無。有他心智。過去未來八。現在無。隨法行亦爾。信勝解於八智。無他心智。未來七。有他心智。未來八。過去若已滅不失。現在若現在前。見至亦爾。身證慧解脫俱解脫於八智。皆未來八。過去若已滅不失。現在若現在前

隨信行乃至俱解脫法智。乃至道智。現在前時。幾智現在前耶。答隨信行法智現在前時。二智現在前。謂法苦智二。法集智二。法滅智二。法道智二。類智現在前時。❶二智現在前。謂類苦智二。類集智二。類滅智二。苦智現在前時。二智現在前。謂苦法智二。苦類智二。集智現在前時。二智現在前。謂集法智二。集類智二。滅智現在前時。二智現在前。謂滅法智二。滅類智二。道智現在前時。二智現在前。謂道法智二。隨法行亦爾。信勝解法智現在前時。或二三智現在前。謂法苦智二。法集智二。法滅智二。法道智非他心智二。是他心智三。類智現在前時。或二三智現在前。謂類苦智二。類集智二。類滅智二。類道智非他心智*二。是他心智三。他心智現在前時。或二三智現在前。謂他心世俗智二。他心道法智三。他心道類智三。世俗智現在前時。或一二智現在前。謂世俗智非他心智一。是他心智二。苦智現在前時。二智現在前。謂苦法智二。苦類智二。集智現在前時。二智現在前。謂集法智二。集類智二。滅智現在前時。二智現在前。謂滅法智二。滅類智二。道智現在前時。或二三智現在前。謂道法智非他心智二。是他心智三。道類智非他心智二。是他心智三。見至身證亦爾。慧解脫法智現在前時。或二三智現在前。謂法苦智非盡無生智二。是盡或無生智三。法集智非盡無生智二。是盡或無生智三。法滅智非盡無生智二。是盡或無生智三。法道智非盡無生他心智二。是盡或無生。或他心智三。類智現在前時。或二三智現在前。謂類苦智非盡無生智二。是盡或無生智三。類集智非盡無生智二。是盡或無生智三。類滅智非盡無生智二。是盡或無生智三。類道智非盡無生他心智二。是盡或無生。或他心智三。他心智現在前時。或二三智現在前。謂他心世俗智二。他心道法智三。他心道類智三。世俗智現在❷前。或一二智現在前。謂世俗智非他心智一。是他心智二。苦智現在前時。或二三智現在前。苦法智非盡無生智二。是盡或無生智三。苦類智非盡無生智二。是盡或無生智三。集智現在前時。或二三智現在前。謂集法智非盡無生智二。是盡或無生智三。集類智非盡無生智二。是盡或無生智三。滅智現在前時。或二三智現在前。謂滅法智非盡無生智二。是盡或無生智三。滅類智非盡無生智二。是盡或無生智三。道智現在前時。或二三智現在前。謂道法智非盡無生他心智二。是盡或無生。或他心智三。道類智非盡無生他心智二。是盡或無生。或他心智三。俱解脫亦爾

隨信行乃至俱解脫。於三三摩地。幾成就。幾不成就。答隨信行。於三三摩地。滅法智忍。未已生成就二。已生成❸就三。隨法行亦爾。信勝解乃至俱解脫。於三三摩地。皆成就

隨信行乃至俱解脫。於三三摩地成就。過去幾。未來幾。現在幾。答隨信行。於三三摩地。若依空入正性離生。苦法智忍時。過去無。未來二。現在一。苦法智。乃至集法智忍時。過去一。未來二。現在一。集法智乃至集類智時。過去未來❹一。現在一。滅法智忍時。過去二。未來三。現在一。滅法智乃至道類智忍時。過去未來三。現在一。若依無願入正性離生苦法智忍時。過去無。未來二。現在一。苦法智乃至集類智時。過去一。未來二。現在一。滅法智忍時。過去一。未來三。現在一。滅法智乃至道類智忍時。過去二。未來三。現在一。隨法行亦爾。信勝解乃至俱解脫。於三三摩地。皆未來三。過去若已滅不失。現在若現在前

隨信行乃至俱解脫。空無願無相三摩地現在前時。幾智現在前耶。答隨信行空三摩地現在前時。或二。或無。謂苦法智二。苦類智二。❺三忍時無。無願三摩地現在前時。或二。或無。謂苦法智二。苦類智二。集法智二。集類智二。道法智二。六忍時無。無❻相三摩地現在前時。或二。或無。謂滅法智二。滅類智二。

❶二＝一【聖】*　❷前＋(時)【三】【宮】　❸〔就〕－【聖】　❹一＝二【三】【宮】【聖】　❺二＝三【三】【宮】　❻相＝想【聖】

二忍時無。隨法行亦爾。信勝解空三摩地現在前時。二智現在前。謂苦法智二。苦類智二。無願三摩地現在前時。或二。或三。謂苦法智二。苦類智[1]二。集法智二。集類智二。道法智非。他心智二。是他心智三。道類智非。他心智二。是他心智三。無相三摩地現在前時。二智現在前。謂滅法智二。滅類智二。見至身證亦爾。慧解脫空三摩地現在前時。二智現在前。謂苦法智二。苦類智二。無願三摩地現在前時。或二。或三。謂苦法智非。盡無生智二。是盡或無生智三。苦類智非。盡無生智二。是盡或無生智三。集法智非盡無生智二。是盡或無生智三。集類智非。盡無生智二。是盡或無生智三。道法智非。盡無生他心智二。是盡或無生。或他心智三。道類智非。盡無生他心智二。是盡或無生。或他心智三。無相三摩地現在前時。或二。或三。謂滅法智非。盡無生智二。是盡或無生智[2]三。滅類智非。盡無生智二。是盡或無生智三。俱解脫亦爾

隨信行乃至俱解脫。三無漏根。七覺支。八道支。隨應現在前時。幾智現在前耶。答隨信行。未知當[3]知根現在前時。或二。或無。謂苦法智二。苦類智二。集法智二。集類智二。滅法智二。滅類智二。道法智二。八忍時無。七覺支八道支。現在前時亦爾。[4]如隨信行。隨法行亦爾。信勝解已知根現在前時。或二。或三。謂苦法智二。苦類智二。集法智二。集類智二。滅法智二。滅類智二。道法智非。他心智二。是他心智三。道類智非。他心智二。是他心智三。七覺支八道支現在前時亦爾。[5]如信勝解見至身證亦爾。慧解脫具知根現在前時。或二。或三。謂苦法智非。盡無生智二。是盡或無生智[6]三。苦類智非。盡無生智二。是盡或無生智三。集法智非。盡無生智二。是盡或無生智三。集類智非。盡無生智二。是盡或無生智三。滅法智非。盡無生智二。是盡或無生智三。滅類智非。盡無生智二。是盡或無生智三。道法智非。盡無生他心智二。是盡或無生。或他心智三。道類智非。盡無生他心智二。是盡或無生。或他心智三。七覺支七道支亦爾。正見現在前時。或二。或三。苦法智二。苦類智二。集法智二。集類智二。滅法智二。滅類智二。道法智非。他心智二。是他心智三。道類智非。他心智[7]二。是他心智三。[8]如慧解脫。俱解脫亦爾」

諸法法智相應。彼法類智相應耶。答不爾。設法類智相應。彼法法智相應耶。答不爾。對世俗智亦爾。諸法法智相應。彼法他心智相應耶。答應作四句。有法法智相應非他心智。謂他心智所不攝法智相應法。有法他心智相應非法智。謂法智所不攝。他心智相應法有法。法智相應亦他心智。謂法智所攝他心智相應法。有法非法智相應亦非他心智。謂法智他心智。及法智他心智不攝。不相應諸餘心心所法。色無為。心不相應行。對苦集滅道智及正見亦爾。諸法法智相應。彼法空三摩地相應耶。答應作四句。有法法智相應非空。謂法智相應空及空不相應法智相應法。有法空相應非法智。謂空相應法智。及法智不相應空相應法。有法法智相應亦空。謂二相應法。有法非法智相應亦非空。謂法智不相應空。空不相應法智。及法智空不攝不相應諸餘心心所法。色無為。心不相應行。對無願無相喜覺支正思惟亦爾。諸法法智相應。彼法未知當知根相應耶。答應作四句。有法法智相應非未知當知根。謂未知當知根所不攝法智相應法。有法未知當知根相應非法智。謂未知當知根所攝法智。及法智不攝不相應未知當知根相應法。有法法智相應亦未知當知根。謂未知當知根所攝法智相應法。有法非法智相應亦非未知當知根。謂未知當知根所不攝法智。及法智未知當知。根不攝不相應諸餘心心所法。色無為。心不相應行。對已知具知根亦爾。諸法法智相應。彼法念覺支相應耶。答應作四句。有法法智相應非念。謂法智相應念覺支。有法念覺支相應非法智。謂法智及法智。不相應念覺支相應法。有法法智相應亦念。[9]謂[10]二相應法。有法非法智相應亦非念。謂法智不相應念覺支。及餘心心所法。色無為。心不相應行。對精進輕安定捨覺支正精進正念正定亦爾。諸法法智相應。彼法擇法覺支相應耶。答諸法法智相應。亦擇法覺支。有法擇法覺支相應非法智。謂法智所不攝擇法覺支相應法。如法智對後。類智對後亦爾

*說一切有部發智論卷第九

[1]二＝三【明】　[2]三＝二【宮】　[3]〔知〕－【宮】　[4]〔如隨信行〕－【宮】　[5]如＝知【三】【宮】，〔如信勝解〕－【宮】　[6]三＝二【宋】【元】　[7]二＝一【宮】　[8]〔如慧解脫〕－【宮】　[9]謂＋（除法智相應念諸餘法智）十字【三】【宮】　[10]〔二〕－【三】

阿毘達磨發智論卷第十

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中七聖納息第五之二

諸法他心智相應。彼法世俗智相應耶。答應作四句。有法他心智相應非世俗智。謂世俗智所不攝他心智相應法。有法世俗智相應非他心智。謂他心智所不攝世俗智相應法。有法他心智相應亦世俗智。謂他心智所攝世俗智相應法。有法非他心智相應亦非世俗智。謂他心世俗智。及他心世俗智不攝不相應諸餘心心所法。色無爲。心不相應行對道智擇法覺支正見亦爾。諸法他心智相應。彼法苦智相應耶。答不爾。設法苦智相應。彼法他心智相應耶。答不爾。對集滅智空無相三摩地未知當知根亦爾。諸法他心智相應。彼法無願三摩地相應耶。答應作四句。有法他心智相應非無願。謂他心智相應無願。及無願不相應他心智相應法。有法無願相應非他心智。謂無願相應他心智。及他心智不相應無願相應法。有法他心智相應亦無願。謂二相應法。有法非他心智相應亦非無願。謂他心智不相應無願。無願不相應他心智。及諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對念精進喜輕安定捨覺支正思惟正精進正念正定亦爾。諸法他心智相應。彼法已知根相應耶。答應作四句。有法他心智相應非已知根。謂已知根所不攝他心智相應法。有法已知根相應非他心智。謂已知根所攝他心智。及他心智不攝不相應已知根相應法。有法他心智相應亦已知根。謂已知根所攝他心智相應法。有法非他心智相應亦非已知根。謂已知根所不攝他心智。及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對具知根亦爾

諸法世俗智相應。彼法苦智乃至正定相應耶。答不爾。設法苦智乃至正定相應。彼法世俗智相應耶。答不爾

諸法苦智相應。彼法集智相應耶。答不爾。設法集智相應。彼法苦智相應耶。答不爾。對滅道智無相三摩地亦爾。諸法苦智相應。彼法空三摩地相應耶。答應作四句。有法苦智相應非空。謂苦智相應空。❶及空不相應苦智相應法。有法空三摩地相應非苦智。謂空三摩地相應苦智。及苦智不相應空相應法。有法苦智相應亦空。謂二相應法。有法非苦智相應亦非空。謂苦智不相應空。空不相應苦智。及諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對無願亦爾。對三無漏根七覺支八道支。如法智說

諸法集智相應。彼法滅智相應耶。答不爾。設法滅智相應。彼法集智相應耶。答不爾。對道智空無相三摩地亦爾。諸法集智相應。彼法無願三摩地相應耶。答應作四句。有法集智相應非無願。謂集智相應無願。有法無願相應非集智。謂集智及集智不相應無願相應法。有法集智相應亦無願。謂二相應法。有法非集智相應亦非無願。謂集智不相應無願。及諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對三無漏根七覺支八道支。如法智說

諸法滅智相應。彼法道智相應耶。答不爾。設法道智相應。彼法滅智相應耶。答不爾。對空無願三摩地亦爾。諸法滅智相應。彼法無相三摩地相應耶。答應作四句。有法滅智相應非無相。謂滅智相應無相。有法無相❷三摩地相應非滅智。謂滅智及滅智不相應無相相應法。有法滅智相應亦無相。謂二相應法。有法非滅智相應亦非無相。謂滅智不相應無相。及諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對三無漏根七覺支八道支。如法智說

諸法道智相應。彼法空三摩地相應耶。答不爾。設法空三摩地相應。彼法道智相應耶。答不爾。對無相三摩地亦爾。諸法道智相應。彼法無願三摩地相應耶。答應作四句。有法道智相應非無願。謂道智相應無願。有法無願相應非道智。謂道智及道智不相應無願相應法。有法道智相應亦無願。謂二相應法。有法非道智相應亦非無願。謂道智不相應無願。及諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對三無漏根七覺支八道支。如法智說

諸法空三摩地相應。彼法無願三摩地相應❸耶。答不爾。設法無願三摩地相應。彼法空三摩地相應耶。答不爾。對無相亦爾。諸法空三摩地相應。彼法未知當知根相應耶。答應作四句。有法空相應非未知當知根。謂未知當知根所不攝空相應法。有法未知當知根

❶〔及〕－㊂　❷〔三摩地〕－㊂宮　❸耶＝取聖

相應非空。謂未知當知根所攝空。及空不攝不相應未知當知根相應法。有法空相應亦未知當知根。謂未知當知根所攝空相應法。有法非空相應亦非未知當知根。謂未知當知根所不攝空。及空未知當知根不攝不相應諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對已知具知根亦爾。諸法空三摩地相應。彼法念覺支相應耶。答應作四句。有法空相應非念❶覺支。謂空相應念*覺支。有法念*覺支相應非空。謂空及空不相應念*覺支相應法。有法空相應亦念*覺支。謂二相應法。有法非空相應亦非念*覺支。謂空不相應念*覺支。及諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對擇法精進輕安捨覺支正見正精進正念亦爾。諸法空三摩地相應。彼法喜覺支相應耶。答應作四句。有法空相應非喜。謂空相應喜*覺支。及喜不相應空相應法。有法喜*覺支相應非空。謂喜*覺支相應空。及空不相應喜*覺支相應法。有法空相應亦喜。謂二相應法。有法非空相應亦非喜。謂空不相應喜*覺支。喜*覺支不相應空。及諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對正思惟亦爾。諸法空三摩地相應。彼法定覺支相應耶。答諸法空相應。彼法亦定*覺支相應。有法定*覺支相應非空。謂空所不攝定*覺支相應法。對正定亦爾。如空對後。無願無相對後亦爾。有差別者。如空對喜覺支。正思惟無願無相對喜覺支正見正思惟亦爾

諸法未知當知根相應。彼法已知根相應耶。答不爾。設法已知根相應。彼法未知當知根相應耶。答不爾。對具知根亦爾。諸法未知當知根相應。彼法念覺支相應耶。答應作四句。有法未知當知根相應非念。謂未知當知根所攝念*覺支有法念覺支相應非未知當知根。謂未知當知根所不攝*念覺支相應法。有法未知當知根相應亦❷爾。謂未知當知根所攝念*覺支相應法。有法非未知當知根相應亦非念。謂未知當知根所不攝念*覺支。及諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對擇法精進定覺支正見正精進正念正定亦爾。諸法未知當知根相應。彼法喜覺支相應耶。答應作四句。有法未知當知根相應非喜。謂未知當知根所攝喜*覺支。及喜❸覺支不攝不相應未知當知根相應法。有法喜。覺支相應。非未知當知根。謂未知當知根所不攝喜*覺支相應法。有法未知當知根相應亦喜。謂未知當知根。所攝喜*覺支相應法。有法非未知當知根相應亦非喜。謂未知當知根所不攝喜*覺支。及喜*覺支未知當知根不攝不相應諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。諸法未知當知根相應。彼法輕安覺支相應耶。答應作四句。有法未知當知根相應非輕安。謂未知當知根相應輕安*覺支。有法輕安相應非未知當知根。謂未知當知根。不相應輕安*覺支相應法。有法未知當知根相應亦輕安。謂未知當知根相應輕安*覺支相應法。有法非未知當知根相應亦非輕安。謂未知當知根不相應輕安*覺支。及諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。對捨覺支亦爾。諸法未知當知根相應。彼法正思惟相應耶。答應作四句。有法未知當知根相應非正思惟。謂未知當知根相應正思惟。及正思惟不相應。未知當知根相應法。有法正思惟相應非未知當知根。謂未知當知根不相應正思惟相應法。有法未知當知根相應亦正思惟。謂未知當知根相應正思惟相應法。有法非未知當知根相應亦非正思惟。謂未知當知根不相應正思惟。及❹未知當知根正思惟。不相應諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。如未知當知根對後。已知具知根對後亦爾。有差別者。具知根對正見應作四句。有法具知根相應非正見。謂具知根所攝正見。及正見不攝不相應具知根相應法。有法正見相應非具知根。謂具知根所不攝正見相應法。有法具知根相應亦正見。謂具知根所攝正見相應法。有法非具知根相應亦非正見。謂具知根所不攝正見。及❺正見具知根不攝不相應諸餘心心所法。色無爲。心不相應行。念覺支乃至正念對後廣說如覺支納息

如說苾芻。吾當爲汝說四十四智事。汝應諦聽極善作意。云何四十四智事。謂知老死智。知老死集智。知老死滅智。知趣老死滅行智。如是知生有取愛受觸六處名色識行智。知行集智。知行滅智。知趣行滅行智。是名四十四智事。此中知老死智等四十四智事。當言法智乃至道智耶。答應言知老死智是四智。謂法類世俗苦智。知老死集智是四智。謂

❶〔覺支〕－【三】【宮】【聖】*　❷爾＝念【三】【宮】　❸〔覺支〕－【三】【宮】　❹〔未知…應〕十一字－【三】【宮】【聖】　❺〔正見…應〕十字－【三】【宮】【聖】

法類世俗集智。知老死滅智是四智。謂法類世俗滅智。知趣老死滅行智是四智。謂法類世俗道智。生乃至行四智亦爾

如說苾芻。吾當爲汝說七十七智事。汝應諦觀極善作意。云何七十七智事。謂知生緣老死智。知非不生緣老死智。知過去生緣老死智。知彼非不生緣老死智。知未來生緣老死智。知彼非不生緣老死智。及法住智。遍知此事無常有爲[1]心所作從緣生盡法[2]滅法離法滅法。 如是知有取愛受觸六處名色識行無明緣行智。知非不無明緣行智。知過去無明緣行智。知彼非不無明緣行智。未來無明緣行[3]智。非不無明緣行智。及法住智。遍知此[4]事是無常有爲*心所作從緣生盡法*滅法離法滅法。 此中知生緣老死智等七十七智事。當言法智乃至道智耶。答應言知生緣老死等前六智。皆是四智。謂法類世俗集智。第七法住智。是一世俗智。如知生緣老死七智。乃至知無明緣行七智亦爾

若成就法智。彼類智耶。答若得。設成就類智。彼法智耶。答如是。若成就法智。彼他心智耶。答若得不失。設成就他心智。彼法智耶。答若得。若成就法智。彼世俗智耶。答如是。設成就世俗智。彼法智耶。答若得。若成就法智。彼苦智耶。答如是。設成就苦智。彼法智耶。答如是。若成就法智。彼集智耶。答若得。設成就集智。彼法智耶。答如是。若成就法智。彼滅智耶。答若得。設成就滅智。彼法智耶。答如是。若成就法智。彼道智耶。答若得。設成就道智。彼法智耶。答如是。若成就類智。彼他心智耶。答若得不失。設成就他心智。彼類智耶。答若得。若成就類智。彼世俗智耶。答如是。設成就世俗智。彼類智耶。答若得。若成就類智。彼苦智耶。答如是。設成就苦智。彼類智耶。答若得。若成就類智。彼集智耶。答若得。設成就集智。彼類智耶。答如是。若成就類智。彼滅智耶。答若得。設成就滅智。彼類智耶。答如是。若成就類智。彼道智耶。答若得。設成就道智。彼類智耶。答如是。若成就他心智。彼世俗智耶。答如是。設成就世俗智。彼他心智耶。答若得不失。若成就他心智。彼苦智耶。答若得。設成就苦智。彼他心智耶。答若得不失。若成就他心智。彼集智耶。答若得。設成就集智。彼他心智耶。答若得不失。若成就他心智。彼滅智耶。答若得。設成就滅智。彼他心智耶。答若得不失。若成就他心智。彼道智耶。答若得。設成就道智。彼他心智耶。答若得不失。若成就世俗智。彼苦智耶。答若得。設成就苦智。彼世俗智耶。答如是。若成就世俗智。彼集智耶。答若得。設成就集智。彼世俗智耶。答如是。若成就世俗智。彼滅智耶。答若得。設成就滅智。彼世俗智耶。答如是。若成就世俗智。彼道智耶。答若得。設成就道智。彼世俗智耶。答如是。若成就苦智。彼集智耶。答若得。設成就集智。彼苦智耶。答如是。若成就苦智。彼滅智耶。答若得。設成就滅智。彼苦智耶。答如是。若成就苦智。彼道智耶。答若得。設成就道智。彼苦智耶。答如是。若成就集智。彼滅智耶。答若得。設成就滅智。彼集智耶。答如是。若成就集智。彼道智耶。答若得。設成就道智。彼集智耶。答如是。若成就滅智。彼道智耶。答若得。設成就道智。彼滅智耶。答如是。若成就過去法智。彼未來耶。答如是。設成就未來。彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未滅。設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼現在耶。答若現在前。設成就現在。彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未滅。設滅已失則不成就。若成就未來法智。彼現在耶。答若現在前。設成就現在。彼未來耶。答如是。若成就過去法智。彼未來現在耶。答未來定成就現在。若現在前。設成就未來現在。彼過去耶。答若已滅。不失則成就。若未滅。設滅已失則不成就。若成就未來法智。彼過去現在耶。答有未來非過去現在。謂彼已得未滅。設滅已失。不現在前。有未來及過去非現在。謂彼已滅不失。不現在前。有未來及現在非過去。謂彼現在前未滅。設滅已失。有未來及過去現在。謂彼已滅不失亦現在前。設成就過去現在。彼未來耶。答如是。若成就現在法智。彼過去未來耶。答未來定成就過去。若已滅不失則成就。若未滅。設滅已失則不成就。設成就過去未來。彼現在耶。答若現在前。如法智歷六類苦集滅道智亦爾。 若成就過去他心智。彼未來耶。答如是。設成就未來。彼過去耶。答若已滅。不失則成就。若未滅。設滅已失則不成就。若成就過去他心智。彼現在耶。答若現在前。設成就現在。彼過去耶。答如是。若成就未來他心智。彼現在耶。答若現

[1]心＝思(三)(宮)，(聖)* [2]滅＝減(宮)(聖)* [3]智＋（知彼）(三)(宮) [4]〔事〕－(三)(宮)

在前。設成就現在。彼未來耶。答如是。若成就過去他心智。彼未來現在耶。答未來定成就現在。若現在前。設成就未來現在。彼過去耶。答如是。若成就未來他心智。彼過去現在耶。答有未來非過去現在。謂彼已得不失未滅。設滅已失。不現在前。有未來及過去非現在。謂彼已滅不失不現在前　有未來及過去現在。謂彼現在前。設成就過去現在。彼未來耶。答如是。若成就現在他心智。彼過去未來耶。答如是。設成就過去未來。彼現在耶。答若現在前。若成就過去世俗智。彼未來耶。答如是。設成就未來。彼過去耶。答如是。若成就過去世俗智。彼現在耶。答若現在前。設成就現在。彼過去耶。答如是。若成就未來世俗智。彼現在耶。答若現在前。設成就現在。彼未來耶。答如是。若成就過去世俗智。彼未來現在耶。答未來定成就現在。若現在前。設成就未來現在。彼過去耶。答如是。若成就未來世俗智。彼過去現在耶。答過去定成就現在。若現在前。設成就過去現在。彼未來耶。答如是。若成就現在世俗智。彼過去未來耶。答如是。設成就過去未來。彼現在耶。答若現在前

若成就過去法智。彼過去類智耶。答若已滅。不失則成就。若未滅。設滅已失則不成就。設成就過去類智。彼過去法智耶。答若已滅。不失則成就。若未滅。設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼未來類智耶。答若得。設成就未來類智。彼過去法智耶。答若已滅。不失則成就。若未滅。設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼現在類智耶。答若現在前。設成就現在類智。彼過去法智耶。答若已滅。不失則成就。若未滅。設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去現在類智耶。答有過去法智非過去現在類智。謂法智已滅不失類智未滅。設滅已失不現在前。有過去法智及過去類智非現在。謂法類智已滅不失。類智不現在前。有過去法智及現在類智非過去。謂法智已滅不失。類智現在前未滅。設滅已失。有過去法智及過去現在類智。謂法類智已滅不失類智現在前。設成就過去現在類智。彼過去法智耶。答若已滅。不失則成就。若未滅。設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼未來現在類智耶。答有過去法智非未來現在類智。謂法智已滅。❶不失未得類智。有過去法智及未來類智非現在。謂法智已滅不失已得類智不現在前。有過去法智及未來現在類智。謂法智已滅不失類智現在前。設成就未來現在類智。彼過去法智耶。答若❷已滅不失則成就。若未滅。設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來類智耶。答有過去法智非過去未來類智。謂法智已滅*不失未得類智。有過去法智及未來類智非過去。謂法智已滅不失已得類智未滅設滅已失。有過去法智及過去未來類智。謂法類智已滅不失。設成就過去未來類智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來現在類智耶。答有過去法智非過去未來現在類智。謂法智已滅不失未得類智。有過去法智及未來類智非過去現在。謂法智已滅不失已得類智未滅。設滅已失不現在前。有過去法智及未來現在類智非過去。謂法智已滅不失類智現在前未滅設滅已失。有過去法智及過去未來類智非現在。謂法類智已滅不失類智不現在前。有過去法智及過去未來現在類智。謂法類智已滅不失類智現在前。設成就過去未來現在類智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。如對類智作小七。對集滅道智亦爾。若成就過去法智。彼過去他心智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼未來他心智耶。答若已得不失。設成就未來他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼現在他心智耶。答若現在前。設成就現在他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去現在他心智耶。答有過去法智非過去現在他心智。謂法智已滅不失他心智。未滅設滅已失不現在前。有過去法智及過去他心智非現在。謂❸法他心智已滅不失他心智不現在前。有過去法智及過去現在他心智。謂法智已滅不失他心智現在前。設成就過去現在他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失

❶〔不失〕－三宮*　❷已＋（已）宮*　❸法＋（智）三宮*

則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼未來現在他心智耶。答有過去法智非未來現在他心智。謂法智已滅不失未得他心智設得已失。有過去法智及未來他心智非現在。謂法智已滅不失。他心智已得不失不現在前。有過去法智及未來現在他心智。謂法智已滅不失他心智現在前。設成就未來現在他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來他心智耶。答有過去法智非過去未來他心智。謂法智已滅不失。未得他心智設得已失。有過去法智及未來他心智非過去。謂法智已滅不失。他心智已得不失。未滅設滅已失。有過去法智及過去未來他心智。謂*法他心智已滅不失。設成就過去未來他心智。彼過去法智耶。答。若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來現在他心智耶。答有過去法智非過去未來現在他心智。謂法智已滅不失。未得他心智設得已失。有過去法智及未來他心智非過去現在。謂法智已滅不失他心智已得不失。未滅設滅已失不現在前。有過去法智及過去未來他心智非現在。謂法他心智已滅不失他心智不現在前。有過去法智及過去未來現在他心智。謂法智已滅不失他心智現在前。設成就過去未來現在他心智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去世俗智耶。

答如是。設成就過去世俗智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼未來世俗智耶。答如是。設成就未來世俗智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼現在世俗智耶。答若現在前。設成就現在世俗智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去現在世俗智耶。答過去定成就現在。若現在前設成就過去現在世俗智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼未來現在世俗智耶。答未來定成就現在。若現在前。設成就未來現在世俗智。彼過去法智耶。❶答若*已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來世俗智耶。答如是。設成就過去未來世俗智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來現在世俗智耶。答過去未來定成就現在。若現在前。設成就過去未來現在世俗智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去❷苦智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。設成就過去苦智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼未來苦智耶。答如是。設成就未來苦智。彼過去法智耶。答若

已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼現在苦智耶。答若現在前。設成就現在苦智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去現在苦智耶。答有過去法智非過去。現在苦智。謂法智已滅不失苦智未滅。設滅已失不現在前。有過去法智及過去苦智非現在。謂法苦智已滅不失苦智不現在前。有過去法智及現在苦智非過去。謂法智已滅不失苦智現在前未滅設滅已失。有過去法智及過去現在苦智。謂法苦智已滅不失苦智現在前。設成就過去現在苦智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼未來現在苦智耶。答未來定成就現在。若現在前。設成就未來現在苦智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來苦智耶。答未來定成就過去。若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。設成就過去未來苦智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。若成就過去法智。彼過去未來現在苦智耶。答有過去法智及未來苦智非過去現在。謂法智已滅不失苦智未滅。設滅已失不現在前。有過去法智及未來現在苦智非過去。謂法智已滅不失苦智現在前。未滅設滅已失。有過去法智及過去未來苦智非現在。謂法苦智已滅不失苦智不現在前。有過去法智及

❶〔答〕－㊂　❷苦＝若㊂

過去未來現在苦智。謂法苦智已滅不失苦智現在前。設成就過去未來現在苦智。彼過去法智耶。答若已滅不失則成就。若未滅設滅已失則不成就。如法智對後作小七。乃至滅智對道智。隨其所應作小七亦爾。如小七。大七亦爾。差別者。以二或多對一。或以一對二或多。如過去爲首有七。未來乃至過去未來現在爲首。亦各有七。如應當知

說一切有部發智論卷第十

阿毘達磨發智論卷第十一

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中惡行納息第一

三行對三根　及對十業道
三業對十道　九門業相攝
身心受四句　三障體云何
何大罪大果　此章願具說

三惡行。三不善根。爲前攝後後攝前耶。答應作四句。有惡行非不善根。謂身語惡行邪見不善思。有不善根非惡行。謂癡不善根。有惡行亦不善根。謂貪欲瞋恚。有非惡行非不善根。謂除前相。三妙行。三善根。爲前攝後。後攝前耶。答應作四句。有妙行非善根。謂身語妙行及善思。有善根非妙行。謂正見[1]不攝無癡善根。有妙行亦善根。謂無貪無瞋正見。有非妙行非善根。謂除前相。三惡行。十不善業道。爲三攝十。十攝三耶。答三攝十。非十攝三。不攝者何。謂除業道所攝[2]身語意惡行。[3]所餘身語意惡行。三妙行。十善業道。爲三攝十十攝三耶。答三攝十。非十攝三。不攝者何。謂除業道所攝*身語意妙行。所餘身語意妙行三業十業道。爲三攝十。十攝三耶。答應作四句。有業非業道。謂[4]意業及業道所不攝身語[5]業。有業道非業。謂後三業道。有業亦業道。謂前七業道。有非業非業道。謂除前相。三業謂身語意業。四業謂黑黑異熟業。白白異熟業。黑白黑白異熟業。非黑非白無異熟業。能盡諸業。爲三攝四。四攝三耶。答三攝四。非四攝三。不攝者何。謂除能斷諸業學思餘無漏業無色界繫善業。[6]一切無記業。三業謂身語[7]意。復有三業。謂順現法受業。順次生受業。順後次受業。爲前攝後後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂不定業。無記業。無漏業。三業謂身語*意。復有三業。謂順樂受業。順苦受業。順不苦不樂受業。爲前攝後後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無記業。無漏業。三業謂身語*意。復有三業。謂過去未來現在業。復有三業。謂善不善無記業。復有三業。謂學無學非學非無學業。復有三業。謂見所斷修所斷無斷業。爲前攝後後攝前耶。答隨其事展轉相攝。三業謂身語*意。復有三業。謂欲色無色界繫業。爲前攝後後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業。四業如前說。三業謂順現法受[8]等。爲四攝三三攝四耶。答應作四句。有四非三。謂能斷諸業學思欲界繫善不善不定業及色界繫善不定業。有三非四。謂無色界繫善決定業。有四亦三。謂欲界繫善不善決定業。及色界繫善決定業。有非四非三。謂除能斷諸業學思餘無漏業。無色界繫善不定業。及無記業。四業如前說。三業謂順樂受*等。爲四攝三三攝四耶。答應作四句。有四非三。謂能斷諸業學思。有三非四。謂無色界繫善業。有四亦三。謂欲界繫善不善業色界繫善業。有非四非三。謂除能斷諸業學思餘無漏業。及無記業。四業如前說。三業謂過去等[9]善等學等見斷等業。爲四攝三三攝四耶。答三攝四。非四攝三。不攝者何。[10]謂除能斷諸業學思餘無漏業。無色界繫善業。及無記業。四業如前說。三業謂欲界繫*等。[11]爲四攝三。三攝四耶。答應作四句。有四非三。謂能斷諸業學思。有三非四。謂無色界繫善業。及無記業。有四亦三。謂欲界繫善不善業。色界繫善業。有非四非三。謂除能斷諸業學思餘無漏業。三業謂順現法受*等。復有三業。謂順樂受*等。爲前攝後後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。三業謂順現法受*等。復有[12]諸三業。謂過去*等*善等學等見斷*等爲前攝後後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂不定業。無記業。無漏業。三業謂順現法受*等。復有三業。謂欲果繫*等。爲前攝後後攝前耶。答後攝前。前非攝後。不攝者何。謂不定業。無記業。三業謂順樂受*等復有*諸三業。謂過去等

[1] (所)＋不【三】【宮】　[2] (餘)＋身【三】*，【宮】　[3] 〔所餘身語意惡行〕－【宋】【元】　[4] 〔意業及〕－【明】【宮】　[5] 業＋(及意業)【元】【明】，(及意業全)【宮】　[6] 〔一切〕－【三】　[7] 意＋(業)【三】【宮】*　[8] 等＋(業)【三】【宮】*　[9] 善等學等見斷字＝業復有三業謂善等業復有三業謂學等業復有三業謂見所斷【三】【宮】*　[10] 謂＝爲【明】　[11] 爲＝謂【三】*　[12] 〔諸〕－【三】【宮】*

*善等學等見斷*等爲前攝後後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂無記業。無漏業。三業謂順樂受*等復有三業。謂欲界繫*等*爲前攝後。後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂無記業。三業謂過去*等復有*諸三業。謂善*等[1]學等見斷*等爲前攝後後攝前耶。答隨其事。展轉相攝。三業謂過去*等復有三業。謂欲界繫*等爲前攝後後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業

三業謂善*等復有三業。謂欲界繫*等爲前攝後後攝前耶。答前攝後。非後攝前。不攝者何。謂無漏業。三業謂善*等復有*諸三業。謂學*等[2]見斷等。爲前攝後後攝前耶。答隨其事。展轉相攝。三業謂欲界繫*等復有*諸三業。謂學*等*見斷等爲前攝後後攝前耶。答後攝前。非前攝後。不攝者何。謂無漏業。三業謂學*等復有三業。謂[3]見斷*等爲前攝後後攝前耶。答隨其事。展轉相攝

頗有業感身受非心耶。答有。謂不善業。頗有業感心受非身耶。答有。謂善無[4]尋業。[5]頗有業感身心受耶。答有。謂善有*尋業。頗有業不感身心受而感異熟耶。答有。謂諸業感色心不相應行異熟。如說三障。謂煩惱障。業障。異熟障。云何煩惱障。謂如有一本性具足熾然貪瞋癡煩惱。由如此故難生厭離。難可教誨。難可開悟。難得免離。難得解脫。云何業障。謂五無間業。云何異熟障。謂諸有情處。那落迦。傍生。鬼界。北拘盧洲。無想天處

三惡行中。何者最大罪。謂破僧虛誑語。此業能取無間地獄一[6]劫[7]壽果。三妙行中。何者最大果。謂第一有等至中思。此業能取非想非非想處八萬劫壽果

業蘊第四中邪語納息第二

三邪正一[8]異　三惡行曲等
妙淨默相攝　非理等六句
業得果三世　八句異熟果
五業非前後　此章願具說

諸邪語。彼邪命耶。設邪命。彼邪語耶。答應作四句。有邪語非邪命。謂除[9]貪所起語四惡行諸餘語惡行。有邪命非邪語。謂*貪所起身三惡行。有邪語亦邪命。謂*貪所起語四惡行。有非邪語非邪命。謂除*貪所起身三惡行。諸餘身惡行。諸邪業彼邪命耶。設邪命彼邪業耶。答應作四句。有邪業非邪命。謂除*貪所起身三惡行。諸餘身惡行。有邪命非邪業。謂*貪所起語四惡行。有邪業亦邪命。謂*貪所起身三惡行。有非邪業非邪命。謂除*貪所起語四惡行。諸餘語惡行。諸正語彼正命耶。設正命彼正語耶。答應作四句。有正語非正命。謂除[10]無貪所起語四妙行。諸餘語妙行。有正命非正語。謂*無貪所起身[11]三妙行。有正語亦正命。謂*無貪所起語四妙行。有非正語非正命。謂除*無貪所起身三妙行。諸餘身妙行諸正業彼正命耶。設正命彼正業耶。答應作四句。有正業非正命。謂除*無貪所起身三妙行。諸餘身妙行。有正命非正業。謂*無貪所起語四妙行。有正業亦正命。謂*無貪所起身三妙行。有非正業非正命。謂除*無貪所起語四妙行。諸餘語妙行。三惡行三曲穢濁。謂身曲身穢身濁。語曲語穢語濁。意曲意穢意濁。三曲云何。謂諂所起身語意[12]業穢云何。謂瞋所起身語意*業濁云何。謂貪所起身語意業。爲三惡行[13]攝曲穢濁[14]爲曲穢濁*攝惡行耶。答應作四句。有惡行非曲穢濁。謂除欲界諂瞋貪所起身語意惡行。諸餘身語意惡行。有曲穢濁非惡行。謂初靜慮諂貪所起身語意業。及餘色無色界貪所起意業。有惡行亦曲穢濁。謂欲界諂瞋貪所起身語意惡行。有非惡行非曲穢濁。謂除前相

三妙行三[15]淨。謂身語意*淨。[16]爲妙行*攝*淨。*爲*淨*攝妙行耶。答隨其事。展轉相攝。三妙行三寂默。謂身語意寂默。*爲妙行*攝寂默。*爲寂默*攝妙行耶。答應作四句有妙行非寂默。謂除無學身語妙行。諸餘身語妙行。及一切意妙行。有寂默非妙行。謂無學心。有妙行亦寂默。謂無學身語妙行。有非妙行非寂默。謂除前相。三*淨三寂默。*爲*淨*攝寂默。*爲寂默*攝*淨耶。答應作四句。有*淨非寂默。謂除無學身語*淨。諸餘身語*淨。及一切意*淨。有寂默非*淨。謂無學心。有*淨亦寂默。謂無學身語*淨。有非*淨非寂默。謂除前相

諸身惡行。彼盡非理所引身業耶。設非理所引身業彼盡身惡行耶。答諸身惡行。彼盡非理所引身業。有非理所引身業非身惡行。謂有覆無記身業。及無覆無記非理所引身業。

[1] 學等見斷＝復有三業謂學等業復有三業謂見所斷【三】【宮】 [2] 見斷等＝復有三業謂見所斷等業【三】【聖】* [3] 見斷＝見所斷【三】【宮】 [4] 尋＝等【明】* [5] 頗＝補【明】 [6] 劫＝切【宮】 [7] 壽＋(最異熟苦)【三】【宮】 [8] 異＝果【三】【聖】 [9] 貪所起＝趣邪命【三】【聖】* [10] 無貪所起＝趣正命【三】【聖】* [11] 三＝一【宮】 [12] 業＋(三)【三】【聖】* [13] 攝＋(三)【三】【聖】* [14] 爲＝三【三】【宮】 [15] (清)＋淨【三】【宮】* [16] 爲＋(三)【三】【聖】*

諸語惡行。彼盡非理所引語業耶。設非理所引語業。彼盡語惡行耶。答諸語惡行彼盡非理所引語業。有非理所引語業非語惡行。謂有覆無記語業。及無覆無①記非理所引語業。諸意惡行。彼盡非理所引意業耶。設非理所引意業。彼盡意惡行耶。答應作四句。有意惡行非非理所引意業。謂貪欲瞋恚邪見。有非理所引意業非意惡行。謂有覆無記意業。及無覆無記非理所引意業。有意惡行亦非理所引意業。謂不善意業。有非意惡行亦非非理所引意業。謂除前相

諸身妙行。彼盡如理所引身業耶。設如理所引身業。彼盡身妙行耶。答諸身妙行。彼盡如理所引身業。有如理所引身業非身妙行。謂無覆無記如理所引身業。諸語妙行。彼盡如理所引語業耶。設如理所引語業。彼盡語妙行耶。答諸語妙行。彼盡如理所引語業。有如理所引語業非語妙行。謂無覆無記如理所引語業。諸意妙行。彼盡如理所引意業耶。設如理所引意業。彼盡意妙行耶。答應作四句。有意妙行非如理所引意業。謂無貪無瞋正見。有如理所引意業非意妙行。謂無覆無記如理所引意業。有意妙行亦如理所引意業。謂善意業。有非意妙行。亦非如理所引意業。謂除前相。諸法由業得。彼法當言是善不善無記耶。答依異熟果諸法由業得。彼法是無記定作是說依異熟果諸法由業得。彼法是無記耶。答如是。為何所欲如來善心說語妙音美音和雅音悅意音。此語是善耶。答如是。若作是說。依異熟果諸法由業得彼法是無記。則不應言如來善心說語妙音美音和雅音悅意音此語是善。作是說者。不應道理。若作是說。如來善心說語妙音美音和雅音悅意音。此語是善。則不應言。依異熟果諸法由業得彼法是無記。而作是說。不應道理。應作是說。菩薩昔餘生中。造作增長感異熟果大宗葉業。由是因緣。展轉出生。如來咽喉微妙大種。從此能生妙語音聲。而聲非異熟

諸業過去。彼果過去耶。答彼果或過去。或未來。或現在。諸業未來。彼果未來耶。答如是。諸業現在。彼果現在耶。答彼果或現在或未來。頗有如身業感②異熟③語意業不爾耶。答有如身不護語護。彼於爾時。有善心。或無記心。又如身護語不護。彼於爾時。有不善心。或無記心。頗有如語業感*異熟④身意業不爾耶。答⑤有如身護語不護。彼於爾時。有善心。或無記心。⑥此相違說亦爾。頗有如意業感*異熟*身語業不爾耶。答有。如身護語護。彼於爾時。有不善心。如身不護語不護。彼於爾時。有善心。頗有如身業語業感異熟果意業不爾耶。答有。如身不護語不護。彼於爾時。有善心。或無記心。如身護語護。彼於爾時。有不善心。或無記心。頗有如身業意業感異熟果語業不爾耶。答有。如身不護語護。彼於爾時。有不善心。如身⑦護語不護。彼於爾時。有善心。頗有如語業意業感異熟果身業不爾耶。答有。如身護語不護。彼於爾時。有不善心。如身不護語護。彼於爾時。有善心。頗有如身業語⑧業感異熟果意業亦爾耶。答有。如身不護語不護。彼於爾時。有不善心。如身護語護。彼於爾時。有善心

頗有非*身*語意業。感異熟而感*異熟耶。答有。謂心不相應行。感*異熟色。心心所法。心不相應行

頗有順現法受等三業非前非後受異熟果耶。答有。謂順現法受業色。順次生受業心心所法。順後次受業心不相應行。又順現法受業。心不相應行順次生受業。色順後次受業心心所法。又順現法受業。心心所法。順次生受業。心不相應行。順後次受業色。頗有順樂受等三業非前非後受異熟果耶。答有。謂順樂受業色。順苦受業心心所法。順不苦不樂受業心不相應行。又順樂受業心不相應行。順苦受業色。順不苦不樂受業心心所法。又順樂受業心心所法。順苦受業心不相應行。順不苦不樂受業色

頗有三界業非前非後受異熟果耶。答有。謂欲界繫業色。色界繫業心心所法。無色界繫業心不相應行。又欲界繫業心不相應行。色界繫業色。無色界繫業心心所法。又欲界繫業心心所法。色⑨界業心不相應行。無色繫業色

頗有善不善業非前非後受異熟果耶。答有。謂善業色。不善業心心所法心不相應行。又善業心心所法心不相應行。不善業色

頗有見修所斷業非前非後受異熟果耶。答⑩有。謂見所斷業色。修所斷業心心所法心不

① 記＝語【元】【明】　② 異熟＋（果）【三】【宮】*　③ 語＋（業）【三】【宮】*　④ 身＋（業）【三】【宮】*　⑤ 有如＝如有【明】　⑥ 此相違說亦爾＝又如身不護語護彼於爾時有不善心或無記心【三】【宮】　⑦ 護＝語【宋】【元】　⑧ 業＋（意業）【三】【宮】　⑨ 界＋（繫）【三】【宮】　⑩ 有＝所【明】

相應行。又見所斷業。心心所法心不相應行。修所斷業已

業蘊第四中害生納息第三

害生命四種　二熟二防護
身及業成就　[1]雜染果異熟
不善顚倒等　繫不繫成就
命終受生處　此章願具說

頗有已害生殺生未滅耶。答有。如已斷他命彼加行未息。頗有未害生殺生已滅耶。答有。如未斷他命彼加行已息。頗有已害生殺生已滅耶。答有。如已斷他命彼加行已息。頗有未害生殺生未滅耶。答有。如未斷他命彼加行未息

頗有未害生殺生未滅。此業異熟定生地獄耶。答有。如作無間業加行時命終。頗有業不善順苦受。異熟未熟非不初受異熟果。而起染污心耶。答有。如造作增長無間業已。此業最初[2]受彼地獄中。有異熟果生

頗有故思害生命後。不受遠離而於一切有情得防護耶。答有。如起殺加行。致彼必死而中間證見法性。若於一切有情得防護。彼於一切有情受遠離耶。答應作四句。有於一切有情得防護非受遠離。如不受學處而證見法性。有於一切有情受遠離非得防護。如受學處而犯遠離。有於一切有情得防護亦受遠離。如受學處不犯遠離。有非於一切有情得防護亦非受遠離。謂除前相

若成就身。彼成就身業耶。答應作四句。有成就身非身業。謂處卵𪌮。若[3]異生住[4]胎。若生欲界住非律儀非不律儀。[5]無身表。設有而失。有成就身業非身。謂[6]聖者生無色界。有成就身亦身業。謂*聖者住胎藏中。若生欲界。住律儀[7]不律儀。[8]及住非律儀非不律儀。現有身表。或先有不失。若生色界。有非成就身亦非身業。謂*異[9]生生無色界。若成就身。彼成就語業耶。答應作四句。有成就身非語業。謂處卵𪌮。若諸異生住胎藏中。若生欲界。住非律儀非不律儀。都無語表。設有而失。有成就語業非身。謂諸聖者。生無色界。有成就身亦語業。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住律儀。若住不律儀。若住非律儀非不律儀。現有語表。或先有不失。若生色界。有非成就身亦非語業。謂諸異生生無色界

若成就身。彼成就意業耶。答諸成就身。彼定成就意業有成就意業非身謂生無色界

若成就身。彼成就身業語業耶。答有成就身非身業語業。謂處卵𪌮。若*異生住*胎。若生欲界。住非律儀非不律儀。無身語表。設有而失。有成就身及身業非語業。謂生欲界。住非律儀非不律儀。現有身表。或先有不失。無語表。設有而失。有成就身及語業非身業。謂生欲界。住非律儀非不律儀。現有語表。或先有不失無身表。設有而失有成就身及身業語業。謂聖者住*胎。若生欲界。住律儀若住不律儀。*及住非律儀非不律儀。現有身語表。或先有不失。若生色界。設成就身業語業。彼成就身耶。答或成就。或不成就。云何成就。謂如前說。云何不成就。謂*聖者生無色界

若成就身。彼成就身業意業耶。答有成就身及意業非身業。謂處卵𪌮。若*異生住*胎。若生欲界。住非律儀非不律儀。無身表。設有而失。有成就身及身業意業。謂*聖者住*胎若生欲界。住律儀*不律儀。*及住非律儀非不律儀。現有身表。或先有不失。若生色界。設成就身業意業。彼成就身耶。答或成就。或不成就。云何成就。謂如前說。云何不成就。謂*聖者生無色界。若成就身。彼成就語業意業耶。答有成就身及意業非語[10]業。有成就身及語業意業。[11]此皆如前身對身業意業中說。差別者。此說語表。設成就語業意業。彼成就身耶。答或成就。或不成就。[12]亦如彼說。若成就身。彼成就身業語業意業耶。答有成就身及意業非身業語[13]業。有成就身及身業意業非語[14]業。有成就身及語業意業非身[15]業。有成就身及身業語業意業。[16]此皆如前身對身業語業中說。設成就身業語業意業。彼成就身耶。答或成就。或不成就。*亦如彼說

若成就身業。彼成就語業耶。答應作四句。有成就身業非語業。謂生欲界。住非律儀非不律儀。現有身表。或先有不失。無語表。設有而失。有成就語業非身業。謂生欲界。住非律儀非不律儀。現有語表。或先有不失。無身表。設有而失。有成就身業[17]及語業謂*聖者住*胎。

[1]雜＝離㊂㊅　[2]〔受彼〕－㊂㊅　[3]（諸）＋異㊂㊅*　[4]胎＋（藏中）㊂㊅*　[5]（都）＋無㊂㊅　[6]（諸）＋聖㊂㊅*　[7]（若住）＋不㊂㊅　[8]及＝若㊂㊅*　[9]生＝至㊅㊄　[10]業＋（謂處卵𪌮若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無語表設有而失）三十一字㊂㊅　[11]〔此皆…表〕十九字＝〔謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有語表或先有不失若生色界〕四十二字㊂㊅　[12]亦如彼說＝云何成就謂如前說云何不成就謂諸聖者生無色界㊂㊅*　[13]業＋（謂處卵𪌮若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無身語表設有而失）三十二字㊂㊅　[14]業＋（謂生欲界住非律儀非不律儀現有身表或先有不失無語表設有而失）二十八字㊂㊅　[15]業＋（謂生欲界住非律儀非不律儀現有語表或先有不失無身表設有而失）二十八字㊂㊅　[16]〔此皆…說〕十二字＝〔謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀現有身語表或先有不失若生色界〕四十三字㊂㊅　[17]及＝亦㊂㊅

若生欲界。住律儀。*不律儀。*及住非律儀非不律儀。現有身語表。或先有不失。若生色界。若*聖者生無色界。有非成就身業❶及語業謂處卵殼。若*異生住*胎若生欲界。住非律儀非不律儀。無身語表。設有而失。若異生生無色界。若成就身業。彼成就意業耶。答❷設成就身業。彼成就意業。有成就意業非身業。謂處卵殼。若異生住*胎若生欲界。住非律儀非不律儀。無身表設有而失。若異生生無色界

若成就身業。彼成就語業意業耶。答有成就身業及意業非語業。謂生欲界。住非律儀非不律儀。現有身表。或先有不失。無語表。設有而失。有成就身業及語業意業。謂*聖者住*胎若生欲界。住律儀。*不律儀。*及住非律儀非不律儀。現有身語表。或先有不失。若生色界。若*聖者生無色界。設成就語業意業。彼成就身業耶。答或成就。或不成就。云何成就。謂如前說。云何不成就。謂生欲界。住非律儀非不律儀。現有語表。或先有不失。無身表。設有而失

若成就語業。彼成就意業耶。答諸成就語業。彼成就意業。有成就意業非語業。❸此如前身業對意業說。差別者。此說語表

若業未離染。彼❹異熟未離染耶。答諸業未離染。彼異❺熟未離染。或有異熟未離染彼業已離染。謂預流者見所斷。業已離染。彼異熟未離染

若業已離染。彼*異熟已離染耶。答諸*異熟已離染。彼❻業已離染。或有業已離染彼*異熟未離染。謂預流者見所斷。業已離染。彼異熟未離染

若業有果。彼業皆有異熟耶。答諸業有異熟。彼業皆有果。或有業有果彼業無異熟。謂無記業。無漏業

若業無果。彼業皆無異熟耶。答無有業無果。或有業無異熟。謂無記業。無漏業

若業不善。彼業皆顛倒耶。答應作四句。有業不善彼業非顛倒。謂如有一❼起此見立此論。有業有業果異熟而行身語意惡行。又如有一於見有不見想。於聞覺知。有不聞覺知想。彼覆此想此❽忍此欲。說言我見我聞覺知。或於不見有見想。於不聞覺知。有聞覺知想。彼覆此想此*忍此欲。言我不見不聞覺知有業顛倒彼業非不善。謂如有一*起此見立此論。無業無業果異熟。而行身語意妙行。又如有一於見有不見想。於聞覺知。有不聞覺知想。彼不覆此想此*忍此欲。❾說言我不見我不聞覺知。或於不見有見想。於不聞覺知。有聞覺知想。彼不覆此想此*忍此欲。說言我見我聞覺知。有❿業不善亦顛倒。謂如有一*起此見立此論。無業無業果異熟。復行身語意惡行。又如有一於見有見想。於聞覺知有聞覺知想。彼覆此想此*忍此欲。言我不見不聞覺知。或於不見有不見想。於不聞覺知。有不聞覺知想。彼覆此想此*忍此欲。說言我見我聞覺知。有業非不善非顛倒。謂如有一*起此見立此論。有業有業果異熟。復行身語意妙行。又如有一於見有見想。於聞覺知。有聞覺知想。彼不覆此想此*忍此欲。說言我見我聞覺知。或於不見有不見想。於不聞覺知。有不聞覺知想。彼不覆此想此*忍此欲。言我不見不聞覺知。若業善彼業不顛倒耶。答應作四句。前第二句。作此第一句。前第一句。作此第二句。前第四句。作此第三句。前第三句。作此第四句。廣如前說。若成就不善業。彼成就色無色界繫業耶。答諸成就不善業。彼定成就色無色界繫業。有成就色無色界繫業非不善⓫業。謂生欲界已離欲界染。若生色界

若成就欲界繫善業。彼成就色無色界繫業耶。答諸成就欲界繫善業。彼定成就色無色界繫業。有成就色無色界繫業非欲界繫善業。謂斷善根補特伽羅。若生色界

若成就欲界繫善業。彼成就色無色界繫善業耶。答應作四句。有成就欲界繫善業非色無色界繫善業。謂生欲界。不斷善根。未得色界善心。有成就色無色界繫善業非欲界繫善業。謂生色界。得無色界善心。有成就欲界繫善業亦色無色界繫善業。謂生欲界。得無色界善心。有非成就欲界繫善業亦非色無色界繫善業。謂斷善根補特伽羅

若成就欲界繫業。彼成就色界繫業耶。答如是。設成就色界繫業。彼成就欲界繫業耶。答如是

若成就欲界繫業。彼成就無色界繫業耶。答諸成就欲界繫業。彼定成就無色界繫業。有成就無色界繫業非欲界繫業。謂生無色界

❶及＝亦非㊂㊔　❷設＝諸㊂㊔　❸〔此如…表〕十六字＝〔謂處卵𪄏若諸異生住胎藏中若生欲界住非律儀非不律儀無語表設有而失異生生無色界〕三十七字㊂㊔，但上註第六字諸字宮本缺　❹（業）＋異㊂㊔*　❺熟＋（定）㊂㊔　❻業＋（定）㊂㊔　❼起此見立此＝具因果見起如是見立如是㊂㊔*　❽忍＋（此見）㊂㊔*　❾〔說〕－㊂㊔　❿業＋（果）㊂㊔　⓫業＝繫㊔

補特伽羅

若成就欲界繫業。彼成就不繫業耶。答應作四句。有成就欲界繫業非不繫業。謂*異生生欲色界。有成就不繫業非欲界繫業。謂*聖者生無色界。有成就欲界繫業亦不繫業。謂*聖者生欲色界。有非成就欲界繫業亦非不繫業。謂*異生生無色界

若成就色界繫業。彼成就無色界繫業耶。答諸成就色界繫業。彼定成就無色界繫業。有成就無色界繫業非色界繫業。謂諸有情生無色界。若成就色界繫業。彼成就不繫業耶。答應作四句。有成就色界繫業非不繫業。謂*異生生欲色界。有成就不繫業非色界繫業。謂*聖者生無色界。有成就色界繫業亦不繫業。謂*聖者生欲色界。有非成就色界繫業亦非不繫業。謂*異生生無色界。若成就無色界繫業。彼成就不繫業耶。答諸成就不繫業彼定成就無色界繫業。有成就無色界繫業非不繫業。謂諸異生。若成就欲界色界無色界繫不繫業。彼命終生何處。答或欲界。或色界。或無色界。或無生處

[1]說一切有部發智論[2]卷第十一

阿毘達磨發智論卷第十二

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中表無表納息第四

表無表總別　四性三世成
業果界是非　有漏等學等
身戒與心慧　總別修不修
戒類三世成　此章願具說

若成就身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成就身表非此無表。謂生欲界。住非律儀非不律儀。現有身表。不得此無表。或先有此表不失。不得此無表。有成就身無表非此表。謂[3]聖者住[4]胎若生欲界。住律儀。不得別解脫律儀。無身表。設有而失。若生色界。無身表。設有而失。若聖者生無色界。有成就身表亦此無表。謂生欲界住律儀。不得別解脫律儀。現有身表。亦得此無表。或先有此表不失。亦得此無表。若住別解脫律儀。若住不律儀。若住非律儀非不律儀。現有身表。亦得此無表。或先有此表不失。亦得此無表。若生色界。現有身表。或先有此表不失。有非成就身表亦非此無表。謂住卵[5]𪃿。若[6]異生住胎若生欲界。住非律儀非不律儀。無身表。設有而失。若異生生無色界

若成就善身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成就善身表非此無表。謂生欲界。住不律儀及非律儀非不律儀。現有善身表。不得此無表。或先有此表不失。不得此無表。有成就善身無表非此表。謂聖者住胎若生欲界。住律儀。不得別解脫律儀。無善身表。設有而失。若生色界。無善身表。設有而失。若聖者生無色界。有成就善身表亦此無表。謂生欲界住律儀。不得別解脫律儀。現有善身表。亦得此無表。若住別解脫律儀。現有善身表。亦得此無表。或先有此表不失。亦得此無表。若住不律儀及非律儀非不律儀。現有善身表。亦得此無表。或先有此表不失。亦得此無表。若生色界。現有善身表。或先有此表不失。有非成就善身表亦非此無表。謂處卵𪃿。若異生住胎若生欲界。住不律儀及非律儀非不律儀。無善身表。設有而失。若異生生無色界

若成就不善身表。彼成就此無表耶。答諸成就不善身無表。彼成就此表。有成就不善身表非此無表。謂生欲界。住律儀及非律儀非不律儀。現有不善身表。不得此無表。或先有此表不失。不得此無表

若成就有覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成就有覆無記身無表。有成就此表　謂生色界。現有有覆無記身表

若成就無覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成就無覆無記身無表有成就此表。謂生欲色界。現有無覆無記身表

若成就過去身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成就過去身表非此無表。謂生欲界。住非律儀非不律儀。先有身表不失。不得此無表。有成就過去身無表非此表。謂聖者[7]住胎。若生欲界。住律儀不得別解脫律儀。先無身表。設有而失。若生色界。先無身表。設有而失。若[8]學者生無色界。有成就過去身表亦此無表。謂生欲界。住律儀不得別解脫律儀。先有身表不失。亦得此無表。若住別解脫律儀。若住不律儀。若住非律儀非不律儀。先有身

[1]說一切有部＝阿毘達磨(明)*　[2]卷數下明本有說一切有部五字細註*　[3](諸)＋聖者(三)(宮)*,(聖)下同　[4]胎＋(藏中)(三)(宮)(聖)下同　[5]𪃿＝鷇(聖)　[6](諸)＋異生(三)(宮)(聖)下同　[7]住＝胞(宋)(元)　[8](諸)＋學者(三)(宮)(聖)下同

表不失。亦得此無表。若生色界。先有身表不失。有非成就過去身表亦非此無表。謂處卵鷇。若異生住胎。若生欲界。住非律儀非不律儀。先無身表。設有而失。若阿羅漢及異生。生無色界

若成就過去善身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成就過去善身表非此無表。謂生欲界。住不律儀[1]及非律儀非不律儀。先有善身表不失。不得此無表。有成就過去善身無表非此表。謂聖者住胎若生欲界。住律儀不得別解脫律儀。先無善身表。設有而失。若生色界。先無善身表。設有而失。若學者生無色界。有成就過去善身表[2]及此無表。謂生欲界。住律律不得別解脫律儀。先有善身表不失。亦得此無表。若住別解脫律儀。若住不律儀*及非律儀非不律儀。先有善身表不失。亦得此無表。若生色界。先有善身表不失。有非成就過去善身表亦非此無表。謂處卵鷇。若異生住胎。若生欲界。住不律儀*及非律儀非不律儀。先無善身表。設有而失。若阿羅漢及異生。生無色界

若成就過去不善身表。彼成就此無表耶。答諸成就過去不善身無表。彼成就此表。有成就過去不善身表。非此無表。謂生欲界。住律儀*及非律儀非不律儀。先有不善身表不失。不得此無表

若成就過去有覆無[3]記身表。彼成就此無表耶。答無成就過去有覆無記身表及此無表。

若成就過去無覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成就過去無覆無記身表及此無表。

若成就未來身表。彼成就此無表耶。答無成就未來身表有成就此無表。謂聖者住胎若生欲界已。得色界善心。若生色界。若聖者生無色界

若成就未來善身表。彼成就此無表耶。答無成就未來善身表有成就此無表。謂聖者住胎若生欲界已。得色界善心。若生色界。若聖者生無色界。若成就未來不善身表。彼成就此無表耶。答無成就未來不善身表及此無表

若成就未來有覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成就未來有覆無記身表及此無表。

若成就未來無覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成就未來無覆無記身表及此無表。

若成就現在身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成就現在身表非此無表。謂生欲界。住律儀不得別解脫律儀。現有身表。不得此無表。設先有身表不失。而不得此無表。若住非律儀非不律儀。現有身表。不得此無表。設先有身表不失。而不得此無表。若生色界。現有身表。有成就現在身無表非此表。謂生欲界。住律儀。不得別解脫律儀。正在定。設不在定。現無身表。先有身表不失。得此無表。若住別解脫律儀*及不律儀。現無身表。若住非律儀非不律儀。現無身表。先有身表不失。得此無表。若生色界。正在定。有成就現在身表亦此無表。謂生欲界。住律儀。不得別解脫律儀。現有身表。得此無表。或先有身表不失。得此無表。若住別解脫律儀。及不律儀。現有身表。若住非律儀非不律儀。現有身表。得此無表。或先有身表不失。得此無表。有非成就現在身表亦非此無表。謂處卵鷇[4]及住胎中。若生欲界。住律儀。不得別解脫律儀。不在定。現無身表。設先有身表不失。而不得此無表。若住非律儀非不律儀。現無身表。設先有身表不失。而不得此無表。若生色界。不在定。現無身表。若生無色界。若成就現在善身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成就現在善身表非此無表。謂生欲界。住律儀。不得別解脫律儀。現有善身表。不得此無表。設先有善身表不失。而不得此無表。若住不律儀[5]及非律儀非不律儀。現有善身表。不得此無表。設先有善身表不失。而不得此無表。若生色界。現有善身表。有成就現在善身無表非此表。謂生欲界。住律儀。不得別解脫律儀。正在定。設不在定。現無善身表。先有善身表不失。而得此無表。若住別解脫律儀。現無善身表。若住不律儀*及非律儀非不律儀。現無善身表。先有善身表不失。而得此無表。若生色界。正在定。有成就現在善身表亦此無表。謂生欲界。住律儀。不得別解脫律儀。現有善身表。亦得此無表。先有善身表不失。得此無表。若住別解脫律儀。現有善身表。若住不律儀及住非律儀非不律儀。現有善身表。亦得此無表。先有善身表不失。得此無表。有非成就現在善身表亦非此無表。謂處卵鷇。及住胎中。若生欲界。住律儀。不得別解脫律儀。不在定。現

[1] 及＋(住)【宋】【元】【明】*【宮】　[2] 及＝亦【宋】【元】【明】　[3] 記＝設【宮】　[4] 及住胎＋(藏)【宋】【元】【明】下同　[5] 及＋(住)【元】【明】*

無善身表。設先有善身表不失。而不得此無表。若住不律儀*及非律儀非不律儀。現無善身表。設先有善身表不失。而不得此無表。若生色界。不在定。現無善身表。若生無色界」若成就現在不善身表。彼成就此無表耶。答應作四句。有成就現在不善身表非此無表。謂生欲界。住律儀*及非律儀非不律儀。現有不善身表。不得此無表。設先有不善身表不失。而不得此無表。有成就現在不善身無表非此表。謂生欲界住不律儀。現無不善身表。若住律儀*及非律儀非不律儀。現無不善身表。先有不善身表不失。得此無表。有成就現在不善身表。亦此無表。謂生欲界。住律儀*及非律儀非不律儀。現有不善身表。亦得此無表。先有不善身表不失。得此無表。若住不律儀。現有不善身表。有非成就現在不善身表亦非此無表。謂處卵𣫍。若住胎中。若生欲界。住律儀*及非律儀非不律儀。現無不善身表。設先有不善身表不失。而不得此無表。若生色無色界

若成就現在有覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成就現在有覆無記身無表。有成就此表。謂生色界。現有有覆無記身表

若成就現在無覆無記身表。彼成就此無表耶。答無成就現在無覆無記身無表有成就此表。謂生欲色界。現有無覆無記身表。如廣說身表無表。如是語表無表。廣說亦爾

若業欲界繫。彼業果欲界繫耶。答諸業欲界繫。彼業果亦爾。有業果欲界繫非彼業。謂由色界道。作欲界化。發欲界語。若業色界繫。彼業果色界繫耶。答諸業果色界繫。彼業亦爾。有業色界繫非彼業果。謂由色界道。作欲界化。發欲界語。及由色界道。證諸結斷。若業無色界繫。彼業果無色界繫耶。答諸業果無色界繫。彼業亦爾。有業無色界繫非彼業果。謂由無色界道。證諸結斷。若業不繫。彼業果不繫耶。答諸業不繫。彼業果亦爾。有業果不繫非彼業。謂由色無色界道。證諸結斷

若業非欲界繫。彼業果非欲界繫耶。答諸業果非欲界繫。彼業亦爾。有業非欲界繫非彼業果。謂由色界道。作欲界化。發欲界語。若業非色界繫。彼業果非色界繫耶。答諸業非色界繫。彼業果亦爾。有業果非色界繫非彼業。謂由色界道。作欲界化。發欲界語。及由色界道。證諸結斷。若業非無色界繫。彼業果非無色界繫耶。答諸業非無色界繫。彼業果亦爾。有業果非無色界繫非彼業。謂由無色界道。證諸結斷。若業非不繫。彼業果非不繫耶。答諸業果非不繫。彼業亦爾。有業非不繫非彼業果。謂由色無色界道。證諸結斷

❶頗業有漏。有漏果耶。答有。謂等流異熟果。頗業有漏。無漏果耶。答有。謂離繫果。頗業有漏。有漏無漏果耶。答有。謂等流異熟離繫果」頗業無漏。無漏果耶。答有。謂等流離繫果。頗業無漏。有漏果耶。答無。頗業無漏有漏無漏果耶。答無。頗業有漏無漏有漏無漏果耶。答無。頗業有漏無漏。有漏果耶答無。頗業有漏無漏。無漏果耶。答無。頗業學。學果耶。答有。謂等流果。頗業學。無學果耶。答有。謂等流果。頗業學。非學非無學果耶。答有。謂離繫果。頗業無學。無學果耶。答有。謂等流果。頗業無學。學果耶。答無。頗業無學。非學非無學果耶。答無。頗業非學非無學。非學非無學果耶。答有。謂等流異熟離繫果。頗業非學無學。學果耶。答無。頗業非學非無學。無學果耶。答無

如世尊說。不修身。不修戒。不修心。不修慧。云何不修身。答若於身未離貪欲潤憙渴。又無間道。能盡色貪。彼於此道。未修未安。云何不修戒。答若於戒未離貪。廣說如身。云何不修心。答若於心未離貪欲潤憙渴。又無間道。能盡無色貪。彼於此道。未修未安。云何不修慧。答若於慧未離貪。廣說如心。若不修身。彼不修戒耶。答如是。設不修戒。彼不修身耶。答如是。若不修身。彼不修心耶。答諸不修身。彼不修心。有不修心非不修身。謂已離色染。未離無色染。若不修身。彼不修慧耶。答諸不修身。彼不修慧。有不修慧非不修身。如前說。若不修戒。彼不修心耶。答諸不修戒。彼不修心。有不修心非不修戒。如前說。若不修戒。彼不修慧耶。答諸不修戒。彼不修慧。有不修慧非不修戒。如前說。若不修心。彼不修慧耶。答如是。設不修慧。彼不修心耶。答如是

如世尊說。修身修戒。修心修慧。云何修身。答若於身已離貪欲潤憙渴。又無間道。能盡色貪。彼於此道。已修已安。云何修戒。答若於戒

❶頗業＝頗有業㊂宮聖下同

已離貪廣說如身。云何修心。答若於心已離貪欲潤喜渴。又無間道。能盡無色貪。彼於此道已修已安。云何修慧。答若於慧已離貪。廣說如心。若修身。彼修戒耶。答如是。設修戒。彼修身耶。答如是。若修身。彼修心耶。答諸修心彼修身。有修身非修心。謂已離色染未離無色染。若修身。彼修慧耶。若諸修慧。彼修身。有修身非修慧。如前說。若修戒。彼修心耶。答諸修心。彼修戒。有修戒非修心。如前說。若修戒。彼修慧耶。答諸修慧。彼修戒。有修戒非修慧。如前說。若修心。彼修慧耶。答如是。設修慧。彼修心耶。答如是

若成就過去戒。彼成就未來現在此類戒耶。答有成就過去戒非未來現在此類戒。謂表戒已滅不失。此類戒不現前。有及未來非現在。謂靜慮無漏戒。已滅不失。此類戒不現前。有及現在非未來。謂表戒已滅不失。此類戒現前。有及未來現在。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒現前

若成就未來戒。彼成就過去現在此類戒耶。答有成就未來戒非過去現在此類戒。謂阿羅漢生無色界。有及過去非現在。謂靜慮無漏戒已滅不失。此類戒不現前。有及現在非過去。謂無漏戒初現前。有及過去現在。謂靜慮無漏戒。已滅不失。此類戒現前。若成就現在戒。彼成就過去未來此類戒耶。答有成就現在戒非過去未來此類戒。謂❶表戒初現前有及過去非未來。謂表戒已滅不失。此類戒現前。有及未來非過去。謂無漏戒初現前。有及過去未來。謂靜慮無漏戒。已滅不失。此類戒現前

業蘊第四中自業納息第五

自業義世成　對異熟成墮
智謀害留捨　心亂纒佛教
書數算印詩　世間工業處
成就學等戒　此章願具說

云何自業。答若業已得今有異熟。及業異熟已生正受。自業是何義。答是得自果自等流自異熟義。復次此業所招異熟。於自相續。現熟非餘。於自相續。養隨養。育隨育。護隨護。轉隨轉。益隨益。故名自業

若業是自業。此業當言過去耶未來耶現在耶。答此業當言過去

若業是自業。此業成就耶。答應作四句。有業是自業此業不成就。謂業已得。今有異熟。及業異熟已生正受。此業已失。有業成就此業非自業。謂業非已得今有異熟。及業異熟。非已生正受。此業不失。有業是自業此業亦成就。謂業已得今有異熟。及業異熟已生正受。此業不失。有業非自業此❷業不成就。謂業非已得今有異熟。及業異熟非已生正受。此業已失非亦有。四句❸與前相違應廣說

若業是自業。此業定當受異熟耶。答應作四句。有業是自業。此業定當不受異熟。謂業已得今有異熟。及業異熟已生正❹受已。至最後位。有業定當受異熟。此業非自業。謂業非已得今有異熟。及業異熟非已生正受。此業異熟未熟。有業是自業此業定當受異熟。謂業已得今有異熟。及業異熟已生正＊受。＊未至最後位。有業非自業此業定當不受異熟。謂業非已得今有異熟。及業異熟非已生正受此業異熟已熟。非亦有四句。＊與前相違應廣說。若業成就。此業定當受異熟耶。答應作四句。有業成就此業定當不受異熟。謂業過去不善善有漏異熟已熟。此業不失。若業未來不善善有漏已得。而定不生。若業無記無漏成就。有業定當受異熟此業不成就。謂業過去不善善有漏異熟未熟。此業已失。若業未來不善善有漏不得。而定當生。有業成就此業定當受異熟。謂業過去不善善有漏異熟未熟。此業不失。若業未來不善善有漏已得。亦定當生。若業現在不善善有漏。有業不成就此業定當不受異熟。謂業過去不善善有漏異熟已熟。此業已失。若業未來不善善有漏不得。亦定不生。若業無記無漏不成就。非亦有四句❺與前相違應廣說

若預流者。有不善業。能順苦受。異熟未熟。彼既成❻熟。應墮惡趣。何道障故而不墮耶。答由二部結縛諸有情令墮惡趣。謂見所斷修所斷結。諸預流者。雖未永斷修所斷結。而已永斷見所斷結。闕一資糧。不墮惡趣。如車具二輪有所運載。鳥有二翼能飛虛空。闕一不然。此亦如是

如世尊說。我聖弟子。應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑。諸預流者。為有現智能自審❼知盡地獄❽等而自記耶。答不能。若爾彼云何知。答信佛語故。謂世尊說。若有多聞諸

❶表＝未【明】　❷業＋（亦）【三】【宮】【聖】　❸與前相違應廣說＝翻前應知【三】【宮】，翻是應知【聖】　❹受＋（此業異熟）【三】【宮】【聖】＊　❺與前相違應廣說＝翻是應知【三】【宮】【聖】　❻熟＝就【三】【宮】【聖】　❼知＋（已）【三】【宮】【聖】　❽等＝傍生餓鬼險惡趣坑【三】【宮】【聖】

聖弟子。能隨觀察見自身中。有四證淨現在前者。應自審記已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑。又預流者。已得四智。謂苦集滅道智。未得盡智無生智。故

如世尊說。由學謀害那伽諦觀劫後七日憍薩羅家。必當殄滅。云何學謀害。答如有學者。未離欲染。他加害時。便作念言。當令衰壞母失愛子。又如學者。已離欲染。他加害時。從離欲退。作是念言。當令衰[1]壞母失愛子

諸學謀害。必果遂耶。答此不決定。若諸有情。造作[2]增長[3]大威勢業異熟現前。便不果遂

云何苾芻留多壽行。答謂阿羅漢。成就神通得心自在。若於僧衆若別人所。以衣以鉢。或以隨一沙門命緣衆具布施。施已發願。即入邊際第四靜慮。從定起已。心念口言。[4]諸我能感富異熟業。願此轉招壽異熟果。時彼能招富異熟業。則轉能招壽異熟果

云何苾芻捨多壽行。答謂阿羅漢。成就神通。得心自在。如前布施。施已發願。即入邊際第四靜慮。從定起已。心念口言。*諸我能感壽異熟業。願此轉招富異熟果。時彼能招壽異熟業。則轉能招富異熟果

云何心狂亂。答謂由四緣勢力所逼。令心狂亂。一由非人現惡色像遇已驚恐。令心狂亂。二由非人忿打[5]支節苦受所逼。令心狂亂。三由大種乖違。令心狂亂。四由先業異熟。令心狂亂。何纏相應法。皆不善耶。答無慚無愧。佛敎云何。答謂佛語言。[6]評論唱詞語路語音語業語表。是謂佛敎。佛敎當言善耶無記耶。答或善。或無記。云何善。謂佛善心所發語言。乃至語表。云何無記。謂佛無記心所發語言。乃至語表

佛敎名何法。答名身句身文身。次第行列。[7]次第安布。次第連合

契經應頌記說伽他自說因緣譬喩本事本生方廣希法。論議名何法。答名身句身文身。次第行列。次第安布。次第連合。書名何法。答如理轉變身業及此所依諸巧便智。數名何法。答如理轉變意業及此所依[8]諸巧便智。算名何法。答如理轉變語業及此所依*諸巧便智。印名何法。答如理轉變身業及此所依*諸巧便智。詩名何法。答如理轉變語業及此所依*諸巧便智。世間種種工巧業處。名何法。答謂慧爲先造作彼彼工巧業處。及此所依*諸巧便智

若成就學戒。彼成就非學非無學戒耶。答應作四句。有成就學戒非非學非無學戒。謂學者生無色界。有成就非學非無學戒非學戒。謂阿羅漢。及諸異生。生欲色界。有成就學戒亦非學非無學戒。謂學者生欲色界。有非成就學戒亦非非學非無學戒。謂阿羅漢。及諸異生。生無色界

若成就無學戒。彼成就非學非無學戒耶。答應作四句。有成就無學戒非非學非無學戒。謂阿羅漢。生無色界。有成就非學非無學戒非無學戒。謂諸學者。及諸異生。生欲色界。有成就無學戒亦非學非無學戒。謂阿羅漢。生欲色界。有非成就無學戒亦非非學非無學戒。謂諸學者。及諸異生。生無色界

*說一切有部發智論*卷第十二

阿毘達磨發智論卷第十三

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中大造納息第一

大種所造處　幾四二五三
大造成不成　成大對造四
唯成所造四　大種等七種
依定滅住果　此章願具說

大種所造處。幾有見。答一。幾無見。答八二少分。幾有對。答九一少分。幾無對。答一少分。幾有漏。答九二少分。幾無漏。答一少分。幾有爲。答九二少分。幾無爲。答無。幾過去。答十一少分。幾[9]未來。答十一少分。幾現在。答十一少分。幾善。答三少分。幾不善。答三少分。幾無記。答七三少分。幾欲界繫。答二九少分。幾色界繫。答九少分。幾無色界繫。答無。幾學。答一少分。幾無學。答一少分。幾非學非無學。答九[10]一少分。幾見所斷。答無。幾修所斷。答九二少分。幾不斷。答一少分

若成就大種。彼成就所造色耶。答諸成就大種。彼定成就所造色。有成就所造色非大種。謂[11]聖者生無色界。若不成就大種。彼[12]不成就所造色耶。答諸不成就所造色。彼不成就大種。有不成就大種非所造色。謂聖者生無

[1]壞＝懷㊂　[2]增＝憎㊂　[3]〔大威〕－㊂　[4]諸＝設㊄*　[5]支＝肢㊄㊅　[6]評論唱詞語路語音＝唱詞評論語音語路㊂㊄㊅，但上註第三字評宮本作訊　[7]〔次第〕－㊂　[8]〔諸〕－㊂*　[9]未＝末㊅　[10]一＝二㊂㊄　[11]（諸）＋聖者㊂㊄下同　[12]〔不成就〕－㊂

色界

若成就大種。彼[1]成就善色耶。答應作四句。有成就大種非善色。謂處卵㲉。若[2]異生住[3]胎若生欲界。住不律儀及非律儀非不律儀。無善身語表。設有而失。有成就善色非大種。謂聖者生無色界。有成就大種亦善色。謂[4]聖者住[5]胎若生欲界。住律儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不失。若生色界。有非成就大種及善色。謂異生生無色界

若成就大種。彼*成就不善色耶。答諸成就不善色。彼定成就大種。有成就大種非不善色。謂處卵㲉。及住胎中。若生欲界。住律儀及非律儀非不律儀。無不善身語表。設有而失。若生色界。若成就大種。彼*成就有覆無記色耶。答諸成就有覆無記色。彼定成就大種。有成就大種非有覆無記色。謂生欲界。若生色界。現無有覆無記身語表。若成就大種。彼成就無覆無記色耶。答如是。設成就無覆無記色。彼[6]成就大種耶。答如是。若成就大種。彼[7]成就善不善色耶。答有成就大種非善不善色。謂處卵㲉。若異生住*胎若生欲界。住非律儀非不律儀。無善不善身語表。設有而失。有成就大種亦善色非不善色。謂聖者住*胎若生欲界。住律儀。無不善身語表設有而失。若住非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不失。無不善身語表。設有而失。若生色界。有成就大種亦不善色非善色。謂生欲界。住不律儀。無善身語表。設有而失。若住非律儀非不律儀。現有不善身語表。或先有不[8]失。無善身語表。設有而失。有成就大種亦善不善色。謂生欲界住律儀。現有不善身語表。或先有不失。若住不律儀。現有善身語表。或先有不失。若住非律儀非不律儀。現有善不善身語表。或先有不失。設成就善不善色。彼*成就大種耶。答如是

若成就大種。彼*成就善有覆無記色耶。答有成就大種非善有覆無記色。謂處卵[9]㲉。若異生住*胎。若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀。無善身語表。設有而失。有成就大種亦善色非有覆無記色。謂聖者住*胎。若生欲界住律儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。現有善身語表。[10]或先有不失。若生色界。現無有覆無記身語表。有成就大種亦善有覆無記色。謂生色界。現有有覆無記身語表。設成就善有覆無記色。彼成就大種耶。答如是。若成就大種。彼*成就善無覆無記色耶。答有成就大種亦無覆無記色非善色。謂處卵㲉。若異生住*胎。若生欲界。住不律儀及非律儀非不律儀。無善身語表。設有而失。有成就大種亦善無覆無記色。謂聖者住*胎若生欲界。住律儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不失。若生色界。設成就善無覆無記色。彼成就大種耶。答如是。

若成就大種。彼*成就不善有覆無記色耶。答無

若成就大種。彼*成就不善無覆無記色耶。答有成就大種亦無覆無記色非不善色。謂處卵㲉。及住[11]胎[12]中。若生欲界。住律儀及非律儀非不律儀。無不善身語表。設有而失。若生色界。有成就大種亦不善無覆無記色。謂生欲界。住不律儀。若住律儀及非律儀非不律儀。現有不善身語表。或先有不失。設成就不善無覆無記色。彼成就大種耶。答如是

若成就大種。彼[13]成就有覆無記無覆無記色耶。答有成就大種亦無覆無記色非有覆無記色。謂生欲界。若生色界。現無有覆無記身語表。有成就大種亦有覆無記無覆無記色。謂生色界。現有有覆無記身語表。設成就有覆無記無覆無記色。彼成就大種耶。答如是。

若成就大種。彼*成就善不善有覆無記色耶。答無

若成就大種。彼成就善不善無覆無記色耶。答有成就大種亦無覆無記色非善不善色。謂處卵㲉。若異生住*胎。若生欲界。住非律儀非不律儀。無善不善身語表。設有而失。有成就大種亦善無覆無記色非不善色。謂聖者住*胎若生欲界。住律儀。無不善身語表。設有而失。若住非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不失。無不善身語表。設有而失。若生色界。有成就大種亦不善無覆無記色非善色。謂生欲界。住不律儀。無善身語表。設有而失。若住非律儀非不律儀。現有不善身語表。或先有不失。無善身語表。設有而失。有成就大種亦善不善無覆無記色。謂生欲界。住律儀。現有不善身語表。或先有不失。若住不律儀。現有善身語表。或先有不失。若住非律

[1]〔成就〕－【宮】【聖】*　[2](諸)＋異生【三】【宮】【聖】下同　[3]胎＋(藏中)【三】【宮】*　[4](諸)＋聖者【三】【宮】【聖】下同　[5]胎＋(藏中)【三】【宮】【聖】*　[6]〔成就〕－【聖】
[7]〔成就〕－【三】，【宮】【聖】*　[8]失＝設【聖】　[9]㲉＝穀【聖】　[10]或＝成【聖】　[11]胎＋(藏)【三】【宮】　[12]中＝藏【聖】　[13]〔成就〕－【聖】

儀非不律儀。現有善不善身語表。或先有不失。設成就善不善無覆無記色。彼成就大種耶。答如是

若成就大種。彼*成就善有覆無記無覆無記色耶。答有成就大種亦無覆無記色非善有覆無記色。謂處卵㲉。若異生住*胎。若生欲界。住不律儀及非律儀非不律儀。無善身語表。設有而失。有成就大種亦善無覆無記色非有覆無記色。謂聖者住*胎。若生欲界住律儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不失。若生色界。現無有覆無記身語表。有成就大種亦善有覆無記無覆無記色。謂生色界。現有有覆無記身語表。設成就善有覆無記無覆無記色。彼成就大種耶。答如是

若成就大種。彼*成就不善有覆無記無覆無記色耶。答無

若成就大種。彼*成就善不善有覆無記無覆無記色耶。答無

若成就善色。彼[1]成就不善色耶。答應作四句。有成就善色非不善色。謂聖者住*胎。若生欲界住律儀。無不善身語表。設有而失。若住非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不失。無不善身語表。設有而失。若生色界。若聖者生無色界。有成就不善色非善色。謂生欲界。住不律儀。無善身語表。設有而失。若住非律儀非不律儀。現有不善身語表。或先有不失。無善身語表。設有而失。有成就善色亦不善色。謂生欲界。住律儀。現有不善身語表。或先有不失。若住不律儀。現有善身語表。或先有不失。若住非律儀非不律儀。現有善不善身語表。或先有不失。有非成就善色及不善色。謂處卵㲉。若異生住*胎。若生欲界。住非律儀非不律儀。無善不善身語表。設有而失。若異生[2]生無色界

若成就善色。彼成就有覆無記色耶。答諸成就有覆無記色。彼定成就善色。或成就善色非有覆無記色。謂聖者住*胎若生欲界。住律儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不失。若生色界。現無有覆無記身語表。若聖者生無色界

若成就善色。彼[3]成就[4]無覆無記色耶。答應作四句。有成就善色非無覆無記色。謂聖者生無色界。有成就無覆無記色非善色。謂處卵㲉。若異生住*胎。若生欲界。住不律儀及非律儀非不律儀。無善身語表。設有而失。有成就善色。亦無覆無記色。謂聖者住胎。若生欲界住律儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不失。若生色界。有非成就善色及無覆無記色。謂異生生無色界

若成就善色。彼*成就不善有覆無記色耶。答無。若成就善色。彼*成就不善無覆無記色耶。[5]答有成就善色非不善無覆無記色。謂聖者生無色界。有成就善色亦無覆無記色非不善色。謂聖者住*胎若生欲界住律儀。無不善身語表。設有而失。若住非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不失。無不善身語表。設有而失。若生色界。有成就善色亦不善無覆無記色。謂生欲界住律儀。現有不善身語表。或先有不失。若住不律儀。現有善身語表。或先有不失。若住非律儀非不律儀。現有善不善身語表。或先有不失。設成就不善無覆無記色。彼*成就善色耶。答或成就。或不成就。云何成就。即如上說。云何不成就。謂生欲界。住不律儀。無善身語表。設有而失。若住非律儀非不律儀。現有不善身語表。或先有不失。無善身語表。設有而失。若成就善色。彼*成就有覆無記無覆無記色耶。答有成就善色非有覆無記無覆無記色。謂聖者生無色界。有成就善色亦無覆無記色非有覆無記色。謂聖者住胎。若生欲界住律儀。若住不律儀及非律儀非不律儀。現有善身語表。或先有不失。若生色界。現無有覆無記身語表。有成就善色亦有覆無記無覆無記色。謂生色界。現有有覆無記身語表。設成就有覆無記無覆無記色。彼成就善色耶答如是

若成就善色。彼*成就不善有覆無記無覆無記色耶。答無

若成就不善色。彼成就有覆無記色耶。答無。若成就不善色。彼成就無覆無記色耶。答諸成就不善色。彼定成就無覆無記色。有成就無覆無記色非不善色。謂處卵㲉。[6]及住[7]胎中。若生欲界。住律儀及非律儀非不律儀。無不善身語表。設有而失。若生色界

若成就不善色。彼成就有覆無記無覆無記色耶。答無

若成就有覆無記色。彼*成就無覆無記無覆無記色耶。

[1]〔成就〕－宋　[2]〔生〕－宋　[3]〔成就〕－宋　[4]無＝有宮　[5]答＝若宋元明　[6]〔及〕－宮　[7]胎＋(藏)宋元明宮

答諸成就有覆無記色。❶彼成就無覆無記色。有成就無覆無記色非有覆無記色。謂生欲界若生色界。現無有覆無記身語表

諸四大種。及所造色。依何定滅。答依四定。或依未至滅。尋伺有對觸。依何定滅。答依初定。或依未至滅。樂根依何定滅。答依三定。或依未至。滅喜根依何定滅。答依二定。或依未至滅。苦根憂根段食依何定滅。答依未至滅。捨根觸思識食依何定滅。答依❷七定。或依未至滅。諸四大種。及所造色尋伺有對觸樂根喜根。已斷已遍知。當言住何果。答阿羅漢果。或無所住。苦根憂根段食。已斷已遍知。當言住何果。答不還果。或阿羅漢果。或無所住。捨根觸思識食。已斷已遍知。當言住何果。答阿羅漢果

大種蘊第五中緣納息第二

大造心處根　相對緣有幾
相應造三世　世界辯成緣
大種與造色　界世爲同異
四體攝識門　此章願具說

大種與大種爲幾緣。答因增上。大種與造色。爲幾緣。答因增上造色與造色。爲幾緣。答因增上。造色與大種。爲幾緣。答因增上。大種與心心所法。爲幾緣。答所緣增上。心心所法。與心心所法。爲幾緣。答因等無間所緣增上。心心所法。與大種。爲幾緣。答因增上。大種與眼處。爲幾緣。答因增上。眼處與眼處爲。幾緣。答因增上。眼處與大種。爲幾緣。答一增上。如眼處。耳鼻舌身香味處亦爾。大種與色處。爲幾緣。答因增上。色處與色處。爲幾緣。答因增上。色處與大種。爲幾緣。答因增上。如色處。聲觸處亦爾。大種與意處。爲幾緣。答所緣增上。意處與意處。爲幾緣。答因等無間所緣增上。意處與大種。爲幾緣。答因增上。大種與法處。爲幾緣。答因所緣增上。法處與法處。爲幾緣。答因等無間所緣增上。法處與大種。爲幾緣。答因增上。大種與眼根。爲幾緣。答因增上。眼根與大種。爲幾緣。答一增上。如眼根。耳鼻舌身男女根亦爾。大種與命根。爲幾緣。答一增上。命根與大種。爲幾緣。答一增上。大種與意根。爲幾緣。答所緣增上。意根與大種。爲幾緣。答因增上。如意根。樂苦喜憂捨信精進念定慧根亦爾。大種與未知當知根。爲幾緣。答所緣增上。未知當知根與大種。爲幾緣。答一增上。如未知當知根。已知根具知根亦爾

何故四大種一生一住一滅而不相應。心心所法。一生一住一滅。說名相應。答如四大種。或減或增。心心所法。則不如是。又心心所法。皆有所緣。四大種無所緣。非無所緣法可說相應。頗有過去大種。造過去色耶。造未來色耶。造現在色耶。答皆有。頗有未來大種造未來色耶。造過去色耶。造現在色耶。答未來有。過現無。頗有現在大種。造現在色耶造過去色耶造未來色耶。答現未有。過去無

若成就過去大種。彼成就過去❸造色耶。答無成就過去大種。有成就過去*造色。謂聖者住*胎。若生欲界。住律儀。若住不律儀。❹及住非律儀非不律儀。先有身語表不失若生色界。若諸學者生無色界。若成就過去大種。彼成就未來大種耶。答無成就過去未來大種。若成就過去大種。彼*成就未來*造色耶。答無成就過去大種。有成就未來*造色。謂聖者住*胎若生欲界。得色界善心。若生色界。若聖者生無色界。若成就過去大種。彼*成就現在大種耶。答無成就過去大種。有成就現在大種。謂生欲色界。若成就過去大種。彼*成就現在*造色耶。答無成就過去大種。有成就現在*造色。謂生欲色界。若成就過去*造色。彼❻成就未來大種耶。答無成就未來大種。有成就過去*造色。謂聖者住*胎。若生欲界。住律儀。若住不律儀。若住非律儀非不律儀。先有身語表不失。若生色界。若❼學者生無色界。若成就過去*造色。彼*成就未來*造色耶。答應作四句。有成就過去*造色。非未來*造色。謂生欲界。住律儀。不得色界善心。若住不律儀。若住非律儀非不律儀。先有身語表不失。有成就未來*造色非過去*造色。謂阿羅漢生無色界。有成就過去*造色亦未來*造色。謂學者住*胎。若生欲界。得色界善心。若生色界。若❽學者生無色界。有非成就過去*造色亦非未來*造色。謂處卵𣫍。若異生住*胎。若生欲界。住非律儀非不律儀。先無身語表。設有而失。若異生生無色界。若成就過去*造色。彼成就現在大種耶。答應作四句。有成就過去*造色非現在大種。謂學者生無色界。有成就現在大種非過去*造色。謂處卵

❶彼＋(定)【宋】【元】【明】　❷七＝土【宮】　❸(所)＋造【宋】【元】【明】*　❹及＝若【宋】【元】【明】　❺［成就］－【宋】【元】【明】　❻［成就］－【宋】【元】【明】　❼(諸)＋學者【宋】【明】
❽(諸)＋學者【宋】【元】【明】下同

鷇。若異生住*胎若生欲界。住非律儀非不律儀。先無身語表。設有而失。有成就過去*造色亦現在大種。謂聖者住*胎。若生欲界。住律儀。若住不律儀。若住非律儀非不律儀。先有身語表不失。若生色界。有非成就過去*造色亦非現在大種。謂阿羅漢。若異生生無色界。若成就過去*造色。彼*成就現在*造色耶。答應作四句。有成就過去*造色非現在*造色。謂*學者生無色界。有成就現在*造色非過去*造色。謂處卵鷇。若異生住*胎若生欲界。住非律儀非不律儀。先無身語表。設有而失。有成就過去*造色亦現在*造色。謂聖者住*胎。若生欲界住律儀。若住不律儀。若住非律儀非不律儀。先有身語表不失。若生色界。有非成就過去*造色亦非現在*造色。謂阿羅漢。若異生。生無色界

若成就未來大種。彼*成就未來*造色耶。答無成就未來大種。有成就未來*造色。謂聖者住*胎。若生欲界。得色界善心若生色界。若聖者生無色界。若成就未來大種。彼*成就現在大種耶。答無成就未來大種。有成就現在大種。謂生欲色界。若成就未來大種。彼*成就現在*造色耶。答無成就未來大種。有成就現在*造色。謂生欲色界。若成就未來*造色。彼*成就現在大種耶。答應作四句。有成就未來*造色非現在大種。謂聖者生無色界。有成就現在大種非未來*造色。謂處卵鷇。若❷異生住*胎若生欲界。不得色界善心。有成就未來*造色亦現在大種。謂聖者住*胎若生欲界。得色界善心。若生色界。有非成就未來*造色亦非現在大種。謂❶異生生無色界。若成就未來*造色。彼成就現在*造色耶。答應作四句。有成就未來*造色非現在*造色。謂聖者生無色界。有成就現在*造色非未來*造色。謂處卵鷇。若異生住*胎。若生欲界不得色界善心。有成就未來*造色亦現在*造色。謂聖者住*胎若生欲界。得色界善心。若生色界。有非成就未來*造色亦非現在造色。謂異生生無色界

若成就現在大種。彼*成就現在*造色耶。答如是。設成就現在*造色。彼*成就現在大種耶。答如是

過去大種。與過去大種。爲幾緣。答因增上。過去大種。與過去*造色。爲幾緣。答因增上。過去*造色。與過去*造色。爲幾緣。答因增上。過去*造色。與過去大種。爲幾緣。答因增上。過去大種。與未來大種。爲幾緣。答因增上。未來大種。與未來大種。爲幾緣。答因增上。未來大種。與過去大種。爲幾緣。答一增上。過去大種。與未來*造色。爲幾緣。答因增上。未來*造色。與未來*造色。爲幾緣。答因增上。未來*造色。與過去大種。爲幾緣。答一增上。過去大種。與現在大種。爲幾緣。答因增上。現在大種。與現在大種。爲幾緣。答因增上。現在大種。與過去大種。爲幾緣。答一增上。過去大種。與現在*造色。爲幾緣。答因增上。現在*造色。與現在*造色。爲幾緣。答因增上。現在*造色。與過去大種。爲幾緣。答一增上。過去*造色。與未來大種。爲幾緣。答因增上。未來大種。與過去*造色。爲幾緣。答一增上。過去*造色。與未來*造色。爲幾緣。答因增上。未來造色。與過去*造色。爲幾緣。答一增上。過去*造色。與現在大種。爲幾緣。答因增上。現在大種。與過去*造色。爲幾緣。答一增上。過去*造色。與現在*造色。爲幾緣。答因增上。現在*造色。與過去*造色。爲幾緣。答一增上

未來大種。與未來*造色。爲幾緣。答因增上。未來*造色。與未來大種。爲幾緣。答因增上。未來大種。與現在大種。爲幾緣。答一增上。現在大種。與未來大種。爲幾緣。答因增上。未來大種。與現在*造色。爲幾緣。答一增上。現在*造色。與未來大種。爲幾緣。答因增上。未來*造色。與現在大種。爲幾緣。答一增上。現在大種。與未來*造色。爲幾緣。答因增上。未來*造色。與現在*造色。爲幾緣。答一增上。現在*造色。與未來*造色。爲幾緣。答因增上

現在大種。與現在*造色。爲幾緣。答因增上。現在*造色。與現在大種。爲幾緣。答因增上

若成就欲界繫大種。彼*成就欲界繫*造色耶。答如是。設成就欲界繫*造色。彼成就欲界繫大種耶。答如是。若成就欲界繫大種。彼*成就色界繫大種耶。答應作四句。有成就欲界繫大種非色界繫大種。謂生欲界。色界大種。不現在前。有成就色界繫大種非欲界繫大種。謂生色界。不作欲界化。不發欲界語。有成就欲界繫大種亦色界繫大種。謂生欲界色界大種。現在前。若生色界。作欲界化。

❶(諸)＋異生㊄㊥㊂,(謂)＋異生㊃　❷(諸)＋異生㊀㊁㊂下同

發欲界語。有非成就欲界繫大種❶及色界繫大種。謂生無色界。若成就欲界繫大種。彼*成就色界繫*造色耶。答應作四句。有成就欲界繫大種非色界繫*造色。謂生欲界。不得色界善心。有成就色界繫*造色非欲界繫大種。謂生色界。不作欲界化。不發欲界語。有成就欲界繫大種亦色界繫*造色。謂生欲界。得色界善心。若生色界。作欲界化。發欲界語。有非成就欲界繫大種*及色界繫造色。謂生無色界

若成就欲界繫*造色。彼成就色界繫大種耶。答應作四句。有成就欲界繫*造色非色界繫大種謂生欲界。色界大種。不現在前。有成就色界繫大種非欲界繫*造色。謂生色界。不作欲界化。不發欲界語。有成就欲界繫*造色亦色界繫大種。謂生欲界。色界。大種。現在前。若生色界。作欲界化。發欲界語。有非成就欲界*造色*及色界大種。謂生無色界

若成就欲界繫*造色。彼成*就色界繫*造色耶。答應作四句。有成就欲界繫*造色非色界繫*造色。謂生欲界。不得色界善心。有成就色界繫*造色非欲界繫*造色。謂生色界。不作欲界化。不發欲界語。有成就欲界繫。*造色亦色界繫*造色。謂生欲界。得色界善心。若生色界作欲界化。發欲界語。有非成就欲界繫*造色*及色界繫*造色。謂生無色界

若成就色界繫大種。彼成就色界繫*造色耶。答諸成就色界繫大種。彼定成就色界繫*造色。有成就色界繫*造色非色界繫大種。謂生欲界。得色界善心。色界大種。不現在前

欲界繫大種。與欲界繫大種。爲幾緣。答因增上。欲界繫大種。與欲界繫*造色。爲幾緣。答因增上。欲界繫*造色。與欲界繫*造色。爲幾緣。答因增上。欲界繫*造色。與欲界繫大種。爲幾緣。答因增上。欲界繫大種。與色界繫大種。爲幾緣。答一增上。色界繫大種。與色界繫大種。爲幾緣。答因增上。色界繫大種。與欲界繫大種。爲幾緣。答一增上。欲界繫大種。與色界繫*造色。爲幾緣。答一增上。色界繫*造色。與色界繫*造色。爲幾緣。答因增上。色界繫*造色。與欲界繫大種。爲幾緣。答一增上。欲界繫*造色。與色界繫大種。爲幾緣。答一增上。色界繫大種。與欲界繫*造色。爲幾緣。答一增上。欲界繫*造色。與色界繫*造色。爲幾緣。答一增上。色界繫*造色。與欲界繫造色。爲幾緣。答一增上。色界繫大種。與色界繫*造色。爲幾緣。答因增上。色界繫*造色。與色界繫大種。爲幾緣答因增上

諸色欲界繫。彼色一切欲界繫大種*造耶。答應作四句。有色欲界繫非欲界繫大種*造。謂欲界繫大種。有色欲界繫大種*造非欲界繫。謂色不繫欲界繫大種*造。有色欲界繫欲界繫大種*造。謂色欲界。繫欲界繫大種*造。有色非欲界繫非欲界繫大種*造。謂色界繫大種。若色色界繫色界繫大種*造。若色不繫色界繫大種*造

諸色色界繫。彼色一切色界繫大種*造耶。答應作四句。有色❷色界繫非色界繫大種*造。謂色界繫大種。有色色界繫大種*造非色界繫。謂色不繫色界繫大種*造。有色色界繫色界繫大種*造。謂色色界繫色界繫大種*造。有色非色界繫非色界繫大種*造。謂欲界繫大種。若色欲界繫欲界繫大種*造。若色不繫欲界繫大種*造

諸色過去。彼色一切過去大種*造耶。答應作四句。有色過去非過去大種*造。謂過去大種。有色過去大種*造非過去。謂色未來現在過去。大種*造。有色過去過去大種*造。謂色過去。過去大種*造。有色非過去非過去大種*造。謂未來現在大種。若色未來現在現在大種*造。若色未來未來大種*造。諸色未來。彼色一切未來大種*造耶。答諸色未來大種*造。彼色一切未來。有色未來非未來大種*造。謂未來大種。若色未來過去現在大種*造

諸色現在。彼色一切現在大種*造耶。答應作四句。有色現在非現在大種*造。謂現在大種。若色現在過去大種所造。有色現在大種*造非現在。謂色未來現在大種*造。有色現在現在大種*造。謂色現在現在大種*造。有色非現在非現在大種*造。謂過去未來大種。若色過去未來過去大種*造。若色未來未來大種*造

地云何。答顯形色。地界云何。答堅性觸。水云何。答顯形色。水界云何。答濕性觸。火云何。答顯形色。火界云何。答煖性觸。風云何。答即風界。風界云何。答動性觸

❶及＝亦非【宋】【元】【明】＊　❷〔色〕－【宋】【元】

地水火風。幾處所攝。幾識所識。答地水火。一處①攝。謂色處。二識②識。謂眼識意識。風一處*攝。謂觸處。二識*識。謂身識意識。地水火風界。幾處*攝。幾識*識。答一處*攝。謂觸處。二識*識。謂身識意識

大種蘊第五中具見納息第三

六色何大造　三色③孰爲因
化九中有七　世劫心三分
緣因緣各四　無色除色想
互攝四七九　此章願具說

已具見諦世尊弟子。未離欲染所成就色界繫身語業色。何大種*造。答色界繫。生欲界入有漏四靜慮身語業色。何大種*造。答色界繫。生欲界入無漏四靜慮身語業色。何大種*造。答欲界繫。生色界入有漏四靜慮身語業色。何大種*造。答色界繫。生色界入無漏四靜慮身語業色。何大種造。答色界繫。世尊弟子。生無色界。所成就無漏身語業色。何大種*造。答或欲界繫。或色界繫

無色界沒生欲界。最初所得諸根大種。何大種爲因。答欲界繫。無色界沒生色界。最初所得諸根大種。何大種爲因。答色界繫。色界沒生欲界。最初所得諸根大種。何大種爲因。答欲界繫。生欲界。作色界化。發色界語。彼身語色。何大種*造。答色界繫。生色界。作欲界化。發欲界語。彼身語色。何大種*造。答欲界繫。化當言有大種無大種耶。答當言有大種。化當言有*造色無*造色耶。答當言有*造色。化當言有心無心耶。答當言無心。化當言誰心所轉耶。答當言化主

中有當言有大種無大種耶。答當言有大種。中有當言有*造色無*造色耶。答當言有*造色。中有當言有心無心耶。答當言有心。中有當言誰心所轉耶。答當言自心。世名何法。答此增語所顯行。劫名何法。答此增語所顯半月月時年心起住滅。分名何法。答此增語所顯剎那臘縛牟呼栗多

頗有法四緣生耶。答有。謂一切心心所法。頗有法三緣生耶。答有。謂無想等至滅盡等至。頗有法④二緣生耶。答有。謂除無想滅盡等至諸餘心不相應行。及一切色。頗有法一緣生耶。答無

云何因相應法。答一切心心所法。云何因不相應法。答色無爲。心不相應行。云何因相應。因不相應法。答即心心所法。少分因相應。少分因不相應。云何非因相應。非因不相應法。答即心心所法。少分非因相應。少分非因不相應

云何緣有緣法。答若意識。幷相應法。緣心心所法。云何緣無緣法。答五識身。幷相應法。若意識。幷相應法。緣色無爲心不相應行。云何緣有緣緣無緣法。答若意識。幷相應法。緣心心所法。及色無爲。心不相應行。云何非緣有緣非緣無緣法。答色無爲。心不相應行

如世尊說。內無色想觀外色。云何內無色想觀外色耶。答謂有苾芻。起如是勝解。今我此身將死。已死。將上輿。已上輿。將往塚間。已往塚間。將置地。已置地。將爲種種蟲食。已爲種種蟲食。彼於最⑤後。不見內身。唯見外蟲。復有苾芻。起如是勝解。今我此身將死。已死。將上輿。已上輿。將往塚間。已往塚間。將置薪積。已置薪積。將爲火焚。已爲火焚。彼於最後。不見內身。唯見外火。復有苾芻。起如是勝解。今我此身甚爲虛僞。如雪或雪⑥摶。如沙糖。或沙糖*摶。如生熟酥。或生熟酥*摶。將爲火炙。已爲火炙。將融銷。已融銷。彼於最後。不見內身。唯見外火。是名內無色想觀外色

如世尊說。有除色想。云何除色想耶。答謂有苾芻。起如是勝解。今我此身。將死已死。將上輿已上輿。將往塚間已往塚間。將置地已置地。將爲種種蟲食已爲種種蟲食。此種種蟲。將散已散。彼於最後。不見自身。亦不見蟲。復有苾芻。起如是勝解。今我此身。將死已死。將上輿已上輿。將往塚間已往塚間將置薪積已置薪積。將爲火焚已爲火焚。此焚屍火。將滅已滅。彼於最後。不見自身。亦不見火。復有苾芻。起如是勝解。今我此身。甚爲虛僞。如雪或雪*摶。如生⑦酥。或生酥*摶。如熟酥。或熟酥*摶。將爲火炙已爲火炙。將融銷已融銷。此能銷火。將滅已滅。彼於最後。不見自身。亦不見火。是名除色想。諸無除色想。皆未離色染耶。答諸未離色染。皆無除色想。有無除色想非未離色染。謂已離色染。而未入彼定。諸有除色想。皆已離色染耶。答諸有除色想。皆已離色染。有已離色染。非有除色想。謂已離色染。而未入彼定

四識住。七識住。爲四攝七七攝四耶。答應

①（所）十攝㊂宮＊　②（所）十識㊂宋元宮＊　③執＝熟㊂宮　④二＝三宮　⑤後＝彼㊂宮　⑥搏＝摶宋元宮＊　⑦蘇＝酥宮

作四句。有四非七。謂地獄傍生鬼界廣果色受想行。及非想非非想處受想行。有七非四。謂人欲界天梵衆極光淨遍淨空無邊處識無邊處無所有處心。有亦四亦七。謂人欲界天梵衆極光淨遍淨色受想行。　及空無邊處識無邊處無所有處受想行。有非四非七。謂地獄傍生鬼界廣果非想非非想處心

四識住。九有情居。爲四攝九九攝四耶。答應作四句。有四非九。謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果色受想行。有九非四。謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天四無色心。有亦四亦九。　謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無想天色受想行。及四無色受想行。有非四非九。謂地獄傍生鬼界無想天所不攝廣果心

七識住。九有情居。爲七攝九九攝七耶。答九攝七非七攝九。何所不攝。答二處。謂無想天處。及非想非非想處

*說一切有部發智論*卷第十三

阿毘達磨發智論卷第十四

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

大種蘊第五中執受納息第四

十七對幾緣　對自他有八
❶唯對他有九　八何義內外
八門受相攝　九位十五門
現在未來修　此章願具說

有執受大種。與有執受大種。爲幾緣。答因增上。有執受大種。與無執受大種。爲幾緣。答因增上。無執受大種。與無執受大種。爲幾緣。答因增上。無執受大種。與有執受大種。爲幾緣。答因增上。因相應法。與因相應法。爲幾緣。答因等無間所緣增上。因相應法。與因不相應法。爲幾緣。答因等無間增上。因不相應法。與因不相應法。爲幾緣。答因增上。因不相應法。與因相應法。爲幾緣。答因所緣增上。有所緣法。與有所緣法。爲幾緣。答因等無間所緣增上。有所緣法。與無所緣法。爲幾緣。答因等無間增上。無所緣法。與無所緣法。爲幾緣。答因增上。無所緣法。與有所緣法。爲幾緣。答因所緣增上。有色法。與有色法。爲幾緣。答因增上。有色法。與無色法。爲幾緣。答因所緣增上。無色法。與無色法。爲幾緣。答因等無間所緣增上。無色法。與有色法。爲幾緣。答因增上。有見法。與有見法。爲幾緣。答因增上。有見法。與無見法。爲幾緣。答因所緣增上。無見法。與無見法。爲幾緣。答因等無間所緣增上。無見法。與有見法。爲幾緣。答因增上。有對法。與有對法。爲幾緣。答因增上。有對法。與無對法。爲幾緣。答因所緣增上。無對法。與無對法。爲幾緣。答因等無間所緣增上。無對法。與有對法。爲幾緣。答因增上。有漏法。與有漏法。爲幾緣。答因等無間所緣增上。有漏法。與無漏法。爲幾緣。答等無間所緣增上。無漏法。與無漏法。爲幾緣。答因等無間所緣增上。無漏法。與有漏法。爲幾緣。答等無間所緣增上。有爲法。與有爲法。爲幾緣。答因等無間所緣增上。有爲法與無爲法。爲幾緣。答無。無爲法。與無爲法。爲幾緣。答無。無爲法。與有爲法。爲幾緣。答所緣增上

諸纏所纏續地獄有最初所得諸根大種。彼諸根大種與彼心心所法。爲幾緣。答一增上。彼心心所法。與彼諸根大種。爲幾緣。答一增上。　諸纏所纏續傍生有鬼有人有天有最初所得諸根大種。彼諸根大種。與彼心心所法。爲幾緣。答一增上。彼心心所法。與彼諸根大種。爲幾緣。答一增上。生欲界。入有漏初靜慮乃至非想非非想處。長養諸根。增益大種。彼諸根大種。與彼心心所法。爲幾緣。答一增上。彼心心所法。與彼諸根大種。爲幾緣。答一增上。生欲界。入無漏初靜慮乃至無所有處。長養諸根。增益大種。彼諸根大種。與彼心心所法。爲幾緣。答一增上。彼心心所法。與彼諸根大種。爲幾緣。答一增上。生色界。入有漏初靜慮乃至非想非非想處。長養諸根。增益大種。彼諸根大種。與彼心心所法。爲幾緣。答一增上。彼心心所法。與彼諸根大種。爲幾緣。答一增上。生色界。入無漏初靜慮乃至無所有處。長養諸根。增益大種。彼諸根大種。與彼心心所法。爲幾緣。答一增上。彼心心所法。與彼諸根大種。爲幾緣。答一增上

有執受是何義。答此增語所顯墮自體法。無執受是何義。答此增語所顯非墮自體法。順取是何義。答此增語所顯有漏法。非順取是何義。答此增語所顯無漏法。順結是何義。答

❶唯＝惟㊂

此增語所顯有漏法。非順結是何義。答此增語所顯無漏法。見處是何義。答此增語❶所顯有漏法。非見處是何義。答此增語所顯無漏法

若法是內。彼法內處攝耶。答應作四句。有法是內非內處攝。如說於內受內法住循法觀。有法內處攝非內。如說於外身外心住循心觀。有法是內亦內處攝。如說於內身內心住循心觀。有法非內非內處攝。如說於外受外法住循法觀。若法是外。彼法外處攝耶。答應作四句。有法是外非外處攝。如說於外身外心住循心觀。有法外處攝非外。如說於內受內法住循法觀。有法是外亦外處攝。如說於外受外法住循法觀。有法非外非外處攝。如說於內身內心住循心觀

有二受。謂身受心受。有三受。謂樂受苦受不苦不樂受。為二攝三。三攝二耶。答互相攝。隨其事二受如前說。有四受。謂三界繫受。及不繫受。為二攝四四攝二耶。答互相攝。隨其事二受如前說。有五受。謂樂❷根苦*根喜*根憂*根捨*根。為二攝五五攝二耶。答互相攝。隨其事二受如前說。有六受。謂眼觸所生受。耳鼻舌身意觸所生受。為二攝六六攝二耶。答互相攝。隨其事二受如前說。有十八受。謂六喜意近行六憂意近行六捨意近行。為二攝十八十八攝二耶。答二攝十八。非十八攝二。何所不攝。謂有漏樂根苦根五識相應捨根。及無漏受。二受如前說。有三十六受。謂六❸依耽嗜喜。❹六依出離❺喜。六依耽嗜❻憂。六依出離*憂。六依耽嗜❼捨。六依出離❽捨。為二攝三十六。三十六攝二耶。答二攝三十六。非三十六攝二。何所不攝。謂如前說。二受如前說。有百八受。謂依三世。各三十六。為二攝百八百八攝二耶。答二攝百八。非百八攝二。何所不攝。謂如前說三受四受。為三攝四四攝三耶。答互相攝。隨其事三受五受六受。為三攝五六五六攝三耶。答互相攝。隨其事三受十八受三十六受百八受。為三攝十八等十八等攝三耶。答三攝十八等。非十八等攝三。何所不攝。謂如前說四受五受六受。為四攝五六五六攝四耶。答互相攝。隨其事四受十八受三十六受百八受。為四攝十八等十八等攝四耶。答四攝十八等。非十八等攝四。何所不攝。謂如前說五受六受。為五攝六六攝五耶。答互相攝。隨其事五受十八受三十六受百八受。為五攝十八等十八等攝五耶。答五攝十八等。非十八等攝五。何所不攝。謂如前說六受十八受三十六受百八受。為六攝十八等十八等攝六耶。答六攝十八等。非十八等攝六。何所不攝。謂如前說十八受三十六受百八受。為十八攝三十六等❾二十六等攝十八耶。答互相攝。隨其事三十六受百八受。為三十六攝百八百八攝三十六耶。答互相攝。隨其事。以無間道。證預流果。修彼道時。四念住。幾現在修。幾未來修。四正斷。四神足。五根五力。七覺支。八道支。四靜慮。四無量。四無色。八解脫。八勝處。十遍處。八智三等持。幾現在修。幾未來修。答念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在未來六。道支。現在未來八。無靜慮。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持。現在未來一。以無間道。證一來果。修彼道時。四念住。乃至三等持。幾現在修。幾未來修。答若倍離欲染入正性離生。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支現在未來六。道支。現在未來八。無靜慮。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持。現在未來一。若從預流果。以世俗道。證一來果。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在無。未來六。道支。現在無。未來八。無靜慮。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處智。現在一未來七。等持。現在無。未來三。若從預流果。以無漏道。證一來果。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在未來六。道支。現在未來八。無靜慮。無無量。無無色。無解脫。無勝❿處。無遍處智。現在二。未來七。等持。現在一。未來三

以無間道。證不還果。修彼道時。四念住。乃至三等持。幾現在修。幾未來修。答若已離欲染。依未至定。入正性離生。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在未來六道支。現在未來八。無靜慮。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持。現在未來一

❶所＝何【聖】　❷根＝受【三】【宮】*　❸〔依〕－【宮】【聖】　❹六依＝依六【宮】【聖】　❺喜六依＝依喜六【宮】【聖】　❻憂六依＝依憂六【宮】【聖】*　❼捨六依＝依捨六【宮】【聖】　❽〔依〕＋捨【宮】【聖】　❾二＝三【三】【宮】　❿處＝慮【明】

若依初靜慮。入正性離生。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在未來七。道支。現在未來八。靜慮。現在未來一。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持。現在未來一。若依靜慮中間。入正性離生。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在六。未來七。道支。現在七。未來八。靜慮。現在無。未來一。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持。現在未來一。若依第二靜慮。入正性離生。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在未來七。道支。現在七。未來八。靜慮。現在一。未來二。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持。現在未來一。若依第三靜慮。入正性離生。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在六。未來七。道支。現在七。未來八。靜慮。現在一。未來三。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持。現在未來一。若依第四靜慮。入正性離生。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在六。未來七。道支。現在七。未來八。靜慮。現在一。未來四。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處。無智。等持。現在未來一。若從一來果。以世俗道。證不還果。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在無。未來六。道支。現在無。未來八。無靜慮。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處智。現在一。未來七。等持。現在無。未來三。若從一來果。以無漏道。證不還果。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在未來六。道支。現在未來八。無靜慮。無無量。無無色。無解脫。無勝處。無遍處智。現在二。未來七。等持。現在一。未來三

以無間道。證神境智通。修彼道時。四念住。乃至三等持。幾現在修。幾未來修。答若諸異生。依初靜慮。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。無覺支。無道支。靜慮。現在未來一。無量。現在無。未來四。無無色解脫。現在無。未來二。勝處。現在無。未來四。無遍處智。現在未來一。無等持。若諸聖者。依初靜慮。修彼道時。念住。現在一未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在無。未來七。道支。現在無。未來八。靜慮。現在未來一。無量。現在無。未來四。無無色解脫。現在無。未來二。勝處。現在無。未來四。無遍處智。現在一。未來七。等持。現在無。未來三。若諸異生。依第二靜慮。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。無覺支。無道支。靜慮。現在未來一。無量。現在無。未來四。無無色。解脫。現在無。未來二。勝處。現在無。未來四。無遍處智。現在未來一。無等持。若諸聖者。依第二靜慮。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在無。未來七。道支。現在無。未來八。靜慮。現在一。未來二。無量。現在無。未來四。無無色。解脫。現在無。未來二。勝處。現在無。未來四。無遍處智。現在一。未來七。等持。現在無。未來三。若諸異生。依第三靜慮。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。無覺支。無道支。靜慮。現在未來一。無量。現在無。未來三。無無色。無解脫。無勝處。無遍處智。現在未來一。無等持。若諸聖者。依第三靜慮。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在無。未來七。道支。現在無。未來八。靜慮。現在一。未來三。無量。現在無。未來三。無無色。無解脫。無勝處。無遍處智。現在一。未來七。等持。現在無。未來三。若諸異生。依第四靜慮。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。無覺支。無道支。靜慮。現在未來一。無量。現在無。未來三。無無色解脫。現在無。未來一。勝處。現在無。未來四。遍處。現在無。未來八。智現在未來一。無等持。若諸聖者。依第四靜慮。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在無。未來七。道支。現在無。未來八。靜慮。現在一。未來四。無量。現在無。未來三。無無色。解脫。現在無。未來一。勝處。現在無。未來四。遍處。現在無。未來八。智現在一。未來七。等持。現

在無。未來三

以無間道。證天耳智通他心智通宿住隨念智通死生智通。修彼道時。四念住。乃至三等持。幾現在修。幾未來修。答如神境智通。應隨相說

以無間道。證漏盡智通。修彼道時。四念住。乃至三等持。幾現在修。幾未來修。答若依未至定。證阿羅漢果。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支現在六。未來七。道支。現在未來八。靜慮。現在無。未來四。無無量。無色。現在無。未來三。解脫。現在無。未來三。無勝處。無遍處智。現在❶二。未來六。等持。現在一。未來三　若依初靜慮。證阿羅漢果。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在未來七。道支。現在未來八。靜慮現在一。未來四。無無量。無色。現在無。未來三。解脫。現在無。未來三。無勝處。無遍處智。現在二。未來六。等持。現在一。未來三。若依靜慮中間。證阿羅漢果。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支現在六。未來七。道支現在七。未來八。靜慮。現在無。未來四。無無量。無色。現在無。未來三。解脫。現在無。未來三。無勝處。無遍處智。現在二。未來六。等持。現在一。未來三。若依第二靜慮。證阿羅漢果。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在未來七。道支。現在七。未來八。靜慮。現在一。未來四。無無量。無色。現在無。未來三。解脫。現在無。未來三。無勝處。無遍處智。現在二。未來六。等持。現在一。未來三。若依第三第四靜慮。證阿羅漢果。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在六。未來七。道支。現在七。未來八。靜慮。現在一。未來四。無無量。無色。現在無。未來三。解脫。現在無。未來三。無勝處。無遍處智。現在二。未來六。等持。現在一。未來三。若依無色定。證阿羅漢果。修彼道時。念住。現在一。未來四。正斷神足。現在未來四。根力。現在未來五。覺支。現在六。未來七。道支。現在四。未來八。靜慮。現在無。未來四。無無量。無色。現在一。未來三。解脫。現在一。未來三。無勝處。無遍處智。現在二。未來六。等持。現在一。未來三

根蘊第六中根納息第一

根學善等三　異熟三六斷
見等有尋等　受相應界繫
因緣四凡聖　蘊攝七攝三
為緣生幾緣　此章願具說

二十二根。眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根。此二十二根。幾學。幾無學。幾非學非無學。答二學。一無學。十非學非無學。九應分別。謂意根。或學。或無學。或非學非無學。云何學。謂學作意相應意根。云何無學。謂無學作意相應意根。云何非學非無學。謂有漏作❷意相應意根。如意根。樂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根亦爾

諸根學。彼是學者根耶。答應作四句。有根學彼非學者根。謂學根學者不成就。有是學者根彼根非學。謂非學非無學根學者成就。有根學彼亦學者根。謂學❸根學者成就。有根非學彼亦非學者根。謂無學根及非學非無學根學者不成就。諸根無學。彼是無學者根耶。答應作四句。有根無學彼非無學者根。謂無學根無學者不成就。有是無學者根彼根非無學。謂非學非無學根無學者成就。有根無學彼亦無學者根。謂無學根無學者成就。有根非無學彼亦非無學者根。謂學根及非學非無學根無學者不成就。諸根非學非無學。彼是非學非無學者根耶。答諸非學非無學者根。彼是非學非無學。有根非學非無學彼非非學非無學者根。謂非學非無學根非學非無學者不成就

此二十二根。幾善。幾不善。幾無記。答八善。八無記。六應分別。謂意根。或善。或不善。或無記。云何善。謂善作意相應意根。云何不善。謂不善作意相應意根。云何無記。謂無記作意相應意根。如意根。樂根苦根喜根捨根亦爾。憂根。或善。或不善。云何善。謂善作意相應憂根。云何不善。謂不善作意相應憂根

此二十二根。幾有異熟。幾無異熟。答一有異熟。十一無異熟。十應分別。謂意根。或有異熟。或無異熟。云何有異熟。謂不善善有漏意

❶二＝三㊂　❷意＋(根)㊂㊃　❸根＝非㊂

根。云何無異熟。謂無記無漏意根。如意根。樂根喜根捨根亦爾。苦根、或有異熟、或無異熟。云何有異熟。謂善不善苦根。云何無異熟。謂無記苦根。信根精進根念根定根慧根。或有異熟、或無異熟。云何有異熟。謂有漏信等五根。云何無異熟。謂無漏信等五根

此二十二根。幾見所斷、幾修所斷。幾不斷。答九修所斷。三不斷。十應分別、謂意根。或見所斷。或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂意根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷八十八隨眠相應意根。云何修所斷。謂意根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應意根。及不染汚有漏意根。云何不斷。謂無漏意根。如意根。捨根亦爾。樂根。或見所斷。或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂樂根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷二十八隨眠相應樂根。云何修所斷。謂樂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷五隨眠相應樂根。及不染汚有漏樂根。云何不斷。謂無漏樂根喜根。或見所斷。或修所斷。或不斷。云何見所斷。謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷五十二隨眠相應喜根。云何修所斷。謂喜根學見迹❶隨所斷。此復云何。謂修所斷六隨眠相應喜根。及不染汚有漏喜根。云何不斷、謂無漏喜根憂根。或見所斷。或修所斷。云何見所斷。謂憂根隨信隨法行。現觀邊忍所斷。此復云何。謂見所斷十六隨眠相應憂根。云何修所斷。謂憂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷二隨眠相應憂根。及不染汚憂根。信根精進根念根定根慧根。或修所斷。或不斷。云何修所斷。謂有漏信等五根。云何不斷。謂無漏信等五根。此二十二根。幾見苦所斷。幾見集所斷。幾見滅所斷。幾見道所斷。幾修所斷。幾不斷。答九修所斷。三不斷。十應分別。謂意根。或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂意根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷二十八隨眠相應意根。云何見集所斷。謂意根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷十九隨眠相應意根。云何見滅所斷。謂意根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷十九隨眠相應意根。云何見道所斷。謂意根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷二十二隨眠相應意根。云何修所斷。謂意根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷十隨眠相應意根。及不染汚有漏意根。云何不斷。謂無漏意根。如意根。捨根亦爾。樂根。或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂樂根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷九隨眠相應樂根。云何見集所斷。謂樂根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷六隨眠相應樂根。云何見滅所斷。謂樂根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷六隨眠相應樂根。云何見道所斷。謂樂根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷七隨眠相應樂根。云何修所斷。謂樂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷五隨眠相應樂根。及不染汚有漏樂根。云何不斷。謂無漏樂根喜根。或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。或不斷。云何見苦所斷。謂喜根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷十七隨眠相應喜根。云何見集所斷。謂喜根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷十一隨眠相應喜根。云何見滅所斷。謂喜根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷十一隨眠相應喜根。云何見道所斷。謂喜根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷十三隨眠相應喜根。云何修所斷。謂喜根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷六隨眠相應喜根。及不染汚有漏喜根。云何不斷。謂無漏喜根。憂根。或見苦所斷。或見集見滅見道所斷。或修所斷。云何見苦所斷。謂憂根隨信隨法行。苦現觀邊忍所斷。此復云何。謂見苦所斷四隨眠相應憂根。云何見集所斷。謂憂根隨信隨法行。集現觀邊忍所斷。此復云何。謂見集所斷四隨眠相應憂根。云何見滅所斷。謂憂根隨信隨法行。滅現觀邊忍所斷。此復云何。謂見滅所斷四隨眠相應憂根。云何見道所斷。謂憂根隨信隨法行。道現觀邊忍所斷。此復云何。謂見道所斷四隨眠相應憂根。云何修所斷。謂憂根學見迹修所斷。此復云何。謂修所斷一隨眠相應憂根。及不染汚憂根信等五根。或修所斷。或不斷。云何修所斷。謂有漏

❶隨＝修〔宮〕

信等五根。云何不斷。謂無漏信等五根
此二十二根。幾見。幾非見。答一見。十七非見。四應分別。慧根。或見。或非見。云何見。謂盡智無生智所不攝意識相應慧根。　云何非見。謂餘慧根。未知當知根。或見。或非見。云何見。謂未知當知根所攝慧根。云何非見。謂未知當知根所攝餘根。如未知當知根。已知根亦爾。具知根。或見。或非見。云何見。謂盡智無生智所不攝具知根所攝慧根。　云何非見。謂具知根所攝餘根。
此二十二根。幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。答二有尋有伺。八無尋無伺十二應分別。意根。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應意根。云何無尋唯伺。謂無尋唯伺作意相應意根。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應意根。如意根。捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根亦爾。樂根。或有尋有伺。或無尋無伺。云何有尋有伺。謂有尋有伺作意相應樂根。云何無尋無伺。謂無尋無伺作意相應樂根。如樂根。喜根亦爾
此二十二根。幾樂根相應。幾苦根相應。幾喜根相應。幾憂根相應。幾捨根相應。答樂根喜根捨根。九根少分相應。苦根憂根。六根少分相應
此二十二根。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。幾不繫。答四欲界繫。三不繫。十五應分別。眼根。或欲界繫。或色界繫。云何欲界繫。謂欲界繫大種所造眼根。云何色界繫。謂色界繫大種所造眼根。如眼根。耳根鼻根舌根身根亦爾。命根。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。云何欲界繫。謂欲界繫壽。云何色界繫。謂色界繫壽。云何無色界繫。謂無色界繫壽。意根。或欲界繫。或色界繫。或無色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫作意相應意根。云何色界繫。謂色界繫作意相應意根。云何無色界繫。謂無色界繫作意相應意根。云何不繫。謂無漏作意相應意根。如意根。捨根信根精進根念根定根慧根亦爾。樂根。或欲界繫。或色界繫。或不繫。云何欲界繫。謂欲界繫作意相應樂根。云何色界繫。謂色界繫作意相應樂根。云何不繫。謂無漏作意相應樂根。如樂根。喜根亦爾
此二十二根。幾因相應。答十四。幾因不相應。答八。幾因相應因不相應。答即前十四。少分因相應。少分因不相應。幾非因相應。非因不相應。答即前十四。少分非因相應。少分非因不相應。此二十二根。幾緣有緣。答十三少分。幾緣無緣。答一十三少分。幾緣有緣緣無緣。答即前十三少分。幾非緣有緣非緣無緣。答八
諸根此法。彼根異生耶。設根異生。彼根此法耶。答諸根此法。彼根非異生。諸根異生。彼根非此法
色蘊攝幾根。答七。受蘊攝幾根。答五三少分。想蘊攝幾根。答無。行蘊攝幾根。答六三少分。識蘊攝幾根。答一三少分
善根。　幾界幾處幾蘊攝。答八界二處三蘊。①唯善根。有幾界幾處幾蘊②攝。答無。不善根。幾界幾處幾蘊攝。答八界二處二蘊。③唯不善根。有幾界幾處幾蘊*攝。答無。有覆無記根。幾界幾處幾蘊攝。答六界二處二蘊。*唯有覆無記根。有幾界幾處幾蘊④攝。答無無覆無記根。　幾界幾處幾蘊攝。　答十三界七處四蘊。*唯無覆無記根。有幾界幾處幾蘊*攝。答五界五處。非蘊⑤根法。幾界幾處幾蘊攝。答十三界七處四蘊。*唯根法。有幾界幾處幾蘊*攝。⑥答十二界六處二蘊。非根法。幾界幾處幾蘊攝。答六界六處三蘊。*唯非根法。有幾界幾處幾蘊*攝。答五界五處一蘊。根非根法。幾界幾處幾蘊攝。答十八界十二處五蘊。*唯根非根法。有幾界幾處幾蘊⑦攝。答一界一處二蘊
頗根爲緣生根耶。答生。生非根耶。答生。生根非根耶。答生。頗非根爲緣生非根耶。答生。生根耶。答生。生根非根耶。答生。頗根非根爲緣生根非根耶。答生。生根耶。答生。生非根耶。答生
頗眼根爲緣生眼根耶。答生。生耳根乃至具知根耶。答生。頗乃至具知根爲緣生具知根耶。答生。生眼根乃至已知根耶。答生
眼根與眼根。爲幾緣。與耳根乃至具知根。爲幾緣。乃至具知根。與具知根。爲幾緣。與眼根乃至已知根。爲幾緣。答眼根與眼根。爲因增上。與餘色根命根苦根。爲一增上。與餘根爲所緣增上。如眼根耳鼻舌根亦爾。身根與身根女根男根。爲因增上。與餘色根命根苦

①唯十（攝）㊂宮㊄＊　②〔攝〕－㊂㊁＊　③唯＝惟攝㊂宮　④〔攝〕－㊂㊁㊄＊　⑤〔根〕－㊂㊁　⑥答＝各㊁　⑦〔攝〕－㊄

根爲一增上。與餘根。爲所緣增上。女根與女根身根。爲因增上。與餘色根命根苦根。爲一增上。與餘根。爲所緣增上。如女根。男根亦爾。命根與命根。爲因增上。與七色根苦根。爲一增上。與餘根。爲所緣增上。意根與意根。爲因等無間所緣增上。與七色根命根。爲因增上。與苦根。爲因等無間增上。非所緣。與餘根。爲因等無間所緣增上。如意根。樂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根亦爾。　苦根與苦根。爲因等無間增上。非所緣。與七色根命根。爲因增上。與三無漏根。爲所緣增上。與餘根　爲因等無間所緣增上。憂根與憂根。爲因等無間所緣增上。與七色根命根，爲因增上。與苦根。爲因等無間增上。非所緣。與三無漏根。爲所緣增上。與餘根爲因等無間所緣增上。未知當知根。與未知當知根。爲因等無間所緣增上。與具知根。爲因所緣增上。非等無間。與七色根命根苦根。爲一增上。與憂根。爲所緣增上。與餘根。爲因等無間所緣增上。已知根。與已知根。爲因等無間所緣增上。與七色根命根苦根。爲一增上。與憂根未知當知根。爲所緣增上。與餘根。爲因等無間所緣增上。具知根。與具知根。爲因等無間所緣增上。與七色根命根苦根。爲一增上。與憂根未知當知根已知根。爲所緣增上。與餘根。爲因等無間所緣增上

*說一切有[1]部發智論*卷第十四

阿毘達磨發智論卷第十五

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中有納息第二

得一遍知三　沙門果九節
四智法類智　緣相應五門
學無學根得　無間證四果
幾根斷滅起　此章願具說

欲有相續。最初得幾業所生根。答卵生胎生濕生得二。化生得六或七或八。無形六。一形七。二形八。色有相續。最初得幾業所生根。答六。無色有相續。最初得幾業所生[2]根。答一。頗思惟欲界繫法。遍知欲界耶。答遍知。遍知色界耶。答不遍知。遍知無色界耶。答不遍知。頗思惟色界繫法。遍知色界耶。答遍知。遍知欲界耶。答遍知。遍知無色界耶。答不遍知。頗思惟無色界繫法。遍知無色界耶。答遍知。遍知欲界耶。答不遍知。遍知色界耶。答遍知。幾根遍知欲界。答世俗道七。無漏道八。幾根遍知色界。答世俗道七。無漏道十。幾根遍知無色界。答十一。遍知欲界時。遍知幾根。答四。遍知色界時。遍知幾根。　答五。遍知無色界時。遍知幾根。答八。

幾根得預流果。答九。幾根得一來果。答若倍離欲染入正性離生者九。若從預流果。得一來果者。世俗道七。無漏道八。幾根得不還果。答若已離欲染入正性離生者九。　若從一來果。得不還果者。世俗道七。無漏道八。幾根得阿羅漢果。答十一。得預流果。遍知幾根。答無。得一來果遍知幾根。答無。得不還果。遍知幾根。答若已離欲染入正性離生者無。若從一來果。得不還果者四。得阿羅漢果。遍知幾根。答八。諸根得預流果。此根得彼果已。當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。諸根得一[3]來果不還果阿羅漢果。此根得彼果已。[4]當言成就。當言不成就。答解脫道攝者。當言成就。無間道攝者。當言不成就。諸根得預流果。此根斷何界結。答色無色界或無。此根何果攝。答預流果或無。諸根得一來果。此根斷何界結。答欲界或色無色界或無。此根何果攝。答一來果或無。諸根得不還果。此根斷何界結。答欲界或色無色界或無。此根何果攝。答不還果或無。諸根得阿羅漢果。此根斷何界結。答無色界或無。此根何果攝。答阿羅漢果或無。得預流果時。所捨諸根。此根斷何界結。答欲界或色無色界或無。此根何果攝。答無。得一來果時。所捨諸根。此根斷何界結。答欲界或色無色界或無。此根何果攝。答預流果或無。得不還果時。所捨諸根。此根斷何界結。答欲界或色無色界或無。此根何果攝。答一來果或無。得阿羅漢果時。所捨諸根。此根斷何界結。答色界或無色界或無。此根何果攝。答不還果或無。得預流果時。所得諸根。此根斷何界結。答無。此根何果攝。答預流果或無。得一來果時。所得諸根。此根斷何[5]界結。答無。此根何

[1]部＋（阿毘達磨）㊂　[2]根＝答㊉　[3]來果＝當言㊂　[4]（當言）－㊂　[5]界＝果㊉

果攝。答一來果或無。得不還果時。所得諸根。此根斷何界結。答無。此根何果攝。答不還果或無。得阿羅漢果時。所得諸根。此根斷何界結。答無。此根何果攝。答阿羅漢果或無。諸預流者。所成就根。此根斷何界結。答欲界或無。此根。何果攝。答預流果或無。諸一來者。所成就根。此根斷何界結。答欲界或無。此根何果攝。答一來果或無。諸不還者。所成就根。❶此根斷何界結。答色界或無色界或無。此根何果攝。答不還果或無。諸阿羅漢。所成就根此根斷何界結。答無。此根何果攝。答阿羅漢果或無。諸預流者。斷結諸根。此根斷何界結。答欲界。此根何果攝。答無。諸一來者。斷結諸根。此根斷何界結。答欲界。此根何果攝。答無。諸不還者。斷結諸根。此根斷何界結。答色界或無色界。此根何果攝。答無。諸預流果。所攝諸根。此根斷何界結。答無。諸一來果。不還果。阿羅漢果。所攝諸根。此根斷何界結。答無

諸苦智。是於苦無漏智耶。設於苦無漏智。是苦智耶。答諸苦智。是於苦無漏智。有於苦無漏智非苦智。謂於苦。❷知集智。諸集智。是於集無漏智耶。設於集無漏智。是集智耶。答諸集智。是於集無漏智。有於集無漏智非集智。謂於集*知苦智。諸滅智。是於滅無漏智耶。答如是。設於滅無漏智。是滅智耶。答如是。諸道智。是於道無漏智耶。答如是。設於道無漏智。是道智耶。答如是

諸根無漏緣欲界繫。此根法智相應耶。設根無漏法智相應。此根緣欲界繫耶。答應作四句。有根無漏緣欲界繫。此根非法智相應。謂苦法智忍。及相應根苦法智。集法智忍。及相應根集法智。有根無漏法智相應。此根不緣欲界繫。謂滅道法智相應根。有根無漏緣欲界繫。此根亦法智相應。謂苦集法智相應根。有根無漏不緣欲界繫。此根亦非法智相應。謂苦類智忍苦類智。及二相應根。集類智忍集類智。及二相應根。滅法智忍。及相應根滅法智。滅類智忍滅類智。及二相應根。道法智忍。及相應根道法智。道類智忍道類智。及二相應根

諸根無漏緣色無色界繫。此根類智相應耶。設根無漏類智相應。此根緣色無色界繫耶。答應作四句。有根無漏緣色無色界繫。此根非類智相應。謂苦類智忍。及相應根苦類智。集類智忍。及相應根集類智。有根無漏類智相應。此根不緣色無色界繫。謂滅道類智相應根。有根無漏緣色無色界繫。此根亦類智相應。謂苦集類智相應根。有根無漏不緣色無色界繫。此根亦非類智相應。謂苦法智忍苦法智。及二相應根。集法智忍集法智。及二相應根。滅法智忍滅法智。及二相應根。滅類智忍。及相應根滅類智。道法智忍道法智。及二相應根。道類智忍。及相應根道類智。法智。當言法智耶。當言類智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶。答當言法智。或他心智。苦智。集智。滅智。道智。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。答當言三種。當言樂根相應喜根相應捨根相應耶。答當言三種。當言空無願無相相應耶。答當言三種。當言緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫耶。答當言緣欲界繫。或不繫

類智。當言類智耶。當言法智他心智世俗智苦智集智滅智道智耶。答當言類智。或他心智苦智集智滅智道智。當言有尋有伺無尋❸唯伺無尋無伺耶。答當言三種。當言樂根相應喜根相應捨根相應耶。答當言三種。當言空無願無相相應耶。答當言三種。當言緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫耶。答當言緣色無色界繫。或不繫

時心解脫。當言學根得無學根得學無學根得耶。答當言學無學根得。不動心解脫。當言學根得無學根得學無學根得耶。答若本得不動。當言學無學根得。若時解脫阿羅漢得不動。當言無學根得。一切結盡。當言學根得無學根得學無學根得耶。答當言學無學根得。以無間道。證預流果。乃至阿羅漢果。此道當言法智相應類智他心智世俗智苦智集智滅智道智相應耶。當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶。當言樂根喜根捨根相應耶。當言空無願無相相應耶。當言緣欲界繫色界繫無色界繫不繫耶。答以無間道。證預流果。此道當言忍相應有尋有伺捨根相應無願相應緣不繫。以無間道。證一來果。若倍離欲染入正性離生者。如證預流果說。若從預流果。以世俗道。證一來果。此道當言世俗智相應有尋有伺捨根相應緣欲界繫。若從預流果。以無漏

❶[此根]－㊂ ❷知＝智㊂* ❸唯＝惟㊂*

道。證一來果。此道當言。法智相應。或苦智。或集智。或滅智。或道智相應。有尋有伺捨根相應。或空或無願。或無相相應。或緣欲界繫。或緣不繫。以無間道。證不還果。若已離欲染入正性離生。此道當言忍相應。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。或樂根相應。或喜根相應。或捨根相應。無願相應。緣不繫。若從一來果。以世俗道。證不還果者。如以世俗道證一來果說。若從一來果。以無漏道。證不還果者。如以無漏道證❸一來果說。以無間道。證阿羅漢果。此道當言。或法智相應。或類智。或苦智。或集智。或滅智。或道智相應。或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。或樂根。或喜根。或捨根相應。或空或無願。或無相相應。或緣無色界繫。或緣不繫

幾根永斷滅。起得預流果。答無根永斷。七根滅起。一滅不起。一起不滅。得預流果。幾根永斷滅起。得一來果。答若倍離欲染入正性離生者。如證預流果說。若從預流果。以世俗道。證一來果。無根永斷。七根滅起。得一來果。若從預流果。以無漏道。證一來果。無根永斷。八根滅起。得一來果。幾根永斷滅起。得不還果。答若已離欲染。入正性離生。無根永斷。七根滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。若從一來果。以世俗道。證不還果。不入靜❷慮。四根永斷。七根滅起。得不還果。若入靜慮。四根永斷。六根滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。若從一來果。以無漏道。證不還果。不入靜慮。四根永斷。八根滅起。得不還果。若入靜慮。四根永斷。七根滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。幾根永斷滅起。得阿羅漢果。答若依未至。證阿羅漢果。一根永斷。七根永斷滅起。一滅不起。一起不滅。得阿羅漢果。如依未至。依靜慮中間第四靜慮三無色定亦爾。若依初靜慮。證阿羅漢果。二根永斷。六根永斷滅起。一根滅起。一滅不起。一起不滅。得阿羅漢果。如依初靜慮。依第二第三靜慮亦爾

根蘊第六中觸納息第三

十六觸　相攝　根相應成就
遍知滅作證　此章願具說

有十六觸。謂有對觸。增語觸。明觸。無明觸。非明非無明觸。愛觸。恚觸。順樂受觸。順苦受觸。順不苦不樂受觸。眼觸。耳觸。鼻觸。舌觸。身觸。意觸。云何有對觸。答五識身相應觸。云何增語觸。答意識身相應觸。云何明觸。答無漏觸。云何無明觸。答染污觸。云何非明非無明觸。答不染有漏觸。云何愛觸。答貪相應觸。云何恚觸。答瞋相應觸。云何順樂受觸。答樂受相應觸。云何順苦受觸。答苦受相應觸。云何順不苦不樂受觸。答不苦不樂受相應觸。云何眼觸。答眼識身相應觸。云何耳觸。答耳識身相應觸。云何鼻觸。答鼻識身相應觸。云何舌觸。答舌識身相應觸。云何身觸。答身識身相應觸。云何意觸。答意識身相應觸

有對觸攝幾觸。乃至意觸攝幾耶。答有對觸。攝六觸至七觸少分。增語觸。攝三觸至七觸少分。明觸。攝明觸至四觸少分。無明觸。攝三觸至十一觸少分。非明非無明觸。攝非明非無明觸至十一觸少分。愛觸。攝愛觸至十一觸少分。恚觸。攝恚觸至十一觸少分。順樂受觸。攝順樂受觸至十二觸少分。順苦受觸。攝順苦受觸至十一觸少分。順不苦不樂受觸。攝順不苦不樂受觸至十三觸少分。眼觸。攝眼觸至八觸少分。如眼觸。耳鼻舌身觸亦爾。意觸攝三觸至七觸少分

有對觸。幾根相應。乃至意觸。幾根相應耶。答有對觸。一根至八根少分相應。增語觸。五根至八根少分相應。明觸。三根至九根少分相應。無明觸。六根少分相應。非明非無明觸。十一根少分相應。愛觸。四根少分相應。恚觸。四根少分相應。順樂受觸。二根至九根少分相應。順苦受觸。二根至六根少分相應。順不苦不樂受觸。一根全。九根少分相應。眼觸。九根少分相應。如眼觸。耳鼻舌身觸亦爾。意觸。五根至八根少分相應

諸根因有對觸。此根有對觸相應耶。設根有對觸相應。此根因有對觸耶。答諸根有對觸相應。此根因有對觸。有根因有對觸此根非有對觸相應。❸諸根因有對觸。餘觸相應。及異熟生無所緣。如有對觸。除二觸餘十三觸亦爾。諸根因明觸。此根明觸相應耶。答如是。設根明觸相應。此根因明觸耶。答如是。諸根因非明非無明觸。此根非明非無明觸相應耶。設根非明非無明觸相應。此根因❹非明非無明觸耶。答諸根非明非無明觸相應。此根因非明非無明觸。有根因非明非無明觸此根非非明非無明觸相應。謂根因非明

❶一來＝不還【三】【宮】　❷慮＝處【宋】【元】【宮】　❸諸＝謂【宮】　❹非＝無【明】

非無明觸。異熟生無所緣。諸成就此類眼根。彼成就此類身根耶。設成就此類身根。彼成就此類眼根耶。答應作四句。有成就此類眼根非此類身根。謂生欲界。不得眼根。設得已失。得色界眼。有成就此類身根非此類眼根。謂生欲界。不得眼根。設得已失。不得色界眼。有成就此類眼根亦此類身根。謂生欲界。眼根已得不失。若生色界。有非成就此類眼根亦非此類身根。謂生無色界。如眼根。耳根亦爾。諸成就此類鼻根。彼成就此類身根耶。設成就此類身根。彼成就此類鼻根耶。答若成就此類鼻根。彼成就此類身根。有成就此類身[1]根不成就此類鼻根。謂生欲界。不得鼻根設得已失。[2]如鼻根。舌根亦爾

地獄成就幾根。傍生乃至諸無色。隨信行。乃至俱解脫。成就幾根。答地獄。極多十九。極少八。傍生。極多十九。極少十三。鬼界亦爾。斷善根者。極多十三。極少八。邪定聚。極多十九。極少八。正定聚。極多十九。極少十一。不定聚。極多十九。極少八。[3]贍部洲。極多十九。極少八。毘提訶洲瞿陀尼洲亦爾。俱盧洲。極多十八。極少十三。四大王衆天。極多十九。極少十七。三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天亦爾。梵衆天。極多十六。極少十五。極光淨天亦爾。遍淨天。極多十六。極少十四。廣果天。極多十六。極少十三。中有。極多十九。極少十三。諸無色。極多十一。極少八。隨信行。極多十九。極少十三。隨法行亦爾。信勝解。極多十九。極少十一。見至亦爾。身證。極多十八。極少十一。慧解脫俱解脫亦爾

眼根乃至慧根。得遍知時。幾根得遍知耶。答眼根得遍知時。至離色染。五根得遍知。耳鼻舌身根亦爾。女根得遍知時。至離欲染。四根得遍知。男根苦根憂根亦爾。命根得遍知時。至離無色染。八根得遍知。意根捨根信等五根亦爾。樂根得遍知時。至離遍淨染。卽樂根得遍知。喜根得遍知時。至離極光淨染。卽喜根得遍知

眼根乃至慧根。滅[4]作證時。幾根滅作證耶。答眼根滅作證時。至離色染。五根滅*作證。至阿羅漢。十九根滅作證。耳鼻舌身根亦爾。女根滅作證時。至離欲染。四根滅作證。至阿羅漢。十九根滅作證。男根苦根憂根亦爾。命根滅作證時。至阿羅漢。十九根滅作證。意根捨根信等五根亦爾。樂根滅作證時。至離遍淨染。卽樂根滅作證。至阿羅漢。十九根滅作證。喜根滅作證時。至離極光淨染。卽喜根滅作證。至阿羅漢。十九根滅作證

根蘊第六中等心納息第四

等心壽二定　無想攝相應
界死生涅槃　此章願具說

一切有情心。當言等起等住等滅耶。答如是。有貪心離貪心。當言等起等住等滅耶。答如是。有瞋離瞋。有癡離癡。略散下擧小大掉不掉不靜靜不定定不修修不解脫解脫心。當言等起等住等滅耶。答如是

壽當言隨心轉不隨心轉耶。答不隨心轉。當言隨相續轉爲一起便住耶。答若欲界有情。不住無想滅盡等至。當言隨相續轉。若住無想滅盡等至。及色無色界有情。當言一起便住。住無想滅盡等至。壽當言轉爲住耶。答當言轉。如世尊說。人壽漸盡。如小河水。若諸有情。壽起便住。云何知彼壽漸盡耶。答由世盡劫盡故

入無想定。幾根滅。答七。何繫心心所滅。答色界繫。出無想定。幾根現前。答七。何繫心心所現前。答色界繫。入滅盡定。幾根滅。答七。何繫心心所滅。答無色界繫。出滅盡定。幾根現前。答或七或八。有漏心七。無漏心八。何繫心心所現前。答或無色界繫。或不繫

生無想天。幾根滅。答八。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答八。何繫心心所現前。答色界繫。無想天沒。幾根滅。答八。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答或八或九或十。無形八。一形九。二形十。何繫心心所現前。答欲界繫。無想有情生時。當言有想耶無想耶。答當言有想。如世尊說。彼諸有情。由想起故。從彼處沒。從彼沒時。彼想當言滅耶不滅耶。答當言滅。當言住何處。彼想滅耶。答當言卽住彼處。彼想當言善爲無記耶。答或善或無記。彼想幾隨眠隨增。答色界有漏緣。幾結繫。答六。如世尊說。一切有情。皆由食住。無想有情。由何食住。答觸意思識

眼根攝幾根。乃至具知根攝幾根。答眼根攝眼根。如眼根。耳鼻舌命苦憂根亦爾。身根攝三攝。女根攝女根身根少分。如女根。男根亦爾。意根攝意根三根少分。如意根。樂喜捨根

[1]根＋(彼)【三】【聖】　[2]如＝諸【三】　[3]贍＝瞻【宋】【元】　[4]作＝能【聖】*

信等五根亦爾。未知當知根。攝未知當知根九根少分。如未知當知根。已知根具知根亦爾。信力乃至慧力念等覺支乃至捨等覺支。正見乃至正定。法智乃至道智。空無願無相。攝幾根。答信力攝一根三根少分。如信力。餘四力亦爾。念等覺支攝四根少分。如念等覺支。擇法精進喜定等覺支亦爾。餘不攝根。正見攝四根少分。如正見。正勤念定亦爾。餘不攝根。法智攝四根少分。如法智。類智苦集滅道智亦爾。他心智攝三根少分。世俗智攝一根少分。空攝四根少分。如空。無願無相亦爾

意根幾根相應。乃至具知根幾根相應。答意根十根三根少分相應。樂喜捨根九根少分相應。苦根憂根六根少分相應。信根四根九根少分相應。如信根。精進念定慧根亦爾。未知當知根。與未知當知根。九根少分相應。如未知當知根。已知根具知根亦爾。信力乃至慧力念等覺支乃至捨等覺支正見乃至正定。法智乃至道智。空無願無相。幾根相應。答信力四根九根少分相應。如信力。餘四力亦爾。念等覺支。十一根少分相應。如念等覺支。擇法精進定等覺支亦爾。喜等覺支。九根少分相應。安捨等覺支三根九根少分相應。正見十一根少分相應。如正見。正思惟正勤正定亦爾。餘非根相應。法智十一根少分相應。如法智。類智苦集滅道智亦爾。他心智十根少分相應。世俗智二根八根少分相應。空無願無相十一根少分相應

欲界沒生欲界時。幾根滅。答或四。或九。或八。或十三。或九。或十四❶或十。或十五。漸命終者。無記心四。善心九。頓命終者。❷若無形。無記心八。善心十三。若一形。無記心九。善心十四。若二形。無記心十。善心十五何繫心心所滅。答欲界繫。幾根現前。答或八或九或十。無形八。一形九。二形十。何繫心心所現前。答欲界繫。欲界沒生色界時。幾根滅。答或四或九❸或九或十四。漸命終者。無記心四。善心九。頓命終者。無記心九。善心十四。何繫心心所滅。答欲界繫。幾根現前。答八。何繫心心所現前。答色界繫。欲界沒生無色界時。幾根滅。答或四或九*或九或十四。如前說。何繫心心所滅。答欲界繫。幾根現前。答三。何繫心心所現前。答無色界繫。色界沒生色界時。幾根滅。答或八或十三。無記心八。善心十三。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答八。何繫心心所現前。答色界繫。色界沒生欲界時。幾根滅。答或八或十三。如前說。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答或八或九或十如前說。何繫心心所現前。答欲界繫。色界沒生無色界時。幾根滅。答或八或十三。如前說。何繫心心所滅。答色界繫。幾根現前。答三。何繫心心所現前。答無色界繫。無色界沒生無色界時。幾根滅。答或三或八。無記心三。善心八。何繫心心所滅。答無色界繫。幾根現前。答三。何繫心心所現前。答無色界繫。無色界沒生欲界時。幾根滅。答或三或八。如前說。何繫心心所滅。答無色界繫。幾根現前。答或八或九或十。如前說。何繫心心所現前。答欲界繫。無色界沒生色界時。幾根滅。答或三或八。如前說。何繫心心所滅。答無色界繫。幾根現前。答八。何繫心心所現在前。答色界繫。阿羅漢般涅槃時。幾根最後滅。答或四或九或八或三。欲界漸般涅槃者四。頓般涅槃者九。色界八。無色界三

根蘊第六中一心納息第五

相應緣不離　不修修得根
捨得未知根　五門辯❹二智
初盡無生智　盡無生所緣
七正互相應　此章願具說

諸法與心一起一住一滅。彼法與心相應耶。答若法與心相應。彼法與心一起一住一滅。有法與心一起一住一滅。彼法非心相應。謂隨心轉色心不相應行。諸法與心一起一住一滅。彼法與心一所緣耶。答若法與心一所緣。彼法與心一起一住一滅。有法與心一起一住一滅。彼法非心一所緣。謂隨心轉色心不相應行。諸法與心俱起不離心。彼法與心俱住俱滅不離心耶。答欲色界有情。不住無想滅盡定者。諸根大種。與心俱起不離心。與心俱住俱滅不離心。若住無想滅盡定者。彼便離心

如說不修眼根。乃至身根。云何不修眼根乃至身根。答若於眼根。未離貪。未離欲潤喜渴又無間道。能盡色貪。彼於此道。未修未安。如不修眼根。不修耳鼻舌身根亦爾。如說不修意根。云何不修意根。答若於意根。未離貪。未

❶〔或十〕－㊂㊪　❷若＝善㊪　❸〔或九〕－㊂㊪*　❹二＝三㊂㊪㊪

離欲潤喜[1]渴。又無間道。能盡無色貪。彼於此道。未修未安。如說修眼根乃至身根。云何修眼根乃至身根。答若於眼根。已離貪。已離欲潤喜*渴。又無間道。能盡色貪。彼於此道。已修已安。如修眼根。修耳鼻舌身根亦爾。如說修意根。云何修意根。答若於意根。已離貪。已離欲潤喜*渴。又無間道。能盡無色貪。彼於此道。已修已安

諸不成就學根得學根。彼一切入正性離生耶。答若入正性離生。彼一切不成就學根得學根。 有不成就學根得學根彼非入正性離生。謂退阿羅漢果時。諸不成就學根得學根。彼一切世第一法等無間耶。 答若世第一法等無間。彼一切不成就學根得學根。有不成就學根得學根彼非世第一法等無間。 謂退阿羅漢果時

諸捨無漏根。得無漏根。彼一切從果至果耶。答若從果至果。彼一切捨無漏根。得無漏根。有捨無漏根得無漏根彼非[2]從果至果。 謂現觀邊道類智起時。若時解脫阿羅漢。練根作不動時。諸捨無漏根。得無漏根。彼一切無漏根滅。無漏根起耶。答應作四句。有捨無漏根得無漏根彼非無漏根滅無漏根起。 謂退阿羅漢不還一來果時。 及以世俗道。 得一來不還果時。 有無漏根滅無漏根起彼非捨無漏根得無漏根。 謂已得無漏根。 現前滅起。 有捨無漏根得無漏根彼亦無漏根滅無漏根起。謂現觀邊道類智起時。及以無漏道。得一來不還果時。得阿羅漢果時。時解脫阿羅漢。練根作不動時。 有非捨無漏根得無漏根彼亦非無漏根滅無漏根起。謂除前相

諸未知當知根。彼一切於未現觀四聖諦。能現觀耶。答應作四句。有未知當知根彼非於未現觀四聖諦能現觀。謂未知當知根。在過去或未來。 有於未現觀四聖諦能現觀彼非未知當知根。謂諸非根法。於未現觀四聖諦。能現觀。 有未知當知根彼亦於未現觀四聖諦能現觀。謂未知當知根。於未現觀四聖諦。能現觀。 有非未知當知根彼亦非於未現觀四聖諦能現觀。謂除前相

盡智當言盡智乃至道智耶。 當言有尋有伺乃至無尋無伺耶。 當言樂根乃至捨根相應耶。當言空乃至無相相應耶。 當言緣欲界繫乃至緣不繫耶。 如盡智。無生智無學正見亦爾。答盡智當言盡智。或法類智。 或苦集滅道智。或有尋有伺。 或無尋*唯伺。 或無尋無伺。或樂根相應。或喜捨根相應。 或無願相應。或無相相應。或緣欲界繫。或緣色無色界繫。 或緣不繫。如盡智。無生智亦爾。無學正見。當言無學正見。 或法類他心智。或苦集滅道智。或有尋有伺。 或無尋唯伺。或無尋[3]無伺。或樂根相應。或喜捨根相應。或空相應。 或無願無相相應。或緣欲界繫。 或緣色無色界繫。或緣不繫。諸最初盡智。彼一切無間道等無間耶。答如是。設無間道等無間。彼一切盡智耶。答如是。諸最初無生智。彼一切盡智等無間耶。答如是。設盡智等無間。彼一切無生智耶。答或盡智。 或無生智。或無學正見。諸緣彼無間道起。卽緣彼初盡智起耶。答若緣生無間道起。卽緣彼初盡智起。若不緣生無間道起。卽不緣彼初盡智起。諸緣彼盡智起。卽緣彼無生智起耶。答如是。 設緣彼無生智起。卽緣彼盡智起耶。答如是。

諸法無學正見相應。彼法無學正思惟相應耶。答應作四句。有法無學正見相應非無學正思惟。 謂無學正見相應正思惟。 及無學正思惟不相應無學正見相應法。有法無學正思惟相應非無學正見。謂無學正思惟相應正見。 及無學正見不相應無學正思惟相應法。 有法無學正見正思惟相應。謂除無學正見相應正思惟。及除無學正思惟相應正見。 諸餘無學正見正思惟相應法。有法非無學正見正思惟[4]相應。 謂無學正見不相應正思惟。 無學正思惟不相應正見。及前所不攝心心所法。幷色無爲。心不相應行。諸法無學正見相應。彼法無學正勤相應耶。答應作四句。有法無學正見相應非無學正勤。謂無學正見相應正勤。有法無學正勤相應非無學正見。謂無學正見。及無學正見不相應無學正勤相應法。 有法無學正見正勤相應。謂除無學正見相應正勤。諸餘無學正見相應法。 有法非無學正見正勤相應。謂無學正見不相應正勤。及前所不攝心心所法。幷色無爲。 心不相應行。 如對正勤。對正念正定正解脫亦爾。諸法無學正見相應。彼法非無學正智相應。諸法無學正智相應。彼法非無學正見相應。諸法無學正思惟相應。彼法無學正勤相應耶。答應作四句。

[1]渴＝謁㊂*　[2]從＝彼㊂　[3]無＝唯㊂　[4]相應＋（法有法非無學正見正思惟相應）十三字㊂

有法無學正思惟相應非無學正勤。謂無學正思惟相應正勤。有法無學正勤相應非無學正思惟。謂無學正勤相應正思惟。及無學正思惟不相應無學正勤相應法。有法無學正思惟正勤相應。謂除無學正思惟相應正勤。諸餘無學正思惟相應法。有法非無學正思惟正勤相應。謂無學正思惟不相應正勤。及前所不攝心心所法。并色無爲。心不相應行。如對正勤。對正念正定正解脫亦爾。諸法無學正思惟相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。有法無學正思惟相應非無學正智。謂無學正思惟相應正智。及無學正智不相應無學正思惟相應法。有法無學正智相應非無學正思惟。謂無學正智相應正思惟。及無學正思惟不相應無學正智相應法。有法無學正思惟正智相應。謂除無學正思惟相應正智。及除無學正智相應正思惟。諸餘無學正思惟正智相應法。有法非無學正思惟正智相應。謂無學正思惟不相應無學正智。無學正智不相應無學正思惟。及前所不攝心心所法。并色無爲。心不相應行。諸法無學正勤相應。彼法無學正念相應耶。答應作四句。有法無學正勤相應非無學正念。謂無學正念。有法無學正念相應非無學正勤謂無學正勤。有法無學正勤正念相應。謂除無學正勤正念。諸餘無學正勤正念相應法。有法非無學正勤正念相應。謂前所不攝心心所法。并色無爲。心不相應行。如對正念。對正定正解脫亦爾。諸法無學正勤相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。有法無學正勤相應非無學正智。謂無學正智。及無學正智不相應無學正勤相應法。有法無學正智相應非無學正勤。謂無學正智相應正勤。有法無學正勤正智相應。謂除無學正智相應正勤。諸餘無學正智相應法。有法非無學正勤正智相應。謂無學正智不相應正勤。及前所不攝心心所法。并色無爲。心不相應行。如正勤。正念正定亦爾。諸法無學正解脫相應。彼法無學正智相應耶。答應作四句。有法無學正解脫相應非無學正智。謂無學正智。及無學正智不相應無學正解脫相應法。有法無學正智相應非無學正解脫。謂無學正智相應正解脫。有法無學正解脫正智相應。謂除無學正智相應正解脫。諸餘無學正智相應法。有法非無學正解脫正智相應。謂無學正智不相應正解脫。及前所攝心心所法。并色無爲。心不相應行

*說一切有部發智論*卷第十五

阿毘達磨發智論卷第十六

尊者迦多❶行尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

根蘊第六中魚納息第六

總三世成就　不成就亦然
善等根爲因　此章願具說

若成就眼根。彼於二十二根。幾成就。幾不成就。乃至具知根。問亦爾。答若成就眼根。彼定成就五。餘不定。耳鼻舌根亦爾。若成就身根。彼定成就四。餘不定。若成就女根。彼定成就八。餘不定。男根亦爾。若成就命根。彼定成就三。餘不定。意根捨根亦爾。若成就樂根。彼定成就四。餘不定。若成就苦根。彼定成就七。餘不定。若成就喜根。彼定成就五。餘不定。若成就憂根。彼定成就八。定不成就一。餘不定。若成就信根。彼定成就八。餘不定。精進念定慧根亦爾。若成就未知當知根。彼定成就十三。定不成就二。餘不定。若成就已知根。彼定成就十一。定不成就二。餘不定。若成就具知根。彼定成就十一。定不成就三。餘不定。若成就眼根。彼於三世二十二根。幾成就。幾不成就。乃至具知根。問亦爾。答若成就眼根。彼定不成就過去未來八。定成就過去未來二現在三。餘不定。耳鼻舌根亦爾。若成就身根。彼定不成就過去未來八。定成就過去未來二現在二。餘不定。若成就女根。彼定不成就過去未來八。定成就過去未來五現在三。餘不定。男根亦爾。若成就命根。彼定不成就過去未來八。定成就過去未來二現在一。餘不定。意根捨根亦爾。若成就樂根。彼定不成就過去未來八。定成就過去未來二未來一現在一。餘不定。若成就苦根。彼定不成就過去未來八。定成就過去未來五現在二。餘不定。若成就喜根。彼定不成就過去未來八。定成就過去未來二未來二現在一。餘不定。若成就憂根。彼定不成就過去未來八三世一。定成就

❶行＝衍㊂㊪

過去未來四三世二現在二。餘不定。若成就信根。彼定不成就過去未來八。定成就過去未來七現在一。餘不定。精進念定慧根亦爾。若成就未知當知根。彼定不成就過去未來八三世二現在二。定成就三世七過去未來三未來現在一現在二。餘不定。若成就已知根。彼定不成就過去未來八三世二。定成就過去未來七未來三現在一。餘不定。若成就具知根。彼定不成就過去未來八三世三。定成就過去未來七未來三現在一。餘不定

若不成就眼根。彼於二十二根。幾不成就。幾成就。乃至具知根問亦爾。答若不成就眼根。彼定不成就一。定成就三。餘不定。耳鼻舌女男三無漏根亦爾。若不成就身根。彼定不成就十。定成就八。餘不定。命意捨根。無不成就。若不成就樂根。彼定不成就九。定成就八。餘不定。若不成就苦根。彼定不成就五。定成就八。餘不定。若不成就喜根。彼定不成就八。定成就八。餘不定。若不成就憂根。彼定不成就一。定成就八。餘不定。若不成就信根。彼定不成就八。定成就八。餘不定。精進念定慧根亦爾。若不成就眼根。彼於三世二十二根。幾不成就。幾成就。乃至具知根。問亦爾。答若不成就眼根。彼定不成就三世一過去未來七。定成就過去未來二現在一。餘不定。耳鼻舌女男根亦爾。若不成就身根。彼定不成就三世十過去未來一。定成就過去 未來五三世二現在一。餘不定。命意捨根。無不成就。若不成就樂根。彼定不成就三世九過去未來六。定成就過去未來七現在一。餘不定。若不成就苦根。彼定不成就三世五過去未來六。定成就過去未來七現在一。餘不定。若不成就喜根。彼定不成就三世八過去未來六。定成就過去未來七現在一。餘不定。若不成就憂根。彼定不成就三世一過去未來八。定成就過去未來七❶現在一。餘不定。若不成就信根。彼定不成就三世八過去未來八。定成就過去未來四三世二現在二。餘不定。精進念定慧根亦爾。若不成就未知當知根。彼定不成就三世一過去未來八。定成就過去未來二現在一。餘不定。已知具知根亦爾

諸根善。彼根因善根耶。設根因善根。彼根善耶。答諸根善。彼根因善根。有根因善根彼根非善。謂善根所引異熟生根。諸根不善。彼根因不善根耶。設根因不善根。彼根不善耶。答諸根不善。彼根因不善根。有根因不善根彼根非不善。謂不善根所引異熟生根。及欲界有身見邊執見相應根。諸根無記。彼根因無記根耶。設根因無記根。彼根無記耶。答應作四句。有根無記彼根非因無記根。謂無緣根。有根因無記根彼根非無記。謂不善根。有根無記彼根亦因無記根。謂無記有緣根。有根非無記彼根亦非因無記根。謂善根。頗有根非因善根非因不善根非因無記根。彼根非無因耶。答有。謂無緣根因色心不相應行

根蘊第六中因緣納息第❷七

五三四四八　八八八四門

辯根因所緣　此章願具❸說

諸根因過去。彼根緣過去耶。答諸根因過去。彼根或緣過去。或緣未來。或緣現在。或緣無爲。或無所緣。諸根因過去緣過去者。謂根過去緣過去。及根未來現在。因過去。緣過去。因過去緣未來者。謂根過去緣未來。及根未來現在。因過去。緣未來。因過去緣現在者。謂根過去緣現在。及根未來現在。因過去。緣現在。因過去緣無爲者。謂根過去緣無爲。及根未來現在。因過去。緣無爲。因過去無所緣者。謂無緣根。因過去。設根緣過去。彼根因過去耶。答諸根緣過去。彼根或因過去。或因未來。或因現在。諸根緣過去因過去者。謂根過去緣過去。及根未來現在。因過去。緣過去。緣過去因未來者。謂根未來緣過去。緣過去因現在者。謂根現在緣過去。及根未來。因現在。緣過去。諸根因未來。彼根緣未來耶。答諸根因未來。彼根或緣未來。或緣過去。或緣現在。或緣無爲。或無所緣。諸根因未來緣未來者。謂根未來緣未來。因未來緣過去者。❹謂根未來緣過去。因未來緣現在者。謂根未來緣現在。因未來緣無爲者。謂根未來緣無爲。因未來無所緣者。謂無緣根。因未來。設根緣未來。彼根因未來耶。答諸根緣未來。彼根或因未來。或因過去。或因現在。諸根緣未來因未來者。謂根未來緣未來。緣未來因過去者。謂根過去緣未來。及根未來現在。因過去。緣未來。緣未來因現在者。謂根現在緣未來。及根未來。因現在。緣未來。諸根因現

❶現＝見㊂　❷七＝十(之一)㊂　❸說＝記㊂　❹謂＝諸㊂

在。彼根緣現在耶。答諸根因現在。彼根或緣現在。或緣過去。或緣未來。或緣無爲。或無所緣。諸根因現在緣現在者。謂根現在緣現在。及根未來。因現在。緣現在。因現在緣過去者。謂根現在緣過去。及根未來。因現在。緣過去。因現在緣未來者。謂根現在緣未來。及根未來。因現在。緣未來。因現在緣無爲者。謂根現在緣無爲。及根未來。因現在。緣無爲。因現在無所緣者。謂無緣根因現在。設根緣現在。彼根因現在耶。答諸根緣現在。彼根或因現在。或因過去。或因未來。諸根緣現在因現在者。謂根現在緣現在。及根未來。因現在。緣現在。緣根在因過去者。謂根過去緣現在。及根未來現在。因過去。緣現在。緣現在因未來者。謂根未來。緣現在

諸根因善。彼根緣善耶。答諸根因善。彼根或緣善。或緣不善。或緣無記。或無所緣。諸根因善緣善者。謂根善緣善。及根無記。因善。緣善。因善緣不善者。謂根善緣不善。又根無記。因善。緣不善。因善緣無記者。謂根善緣無記。及根無記。因善。緣無記。因善無所緣者。謂無緣根。因善。設根緣善。彼根因善耶。答諸根緣善。彼根或因善。或因不善。或因無記。諸根緣善因善者。謂根善緣善。及根無記。因善。緣善。緣善因不善者。謂根不善緣善。及根無記。因不善。緣善。緣善因無記者。謂根無記緣善。及根不善。因無記。緣善。諸根因不善。彼根緣不善耶。答諸根因不善。彼根或緣不善。或緣善。或緣無記。或無所緣。諸根因不善緣不善者。謂根不善緣不善。及根無記。因不善。緣不善。因不善緣善者。謂根不善緣善。及根無記。因不善。緣善。因不善緣無記者。謂根不善緣無記及根無記。因不善。緣無記。因不善無所緣者。謂無緣根。因不善。設根緣不善。彼根因不善耶。答諸根緣不善。彼根或因不善。或因善。或因無記。諸根緣不善因不善者。謂根不善緣不善。及根無記。因不善。緣不善。緣不善因善者。謂根善緣不善。及根無記。因善。緣不善。緣不善因無記者。謂根無記緣不善。及根不善。因無記。緣不善。諸根因無記。彼根緣無記耶。答諸根因無記。彼根或緣無記。或緣善。或緣不善。或無所緣。諸根因無記緣無記者。謂根無記緣無記。及根不善。因無記。緣無記。因無記緣善者。謂根無記緣善。及根不善。因無記。緣善。因無記緣不善者。謂根無記緣不善。及根不善。因無記。緣不善。因無記無所緣者。謂無緣根。因無記。設根緣無記。彼根因無記耶。答諸根緣無記。彼根或因無記。或因善。或因不善。諸根緣無記因無記者。謂根無記緣無記。及根不善。因無記。緣無記。緣無記因善者。謂根善緣無記。及根無記。因善。緣無記。緣無記因不善者。謂根不善緣無記。及根無記。因不善。緣無❶記

諸根。因欲界。彼根緣欲界耶。答諸根因欲界。彼根或緣欲界。或緣色界。或緣無色界。或緣不繫。或無所緣。諸根因欲界緣欲界者。謂根欲界緣欲界，因欲界緣色界者。謂根欲界緣色界。因欲界緣無色界者。謂根欲界緣無色界。因欲界緣不繫者。謂根欲界緣不繫。因欲界無所緣者。謂無緣根因欲界。設根緣欲界。彼根因欲界耶。答諸根緣欲界。彼根或因欲界。或因色界。或因不繫。諸根緣欲界因欲界者。謂根欲界緣欲界。緣欲界因色界者。謂根色界緣欲界。緣欲界因不繫者。謂根不繫緣欲界。諸根因色界。彼根緣色界耶。答諸根因色界。彼根或緣色界。或緣欲界。或緣無色界。或緣不繫。或無所緣。諸根因色界緣色界者。謂根色界緣色界。因色界緣欲界者。謂根色界緣欲界。因色界緣無色界者。謂根色界緣無色界。因色界緣不繫者。謂根色界緣不繫。因色界無所緣者。謂無緣根因色界。設根緣色界。彼根因色界耶。答諸根緣色界。彼根或因色界。或因欲界。或因無色界。或因不繫。諸根緣色界因色界者。謂根色界緣色界。緣色界因欲界者。謂根欲界緣色界。緣色界因無色界者。謂根無色界緣色界。緣色界因不繫者。謂根不繫緣色界。諸根因無色界。彼根緣無色界耶。答諸根因無色界。彼根或緣無色界。或緣色界。或緣不繫。或無所緣。諸根因無色界緣無色界者。謂根無色界緣無色界。因無色界緣色界者。謂根無色界緣色界。因無色界緣不繫者。謂根無色界緣不繫。因無色界無所緣者。謂無緣根因無色界。設根緣無色界。彼根因無色界耶。答諸根緣無色界。彼根或因無色界。或因欲界。或因色界或因不繫。諸根緣無色界因無色界者。謂根無色界緣無色界。緣無色界因欲界者。謂根欲界緣

❶［記］—㊉

無色界。緣無色界因色界者。謂根色界緣無
色界。緣無色界因不繫者。謂根不繫緣無色
界。諸根因學。彼根緣學耶。答諸根因學。彼根
或緣學。或緣無學。或緣非學非無學。諸根因
學緣學者。謂根學緣學。及根無學因學。緣學。
因學緣無學者。謂根學緣無學。及根無學因
學。緣無學。因學緣非學非無學者。謂根學緣
非學非無學。及根無學。因學。緣非學非無學。
設根緣學。彼根因學耶。答諸根緣學。彼根或
因學。或因無學。或因非學非無學。諸根緣學
因學者。謂根學緣學。及根無學。因學。緣學。
緣學因無學者。謂根無學。緣學。緣學因非學
非無學者。謂根非學非無學。緣學。諸根因無
學。彼根緣無學耶。答諸根因無學。彼根或緣
無學。或緣學。或緣非學非無學。諸根因無學
緣無學者。謂根無學。緣無學。因無學緣學
者。謂根無學。緣學。因無學緣非學非無學者。
謂根無學。緣非學非無學。設根緣無學。彼根
因無學耶。答諸根緣無學。彼根或因無學。或
因學。或因非學非無學。諸根緣無學因無學
者。謂根無學。緣無學。緣無學因學者。謂根學
緣無學。及根無學。因學。緣無學。緣無學因非
學非無學者。謂根非學非無學。緣無學。諸根
因非學非無學❶彼根緣非學非無學耶。答諸
根因非學非無學。彼根或緣非學非無學。或
緣學。或緣無學。或無所緣。諸根因非學非
無學。緣非學非無學者。謂根非學非無學。緣
非學非無學。因非學非無學緣學者。謂根非
學非無學。緣學。因非學非無學緣無學者。謂
根非學非無學。緣無學。因非學非無學無所
緣者。謂無緣根。因非學非無學。設根緣非學
非無學。彼根因非學非無學耶。答諸根緣非
學非無學。彼根或因非學非無學。或因學。或
因無學。諸根緣非學非無學。因非學非無學
者。謂根非學非無學。緣非學非無學。緣非學
非無學因學者。謂根學。緣非學非無學。及根
無學。因學。緣非學非無學。緣非學非無學因
無學者。謂根無學。緣非學非無學

諸根因見斷。彼根緣見斷耶。答諸根因見斷。
彼根或緣見斷。或緣修斷。或緣不斷。或無所
緣。諸根因見斷緣見斷者。謂根見斷。緣見斷。
因見斷緣修斷者。謂根見斷緣修斷。及根修
斷。因見斷。緣修斷。因見斷❷緣不斷者。謂根
見斷。緣不斷。因見斷無所緣者。謂無緣根。因
見斷。設根緣見斷。彼根因見斷耶。答諸根緣
見斷。彼根或因見斷。或因修斷。或因不斷。諸
根緣見斷因見斷者。謂根見斷。緣見斷。緣見
斷因修斷者。謂根修斷。緣見斷。緣見斷因不
斷者。謂根不斷。緣見斷。諸根因修斷。彼根緣
修斷耶。答諸根因修斷。彼根或緣修斷。或緣
見斷。或緣不斷。或無所緣。諸根因修斷緣修
斷者。謂根修斷。緣修斷。因修斷緣見斷者。謂
根修斷。緣見斷。因修斷緣不斷者。謂根修斷。
緣不斷。因修斷無所緣者。謂無緣根因修斷。
設根緣修斷。彼根因修斷耶。答諸根緣修斷。
彼根或因修斷。或因見斷。或因不斷。諸根緣
修斷因修斷者。謂根修斷。緣修斷。緣修斷因
見斷者。謂根見斷。緣修斷。及根修斷。因見
斷。緣修斷。緣修斷因不斷者。謂根不斷。緣修
斷。諸根因不斷彼根緣不斷耶。答諸根因不
斷。彼根或緣不斷。或緣見斷。或緣修斷。諸根
因不斷緣不斷者。謂根不斷緣不斷。因不斷
緣見斷者。謂根不斷緣見斷。因不斷緣修斷
者。謂根不斷緣修斷。設根緣不斷彼根因不
斷耶。答諸根緣不斷彼根或因不斷或因見
斷或因修斷。諸根緣不斷。因不斷者。謂根不
斷緣不斷。緣不斷因見斷者。謂根見斷緣不
斷。緣不斷因修斷者。謂根修斷緣不斷

諸根因見苦斷。彼根緣見苦斷耶。答諸根因
見苦斷。彼根或緣見苦斷。或緣見集斷。或
緣見滅斷。或緣見道斷。或緣修斷。或緣不斷。
或無所緣。諸根因見苦斷緣見苦斷者。謂根
見苦斷緣見苦斷。及根見集斷。因見苦斷。緣
見苦斷。因見苦斷。緣見集斷者。謂根見苦斷。
緣見集斷。及根見集斷。因見苦斷。緣見集斷。
因見苦斷。緣見滅斷者。謂根見苦斷。緣見滅
斷。及根見集見滅斷。因見苦斷。緣見滅斷。因
見苦斷。緣見道斷者。謂根見苦斷。緣見道斷。
及根見集見道斷。因見苦斷。緣見道斷。因見
苦斷。緣修斷者。謂根見苦斷。緣修斷。及根見
集修斷。因見苦斷。緣修斷。因見苦斷。緣不斷
者。謂根見滅見道斷。因見苦斷。緣不斷。因見
苦斷。無所緣者。謂無緣根因見苦斷。設根緣
見苦斷。彼根因見苦斷耶。答諸根緣見苦斷
彼根或因見苦斷。或因見集斷。或因修斷。
或因不斷。諸根緣見苦斷。因見苦斷者。謂根
見苦斷。緣見苦斷。及根見集斷。因見苦斷。緣

❶〔彼根〕－㊂　❷緣＝修㊂

見苦斷。緣見苦斷。因見集斷者。謂根見集斷。緣見苦斷。及根見苦斷。因見集斷。緣見苦斷。緣見苦斷因修斷者。謂根修斷。緣見苦斷。緣見苦斷因不斷者。謂根不斷。緣見苦斷。如見苦斷。見集斷亦爾。諸根因見滅斷彼根緣見滅斷耶。答諸根因見滅斷。彼根或緣見滅斷。或緣修斷。或緣不斷。或無所緣。諸根因見滅斷緣見滅斷者。謂根見滅斷。緣見滅斷。因見滅斷緣修斷者。謂根修斷因見滅斷。緣修斷。因見滅斷緣不斷者。謂根見滅斷。緣不斷因見滅斷無所緣者。謂無緣根因見滅斷。設根緣見滅斷。彼根因見滅斷耶。答諸根緣見滅斷。彼根或因見滅斷。或因見苦斷。或因見集斷。或因修斷。或因不斷。諸根緣見滅斷因見滅斷者。謂根因見滅斷。緣見滅斷。緣見滅斷因見苦斷者。謂根見苦斷。緣見滅斷。及根見集見滅斷。因見苦斷。緣見滅斷。緣見滅斷因見集斷者。謂根見集斷。緣見滅斷。及根見苦見滅斷。因見集斷。緣見滅斷。緣見滅斷因修斷者。謂根修斷。緣見滅斷。緣見滅斷因不斷者。謂根不斷。緣見滅斷。如見滅斷。見道斷亦爾

諸根因見苦斷。彼根緣苦法智斷耶。答諸根因見苦斷。彼根或緣苦法智斷。或緣苦類智斷或緣集法智斷。或緣集類智斷。或緣滅法智斷或緣滅類智斷。或緣道法智斷。或緣道類智斷。或緣修斷。或緣不斷。或無所緣。諸根因見苦斷。緣苦法智斷者。謂根見苦斷。緣苦法智斷。及根見集斷。因見苦斷。緣苦法智斷。因見苦斷緣苦類智斷者。謂根見苦斷。緣苦類智斷。及根見集斷。因見苦斷。緣苦類智斷。因見苦斷緣集法智斷者。謂根見苦斷。緣集法智斷。及根見集斷。因見苦斷。緣❶集法智斷。因見苦斷緣集類智斷者。謂根見苦斷。緣集類智斷。及根見集斷。因見苦斷。緣集類智斷。因見苦斷。緣滅法智斷者。謂根見苦斷。緣滅法智斷。及根見集見滅斷。因見苦斷。緣滅法智斷。因見苦斷。緣滅類智斷者。謂根見苦斷。緣滅類智斷。及根見集見滅斷。因見苦斷。緣滅類智斷。因見苦斷。緣道法智斷者。謂根見苦斷。緣道法智斷。及根見集見道斷。因見苦斷。緣道法智斷。因見苦斷。緣道類智斷者。謂根見苦斷。緣道類智斷。及根見集見道斷。因見苦斷。緣道類智斷。因見苦斷。緣修斷者。謂根見苦斷。緣修斷。及根見集修斷。因見苦斷。緣修斷。因見苦斷。緣不斷者。謂根見滅見道斷。因見苦斷。緣不斷。因見苦斷。無所緣者。謂無緣根因見苦斷。設根緣苦法智斷。彼根因見苦斷耶。答諸根緣苦法智斷。彼根或因見苦斷。或因見集斷。或因修斷。或因不斷。諸根緣苦法智斷因見苦斷者。謂根見苦斷。緣苦法智斷。及根見集斷。因見苦斷。緣苦法智斷。緣苦法智斷因見集斷者。謂根見集斷。緣苦法智斷。及根見苦斷。因見集斷。緣苦法智斷。緣苦法智斷因修斷者。謂根修斷。緣苦法智斷。緣苦法智斷因不斷者。謂根不斷。緣苦法智斷。諸根因見苦斷。彼根緣苦類智斷耶。答諸根因見苦斷。彼根或緣苦類智斷。或緣苦法智斷。或緣集法智斷。或緣集類智斷。或緣滅法智斷。或緣滅類智斷。或緣道法智斷。或緣道類智斷。或緣修斷。或緣不斷。或無所緣。諸根因見苦斷緣苦類智斷者。謂根見苦斷。緣苦類智斷。及根見集斷。因見苦斷。緣苦類智斷。因見苦斷緣苦法智斷者。謂根見苦斷。緣苦法智斷。及根見集斷。因見苦斷。緣苦法智斷。因見苦斷緣集法智斷者。謂根見苦斷。緣集法智斷。及根見集斷。因見苦斷。緣集法智斷。因見苦斷緣集類智斷者。謂根見苦斷。緣集類智斷。及根見集斷。因見苦斷。緣集類智斷。因見苦斷緣滅法智斷者。謂根見苦斷。緣滅法智斷。及根見集見滅斷。因見苦斷。緣滅法智斷。因見苦斷緣滅類智斷者。謂根見苦斷。緣滅類智斷。及根見集見滅斷。因見苦斷。緣滅類智斷。因見苦斷緣道法智斷者。謂根見苦斷。緣道法智斷。及根見集見道斷。因見苦斷。緣道法智斷。因見苦斷緣道類智斷者。謂根見苦斷。緣道類智斷。及根見集見道斷。因見苦斷。緣道類智斷。因見苦斷緣修斷者。謂根見苦斷。緣修斷。及根見集修斷因見苦斷。緣修斷。因見苦斷緣不斷者。謂根見滅見道斷。因見苦斷。緣不斷。因見苦斷。無所緣者。謂無緣根因見苦斷。設根緣苦類智斷。彼根因見苦斷耶。答諸根緣苦類智斷。彼根或因見苦斷。或因見集斷。或因修斷。或因不斷。諸根緣苦類智斷因見苦斷者。謂根見苦斷。緣苦類智斷。及根見集斷。因見苦斷。緣苦類智斷。緣苦類智斷因見集斷

❶集法智＝見集【宋】【元】【明】

者。謂根見集斷。緣苦類智斷。及根見苦斷。因見集斷。緣苦類智斷。緣苦類智斷因修斷者。謂根修斷。緣苦類智斷。緣苦類智斷因不斷者。謂根不斷。緣苦類智斷。如於苦於集亦爾。諸根因見滅斷。彼根緣滅法智斷耶。答諸根因見滅斷。彼根或緣滅法智斷。或緣滅類智斷。或緣修斷。或緣不斷。或無所緣。諸根因見滅斷緣滅法智斷者。謂根見滅斷。緣滅法智斷。因見滅斷緣滅類智斷者。謂根見滅斷。緣滅類智斷。因見滅斷緣修斷者。謂根修斷。因見滅斷緣修斷。因見滅斷緣不斷者。謂根見滅斷。緣不斷。因見滅斷無所緣者。謂無緣根因見滅斷設根緣滅法智斷。彼根因見滅斷耶。答諸根緣滅法智斷。彼根或因見滅斷。或因見苦斷。或因見集斷。或因修斷。或因不斷。諸根緣滅法智斷因見滅斷者。謂根見滅斷。緣滅法智斷。緣滅法智斷因見苦斷者。謂根見苦斷。緣滅法智斷。及根見集見滅斷。因見苦斷。緣滅法智斷。緣滅法智斷因見集斷者。謂根見集斷。緣滅法智斷。及根見苦見滅斷。因見集斷。緣滅法智斷。緣滅法智斷因修斷者。謂根修斷。緣滅法智斷。緣滅法智斷因不斷者。謂根不斷。緣滅法智斷。諸根因見滅斷。彼根緣滅類智斷耶。答諸根因見滅斷。彼根或緣滅類智斷。或緣滅法智斷。或緣修斷。或緣不斷。或無所緣。諸根因見滅斷緣滅類智斷者。謂根見滅斷。緣滅類智斷。因見滅斷緣滅法智斷者。謂根見滅斷。緣滅法智斷。因見滅斷緣修斷者。謂根修斷。因見滅斷。

緣修斷。因見滅斷緣不斷者。謂根見滅斷。緣不斷。因見滅斷無所緣者。謂無緣根因見滅斷。設根緣滅類智斷。彼根因見滅斷耶。答諸根緣滅類智斷。彼根或因見滅斷。或因見苦斷。或因見集斷。或因修斷或因不斷。諸根緣滅類智斷因見滅斷者。謂根見滅斷。緣滅類智斷。緣滅類智斷因見苦斷者。謂根見苦斷。緣滅類智斷。及根見集見滅斷。因見苦斷。緣滅類智斷。緣滅類智斷因見集斷者。謂根見集斷。緣滅類智斷。及根見苦見滅斷。因見集斷。緣滅類智斷。緣滅類智斷因修斷者。謂根修斷。緣滅類智斷。緣滅類智斷因不斷者。謂根不斷。緣滅類智斷。如於滅於道亦爾

諸根因苦法智斷。彼根緣苦法智斷耶。答諸根因苦法智斷。彼根或緣苦法智斷或緣苦類智斷。或緣集法智斷。或緣集類智斷。或緣滅法智斷。或緣滅類智斷。或緣道法智斷。或緣道類智斷或緣修斷。或緣不斷。或無所緣。諸根因苦法智斷緣苦法智斷者。謂根苦法智斷。緣苦法智斷。及根集法智斷。因苦法智斷。緣苦法智斷。因苦法智斷緣苦類智斷者謂根苦法智斷。緣苦類智斷。及根集法智斷。因苦法智斷。緣苦類智斷。因苦法智斷緣集法智斷者。謂根苦法智斷。緣集法智斷。及根集法智斷。因苦法智斷。緣集法智斷。因苦法智斷緣集類智斷者。謂根苦法智斷。緣集類智斷。及根集法智斷。因苦法智斷。緣集類智斷。因苦法智 斷緣滅法智斷者。謂根苦法智斷。緣滅法智斷。及根集滅。法智斷。因苦法智斷。

緣滅法智斷。因苦法智斷緣滅類智斷者。謂根苦法智斷。緣滅類智斷。及根集法智斷。因苦法智斷。緣滅類智斷。因苦法智斷緣道法智斷者。謂根苦法智斷。緣道法智斷。及根集道法智斷。因苦法智斷。緣道法智斷。因苦法智斷緣道類智斷者。謂根苦法智斷。緣道類智斷。及根集法智斷。因苦法智斷。緣道類智斷。因苦法智斷緣修斷者。謂根苦法智斷。緣修斷及根集法智修斷。因苦法智斷。緣修斷。因苦法智斷緣不斷者。謂根滅道法智斷。因苦法智斷。緣不斷因苦法智斷無所緣者。謂無緣根因苦法智斷。設根緣苦法智斷。彼根因苦法智斷耶。答諸根緣苦法智斷。彼根或因苦法智斷。或因集法智斷。或因修斷。或因不斷。緣苦法智斷因苦法智斷者。謂根苦法智斷。緣苦法智斷。及根集法智斷。因苦法智斷。緣苦法智斷。緣苦法智斷因集法智斷者。謂根集法智斷。緣苦法智斷。及根苦法智斷。因集法智斷。緣苦法智斷。緣苦法智斷因修斷者。謂根修斷。緣苦法智斷。緣苦法智斷因不斷者。謂根不斷。緣苦法智斷。諸根因苦類智斷。彼根緣苦類智斷耶。答諸根因苦類智斷。彼根或緣苦類智斷。或緣集類智斷。或緣滅類智斷。或緣道類智斷。或緣修斷。或緣不斷。諸根因苦類智斷緣苦類智斷者。謂根苦類智斷。緣苦類智斷。及根集類智斷。因苦類智斷。緣苦類智斷。因苦類智斷緣集類智斷者。謂根苦類智斷。緣集類智斷。及根集類智斷。因苦類

智斷緣滅類智斷者。謂根苦類智斷。緣滅類智斷。及根集滅類智斷。因苦類智斷。緣滅類智斷。因苦類智斷緣道類智斷者。謂根苦類智斷。緣道類智斷。及根集道類智斷。因苦類智斷。緣道類智斷。因苦類智斷緣修斷者。謂根苦類智斷。緣修斷。及根集類智修斷。因苦類智斷。緣修斷。因苦類智斷緣不斷者。謂根滅道類智斷。因苦類智斷。緣不斷。設根緣苦類智斷。彼根因苦類智斷耶。答諸根緣苦類智斷。彼根或因苦類智斷。或因苦法智斷。或因集法智斷。或因集類智斷。或因修斷。或因不斷。緣苦類智斷因苦類智斷者。謂根苦類智斷。緣苦類智斷。及根集類智斷。因苦類智斷。緣苦類智斷。緣苦類智斷因苦法智斷者。謂根苦法智斷。緣苦類智斷。及根集法智斷因苦法智斷。緣苦類智斷。緣苦類智斷。因集法智斷者。謂根集法智斷。緣苦類智斷。及根苦法智斷。因集法智斷。緣苦類智斷。緣苦類智斷因集類智斷者。謂根集類智斷。緣苦類智斷。及根苦類智斷。因集類智斷。緣苦類智斷。緣苦類智斷因修斷者。謂根修斷。緣苦類智斷。緣苦類智斷因不斷者。謂根不斷。緣苦類智斷。如於苦於集斷亦爾

諸根因滅法智斷。彼根緣滅法智斷耶。答諸根因滅法智斷。彼根或緣滅法智斷。或緣修斷。或緣不斷。或無所緣。諸根因滅法智斷緣滅法智斷者。謂根滅法智斷。緣滅法智斷。因滅法智斷緣修斷者。謂根修斷。因滅法智斷。緣修斷因滅法智斷緣不斷者。謂根滅法智斷、緣不斷。因滅法智斷無所緣者。謂無緣根因滅法智斷。設根緣滅法智斷。彼根因滅法智斷耶。答諸根緣滅法智斷。彼根或因滅法智斷。或因苦法智斷。或因集法智斷。或因修斷。或因不斷。諸根緣滅法。智斷因滅法智斷者。謂根滅法智斷。緣滅法智斷。緣滅法智斷因苦法智斷者。謂根苦法智斷。緣滅法智斷。及根集滅法智斷。因苦法智斷。緣滅法智斷。緣滅法智斷因集法智斷者。謂根集法智斷。緣滅法智斷。及根苦法智斷。滅法智斷。因集法[1]智斷。緣滅法智斷。緣滅法智斷因修斷者。謂根修斷。緣滅法智斷。緣滅法智斷。因不斷者。謂根不斷。緣滅法智斷。諸根因滅類智斷。彼根緣滅類智斷耶。答諸根因滅類智斷。彼根或緣滅類智斷。或緣不斷。諸根因滅類智斷緣滅類智斷者。謂根滅類智斷。緣滅類智斷。因滅類智斷緣不斷者。謂根滅類智斷。緣不斷。設根緣滅類智斷。彼根因滅類智斷耶。答諸根緣滅類智斷。彼根或因滅類智斷。或因苦法智斷。或因苦類智斷。或因集法智斷。或因集類智斷。或因修斷。或因不斷。諸根緣滅類智斷因滅類智斷者。謂根滅類智斷。緣滅類智斷。緣滅類智斷因苦法智斷者。謂根苦法智斷緣滅類智斷。及根集法智斷。因苦法智斷。緣滅類智斷。緣滅類智斷因苦類智斷者。謂根苦類智斷。緣滅類智斷。及根集滅類智斷。因苦類智斷。緣滅類智斷。緣滅類智斷因集法智斷者。謂根集法智斷。緣滅類智斷。及根苦法智斷因集法智斷。緣滅類智斷。緣滅類智斷因集類智斷者。謂根集類智斷。緣滅類智斷。及根苦滅類智斷。因集類智斷。緣滅類智斷。緣滅類智斷因修斷者。謂根修斷。緣滅類智斷。緣滅類智斷。因不斷者。謂根不斷。緣滅類智斷。如於滅於道亦爾

諸根因苦法智斷。彼根緣見苦斷耶。答諸根因苦法智斷。彼根或緣見苦斷。或緣見集斷。或緣見滅斷。或緣見道斷或緣修斷。或緣不斷。或無所緣。諸根因苦法智斷緣見苦斷者。謂根苦法智斷。緣見苦斷。及根集法智斷。因苦法智斷。緣見苦斷。因苦法智斷緣見集斷者。謂根苦法智斷。緣見集斷。及根集法智斷。因苦法智斷。緣見集斷。因苦法智斷緣見滅斷者。謂根苦法智斷。緣見滅斷。及根集滅法智斷因苦法智斷。緣見滅斷。因苦法智斷緣見道斷者。謂根苦法智斷。緣見道斷及根集道法智斷。因苦法智斷。緣見道斷。因苦法智斷緣修斷者。謂根苦法智斷。緣修斷。及根集法智斷修斷因苦法智斷。緣修斷。因苦法智斷緣不斷者。謂根滅道法智斷。因苦法智斷。緣不斷。因苦法智斷無所緣者。謂無緣根因苦法智斷。設根緣見苦斷。彼根因苦法智斷耶。答諸根緣見苦斷。彼根或因苦法智斷。或因苦類智斷。或因集法智斷。或因集類智斷。或因修斷。或因不斷。諸根緣見苦斷因苦法智斷者。謂根苦法智斷。緣見苦斷。及根集法智斷。因苦法智斷。緣見苦斷。緣見苦斷因苦[2]類智斷者。謂根苦類智斷。緣見苦斷。及根集類智斷。因苦類智斷。緣見苦[3]斷。緣見苦

[1] [智]－(聖)　[2] 類＝法(明)*　[3] 斷＝緣(宮)*

斷因集法智斷者。謂根集法智斷，緣見苦斷。及根苦法智斷，因集法智斷，緣見苦斷。緣見苦斷因集類智斷者。謂根集類智斷，緣見苦斷。及根苦類智斷，因集類智斷，緣見苦斷，緣見苦斷因修斷者。謂根修斷，緣見苦斷。緣見苦斷因不斷者。謂根不斷，緣見苦斷。諸根因苦類智斷。彼根緣見苦斷耶。答諸根因苦類智斷。彼根或緣見苦斷。或緣見集斷，或緣見滅斷，或緣見道斷，或緣修斷。或緣不斷諸根因苦類智斷緣見苦斷者。謂根苦類智斷。緣見苦斷。及根集類智斷，因苦類智斷，緣見苦斷因苦類智斷緣見集斷者。謂根苦類智斷，緣見集斷。及根集類智斷，因苦類智斷。緣見集斷，因苦類智斷緣見滅斷者。謂根苦類智斷，緣見滅斷。及根集滅類智斷。因苦類智斷。緣見滅斷因苦類智斷緣見道斷者。謂根苦類智斷，緣見道斷，及根集道類智斷。緣見道斷。因苦類智斷緣修斷者。謂根苦類智斷。緣修斷。及根集類智斷，修斷，因苦類智斷，緣修斷，因苦類智斷緣不斷者。謂根滅道類智斷。因苦類智斷。緣不斷。設根緣見苦斷。彼根因苦類智斷耶。答諸根緣見苦斷。彼根或因苦類智斷，或因苦法智斷。或因集法智斷。或因集類智斷。或因修斷。或因不斷。諸根緣見苦斷因苦類智斷者。謂根苦類智斷，緣見苦斷，及根集類智斷。因苦類智斷。緣見苦斷。緣見苦斷因苦法智斷者。謂根苦法智斷。緣見苦斷。及根集法智斷。因苦法智斷。緣見苦斷。緣見苦斷因集法智斷者。謂根集法智斷。緣見苦斷。及根苦法智斷，因集法智斷，緣見苦斷。緣見苦斷因集類智斷者。謂根集類智斷，緣見苦斷。及根苦類智斷，因集類智斷。緣見苦斷。緣見苦斷因修斷者。謂根修斷，緣見苦斷。緣見苦斷因不斷者。謂根不斷。緣見苦斷。如於苦於集亦爾

諸根因滅法智斷。彼根緣見滅斷耶。答諸根因滅法智斷。彼根或緣見滅斷，或緣修斷，或緣不斷。或無所緣。諸根因滅法智斷緣見滅斷者。謂根滅法智斷。緣見滅斷。因滅法智斷緣修斷者。謂根修斷。因滅法智斷。緣修斷。因滅法智斷緣不斷者。謂根滅法智斷，緣不斷。因滅法智斷無所緣者。謂無緣根因滅法智斷。設根緣見滅斷。彼根因滅法智斷耶。答諸根緣見滅斷，彼根或因滅法智斷，或因滅類智斷。或因苦法智斷。或因苦類智斷，或因集法智斷。或因集類智斷。或因修斷。或因不斷。諸根緣見滅斷因滅法智斷者。謂根滅法智斷，緣見滅斷。緣見滅斷因滅*類智斷者。謂根滅類智斷緣見滅斷。緣見滅斷因苦法智斷者，謂根苦法智斷。緣見滅斷。及根集滅法智斷。因苦法智斷。緣見滅斷。緣見滅斷因苦類智斷者。謂根苦類智斷。緣見滅斷。及根集滅類智斷。因苦類智斷。緣見滅斷，緣見滅斷因集法智斷者。謂根集法智斷。緣見滅斷。及根苦滅法智斷。因集法智斷。緣見滅斷。緣見滅斷因集類智斷者。謂根集類智斷。緣見滅斷，及根苦滅類智斷。因集類智斷，緣見滅斷。緣見滅斷因修斷者。謂根修斷，緣見滅斷，緣見滅斷因不斷者。謂根不斷。緣見滅斷。諸根因滅類智斷，彼根緣見滅斷耶。答諸根因滅類智斷。彼根或緣見滅斷。或緣不斷。諸根因滅類智斷緣見滅*斷者。謂根因滅類。智斷緣見滅斷因滅類智斷緣不斷者。謂根滅類智斷。緣不斷。設根緣見滅斷。彼根因滅類智斷耶。答諸根緣見滅斷。彼根或因滅類智斷。或因滅法智斷。或因苦法智斷，或因苦類智斷。或因集法智斷，或因集類智斷。或因修斷。或因不斷。諸根緣見滅斷因滅類智斷者。謂根滅類智斷。緣見滅斷。緣見滅斷因滅法智斷者。謂根滅法智斷。緣見滅斷。緣見滅斷因苦法智斷者。謂根苦法智斷，緣見滅斷，及根集滅法智斷。因苦法智斷。緣見滅斷。緣見滅斷因苦類智斷。者謂根苦類智斷。緣見滅斷。及根集滅類智斷。因苦類智斷。緣見滅斷。緣見滅斷因集法智斷者。謂根集法智斷。緣見滅斷。及根苦滅法智斷。因集法智斷。緣見滅斷，緣見滅斷因集類智斷者。謂根集類智斷。緣見滅斷。及根苦滅類智斷。因集類智斷。緣見滅斷。緣見滅斷因修斷者。謂根修斷。緣見滅斷。緣見滅斷因不斷者。謂根不斷。緣見滅斷。如於滅於道❶亦爾

*說一切有部發智論卷第十六

❶〔亦爾〕－㊣

阿毘達磨發智論卷第十七

尊者迦多衍尼子造
*三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中得納息第一

五得四起支　味入生無量
斷結受果處　此章願具說

諸得過去法。彼得過去耶。答彼得。或過去。或未來。或現在。設得過去。彼得過去法耶。答彼法。或過去。或未來。或現在。或無爲。諸得未來法。彼得未來耶。答彼得。或未來。或過去。或現在。設得未來。彼得未來法耶。答彼法。或未來。或過去。或現在。或無爲。諸得現在法。彼得現在耶。答彼得。或現在。或過去。或未來。設得現在。彼得現在法耶。答彼法。或現在。或過去。或未來。或無爲。諸得善法。彼得善耶。答如是。設得善。彼得善法耶。答如是。諸得不善法。彼得不善耶。答如是。設得不善。彼得不善[1]法耶。答如是。諸得無記法。彼得無記耶。答如是。設得無記。彼得無記法耶。答如是。諸得欲界法。彼得欲界耶。答如是。設得欲界。彼得欲界法耶。答彼法。或欲界。或不繫。諸得色界法。彼得色界耶。答如是。設得色界。彼得色界法耶。答彼法。或色界。或不繫。諸得無色界法。彼得無色界耶。答如是。設得無色界。彼得無色界法耶。答彼法。或無色界。或不繫。諸得學法。彼得學耶。答如是。設得學。彼得學法耶。答彼法。或學。或非學非無學。諸得無學法。彼得無學耶。答如是。設得無學。彼得無學法耶。答彼法。或無學。或非學非無學。諸得非學非無學法。彼得非學非無學耶。答彼得。或非學非無學。或學。或無學。設得非學非無學。彼得非學非無學法耶。答如是。諸得見所斷法。彼得見所斷耶。答如是。設得見所斷。彼得見所斷法耶。答如是。諸得修所斷法。彼得修所斷耶。答如是。設得修所斷。彼得修所斷法耶。答彼法。或修所斷。或不斷。諸得不斷法。彼得不斷耶。答彼得。或不斷。或修所斷。設得不斷。彼得不斷法耶。答如是

諸法善無色起。彼法善心俱耶。答諸法善無色起。彼法。或善心俱。或不善心俱。或無記心俱。云何善心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有善無色。云何不善心俱。答如不善心。若退若生。善法得起。云何無記心俱。答如無記心。若退若生。善法得起。設法善心俱起。彼法善無色耶。答諸法善心俱起。彼法。或善無色。或無記無色。云何善無色。答諸法彼心相應。彼心俱有善無色。云何無記無色。答如善心勝進。無記法得起。及住善心。無記諸根長養。大種增益。　彼法得生老住無常。　諸法不善無色起。彼法不善心俱耶。答諸法不善無色起。彼法。或不善心俱。或無記心俱。云何不善心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有不善無色。云何無記心俱。答如無記心。若退若生。不善法得起。設法不善心俱起。彼[2]法不善無色耶。答諸法不善心俱起。彼法。或不善無色。或善無色。或無記無色。云何不善無色。答諸法彼心相應。彼心俱有不善無色。云何善無色。答如不善心。若退若生。善法得起。云何無記無色。答如不善心。若退若生。無記法得起。及住不善心。無記諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。諸法無記無色起。彼法無記心俱耶。答諸法無記無色起。彼法。或無記心俱。或善心俱。或不善心俱。云何無記心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有無記無色。云何善心俱。答如善心勝進。無記法得起。及住善心。無記諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。云何不善心俱。答如不善心。若退若生無記法得起。及住不善心無記。諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。設法無記心俱起。彼法無記無色耶。答諸法無記心俱起。彼法。或無記無色。或善無色。或不善無色。云何無記無色。答諸法彼心相應。彼心俱有無記無色。云何善無色。答如無記心。若退若生。善法得起。云何不善無色。答如無記心。若退若生。不善法得起。諸法欲界無色起。彼法欲界心俱耶。答諸法欲界無色起。彼法。或欲界心俱。或色界心俱。或無色界心俱。或不繫心俱。云何欲界心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有欲界無色。云何色界心俱。答如色界心。若生若勝進。欲界法得起。及住色界心。欲界諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。云何無色界心俱。答如住無色界心。欲界諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。云何不繫心俱。答如不繫心勝進。欲界法得起。及住不繫心。欲界諸

[1]法＝耶【明】　[2]［法］－【三】【宮】

根長養。大種增益。彼法得生老住無常。設法欲界心俱。起彼法欲界無色耶。答諸法欲界心俱起。彼法。或欲界無色。或色界無色。或無色界無色。或不繫無色。云何欲界無色。答諸法彼心相應。彼心俱有欲界無色。云何❶色界無色。答如欲界心。若退若生。色界法得起。云何無色界無色。答如欲界心。若退若生。無色界法得起。云何不繫無色。答如欲界心退。不繫法得起。諸法色界無色起。彼法色界心俱耶。答諸法色界無色起。彼法。或色界心俱。或欲界心俱。或無色界心俱。或不繫心俱。云何色界心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有色界無色。云何欲界心俱。答如欲界心。若退若生。色界法得起。云何無色界心俱。答如住無色界心色界。諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。云何不繫心俱。答如不繫心勝進。色界法得起。及住不繫心。色界諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。設法色界心俱起。彼法色界無色耶。答諸法色界心俱起。彼法。或色界無色。或欲界無色。或無色界無色。或不繫無色。云何色界無色。答諸法彼心相應。彼心俱有色界無色。云何欲界無色。答如色界心。若生若勝進。欲界法得起。及住色界心。欲界諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。云何無色界無色。答如色界心。若退若生。無色界法得起。云何不繫無色。答如色界心。若退若勝進。不繫法得起。諸法無色界無色起。彼法無色界心俱耶。答諸法無色界無色起。彼❷法。或無色界心俱。或欲界心俱。或色界心俱。或不繫心俱。云何無色界心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有無色界無色。云何欲界心俱。答如欲界心。若退若生。無色界法得起。云何色界心俱。答如色界心。若退若生。無色界法得起。云何不繫心俱。答如不繫心勝進。無色界法得起。設法無色界心俱起。彼法無色界無色耶。答諸法無色界心俱起。彼法。或無色界無色。或欲界無色。或色界無色。或不繫無色。云何無色界無色。答諸法彼心相應。彼心俱有無色界無色。云何欲界無色。答如住無色界心。欲界諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。云何色界無色。答如住無色界心。色界諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。云何不繫無色。答如無色界心。若退若勝進。不繫法得起

諸法學無色起。彼法學心俱耶。答諸法學無色起。彼法。或學心俱。或非學非無學心俱。云何學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有學無色。云何非學非無學心俱。答如非學非無學心。若退若勝進。學法得起。設法學心俱起。彼法學無色耶。答諸法學心俱起。彼法。或學無色。或非學非無學無色。云何學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有學無色。云何非學非無學無色。答如學心勝進。非學非無學法得起。及住學心。非學非無學諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。諸法無學無色起。彼法無學心俱耶。答諸法無學無色起。彼法或無學心俱。或非學非無學心俱。云何無學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有無學無色。云何非學非無學心俱。答如非學非無學心。若退若勝進。無學法得起。設法無學心俱起。彼法無學無色耶。答諸法無學心俱起。彼法。或無學無色。或非學非無學無色。云何無學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有無學無色。云何非學非無學無色。答如無學心勝進。非學非無學法得起。及住無學心。非學非無學諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。諸法非學非無學無色起。彼法非學非無學心俱耶。答諸法非學非無學無色起。彼法。或非學非無學心俱。或學心俱。或無學心俱。云何非學非無學心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有非學非無學無色。云何學心俱。答如學心勝進。非學非無學法得起。及住學心。非學非無學諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。云何無學心俱。答如無學心勝進。非學非無學法得起。及住無學心。非學非無學諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。設法非學非無學心俱起。彼法非學非無學無色耶。答諸法非學非無學心俱起。彼法。或非學非無學無色。或學無色。或無學無色。云何非學非無學無色。答諸法彼心相應。彼心俱有非學非無學無色。云何學無色。答如非學非無學心。若退若勝進。學法得起。云何無學無色。答如非學非無學心。若退若勝進。無學法得起

諸法見❸斷無色起。彼法見*斷心俱耶。答諸法見*斷無色起。彼法。或見*斷心俱。或修*斷心俱。云何見*斷心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有見*斷無色。云何修*斷心俱。答如

❶色＝欲【宮】　❷法＝色【宋】【宮】　❸（所）＋斷【宋】【元】【明】＊

修*斷心。若退若生。見*斷法得起。設法見*斷心俱起。彼法見*斷無色耶。答諸法見*斷心俱起。彼法。或見*斷無色。或修*斷無色。云何見*斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有見*斷無色。云何修*斷無色。答如見*斷心。若退若生。修*斷法得起。及住見*斷心。修*斷諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。諸法修*斷無色起。彼法修*斷心俱耶。答諸法修*斷無色起。彼法。或修*斷心俱。或見*斷心俱。或不斷心俱。云何修*斷心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有修*斷無色。云何見*斷心俱。答如見*斷心。若退若生。修*斷法得起。及住見*斷心。修*斷諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。云何不斷心俱。答如不斷心勝進。修*斷法得起。及住不斷心。修*斷諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常。設法修*斷心俱起。彼法修*斷無色耶。答諸法修*斷心俱起。彼法或修*斷無色。或見*斷無色。或不斷無色。云何修*斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有修*斷無色。云何見*斷無色。答如修*斷心。若退若生。見*斷法得起。云何不斷無色。答如修*斷心。若退若勝進。不斷法得起。諸法不斷無色起。彼法不斷心俱耶。答諸法不斷無色起。彼法。或不斷心俱。或修*斷心俱。云何不斷心俱。答諸法彼心相應。彼心俱有不斷無色。云何修*斷心俱。答如修*斷心。若退若勝進。不斷法得起。設法不斷心俱起。彼法不斷無色耶。答諸法不斷心俱起。彼法。或不斷無色。或修*斷無色。云何不斷無色。答諸法彼心相應。彼心俱有不斷無色。云何修*斷無色。答如不斷心勝進。修*斷法得起。及住不斷心。修*斷諸根長養。大種增益。彼法得生老住無常

一切初靜慮。皆有五支耶。答不染污有五。染污無五。無何等。答無離生喜樂。一切第二靜慮。皆有四支耶。答不染污有四。染污無四。無何等。答無內等淨。一切第三靜慮。皆有五支耶。答不染污有五。染污無五。無何等。答無正念正知。一切第四靜慮。皆有四支耶。答不染污有四。染污無四。無何等。答無捨念清淨」

味相應初靜慮。入當言味耶。出當言味耶。答於能味。當言入。於所味。當言出。乃至味相應非想非非想處。入當言味耶。出當言味耶。答於能味。當言入。於所味。當言出。諸味相應初靜慮。皆有覆無記耶。設有覆無記初靜慮。皆味相應耶。答諸味相應初靜慮。皆有覆無記。有[1]有覆無記初靜慮。非味相應。謂除愛餘煩惱現前。乃至諸味相應非想非非想處。皆有覆無記耶。設有覆無記非想非非想處。皆味相應耶。答諸味相應非想非非想處。皆有覆無記。有*有覆無記非想非非想處。非味相應。謂除愛餘煩惱現前。頗有不入初靜慮入第二靜慮耶。答入。乃至頗有不入無所有處入非想非非想處耶。答入。頗有不入初靜慮生梵世耶。答生。乃至頗有不入非想非非想處生非想非非想處耶。答生。若得初靜慮。非第二靜慮。彼命終生何處。答或梵世。或極光淨。或遍淨。或廣果。或空無邊處。或識無邊處。或無所有處。或非想非非想處。或無[2]處所。乃至若得無所有處非想非非想處。彼命終生何處。答或無所有處。或非想非非想處。或無處所

思惟何等入慈定。答與有情樂。思惟何等入[3]悲定。答拔有情苦。思惟何等入喜定。答慶諸有情。思惟何等入捨定。答於有情捨。慈。斷何繫結。答無。悲喜捨。斷何繫結。答無。淨初靜慮。斷何繫結。答無。乃至淨非想非非想處。斷何繫結。答無。初第二第三解脫。斷何繫結。答無。空無邊處解脫。斷何繫結。答或空無邊處。或識無邊處。或無所有處。或非想非非想處。或無。識無邊處解脫。斷何繫結。答或識無邊處。或無所有處。或非想非非想處。或無。無所有處解脫。斷何繫結。答或無所有處。或非想非非想處。或無。非想非非想處解脫。滅受想解脫。斷何繫結。答無。初勝處。斷何繫結。答無。乃至第八勝處。斷何繫結。答無。初遍處。斷何繫結。答無。乃至第十遍處。斷何繫結。答無。法智。斷何繫結。答或欲界。或色界。或無色界。或無類智。斷何繫結。答或色界。或無色界。或無。他心智。斷何繫結。答無世俗智。斷何繫結。答或欲界。或色界。或無色界或無。如世俗智。苦集滅道智空無願無相三摩地亦爾

慈異熟何處受。答或梵世。或極光淨。或遍淨。或廣果。或無處所。如慈悲捨亦爾。喜異熟何處受。答或梵世。或極光淨。或無處所。淨初靜慮異熟何處受。答或梵世。或無處所。淨第二

[1]〔有〕－㊂㊪＊　[2]處有所有處㊂㊪　[3]悲＝非㊪

靜慮異熟何處受。答或極光淨。或無處所。淨第三靜慮異熟何處受。答或遍淨。或無處所。淨第四靜慮異熟何處[1]受。答或廣果。或無處所。淨空無邊處異熟何處受。答或空無邊處。或無處所。淨識無邊處異熟何處受。答或識無邊處。或無處所。淨無所有處異熟何處受。答或無所有處。或無處所。淨非想非非想處異熟何處受。答或非想非非想處。或無處所。初第二解脫異熟何處受。答或梵世。或極光淨。或無處所。淨解脫異熟何處受。答或廣果。或無處所。空無邊處解脫。乃至非想非非想處解脫異熟何處受。答或自地。或無處所。滅受想解脫異熟何處受。答或非想非非想處。或無處所。初四勝處異熟何處受。答或梵世。或極光淨。或無處所。後四勝處異熟何處受。答或廣果。或無處所。如後四勝處。前八遍處亦爾。後二遍處異熟何處受。答或自地。或無處所。他心智異熟何處受。答或梵世。或極光淨。或遍淨。或廣果。或無處所。世俗智異熟何處受。答或欲界。或色界。或無色界。或無處所

定蘊[2]第七中緣納息第二

八味淨無漏　成不成得捨
退修初入緣　此章願具說

有八[3]定。謂四靜[4]慮。四無色。有三[*]定。謂味相應淨無漏。此中前七。各具三種。第八唯二。謂除無漏。頗有成就味相應初靜慮非淨無漏耶。答有。謂欲界愛未盡。頗有成就淨初靜慮非味相應無漏耶。答有。謂異生生欲界梵世。梵世愛盡。頗有成就無漏初靜慮非味相應淨耶。答有。謂聖者生梵世上。頗有成就味相應淨初靜慮非無漏耶。答有。謂異生生欲界。欲界愛盡。梵世愛未盡。及生梵世。梵世愛未盡。頗有成就味相應無漏初靜慮非淨耶。答無。頗有成就淨無漏初靜慮非味相應耶。答有。謂聖者生欲界梵世。梵世愛盡。頗有成就味相應淨無漏初靜慮耶。答有。謂聖者生欲界。欲界愛盡。梵世愛未盡。及生梵世。梵世愛未盡

頗有不成就味相應初靜慮非淨無漏耶。答有。謂聖者生欲界梵世。梵世愛盡。頗有不成就淨初靜慮非味相應無漏耶。答無。頗有不成就無漏初靜慮非味相應淨耶。答有。謂異生生欲界。欲界愛盡。梵世愛未盡。及生梵世。梵世愛未盡。頗有不成就味相應淨初靜慮非無漏耶。答有。謂聖者生梵世上。頗有不成就味相應無漏初靜慮非淨耶。答有。謂異生生欲界梵世。梵世愛盡。頗有不成就淨無漏初靜慮非味相應耶。答有。謂欲界愛未盡。頗有不成就味相應淨無漏初靜慮耶。答有。謂異生生梵世上

頗有得味相應初靜慮非淨無漏耶。答有。謂從梵世[5]愛盡退時。及梵世上沒。生欲界時。頗有得淨初靜慮非味相應無漏耶。答有。謂異生欲界愛盡時。頗有得無漏初靜慮非味相應淨耶。答有。謂依靜慮靜慮中間入正性離生。及得阿羅漢果時。頗有得味相應淨初靜慮非無漏耶。答有。謂梵世上沒。生梵世時。頗有得味相應無漏初靜慮非淨耶。答無。頗有得淨無漏初靜慮非味相應耶。答有。謂聖者欲界愛盡時。頗有得味相應淨無漏初靜慮耶。答無

頗有捨味相應初靜慮非淨無漏耶。答有。謂梵世愛盡時。頗有捨淨初靜慮非味相應無漏耶。答有。謂異生從欲界愛盡退時。及欲界梵世沒。生梵世上時。幷梵世沒。生欲界時。頗有捨淨無漏初靜慮非味相應耶。答有。謂聖者從欲界愛盡退時。頗有餘捨耶。答無

頗有退味相應初靜慮非淨無漏耶。答無。頗有退淨初靜慮非味相應無漏耶。答有。謂異生從欲界愛盡退時。頗有退淨無漏初靜慮非味相應耶。答有。謂聖者。從欲界愛盡退時。頗有餘退耶。答無。如說初靜慮。乃至無所有處說亦如是

若修淨初靜慮。彼亦修無漏耶。設修無漏初靜慮。彼亦修淨耶。答應作四句。有修淨初靜慮非無漏。謂已得淨初靜慮。現在前。若未得淨初靜慮現在前。而不修無漏。若未得非初靜慮世俗智現在前。而修淨初靜慮非無漏。有修無漏初靜慮非淨。謂已得無漏初靜慮現在前。若未得無漏初靜慮現在前。而不修淨。若未得非初靜慮世俗智。及未得非初靜慮無漏智彼現在前。而修無漏初靜慮非淨。有修淨初靜慮亦無漏。謂未得淨初靜慮現在前。而修無漏。若未得無漏初靜慮現在前而修淨。若未得非初靜慮世俗智無漏智。彼現在前。而修淨初靜慮及無漏。有不修淨初靜慮亦非無漏。謂已得非初靜慮世俗智無

[1]「受」－㊂　[2]〔第七〕－㊂　[3]定＝等至㊂㊅㊄*　[4]慮＝處㊂㊅㊄　[5]愛＝上㊄

漏智現在前。若未得非初靜慮世俗智無漏智彼現在前。而不修淨初靜慮及無漏。若一切染污心。無記心。現在前。若住無想定滅盡定。生無想天。如說初靜慮。第二第三靜慮說。亦如是。若修淨第四靜慮。彼亦修無漏耶。設修無漏第四靜慮。彼亦修淨耶。答應作四句。有修淨第四靜慮非無漏。謂已得淨第四靜慮現在前。若未得淨第四靜慮現在前。而不修無漏。有修無漏第四靜慮非淨。謂已得無漏第四靜慮現在前。若未得無漏第四靜慮現在前。而不修淨。若未得非第四靜慮世俗智。及未得非第四靜慮無漏智。彼現在前。而修無漏第四靜慮非淨。有修淨第四靜慮亦無漏。謂未得淨第四靜慮現在前。而修無漏。若未得無漏第四靜慮現在前而修淨。若未得非第四靜慮無漏智現在前。而修淨第四靜慮及無漏。有不修淨第四靜慮亦非無漏。謂已得非第四靜慮世俗智無漏智現在前。若未得非第四靜慮世俗智無漏智。彼現在前。而不修淨第四靜慮及無漏。若一切染污心無記心現在前。若住無想定滅盡定。生無想天。如說第四靜慮。乃至無所有處說亦如是。

若最初入無漏初靜慮。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言有尋有伺耶。答彼或有尋有伺。或無尋唯伺。或無尋無伺。若最初入無漏第二靜慮。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言喜根相應耶。答彼或樂根相應。或喜根相應。或捨根相應。若最初入無漏第三靜慮。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言樂根相應耶。答彼或樂根相應。或喜根相應。或捨根相應。若最初。入無漏第❶四靜慮。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言捨根相應耶。答彼或樂根相應。或喜根相應。或捨根相應。若最初入無漏空無邊處。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言空無邊處攝耶。答彼或空無邊處攝。或識無邊處攝或無所有處攝。若最初入無漏識無邊處。爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言識無邊處攝耶。答彼或空無邊處攝。或識無邊處攝。或無所有處攝。若最初入無漏無所有處

爾時所得諸餘未來無漏心心所法。彼一切當言無所有處攝耶。答彼或空無邊處攝。或識無邊處攝。或無所有處攝

味相應初靜慮。與味相應初靜慮等。爲幾緣。答與自地味相應。爲因等無間所緣增上。與自地淨。爲等無間所緣增上。與自地無漏。及淨無漏上三靜慮。爲所緣增上。與餘爲一增上。淨初靜慮。與淨初靜慮等。爲幾緣。答與自地淨。爲因等無間所緣增上。與自地無漏味相應。及淨無漏第二第三靜慮。爲等無間所緣增上。與淨無漏第四靜慮。爲所緣增上。與餘爲一增上。無漏初靜慮。與無漏初靜慮等。爲幾緣。答與自地無漏。及無漏第二第三靜慮爲因。等無間所緣增上。與自地淨。及淨第二第三靜慮。爲等無間所緣增上。與淨第四靜慮。及淨無色。爲所緣增上。與無漏第四靜慮。及無漏無色。爲因所緣增上。與餘爲一增上。味相應第二靜慮。與味相應第二靜慮等。爲幾緣。答與自地味相應爲因。等無間所緣增上。與淨初二靜慮。爲等無間所緣增上。與一切無漏靜慮。及淨第三第四靜慮。爲所緣增上。與餘爲一增上。淨第二靜慮。與淨第二靜慮等。爲幾緣。答與自地淨爲因。等無間所緣增上。與一切無漏靜慮。及淨初第三第四靜慮。幷自地味相應。爲等無間所緣增上。與餘爲一增上。無漏第二靜慮。與無漏第二靜慮等。爲幾緣。答與一切無漏靜慮爲因。等無間所緣增上。與一切淨靜慮。爲等無間所緣增上。與淨無色。爲所緣增上。與無漏無色爲因。所緣增上與餘爲一增上。味相應第三靜慮。與味相應第三靜慮等。爲幾緣。答與自地味相應爲因。等無間所緣增上。與淨第二第三靜慮。爲等無間所緣增上。與一切無漏靜慮。及淨初第四靜慮。爲所緣增上。與餘爲一增上。淨第三靜慮。與淨第三靜慮等。爲幾緣。答與自地淨爲因。等無間所緣增上。與一❷切無漏靜慮。及淨初第二第四靜慮。幷自地味相應。爲等無間所緣增上。與淨無漏空無邊處。爲等無間增上。與餘爲一增上。無漏第三靜慮。與無漏第三靜慮等。爲幾緣。答與無漏四靜慮空無邊處爲因。等無間所緣增上。與淨四靜慮空無邊處。爲等無間所緣增上。與淨上三無色。爲所緣增上。與無漏上三無色爲因。所緣增上。與餘爲一增上。味相應第四靜慮。與味相應第四靜慮等。爲幾緣。答與自

❶四＝三〔元〕〔明〕　❷切＋(地)〔三〕〔宮〕

地味相應爲因。等無間所緣增上。與淨第三第四靜慮。爲等無間所緣增上、與無漏四靜慮、及淨初第二靜慮。爲所緣增上。與餘爲一增上。淨第四靜慮。與淨第四靜慮等。爲幾緣。答與自地淨爲因。等無間所緣增上。與無漏上三靜慮。及淨第二第三靜慮。幷自地味相應。爲等無間所緣增上。與淨無漏初二無色。爲等無間增上。與淨無漏初靜慮。爲所緣增上。與餘爲一增上。無漏第四靜慮、與無漏第四靜慮等。爲幾緣。答與無漏上三靜慮下二無色爲因。等無間所緣增上。與淨上三靜慮初二無色。爲等無間所緣增上。與淨初靜慮後二無色。爲所緣增上。與無漏初靜慮無所有處爲因。所緣增上 與餘爲一增上。味相應空無邊處、與味相應空無邊處等。爲幾緣。答與自地味相應爲因。等無間所緣增上。與自地淨。及淨第四靜慮。爲等無間所緣增上。與一切無漏靜慮。及淨下三靜慮。爲所緣增上。與餘爲一增上。淨空無邊處。與淨空無邊處等。爲幾緣。答與自地淨爲因、等無間所緣增上。與自地無漏。及淨無漏第三第四靜慮。幷自地味相應。爲等無間所緣增上。與淨無漏識無邊處無所有處。爲等無間增上。與淨無漏初第二靜慮。爲所緣增上。與餘爲一增上。無漏空無邊處。與無漏空無邊處等。爲幾緣。答與無漏三無色後二靜慮爲因。 等無間所緣增上。與淨下三無色後二靜慮。爲等無間所緣增上。與淨初二靜慮。及淨非想非非想處。爲所緣增上。與無漏初二靜慮爲因。所緣增上與餘爲一增上。味相應識無邊處。與味相應識無邊處等。爲幾緣。答與自地味相應爲因。等無間所緣增上。與淨下二無色、爲等無間所緣增上。與淨無漏四靜慮。及無漏下二無色。爲所緣增上。與餘爲一增上。淨識無邊處。與淨識無邊處等。爲幾緣、答與自地淨爲因。等無間所緣增上。與自地無漏。及淨無漏第四靜慮空無邊處、幷自地味相應。爲等無間所緣增上、與淨無漏無所有處。及淨非想非非想處。爲等無間增上。與淨無漏下三靜慮、爲所緣增上。與餘爲一增上。無漏識無邊處。與無漏識無邊處等。爲幾緣。答與無漏第四靜慮三無色爲因。 等無間所緣增上。與淨第四靜慮四無色。爲等無間 所緣增上。與淨[1]下三靜慮。爲所緣增上。與無漏下三靜慮爲因。所緣增上。與餘爲一增上。 味相應無所有處。與味相應無所有處等。爲幾緣。答與自地味相應爲因。等無間所緣增上。與自地淨及淨識無邊處。爲等無間所緣增上。與一切地無漏及淨四靜慮空無邊處。 爲所緣增上。與餘爲一增上。淨無所有處。與淨無所有處等。爲幾緣。答與自地淨爲因。等無間所緣增上。與無漏三無色。及淨下二無色。幷自地味相應。爲等無間所緣增上。與淨非想非非想處。爲等無間增上。與淨無漏四靜慮。爲所緣增上。與餘爲一增上。無漏無所有處。與無漏無所有處等。爲幾緣。答與無漏三無色爲因。等無間所緣增上。與淨四無色、爲等無間所緣增上。與淨四靜慮。爲所緣增上。與無漏四靜慮爲因。所緣增上。與餘爲一增上。味相應非想非非想處。 與味相應非想非非想處等。爲幾緣。答與自地味相應、爲因等無間所緣增上。與淨上二無色。爲等無間所緣增上。與一切地無漏。及下六地淨。爲所緣增上。與餘爲一增上。淨非想非非想處。與淨非想非非想處等。爲幾緣。答與自地淨爲因。等無間所緣增上。與淨無漏識無邊處無所有處。及自地味相應。爲等無間所緣增上。與下五地淨無漏。爲所緣增上。與餘爲一增上

*說一切有部發智論*卷第十七

阿毘達磨發智論卷第十八

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三

攝可得相應　成不得捨退
頓漸滅依定　此章願具說

十想。謂無常想。無常苦想。苦無我想。死想。不淨想。厭食想。一切世間不可樂想。斷想。離想。滅想。四靜慮。四無量。四無色。八解脫。八勝處。十遍處。八智。三三摩地。無常想等。攝幾靜慮等耶。答無常想。攝四靜慮四無色四解脫。如無常想。無常苦想。苦無我想。死想。斷想離想。滅想。亦爾。不淨想。攝第三第四靜慮初二解脫。如不淨想。厭食想亦爾。一切世間不可樂想。攝第三第四靜慮。初靜慮等。

[1] 下＝第㊃

攝幾靜慮等耶。答初靜慮。攝初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地。第二靜慮。攝第二靜慮四無量初二解脫。前四勝處八智三三摩地。第三靜慮。攝第三靜慮三無量八智三三摩地。第四靜慮攝第四靜慮三無量淨解脫。後四勝處前八遍處八智三三摩地。慈無量等。攝幾無量等耶。答慈攝慈世俗智。乃至捨攝捨世俗智。空無邊處等。攝幾無色等耶。答空無邊處。攝空無邊處。及彼解脫。彼遍處六智三三摩地。識無邊處攝識無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地。無所有處。攝無所有處及彼解脫六智三三摩地。非想非非想處。攝非想非非想處及彼解脫滅想受解脫世俗智。初解脫等。攝幾解脫等耶。答初第二第三解脫。攝初第二第三解脫世俗智。空無邊處解脫。攝空無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地。識無邊處解脫。攝識無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地。無所有處解脫。攝無所有處解脫六智三三摩地。非想非非想處解脫。攝非想非非想處解脫世俗智。滅想受解脫。攝滅想受解脫。初勝處等。攝幾勝處等耶。答初勝處。攝初勝處世俗智。乃至第八勝處。攝第八勝處世俗智。初遍處等。攝幾遍處等耶。答初遍處。攝初遍處世俗智。乃至第十遍處。攝第十遍處世俗智。法智等。攝幾智等耶。答法智。攝法智五智少分。類智攝類智五智少分。他心智。攝他心智四智少分。世俗智。攝世俗智一智少分。苦智。攝苦智二智少分。集智。攝集智二智少分。滅智。攝滅智[1]三智少分。道智。攝道智三智少分。空三摩地等。攝幾三摩地耶。答空攝空。無願攝無願。無相攝無相。如攝可得亦爾

無常想等。與幾靜慮等相應耶。答無常想。與四靜慮四無色四解脫四智一三摩地相應。如無常想。無常苦想苦無我想死想斷想離想滅想亦爾。不淨想。與後二靜慮初二解脫世俗智相應。如不淨想。厭食想亦爾。一切世間不可樂想。與後二靜慮世俗智相應。初靜慮等。與幾靜慮等相應耶。答初靜慮。與初靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應。第二靜慮。與第二靜慮四無量初二解脫前四勝處八智三三摩地相應。第三靜慮。與第三靜慮三無量八智三三摩地相應。第四靜慮。與第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八遍處八智三三摩地相應。慈無量等。與幾無量等相應耶。答慈與慈世俗智相應。乃至捨與捨世俗智相應。空無邊處等。與幾無色等相應耶。答空無邊處。與空無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應。識無邊處。與識無邊處及彼解脫彼遍處六智三三摩地相應。無所有處。與無所有處及彼解脫六智三三摩地相應。非想非非想處。與非想非非想處及彼解脫世俗智相應。初解脫等。與幾解脫等相應耶。答初第二第三解脫。與初第二第三解脫世俗智相應。空無邊處解脫。與空無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應。識無邊處解脫。與識無邊處解脫及彼遍處六智三三摩地相應。無所有處解脫。與無所有處解脫六智三三摩地相應。非想非非想處解脫。與非想非非想處解脫世俗智相應。滅想受解脫非相應。初勝處等。與幾勝處等相應耶。答初勝處。與初勝處世俗智相應。乃至第八勝處。與第八勝處世俗智相應。初遍處等。與幾遍處等相應耶。答初遍處。與初遍處世俗智相應。乃至第十遍處。與第十遍處世俗智相應。法智等。與幾三摩地相應耶。答法智。與三三摩地少分相應。如法智。類智亦爾。他心智。與一三摩地少分相應。如他心智。集滅道智亦爾。苦智與二三摩地少分相應

若成就初靜慮等。彼於四靜慮等。幾成就。幾不成就。答若成就初靜慮。彼於四靜慮。或一二三四。一者謂梵世愛未盡。二者謂梵世愛盡。上愛未盡。三者謂極光淨愛盡。上愛未盡。四者謂遍淨愛盡。於四無量。或無或三或四。無者謂生無色界。三者謂生遍淨廣果。四者謂生欲界梵世極光淨。於四無色。或無或一二三四。無者謂色愛未盡。一者謂色愛盡。上愛未盡。二者謂空無邊處愛盡。上愛未盡。三者謂識無邊處愛盡。上愛未盡。四者謂無所有處愛盡。於八解脫。或無或一二三四五六七八。無者謂生遍淨。[2]遍淨愛未盡。一者謂生遍淨。[3]遍淨愛盡。上愛未盡。若生廣果。卽彼愛未盡。若生空無邊處。卽彼愛未盡。二者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡。若生遍淨廣果。廣果愛盡。上愛未盡。若生空無邊處。卽彼愛盡。上愛未盡。若生識無邊處。卽彼愛

[1] 三＝二〔宋〕〔元〕〔明〕　[2] 遍淨＝卽彼〔宋〕〔元〕　[3] 遍淨＝卽彼〔宋〕〔元〕〔明〕

未盡。三者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛盡。上愛未盡。若生遍淨廣果空無邊處愛盡。上愛未盡。若生空識無邊處識無邊處愛盡。上愛未盡。若生無所有處。卽彼愛未盡。四者謂生欲界梵世極光淨廣果愛盡。上愛未盡。若生遍淨廣果識無邊處愛盡。上愛未盡。若生空識無邊處無所有處。無所有處愛盡。若生非想非非想處。不得滅盡定。五者謂生欲界梵世極光淨空無邊處愛盡。上愛未盡。若生遍淨廣果無所有處愛盡。不得滅盡定。若生非想非非想處。得滅盡定。六者謂生欲界梵世極光淨識無邊處愛盡。上愛未盡。若生遍淨廣果。得滅盡定。七者謂生欲界梵世極光淨無所有處愛盡。不得滅盡定。八者謂生欲界梵世極光淨。得滅盡定。於八勝處。或無或四或八。無者謂生遍淨。卽彼愛未盡。若生無色界。四者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛未盡。若生遍淨。卽彼愛盡。若生廣果。八者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛盡。於十遍處。或無或一二八九十。無者謂生欲界梵世極光淨遍淨遍淨愛未盡。若生無所有處非想非非想處。一者謂生空無邊處。卽彼愛未盡。若生識無邊處。二者謂生空無邊處。卽彼愛盡。八者謂生欲界梵世極光淨遍淨愛盡。上愛未盡。若生廣果。卽彼愛未盡。九者謂生欲色界。❶欲色愛盡。上愛未盡。十者謂生欲色界空無邊處愛盡。於八智。或❷二四五六七八。❸二者謂異生苦法忍位。四者謂苦法智苦類忍位。五者謂苦類智集法忍位。六者謂集法智。乃至滅法忍位。七者謂滅法智。乃至道法忍位。八者謂道法智。以上諸位。於三三摩地。或無或二或三。無者謂諸異生。二者謂諸聖者滅法忍未生。三者謂滅法忍已生。如成就初靜慮。乃至成就第四靜慮。隨所應亦爾

七補特伽羅。謂隨信行。隨法行。信勝解。見至。身證。慧解脫。俱解脫。隨信行等。於味相應等四靜慮四無色。幾成就。幾不成就。答隨信行。於味相應四靜慮。或無或一二三四。無者謂❹色愛盡。一者謂遍淨愛盡。上愛未盡。◎❺乃至四者謂梵世愛未盡。於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。一者謂欲愛盡。上愛未盡。乃至四者謂遍淨愛盡。於無漏四靜慮。或無或一二三四。無者謂依未至定。入正性離生。一者謂依初靜慮或靜慮中間。入正性離生。乃至四者謂依第四靜慮。入正性離生。於味相應四無色。或一二三四。一者謂無所有處愛盡。上愛未盡。乃至四者謂空無邊處愛未盡。於淨四無色。或無或一二三四。無者謂色愛未盡。一者謂色愛盡。上愛未盡。乃至四者謂無所有處愛盡。於無漏三無色。皆不成就。如隨信行。隨法行亦爾。信勝解。於味相應四靜慮。或無或一二三四。無者謂色愛盡。一者謂遍淨愛盡。上愛未盡。乃至四者謂梵世愛未盡。於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。若生無色界。一者謂生欲界。欲愛盡。上愛未盡。若生梵世。卽彼愛未盡。若生極光淨。卽彼愛未盡。若生遍淨。卽彼愛未盡。若生廣果。二者謂生欲界梵世梵世愛盡。上愛未盡。若生極光淨。卽彼愛盡。上愛未盡。若生遍淨。卽彼愛盡。三者謂生欲界梵世極光淨愛盡。上愛未盡。若生極光淨遍淨愛盡。四者謂生欲界梵世遍淨愛盡。於無漏四靜慮。或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。一者謂欲愛盡。上愛未盡。❻乃至四者謂遍淨愛盡。於味相應四無色。或一二三四。一者謂無所有處愛盡。上愛未盡。❼乃至四者謂空無邊處愛未盡。於淨❽四無色。或無或一二三四。無者謂生欲色界。色愛未盡。一者謂生欲色界。色愛盡。上愛未盡。若生空無邊處。卽彼愛未盡。若生識無邊處。卽彼愛未盡。若生無所有處。卽彼愛未盡。若生非想非非想處。二者謂生欲色界空無邊處空無邊處愛盡。上愛未盡。若生識無邊處。卽彼愛盡。上愛未盡。若生無所有處。卽彼愛盡。三者謂生

❶〔欲〕－㊂㊢，欲＝口㊙　❷二＝三㊥　❸二＝三㊂　❹〔色愛…欲愛〕二百七十六字－㊄　❺　◎乃至四者以下至廣果乃至九百五十字宋元明宮四本大異今以宋本元本宮本對校明本別附載卷末(cf. P. 1018)　❻乃至＝二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡㊂　❼乃至＝二者謂識無邊處愛盡上愛未盡三者謂空無邊處愛盡上愛未盡㊂　❽四無色＋（色愛盡一者謂遍淨愛盡上愛未盡二者謂極光淨愛盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上愛未盡四者謂梵世愛未盡於淨四靜慮或無或一二三四無者謂欲愛未盡一者謂欲愛盡上愛未盡二者謂梵世愛盡上愛未盡三者謂極光淨愛盡上愛未盡四者謂遍淨愛盡於無漏四靜慮或無或一二三四無者謂依未至定入正性離生一者謂依初靜慮或靜慮中間入正性離生二者謂依第二靜慮入正性離生三者謂依第三靜慮入正性離生四者謂依第四靜慮入正性離生於味相應四無色或一二三四一者謂無所有愛盡上愛未盡二者謂識無邊處愛盡上愛未盡三者謂空無邊處愛盡上愛未盡四者謂空無邊處愛未盡於淨四無色或無或一二三四無者謂色愛未盡一者謂色愛盡上愛未盡二者謂空無邊處愛盡上愛未盡三者謂識無邊處愛盡上愛未盡四者謂無所有處愛盡於無漏三無色皆不成就如隨信行隨法行亦爾信勝解於味相應四靜慮或無或一二三四無者謂色愛盡一者謂遍淨愛盡上愛未盡二者謂極光淨愛盡上愛未盡三者謂梵世愛盡上愛未盡四者謂梵世愛未盡於靜四靜慮或無或一二三四無者謂欲愛）四百十字㊂

欲色界空無邊處識無邊處愛盡。上愛未盡。若生識無邊處無所有處愛盡。四者謂生欲色界空無邊處無所有處愛盡。於無漏三無色。或無或一二三。無者謂色愛未盡。一者謂色愛盡。上愛未盡。[1]乃至三者謂識無邊處愛盡。如信勝解。見至亦爾。身證於味相應四靜慮。皆不成就。於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂生非想非非想處。一者謂生廣果。[2]乃至。四者謂生欲界梵世。於無漏四靜慮。皆成就。於味相應四無色。成就一。不成就三。於淨四無色。或一或四。一者謂生非想非非想處。四者謂生欲色界。於無漏三無色。皆成就。慧解脫。於味相應四靜慮。皆不成就。於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂生無色界。一者謂生廣果[3]乃至四者謂生欲界梵世。於無漏四靜慮皆成就。於味相應四無色皆不成就。於淨四無色。或一二三四。一者謂生非想非非想處。[4]乃至四者謂生欲色界空無邊處。於無漏三無色皆成就。俱解脫於味相應四靜慮皆不成就。於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂生非想非非想處。一者謂生廣果。[5]乃至四者謂生欲界梵世。於無漏四靜慮皆成就。於味相應四無色皆不成就。於淨四無色。或一或四。一者謂生非想非非想處。四者謂生欲色界。於無漏三無色皆成就。頗有成就味相應四靜慮非淨非無漏耶。答有。謂欲愛未盡。頗有成就淨四靜慮非味相應非無漏耶。答有。謂異生生欲界梵世。色愛盡。頗有成就無漏四靜慮非味相應非淨耶。答有。謂聖者生無色界。頗有成就淨無漏四靜慮非味相應耶。答有。謂聖者生欲界梵世。色愛盡。頗有成就餘二或三耶。答無。頗有不成就味相應四靜慮非淨非無漏耶。答有。謂聖者生欲界梵世。色愛盡。頗有不成就淨四靜慮非味相應非無漏耶。答無。頗有不成就無漏四靜慮非味相應非淨耶。答無。頗有不成就味相應淨四靜慮非無漏耶。答有。謂聖者生無色界。頗有不成就味相應無漏四靜慮非淨耶。答有。謂異生生欲界梵世。色愛盡。頗有不成就淨無漏四靜慮非味相應耶。答有。謂欲愛未盡。頗有不成就味相應淨無漏四靜慮耶。答有。謂異生生無色界。頗有成就味相應四無色非淨非無漏耶。答有。謂色愛未盡。頗有成就淨無漏四無色非味相應耶。答有。謂生欲色界空無邊處阿羅漢。頗有成就餘耶。答無。頗有不成就味相應四無色非淨非無漏耶。答有。謂生欲色界空無邊處阿羅漢。頗有不成就淨無漏四無色非味相應耶。答有。謂色愛未盡。頗有不成就餘耶。答無。頗有得味相應四靜慮非淨非無漏耶。答有。謂色愛盡。起欲界纏退時。若無[6]色沒。生欲界時。頗有得[7]淨四靜慮非味相應非無漏耶。答無。頗有得無漏四靜慮非味相應非淨耶。答有。謂依第四靜慮。入正性離生。若得阿羅漢果時。頗有得餘耶。答無。頗有捨味相應四靜慮非淨非無漏耶。答無。頗有捨淨四靜慮非味相應非無漏耶。答有。謂異生遍淨愛盡。起欲界纏退時。若欲界梵世沒。生無色界時。頗有捨淨無漏四靜慮非味相應耶。答有。謂聖者遍淨愛盡。起欲界纏退時。頗有捨餘耶。答無。頗有得味相應四無色非淨非無漏耶。答有。謂阿羅漢。起欲色界纏退時。頗有得無漏三無色非味相應非淨耶。答有。謂得阿羅漢果時。頗有得餘耶。答無。頗有捨味相應四無色非淨非無漏耶。答無。頗有捨淨四無色非味相應非無漏耶。答有。謂異生無所有處愛盡。起欲色界纏退時。頗有[8]捨無漏[9]三無色非味相應[10]非淨耶。[11]答有。謂信勝解識無邊處愛盡練根時。頗有捨淨無漏四無色非味相應耶。答有。謂聖者無所有處愛盡。起欲色界纏退時。頗有捨餘耶。答無

頗有退淨四靜慮非味相應非無漏耶。答有。謂異生遍淨愛盡。起欲界纏退時。頗有退淨無漏四靜慮非味相應耶。答有。謂聖者遍淨愛盡。起欲界纏退時。頗有退餘耶。答無。頗有退味相應四無色非淨非無漏耶。答無。頗有退淨四無色非味相應非無漏耶。答有。謂異生無所有處愛盡。[12]起欲色界纏退時。頗有退淨無漏四無色非味相應耶。答有。謂聖者無所有處愛盡。起欲色界纏退時。頗有退餘耶。答無

頗有味相應四靜慮頓得耶。答有。謂色愛盡。起欲界梵世纏退時。若無色界沒。生欲界梵世時。頗有味相應四靜慮頓捨耶。答無。頗有味相應四靜慮漸得耶。答有。頗有味相應四靜慮[13]漸捨耶。答有。頗有淨四靜慮頓得耶。

[1]乃至＋（二者謂空無邊處愛盡上愛未盡）十三字【聖】　[2]乃至＋（二者謂生遍淨三者謂生極光淨）十三字【聖】　[3]乃至＋（二者謂生遍淨三者謂生極光淨）十三字【聖】　[4]乃至＋（二者謂生無所有處三者謂生識無邊處）十六字【聖】　[5]乃至＋（二者謂生遍淨三者謂生極光淨）十三字【聖】　[6]色＋（界）【三】【宮】　[7]〔淨四…得〕十七字－【三】【宮】【聖】　[8]捨＋（淨）【三】【宮】　[9]三＝四【三】【宮】【聖】　[10]〔非淨〕－【三】【宮】【聖】　[11]〔答有…耶〕二十九字－【三】【宮】【聖】　[12]起＝受【聖】　[13]漸＝頓【聖】

答無。頗有淨四靜慮頓捨耶。答有。謂遍淨愛盡。起欲界纏退時。若欲界梵世沒。生無色界時。頗有淨四靜慮漸得耶。答有。頗有淨四靜慮漸捨耶。答有。頗有無漏四靜慮頓得耶。答有。謂依第四靜慮。入正性離生。若得阿羅漢果。頗有無漏四靜慮頓捨耶。答有。謂聖者遍淨愛盡。起欲界纏退時。頗有無漏四靜慮漸得耶。答有。頗有無漏四靜慮漸捨耶。答有。頗有味相應四無色頓得耶。答有。謂阿羅漢。起欲色界空無邊處纏退時。頗有味相應四無色頓捨耶。答無。頗有味相應四無色漸得耶。答有。頗有味相應四無色漸捨耶。答有。頗有淨四無色頓得耶。答無。頗有淨四無色頓捨耶。答有。謂無所有處愛盡。起欲色界纏退時。頗有淨四無色漸得耶。答有。頗有淨四無色漸捨耶。答有。頗有無漏三無色頓得耶。答有。謂得阿羅漢果時。頗有無漏三無色頓捨耶。答有。謂聖者識無邊處愛盡。起欲色界纏退時。頗有無漏三無色漸得耶。答有。頗有無漏三無色漸捨耶。答有

身語表無表。依何定滅。答身語表。依初或未至。身語無表。依四或未至。三惡行。三妙行。三不善根。三善根。依何定滅。答依未至。四非聖語。四聖語。四生四種。入胎四識。住依何定滅。答四非聖語。四聖語。胎卵濕生。四種入胎。依未至。化生後三識住。依七或未至。色識住。依四或未至。五蘊。五取蘊。五趣。五妙欲。五學處。依何定滅。答色蘊色取蘊。依四或未至。四蘊四取蘊天趣。依七或未至。餘四趣五妙欲五學處。依未至。六內處。六外處。六識身。六觸身。六受身。六想身。六思身。六愛身。依何定滅。答五內處色聲觸外處。依四或未至。意內處法外處意識身。及彼相應觸受想思愛身。依七或未至。香味外處鼻舌識身。及彼相應觸受想思愛身。依未至眼耳身識身。及彼相應觸受想思愛身。依初或未至。七識住。八世法。九有情居。十業道。依何定滅。答初識住。八世法。初有情居。十業道。依未至。第二識住。有情居。依初或未至。第三識住。有情居。依二或未至。第四識住。有情居。依三或未至。第五有情居。依四或未至。第五識住。第六有情居。依五或未至。第六識住。第七有情居。依六或未至。第七識住。第八第九有情居。依七或未至。四靜慮。四無量。四無色。八解脫。八勝處。十遍處。依何定滅。答初靜慮。依初或未至。第二靜慮。喜無量。初二解脫。前四勝處。依二或未至。第三靜慮。依三或未至。第四靜慮。三無量。淨解脫。後四勝處。前八遍處。依四或未至。空無邊處。及彼解脫遍處。依五或未至。識無邊處。及彼解脫遍處。依六或未至。後二無色。後三解脫。依七或未至。他心智世俗智。依何定滅。答他心智。依四或未至。世俗智。依七或未至

定蘊第七中不還納息第四

不還學無學　順逆[1]住極二
菩薩記顯智　無諍四雙別
住斷法調伏　法隨法及行
法輪正法世　此章顯具說

有五不還。謂中般涅槃。生般涅槃。有行般涅槃。無行般涅槃。上流往色究竟。爲五攝一切。爲一切攝五耶。答一切攝五。非五攝一切。不攝何等。謂現法般涅槃。及往無色不還。中般涅槃。生般涅槃。何者爲勝。答若住等斷。則中般涅槃爲勝。若生般涅槃斷結多。則彼爲勝。中般涅槃。乃至上流往色究竟。何者爲勝。答若住等斷。則中般涅槃爲勝。若乃至上流往色究竟斷結多。則彼爲勝。如是生般涅槃。[2]乃至上流往色究竟有行般涅槃。乃至上流往色究竟無行般涅槃。上流往色究竟。何者爲勝。答若住等斷。則生般涅槃等爲勝。若有行般涅槃等。斷結多。則彼爲勝

諸學。彼一切爲得未得而學耶。設爲得未得而學。彼一切學耶。答應作四句。有學非爲得未得而學。謂學住本性。有爲得未得而學彼非學。謂阿羅漢。及異生。進求上法。有學亦爲得未得而學。謂學進求上法。有非學亦非爲得未得而學。謂阿羅漢。及異生。住本性。諸無學。彼一切不爲得未得而學耶。設不爲得未得而學。彼一切無學耶。答應作四句。有無學非不爲得未得而學。謂阿羅漢。進求上法。有不爲得未得而學非無學。謂學及異生。住本性。有無學亦不爲得未得[3]不學。謂阿羅漢。住本性。有非無學亦非不爲得未得而學。謂學及異生。進求上法

順流。是何義。答於諸生諸趣諸有諸種類諸生死。爲支。爲門。爲事。爲道。爲迹向。是順流義。逆流。是何義。答於生滅趣滅有滅種類滅

[1]住極二＝位極一【宮】，位極二【聖】　[2]乃＝及【聖】，[3]不＝而【宮】【聖】

生死滅。爲支。爲門爲事。爲道。爲迹向。是逆流義。自住。是何義。答非於諸生乃至諸生死爲支乃至爲迹向。 亦非於生滅乃至生死滅爲支乃至爲迹向。是自住義。諸阿羅漢。彼一切自住耶。設自住。彼一切阿羅漢耶答諸阿羅漢。彼一切皆自住。有自住非阿羅漢。謂不還。如世尊言

永斷五煩惱　學滿無[1]引法
得自在定根　是人名自住

諸得極禁。彼一切得極迹耶。設得極迹。彼一切得極禁耶。答諸得極禁。彼一切得極迹。有得極迹非得極禁。謂不還。如世尊言。云何苾芻。得極迹。謂於五順下分結。永斷遍知

齊何名菩薩。答[2]齊能造作增長相異熟業得何名菩薩。答得相異熟業。如說慈氏汝於來世。當得作佛名慈氏如來應正等覺。此何智。答因智道智。此於何轉。答有於相異熟業轉。由此名因智。有於無漏根力覺支道支。得阿耨多羅三藐三菩提轉。由此名道智。如說此苾芻即於現法。當[3]辨聖旨。此何智。答道智。此於何轉。答此於無漏根力覺支道支。得諸漏永盡轉。由此名道智

願智云何。答如阿羅漢。成就神通。得心自在。隨欲知義。發正願已。便入邊際第四靜慮。從定起已。如願皆知願智。當言善耶無記耶。答或善。或無記

云何無諍行。答一切阿羅漢。善達內時。外不如是。若亦善達[4]外時。名無諍行。 無諍名何法。答令他相續無雜穢轉如說。我弟子中。因儒童黠慧第一。婆呬迦等敏捷第一。此二何差別。 答尊者因儒童心直心無曲心淳質增上。 尊者婆呬迦等心濡心調柔心和順增上。如說。我弟子中。小路於心迴善。大路於想迴善。此二何差別。答尊者小路。 多住於心循心觀念住。尊者大路。 多住於[5]法循法觀念住。如說。我弟子中。舍利子。具大慧辯。執大藏。得無礙解。此二何差別。答尊者舍利子。 多住義無礙解。尊者執大藏。多住四無礙解。如說。我弟子中。大迦葉波。少欲[6]知足。具杜多行。薄矩羅。少病節儉。具淨戒行。此二何差別。答尊者。大迦葉波。所得飲食。若麁若妙。隨次第食。無所簡別。尊者薄矩羅。所得飲食。或麁或妙。簡去妙者。而食麁者。復次尊者大迦葉波。廣識大福。 易得衣服飲食臥具醫藥及餘資具。先不受杜多功德。而能奉行。尊者薄矩羅。非廣識大福。 難得衣服飲食臥具醫藥及餘資具。先受杜多功德。亦能奉行。少識苾芻。受杜多功德。於中隨轉。此不爲難。如說。 大名學。 多住五蓋漸斷。 此中云何學。答預流。或一來。云何學多住五蓋漸斷。 答漸斷漸離漸伏漸背

如說。苾芻法[7]捨故毘柰耶*捨。[8]毘柰耶[9]捨故法*捨。云何法。答八支聖道。云何毘柰耶。答貪瞋癡滅。云何法*捨故毘柰耶*捨。毘柰耶*捨故法*捨答。若於八支聖道。不修習時。彼於貪瞋癡滅。不能作證。若於貪瞋癡滅。不作證時。彼於八支聖道。不能修習。由此因緣故作是說。如說。法隨法行云何法。答寂滅涅槃。云何隨法。答八支聖道。云何法隨法行。答若於此中。隨義而行。復次別解脫。名法別解脫。律儀名隨法。若於此中。隨義而行。名法隨法行。 復次身律儀語律儀命清淨名法受。此名隨法。若於此中。隨義而行。名法隨法行

云何法輪。答八支聖道。齊何當言轉法輪。答若時具壽阿若多憍[10]陳那見法。云何正法。答無漏根力覺支道支。齊何當言正法住。答若時行法者住。齊何當言正法滅。答若時行法者滅

若初入無漏初靜慮。由得此故。得諸餘無漏心心所法。[11]彼何世攝。答未來。若初入乃至無漏無所有處。由得此故。得諸餘無漏心心所法。彼何世攝。答未來。諸生何世攝。答未來。諸滅何世攝。答現[12]在

*說一切有部發智論*卷第十八

[13]二者謂極光淨愛盡上愛未盡。 三者謂梵世愛盡上愛未盡。 四者謂梵世愛未盡。於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。 一者謂欲愛盡上愛未盡。二者謂梵世愛盡上愛未盡。 三者謂極光淨愛盡遍淨[14]愛上愛未盡。四者謂遍淨愛盡。於無漏四靜慮。或無或一二三四。無者謂依未至定入正性離生。 一者謂依初靜慮。或靜慮中間入正性離生。 二者謂依第二靜慮入正性離生。 三者謂依第三靜慮入正性離生。四者謂依第四靜慮入正性離生。於味相應四無色。或一二三四。 一者謂無所有處愛盡上愛未盡。 二者謂識無邊處愛

[1]引＝弘㊂　[2]齊＝應㊀　[3]辨＝辯㊀　[4]外＝時㊊，內㊐　[5]法＝心㊊　[6]知＝喜㊅㊉㊂㊃，善㊊　[7]捨＝瑨度沙㊀㊂㊃*　[8]〔毘柰耶捨〕－㊀㊂　[9]捨＝瑨度沙㊂　[10]陳＝陣㊅㊀　[11]彼＝故㊉㊊　[12]在＋(若餘者)㊉㊊　[13]此文明本也以宋本元本宮本對校 cf. P. I,015　[14]愛＋(盡)㊂

盡上愛未盡。三者謂空無邊處愛盡上愛未盡。四者謂空無邊處愛未盡。於淨四無色。或無或一二三四。無者謂色愛未盡。一者謂色愛盡上愛未盡。二者謂空無邊處愛盡上愛未盡。三者謂識無邊處愛盡上愛未盡。四者謂無所有處愛盡。於無漏三無色皆不成就。如隨信行隨法行亦爾。信勝解於味相應四靜慮。或無或一二三四。無者謂色愛盡。一者謂遍淨愛盡上愛未盡。二者謂極光淨愛盡上愛未盡。三者謂梵世愛盡上愛未盡。四者謂梵世愛未盡。於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂欲愛未盡若生無色界。一者謂生欲界欲愛盡上愛未盡。若生梵世即彼愛未盡。若生極光淨即彼愛未盡。若生遍淨即彼愛未盡。若生廣果。二者謂生欲界梵世。梵世愛盡上愛未盡。若生極光淨即彼愛盡上愛未盡。若生遍淨即彼愛盡。三者謂生欲界梵世極光淨愛盡上愛未盡。若生極光淨遍淨愛盡。四者謂生欲界梵世遍淨愛盡。於無漏四靜慮或無或一二三四。無者謂欲愛未盡。一者謂欲愛盡上愛未盡。二者謂梵世愛盡上愛未盡。三者謂極光淨愛盡上愛未盡。四者謂遍淨愛盡。於味相應四無色或一二三四。一者謂無所有處愛盡上愛未盡。二者謂識無邊處愛盡上愛未盡。三者謂空無邊處愛盡上愛未盡四者謂空無邊處愛未盡。於淨四無色。或無或一二三四。無者謂生欲色界色愛未盡。一者謂生欲色界色愛盡上愛未盡。若生空無邊處即彼愛未盡。若生識無邊處即彼愛未盡。若生無所有處即彼愛未盡。若生非想非非想處。二者謂生欲色界空無邊處。空無邊處愛盡上愛未盡。若生識無邊處即彼愛盡上愛未盡。若生無所有處即彼愛盡。三者謂生欲色界空無邊處識無邊處愛盡上愛未盡。若生識無邊處無所有處愛盡。四者謂生欲色界空無邊處無所有處愛盡。於無漏三無色或無或一二三。無者謂色愛未盡。一者謂色愛盡上愛未盡。二者謂空無邊處愛盡上愛未盡。三者謂識無邊處愛盡。如信勝解見至亦爾。身證於味相應四靜慮皆不成就。於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂生非想非非想處。一者謂生廣果。二者謂生遍淨。三者謂生極光淨。四者謂生欲界梵世。於無漏四靜慮皆成就。於味相應四無色成就一不成就三。於淨四無色。或一或四。一者謂生。非想非非想處。四者謂生欲色界於無漏三無色皆成就。慧解脫於味相應四靜慮皆不成就。於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂生無色界。一者謂生廣果。二者謂生遍淨。三者謂生極光淨。四者謂生欲界梵世。於無漏四靜慮皆成就。於味相應四無色皆不成就。於淨四無色。或一二三四。一者謂生非想非非想處。二者謂生無所有處。三者謂生識無邊處。四者謂生欲色界空無邊處。於無漏三無色皆成就。俱解脫於味相應四靜慮皆不成就。於淨四靜慮。或無或一二三四。無者謂生非想非非想處。一者謂生廣果。二者謂生遍淨。三者謂生極光淨

阿毘達磨發智論卷第十九

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中一行納息第五

一行六七修　斷正性二智
二樂異二起　[1]相定出定聞
定不定覺支　斷知天眼耳
退得五通果　此章願具說

三三摩地。謂空無願無相。若成就空。彼無願耶。答如是。設成就無願。彼空耶。答如是。若成就空。彼無相耶。答若得。設成就無相彼空耶。答如是。若成就無願。彼無相耶。答若得。設成就無相。彼無願耶。答如是

若成就過去空。彼未來耶。答如是。設成就未來空。彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就若成就過去空。彼現在耶。答若現在前。設成就現在空。彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就未來空。彼現在耶。答若現在前。設成就現在空。彼未來耶。答如是。若成就過去空。彼未來現在耶。答未來

[1]相＝想㊂㊉

成就現在。若現在前。設成就未來現在空。彼過去耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就未來空。彼過去現在耶。答有成就未來空非過去現在。有及過去非現在。有及現在非過去。有及過去現在。成就未來空。非過去現在者。謂已得空未已滅。設已滅而失。不現在前。及過去非現在者。謂空已滅不失。不現在前。及現在非過去者。謂空現在前。未已滅。設已滅而失。及過去現在者。謂空已滅不失現在前。設成就過去現在空。彼未來耶。答如是。若成就現在空。彼過去未來耶。答未來成就過去。若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。設成就過去未來空。彼現在耶。答若現在前。如空歷作六句應知。無願無相亦爾

若成就過去空。彼過去無願耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。設成就過去無願。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就過去空。彼未來無願耶。答如是。設成就未來無願。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就過去空。彼現在無願耶。答若現在前。設成就現在無願。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就過去空。彼過去現在無願耶。答有成就過去空非過去現在無願。有及過去非現在。有及現在非過去。有及過去現在。成就過去空非過去現在無願者。謂空已滅不失。無願未已滅。設已滅而失。不現在前。及過去非現在者。謂空無願已滅不失。無願不現在前。及現在非過去者。謂空已滅不失。無願現在前。未已滅。設已滅而失。及過去現在者。謂空無願已滅不失。無願現在前。設成就過去現在無願。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就過去空。彼未來現在無願耶。答未來成就現在。若現在前。設成就未來現在無願。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就過去空。彼過去未來無願耶。答未來成就過去。若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。設成就過去未來無願。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就過去空。彼過去未來現在無願耶。答有成就過去空及未來無願非過去現在。有及未來現在非過去。有及過去未來非現在。有及過去未來現在。 成就過去空及未來無願非過去現在者。謂空已滅不失。無願未已滅。設已滅而失。不現在前。及未來現在非過去者。謂空已滅不失。無願現在前。非已滅。設已滅而失。及過去未來非現在者。謂空無願已滅不失。無願不現在前。及過去未來現在者。謂空無願已滅不失。無願現在前。設成就過去未來現在無願。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就

若成就過去空。彼過去無相耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。設成就過去無相。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就過去空。彼未來無相耶。答若得。設成就未來無相。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就過去空。彼現在無相耶。答若現在前。設成就現在無相。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就過去空。彼過去現在無相耶。答有成就過去空非過去現在無相。有及過去非現在。有及現在非過去。有及過去現在。成就過去空非過去現在無相者。謂空已滅不失。無相未已滅設已滅而失。不現在前。及過去非現在者。謂空無相已滅不失。無相不現在前。及現在非過去者。謂空已滅不失。無相現在前。未已滅。設已滅而失。及過去現在者。謂空無相已滅不失。無相現在前。設成就過去現在無相。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就過去空。彼未來現在無相耶。答有成就過去空非未來現在無相。有及未來非現在。有及未來現在。成就過去空非未來現在無相者。謂空已❶滅。未得無相。及未來非現在者。謂空已滅不失。已得無相。不現在前。及未來現在者。謂空已滅不失。無相現在前。設成就未來現在無相。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就過去空。彼過去未來無相耶。答有成就過去空非過

❶滅+(不失)㊂㊪*

去未來無相。有及未來非過去。有及過去未來。成就過去空非過去未來無相者。謂空已*滅。未得無相。及未來非過去者。謂空已滅不失。已得無相。未已滅。設已滅而失。及過去未來者。謂空無相已滅不失。設成就過去未來無相。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。若成就過去空。彼過去未來現在無相耶。答有成就過去空非過去未來現在無相。 有及未來非過去現在。有及未來現在非過去。有及過去未來非現在。有及過去未來現在。成就過去空非過去未來現在無相者。謂空已*滅未得無相。及未來非過去現在者。謂空已滅不失。已得無相。未已滅。設已滅而失。不現在前。及未來現在非過去者。謂空已滅不失。無相現在前。未已滅。設已滅而失。及過去未來非現在者。謂空無相已滅不失。無相不現在前。及過去未來現在者。謂空無相已滅不失。無相現在前。 設成就過去未來現在無相。彼過去空耶。答若已滅不失則成就。若未已滅。設已滅而失。則不成就。如空對無相。應知無願對無相亦爾。如小七。應知大七亦爾。差別者。以二對一。 如以過去空過去無願對過去無相有七

若修空。彼無願耶。設修無願。彼空耶。答應作四句。有修空非無願。謂已得空現在前。有修無願非空。謂已得無願現在前。 若未得無願現在前。 不修空。有俱修。 謂未得空現在前。若未得無願現在前修空。 若未得無相及未得世俗智現在前。修空無願。有俱不修。謂已得無相現在前。若未得無相現在前。不修空無願。若已得世俗智現在前。若未得世俗智現在前。不修空無願一切異生。染污心。無記心。在無想定滅盡定。生無想天。若修空彼。無相耶。設修無相。彼空耶。答應作四句。有修空非無相。謂已得空現在前。若未得空現在前。不修無相。若未得無願現在前。修空非無相。有修無相非空。謂已得無相現在前。若未得無相現在前。不修空。有俱修。謂未得空現在前。修無相。若未得無相現在前修空。若未得無願及未得世俗智現在前。修空無相。有俱不修。謂已得無願現在前。若未得無願現在前。不修空無相。若已得世俗智現在前。若未得世俗智現在前。不修空無相。一切異生。染污心。無記心。在無想定滅盡定。生無想天。若修無願。彼無相耶。設修無相。彼無願耶。答應作四句。有修無願非無相。謂已得無願現在前。若未得無願及未得空現在前。不修無相。有修無相非無願。謂已得無相現在前。若未得無相現在前。不修無願。有俱修。謂未得無願現在前。修無相。若未得無相現在前。修無願。若未得空及未得世俗智現在前。修無願無相。有俱不修。謂已得空及已得世俗智現在前。若未得世俗智現在前。不修無願無相。一切異生。染污心。無記心。在無想定滅盡定。生無想天

頗有結空所斷非無願無相耶。答無。頗有結無願所斷非空無相耶。答有。謂見集見道所斷結。無願斷。頗有結無相所斷非空無願耶。答有。謂見滅所斷結。無相斷。頗有結空無願所斷非無相耶。答有。謂見苦所斷結。空無願斷。頗有結空無相所斷非無願耶。答無。頗有結無願無相所斷非空耶。答無。頗有結空無願無相所斷耶。答有。謂學見迹修所斷結。空無願無相斷。 頗有結非空無願無相所斷而是所斷耶。答有。謂異生所斷結

云何作意入正性離生。答或無常。或苦。或空。或無我思惟。何繫行入正性離生。答欲界繫。盡智當言於身循身觀念住耶。 乃至當言於法循法觀念住耶。答盡智應言。或於身[1]循身觀念住。或於受。或於心。或於法。 *循法觀念住。如盡智。無生智亦爾

諸無漏初靜慮樂。諸輕安等覺支樂。此何差別。答無差別。 諸無漏第二靜慮樂。諸輕安等覺支樂。此何差別。答無差別

若從等持出。彼所緣耶。設從所緣出。彼等持耶。答應作四句。有從等持出非所緣。謂如有一思惟[2]此相。入初靜慮。彼復思惟此相。入第二靜慮。有從所緣出非等持。謂如有一思惟此相入初靜慮。彼不出初靜慮。復思惟餘相。有從等持出亦所緣。謂如有一思惟此相。入初靜慮。彼思惟餘相。入第二靜慮。有非從等持出亦非所緣。 謂如有一思惟此相。入初靜慮。住經多時。如說苾芻。乃至想定。能達聖旨。世尊弟子。生非想非非想處。彼依何定。得阿羅漢果。答無漏無所有處

如說尊者大目[3]乾連言。具壽我自憶住無所

[1]循＝修【宮】* [2]此＝等【明】 [3]乾＝揵【明】

有處定。闍曼陀枳尼池側有衆多龍象哮吼等聲。彼尊者爲在定聞。爲起定耶。答起定聞非在定

諸不定。彼一切非聰慧無明趣耶。答諸不定。彼一切非聰慧無明趣。有非聰慧無明趣而非不定。謂邪定。諸定。彼一切聰慧明趣耶。答諸聰慧明趣彼一切定有定。彼非聰慧無明趣。謂邪定。諸不定。彼一切不成就等覺支耶。答諸不定。彼一切不成就等覺支。有不成就等覺支而非不定。謂邪定。諸定。彼一切成就等覺支耶。答諸成就等覺支。彼一切定。有定而不成就等覺支。謂邪定

諸成就等覺支。彼成就無漏法耶。答諸成就等覺支。彼成就無漏法。有成就無漏法非等覺支。謂諸異生。諸不成就等覺支。彼不成就無漏法耶。答無不成就無漏法。有不成就等覺支。謂諸異生。諸得等覺支。彼得無漏法耶。答諸得等覺支。彼得無漏法。有得無漏法非等覺支。謂諸異生。諸捨等覺支。彼捨無漏法耶。答無全捨等覺支。亦無全捨無漏法。諸退等覺支。彼退無漏法耶。答無全退等覺支。亦無全退無漏法

諸未斷。彼未遍知耶。答諸未遍知。彼未斷。有未斷非未遍知。謂若智遍知故已遍知非斷。遍知故已斷。諸已斷。彼已遍知耶。答諸已斷。彼已遍知。有已遍知非已斷。謂若智遍知故已遍知非斷。遍知故已斷

諸有此生眼不見色。彼依何法。引發天眼耶。答如有一得自性生。念先餘生中。眼曾見色。彼依此故。引發天眼。諸有此生。耳不聞聲。彼依何法。引發天耳耶。答如有一得自性生。念先餘生中。耳曾聞聲。彼依此故。引發天耳。何故異生退時。見修所斷結增益。世尊弟子退時。❶唯修所斷結增益耶。答異生用此道。斷見所斷結。即用此道。斷修所斷結。故彼退時。二結俱增益。世尊弟子。用此道。斷見所斷結。彼於此道。定不退。用餘道。斷修所斷結。彼於餘道。有退有不退。世尊弟子。設用此道。斷見所斷結。即用此道。斷修所斷結者。彼亦無退。何故上三果有退。非預流果耶。答修所斷結。依有事起。謂有淨相。有不淨相。彼由非理。作意觀淨相時。便於不淨想退。見所斷結。依無事起。無有一法是我我所。可令彼觀於無我見退

退上三果時。諸所得無漏根力覺支道支。當言曾得得。未曾得得耶。答應言曾得得。無色界沒。生欲界時。諸所得蘊界處。善不善無記根。結縛隨眠隨煩惱纏。當言曾得得。未曾得得耶。答應言善染汙法曾得得。異熟法未曾得得。無色界沒。生色界時。諸所得蘊界處。善無記根。結縛隨眠隨煩惱纏。當言曾得得。未曾得得耶。答應言善染汙法曾得得。異熟法未曾得得。色界沒生。欲界時諸所得。蘊界處等如無色界沒生欲界說

依初靜慮。引發神境通道時。彼極遠至何處耶。答乃至梵世。依初靜慮。引發天耳通道時。彼極遠聞。何繫聲耶。答乃至梵世。依初靜慮。引發他心通道時。彼極遠知何繫心心所法耶。答乃至梵世。依初靜慮。引發宿住隨念通道時。彼極遠憶。何繫宿住事耶。答乃至梵世。依初靜慮。引發天眼通道時。彼極遠見。何繫色耶。答乃至梵世。如依初靜慮。乃至依第四靜慮。各隨自處。廣說亦爾

若於苦思惟苦。得阿羅漢果。彼思惟何繫苦。答無色界繫苦。若於集思惟集。得阿羅漢果。彼思惟何繫集。答無色界繫集。若於滅思惟滅。得阿羅漢果。彼思惟何繫諸行滅。答或欲界繫。或色無色界繫諸行滅。若於道思惟道。得阿羅漢果。彼思惟何繫諸行能斷道。答或欲界繫。或色無色界繫諸行能斷道

見蘊第八中念住納息第一

念住有六門　如實知有八
貪瞋癡增減　死受涅槃心
弟子先涅槃　佛涅槃出定
四有三有行　此章願具說

四念住。謂身受心法念住。若修身念住。彼受耶。設修受念住。彼身耶。答應作四句。有修身念住非受。謂已得身念住現在前。有修受念住非身。謂已得受念住現在前。若未得受念住現在前。不修身。若未得心法念住現在前。修受非身。有俱修。謂未得身念住現在前。若未得受念住現在前修身。若未得心法念住現在前。修身受。有俱不修。謂已得心法念住現在前。若未得法念住現在前。不修身受。一切染汙心。無記心。在無想定滅盡定。生無想天。如身念住受念住。應知。身念住心念住亦爾。若修身念住。彼法耶。設修法念住。彼身

耶。答應作四句。有修身念住非法。謂已得身念住現在前。有修法念住非身。謂已得法念住現在前。若未得法念住現在前。不修身。若未得受心念住現在前。修法非身。有俱修謂未得身念住現在前。若未得法念住現在前。修身。若未得受心念住現在前。修身法。有俱不修。謂已得受心念住現在前。一切染污心。無記心。在無想定滅盡定。生無想天。若修受念住。彼心耶。設修心念住。彼受耶。答應作四句。有修受念住非心。謂已得受念住現在前。有修心念住非受。謂已得心念住現在前。有俱修。謂未得身受心念住現在前。若未得法念住現在前。修受心。有俱不修。謂已得身法念住現在前。若未得法念住現在前。不修受心。一切染污心。無記心。在無想定滅盡定。生無想天。若修受念住。彼法耶。設修法念住。彼受耶。答應作四句。有修受念住非法。謂已得受念住現在前。有修法念住非受。謂已得法念住現在前。若未得法念住現在前。不修受。有俱修。謂未得身受心念住現在前。若未得法念住現在前。修受。有俱不修。謂已得身心念住現在前。一切染污心。無記心。在無想定滅盡定。生無想天。如受念住法念住。應知。心念住法念住亦爾

於身❶修身觀念住。當言法類世俗苦集道智。當言有尋有伺無尋❷唯伺無尋無伺。當言樂喜捨根相應。當言空無願三摩地俱。當言緣欲色界繫及不繫。於受❸修受觀念住。當言法類他心世俗苦集道智。當言有尋有伺等三。當言樂喜捨根相應。當言空無願三摩地俱。當言緣三界繫不繫。如於受。於心亦爾。於法*修❹此觀念住。當言法類他心世俗苦集滅道智。當言有尋有伺等三。當言樂喜捨根相應。當言空無願無相三摩地俱。當言緣三界繫不繫。如說受樂受時。如實知❺我受樂受。此四智。謂法類世俗道。受苦受時。如實知*我受苦受。此一智。謂世俗。受不苦不樂受時。如實知*我受不苦不樂受。此四智。謂法類世俗道。受樂身受苦身受不苦不樂身受及苦心受時。如實知。此一智。謂世俗。受樂心受不苦不樂心受時。如實知。此四智。謂法類世俗道。受樂有味受苦有味受不苦不樂有味受及苦無味受時。如實知。此一智。謂世俗。受樂無味受不苦不樂無味受時。如實知。此四智。謂法類世俗道。受樂耽嗜依受苦耽嗜依受不苦不樂耽嗜依受及苦出離依受時。如實知。此一智。謂世俗。受樂出離依受不苦不樂出離依受時。如實知。此四智。謂法類世俗道

如說有貪心。如實知有貪心。此一智。謂世俗。離貪心。如實知離貪心。此四智。謂法類世俗道。如有貪心離貪心。應知。有癡心。離癡心。染心不染心。略心散心。下心舉心。小心大心。掉心。不掉心。不寂靜心寂靜心。不定心定心。不修心修心。不解脫心解脫心亦爾。有瞋心。如實知有瞋心。此一智。謂世俗。離瞋心。如實知離瞋心。此三智。謂法世俗道

如說有內貪欲蓋。如實知有內貪欲蓋。此一智。謂世俗。無內貪欲蓋。如實知無內貪欲蓋。此三智。謂法世俗道。如未生內貪欲蓋而生。如實知。此一智。謂世俗。生已便斷。斷已後不復生。如實知。此三智。謂法世俗道。如貪欲蓋。應知。瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑蓋亦爾。如說有內眼結。如實知有內眼結。此一智。謂世俗。無內眼結。如實知無內眼結。此四智。謂法類世俗道。如未生內眼結而生。如實知。此一智。謂世俗。生已便斷。斷已後不復生。如實知。此四智。謂法類世俗道。如眼結。應知。耳身意結亦爾。鼻舌結如蓋說

如說有內念等覺支。如實知有內念等覺支。此四智。謂法類世俗道。無內念等覺支。如實知無內念等覺支。此一智。謂世俗。如未生念等覺支而生。生已住不忘。令圓滿倍增廣智作證。此四智。謂法類世俗道。如念等覺支。❻應知擇法精進喜安定捨等覺支亦爾

如說等隨觀自貪瞋癡增。云何貪瞋癡增。答有下貪瞋癡纏故中。有中故上。是謂增。如說等隨觀自貪瞋癡滅。云何貪瞋癡滅。答無上貪瞋癡纏故中。無中故下。是謂滅

云何死邊際受。答由此❼末摩斷命根滅。齊何當言死邊際受。答齊此*末摩斷命根滅。何處攝。答法處。幾識相應。答身識意識。初*末摩斷受。身識相應。最後受。意識相應

阿羅漢般涅槃心。當言善耶無記耶。答當言無記

何故雙賢弟子。先般涅槃。然後佛耶。答彼二尊者。先長夜中。造作增長感無斷業。勿空無

❶修＝循㊂㊇*　❷唯＝惟㊄㊅㊆　❸修＝循㊄㊅㊆　❹此＝法㊇　❺〔我〕－㊂*　❻應＋(趣)㊇　❼末＝未㊇*

果異熟故。復次由法爾故

如說世尊依不動寂靜定。而般涅槃。世間眼滅。此爲在定。爲出定耶。答出定。如說四有。謂本有死有中有生有。云何本有。答除生分死分諸蘊中間諸有。云何死有。答死分諸蘊。云何中有。答除死分生分諸蘊中間諸有。云何生有。答生分諸蘊

諸欲有。彼一切五行耶。設五行。彼一切欲有耶。答應作四句。有欲有非五行。謂欲界有情。住不同分心。及住無想滅盡定。有五行非欲有。謂色界有想天。住同分心。若無想天。不得無想。有欲有亦五行。謂欲界有情。住同分心。有非欲有亦非五行。謂色界有想天。住不同分心。及住無想滅盡定。若無想天得無想。若生無色界。諸色有有想天。彼一切五行耶設五行。彼一切色有有想天耶。答應作四句。有色有有想天非五行。謂色界有想天。住不同分心。及住無想滅盡定。有五行非色有有想天。謂欲界有情。住同分心。若無想天不得無想。有色有有想天亦五行謂色界有想天。住同分心。有非色有有想天亦非五行。謂欲界有情。住不同分心。及住無想滅盡定。若無想天得無想。若生無色界。諸色有無想天。彼一切二行耶。設[1]二行。彼一切色有無想天耶。答應作四句。有色有無想天非二行。謂無想天不得無想。有二行非色有無想天。謂欲界有[2]情。[3]色界有想天。住不同分心。及住無想滅盡定。[4]有色有[5]無想。[6]天亦二行。謂無想天得無想。有非色有無想天亦非二行。謂欲界有情。色界有想天。住同分心。若生無色界。諸無色有。彼一切四行耶。設四行。彼一切無色有耶。答諸四行。彼一切無色有。有無色有非四行。謂無色界有情。住不同分心

頗有有五行耶。答有。謂欲界有情。及色界有想天。住同分心。若無想天不得無想。頗有有四行耶。答有。謂無色界有情。住同分心。頗有有三行耶。答無。頗有有二行耶。答有。謂欲界有情。及色界有想天。住不同分心。若住無想滅盡定。若無想天得無想。頗有有一行耶。答有。謂無色界有情。住不同分心。頗有有無行耶。答無

見蘊第八中三有納息第二

三有隨眠想　六尋明無明
對[7]因等有無　此章願具說

諸捨欲有欲有相續。彼一切欲界法滅。欲界法現在前耶。答諸捨欲有欲有相續。彼一切欲界法滅。欲界法現在前。有欲界法滅欲界法現在前而非捨欲有欲有相續。謂不命終。而欲界法滅。欲界法現在前。諸捨欲有色有相續。彼一切欲界法滅。色界法現在前耶。答諸捨欲有色有相續。彼一切欲界法滅色界法現在前。有欲界法滅色界法現在前而非捨欲有色有相續。謂不命終。欲界法滅。色界法現在前。諸捨欲有無色有相續。彼一切欲界法滅。無色界法現在前耶答如是。設欲界法滅。無色界法現在前。彼一切捨欲有無色有相續耶。答如是。諸捨色有色有相續。彼一切色界法滅。色界法現在前耶。答諸捨色有色有相續。彼一切色界法滅。色界法現在前。有色界法滅色界法現在前而非捨色有色有相續。謂不命終。色界法滅色界法現在前。諸捨色有欲有相續。彼一切色界法滅。欲界法現在前耶。答諸捨色有欲有相續。彼一切色界法滅。欲界法現在前。有色界法滅欲界法現在前而非捨色有欲有相續。謂不命終。而色界法滅。欲界法現在前。諸捨色有無色有相續。彼一切色界法滅。無色界法現在前耶。答諸捨色有無色有相續。彼一切色界法滅。無色界法現在前。有色界法滅無色界法現在前而非捨色有無色有相續。謂不命終。色界法滅。無色界法現在前。諸捨無色有無色有相續。彼一切無色界法滅。無色界法現在前耶。答諸捨無色有無色有相續。彼一切無色界法滅。無色界法現在前。有無色界法滅無色界法現在前而非捨無色有無色有相續。謂不命終。無色界法滅。無色界法現在前。諸捨無色有欲有相續。彼一切無色界法滅。欲界法現在前耶。答如是。設無色界法滅。欲界法現在前。彼一切捨無色有欲有相續耶。答如是。諸捨無色有色有相續。彼一切無色界法滅。色界法現在前耶。答諸捨無色有色有相續。彼一切無色界法滅。色界法現在前。有無色界法滅色界法現在前而非捨無色有色有相續。謂不命終。而無色界法滅。色界法現在前。何故欲界隨眠。不於[8]色無色界法隨增耶。答界應雜亂。及應不可[9]施設。離欲染[10]故。何故色界隨眠。不於欲界

[1]二＝一〈宋〉　[2]情＋(住不同分心及住無想滅盡定若)十三字〈三〉〈宮〉　[3]〔色界有想天〕－〈宋〉　[4]有色＝若色界〈宮〉　[5]〔無〕－〈宮〉　[6]天＋(住不同分心及住無想滅盡定有色有無想天)十八字〈宮〉　[7]因＝四〈明〉　[8]色無色＝色界無色〈宋〉，色〈元〉〈宮〉〈聖〉，欲〈明〉　[9]施設＝知〈三〉　[10]故＋(何故欲界隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜亂及應不可知離欲染故)二十九字〈三〉〈宮〉，但上註第二十五字知字宮本作施設二字

法隨增耶。答界應雜亂。及[1]彼非此所緣故。何故色界隨眠。[2]不於[3]無色界法隨增耶。答界應雜亂。[4]亦不可知。離色染故。何故[5]無色界隨眠。不於[6]欲界色界法隨增耶。答界應雜亂。及[7]彼非此所緣[8]故。何故[9]欲界[10]不遍行隨眠。不[11]遍於欲界法隨增耶。答[12]此應成遍行。及彼非此所緣故。何故[13]色界*不遍行隨眠。不*遍於色界法隨增耶。答[14]如前說無色界不遍行隨眠[15]說亦爾

有十想。謂無常想。乃至滅想。若修無常想。彼思惟無常想耶。答應作四句。有修無常想不思惟無常想。謂緣餘法修無常想。有思惟無常想不修無常想。謂緣無常想修餘想。有修無常想亦思惟無常想。謂緣無常想。修無常想。有不修無常想亦不思惟無常想。謂除前[16]相。如無常想。無常苦想苦無我想亦爾。[17]餘想亦隨應當知

若起欲尋。彼思惟欲尋耶。答應作四句。有起欲尋不思惟欲尋。謂緣餘法起欲尋。有思惟欲尋不起欲尋。謂緣欲尋起餘尋。有起欲尋亦思惟欲尋。謂緣欲尋起欲尋。有不起欲尋亦不思惟欲尋。謂除前*相。如欲尋。恚尋害尋出離尋無恚尋無害尋亦爾

諸法因無明。彼法緣無明耶。答若法因無明。彼法緣無明。有法緣無明不因無明謂除無明異熟。諸餘無覆無記行。及善行。諸法因明。彼法緣明耶。答若法因[18]明。彼法緣明。有法緣明不因明。謂初明。及諸有漏行。諸法因無明彼法緣明耶。答若法因無明。彼法緣明。有法緣明不因無明。謂除無明異熟。諸餘無覆無記行。及善行。諸法因明。彼法緣無明耶。答若法因明。彼法緣無明。有法緣無明不因明。謂初明。及諸有漏行。諸法因無明。彼法不善耶。答若法不善。彼法因無明有法因無明非不善。謂無明異熟。及有覆無記行。諸法因明。彼法善耶。答若法因明。彼法善。有法善不因明。謂初明及善有漏行。頗有法。不因明不因無明。彼法非無因耶。答有。謂除無明異熟。諸餘無覆無記行。及初明善有漏行

見蘊第八中想納息第三

想心知等四　無緣法見疑
因道等[19]攝三　此章願具說

諸法無常想生。彼法無常想相應耶。答應作四句。有法無常想生非無常想相應。謂無常想現前必滅。　餘想現前必生彼相應法。　有法無常想相應非無常想生。　謂餘想現前必滅。無常想現前必生彼相應法。有法無常想生亦無常想相應。謂無常想現前必滅。無常想現前必生彼相應法。　有法非無常想生亦非無常想相應。謂餘想現前必滅。餘想現前必生彼相應法。如無常想。乃至滅想亦爾。諸法無常想生。彼法無常想一緣耶。答應作四句。有法無常想生非無常想一緣。謂無常想現前必滅。餘想現前必生。彼有餘緣。有法無常想一緣非無常想生。謂餘想現前必滅。無常想現前必生。彼有此緣。有法無常想生無常想一緣。謂無常想現前必滅。無常現前必生。彼有此緣。有法非無常想生亦非無常想一緣。謂餘想現前必滅。餘想現前必生。彼有餘緣。如無常想。乃至滅想亦爾

諸法由心起。非不由心。若時心起。爾時彼法耶。答心先起後彼法。若時心滅。爾時彼法耶。答心先滅後彼法。若時心得。爾時彼法耶。答心先得後彼法。若時心捨。爾時彼法耶。答彼法先捨後乃[20]心。若時心受異熟。爾時彼法耶。答或爾時。或餘時

頗有法是所通達所遍知非所斷非所修非所作證耶。答有。謂虛空非擇滅。頗有法是所通達所遍知非所斷非所修是所作證耶。答有。謂擇滅。　頗有法是所通達所遍知非所斷是所修是所作證耶。答有。謂無漏有為法。頗有法是所通達所遍知是所斷是所修是所作證耶。答有。謂善有漏行。　頗有法是所通達所遍知是所斷非所修是所作證耶。答有。謂定所起天眼耳。　頗有法是所通達所遍知是所斷非所修非所作證耶。答有。謂除定所起天眼耳。餘無記行不善法

[21]頗有法無緣因緣　無緣法緣　無緣法俱生是有是有性非無非無性異色異受想識異相應行耶。答有。謂五識身。彼相應法。及緣。色無為。心不相應行。意識身。彼相應法。所有生老住無常。　此法無緣因緣無緣法緣無緣法俱生。是有。是有性。非無非無性。異色。異受想

[1]彼非此所緣＝應不可施設離欲染【聖】　[2]不＋(不)【聖】　[3]無色＝欲【聖】　[4]亦＝及應【宋】【宮】，亦不可知離色染＝及非此所緣【聖】　[5]〔無〕－【聖】　[6]欲界色界＝欲界【宋】【宮】，無色界【聖】　[7]彼非此所緣＝應不可施設離色染【聖】　[8]故＋(何故無色界隨眠不於色界法隨增耶答界應雜亂及彼非此所緣故)二十七字【宋】【宮】　[9]欲＝無色【聖】　[10]〔不遍行〕－【聖】*　[11]〔遍〕－【聖】*　[12]此應成遍行＝界應雜亂【聖】　[13](無)＋色【聖】　[14]如前說＝此應成遍行及彼非此所緣故何故【宋】【宮】，〔如前…眠〕十一字＝(界應雜亂及彼非此所緣故何故欲界不遍行隨眠不遍於欲界法隨增耶答此應成遍行及彼非此所緣故何故色界不遍行隨眠不遍於色界法隨增耶答此應成遍行及彼非此所緣故何故無色界不遍行隨眠)八十三字【聖】　[15]說亦爾＝不遍於無色界法隨增耶答此應成遍行及彼非此所緣故【宋】【宮】【聖】　[16]相＝想【宋】【元】*　[17]餘想亦＝不淨想厭食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想【宋】【宮】【聖】　[18](無)＋明【明】　[19]攝＝得【元】　[20]心＝至【元】【明】　[21]以下聖本缺

識[1]異相應行。此法。於彼法。當言因。當言緣耶。答當言因。當言緣。此法當言善耶。不善耶。無記耶。答於[2]善當言善。於不*善當言不善。於無[3]記當言無記。此法幾隨眠隨增。幾結繫。答三界有漏緣。隨眠隨增。九結繫。見相應受。幾隨眠隨增。答三界有漏緣。及無漏緣見。彼相應無明。隨眠隨增。見不相應受。幾隨眠隨增。答除無漏緣見。彼相應無明。餘隨眠隨增。疑相應受。幾隨眠隨增。答三界見所斷有漏緣。及無漏緣疑。彼相應無明。隨眠隨增。疑不相應受。幾隨眠隨增。答除無漏緣疑彼相應無明。餘隨眠隨增。因道緣起法幾界。幾處。幾蘊攝。答十八界。十二處。五蘊。除眼觸等起想受。心相應法。及耳觸等起想受。心不相應法。餘法。幾界。幾處。幾蘊攝。答十八界。十二處。五蘊。乃至除身觸等起想受。心相應法。及意觸等起想受。心不相應法。餘法。幾界。幾處。幾蘊攝。答十八界。十二處。五蘊

*說一切有部發智論*卷第十九

阿毘達磨發智論卷第二十

尊者迦多衍尼子造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中智納息第四

智　斷　厭　離　修　　緣　觸　慢　業　事

攝　餘　攝　一　切　　此　章　願　具　說

若事能遍知耶。答應作四句。有事能通達非能遍知。謂苦集滅道智。不斷[4]煩惱。有事能遍知非能通達。謂苦集滅道忍。斷*煩惱。有事能通達亦能遍知。謂苦集滅道智。斷*煩惱。有事非能通達非能遍知。謂苦集滅道忍。不斷*煩惱。若事能厭。彼事能離耶。答應作四句。有事能厭非能離。謂苦集忍智。不斷*煩惱。有事能離非能厭。謂滅道忍智。斷[5]煩惱。有事能厭亦能離。謂苦集忍智。斷*煩惱。有事非能厭非能離。謂滅道忍智。不斷*煩惱。若事能厭。彼事修厭耶。答若事能厭。彼事亦修厭。有事修厭非能厭。謂滅道智。斷*煩惱。若事能離。彼事修厭耶。答應作四句。有事能離非修厭。謂滅道忍。斷[6]煩惱。有事修厭非能離。謂苦集忍智。不斷*煩惱。有事能離亦修厭。謂苦集忍智。及滅道智。斷*煩惱。有事非能離亦非修厭。謂滅道忍智。不斷[7]煩惱

若法與彼法作因。或時此法與彼法非因耶。答無時非因。若法與彼法作等無間。或時此法與彼法非等無間耶。答若時此法未至已生。若法與彼法作所緣。或時此法與彼法非所緣耶。答無時非所緣。若法與彼法作增上。或時此法與彼法非增上耶。答無時非增上。

諸意觸。彼一切三和合觸耶。答諸意觸彼一切三和合觸。有三和合觸非意觸。謂五識身相應觸。故世尊說。苾芻當知。有意界。有法界。有無明界。無明觸所生受所觸故。無聞愚夫便執有執無。或執有無。諸慢。彼一切自執耶。答諸慢。彼一切自執。有自執非慢。謂諸見趣。故世尊說。苾芻當知。自執有我。自執有我所。諸慢。彼一切不寂靜耶。答諸慢。彼一切不寂靜。有不寂靜非慢。謂餘煩惱現在前。故世尊說。苾芻當知。動為魔所縛。不動脫惡者。諸業。彼不律儀耶。答應作四句。有業非不律儀。謂身語律儀。有不律儀非業。謂根不律儀。有業亦不律儀。謂身語不律儀。有非業亦非不律儀。謂根律儀。諸業。彼律儀耶。答應作四句。有業非律儀。謂身語不律儀。有律儀非業。謂根律儀。有業亦律儀。謂身語律儀。有非業亦非律儀。謂根不律儀。若事未得。彼不成就耶。答若事未得。彼不成就。有事不成就非未得。謂得已失。若事已得。彼成就耶。答若事成就。彼已得。有事已得而不成就。謂得已失」

除苦聖諦及法處。餘法二界一處一蘊攝。除集聖諦及法處說亦爾。除滅聖諦及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。除道聖諦及法處說亦爾。除有色法及法處。餘法七界一處一蘊攝。除無色法及法處。餘法十界十處一蘊攝。除有見法及法處。餘法十六界十處二蘊攝。除無見法及法處。餘法一界一處一蘊攝。除有對法及法處。餘法七界一處一蘊攝。除無對法及法處。餘法十界十處一蘊攝。除有漏法及法處。餘法二界一處一蘊攝。除無漏法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。除有為法及法處。此除一切法。而問餘法是無事空論。除無為法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。除過去法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。除未來法現在法及法處說

[1]〔異相應行〕－㊂㊅　[2]善＋（法）㊂㊅*　[3]記＋（法）㊂㊅　[4]（諸）＋煩㊂㊅*　[5]（諸）＋㊅*，㊂㊅　[6]煩（諸）＋煩㊂㊅㊅*　[7]（諸）＋煩㊂㊅

亦爾。除❶善法及法處。餘法十七界十一處二蘊❷攝。除不善法及法處說亦爾。除無記法及法處。餘法九界三處二蘊攝。除欲界繫法及法處、餘法十三界九處二蘊攝。除色界繫法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。除無色界繫。法學法無學法及法處說亦爾。除非學非無學法及法處。餘法二界一處一蘊攝。除見所斷法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。除修所斷法及法處。餘法二界一處一蘊攝。除不斷法及法處。餘法十七界十一處二蘊攝。除已生法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。除非已生法及定不生法。此除一切法。而問餘法。是無事空論。除有色法及定不生法。餘法八界二處四蘊攝。除無色法及定不生法。餘法十一界十一處一蘊攝。除有見法及定不生法。餘法十七界十一處五蘊攝。除無見法及定不生法。餘法一界一處一蘊攝。除有對法及定不生法。餘法八界二處五蘊攝。除無對法及定不生法。餘法十界十處一蘊攝。除有漏法及定不生法。餘法三界二處五蘊攝。除無漏法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。除有爲法及定不生法。此除一切法。而問餘法。是無事空論。除無爲法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。除過去法現在法及定不生法說亦爾。除未來法及定不生法。此除一切法。而問餘法。是無事空論。除善法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。除不善法及定不生法說亦爾。除無記法及定不生法。餘法十界四處五蘊攝。除欲界繫法及定不生法。餘法十四界十處五蘊攝。除色界繫法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。除無色界繫法學法無學法及定不生法說亦爾。除非學非無學法及定不生法。餘法三界二處五蘊攝。除見所斷法及定不生法。餘法十八界十二處五蘊攝。除修所斷法及定不生法。餘法三界二處五蘊攝。除不斷法及定不生法。餘法十八界十二處五❸蘊。頗有一界一處一蘊攝一切法耶。答有。一界謂法界。一處謂意處。一蘊謂色蘊

見蘊第八中見納息第五

邪斷邪常見　戒邪戒邪常
六見五涅槃　九慢類常見
迷執自他作　悟則二非有
具慢及得等　此章願具說

諸有此見。無施與。無愛樂。無祠祀。無妙行惡行。此謗因邪見。見集所斷。無妙行惡行果。此謗果邪見。見苦所斷。無此世。無他世。無化生有情。此❹或見集所斷。❺或見苦所斷。無父。無母。此謗因邪見。見集所斷。❻諸有此見。世間無阿羅漢。此謗道邪見。見道所斷。無正至。此謗滅邪見。見滅所斷。無正行此世他世。卽於現法。知自通達。作證具足住。我❼生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。如實知。此謗道邪見。見道所斷。諸有此見。乃至活有命者。死已斷壞。無有此四大種。士夫身死時。地身歸地。水身歸水。火身歸火。風身歸風。根隨空轉。輿爲第五。持彼死屍。往棄塚間。未燒可知燒已成灰。餘鴿色骨。愚者讚施。智者讚受。諸有論者。一切空虛妄語。乃至活有。愚智者死已。斷壞無有。此邊執見斷見攝。見苦所斷」

諸有此見。無因無緣。令有情雜染。非因非緣。而有情雜染。此謗因邪見。見集所斷。無因無緣。令有情清淨。非因非緣。而有情清淨。此謗道邪見。見道所斷。無因無緣。令有情無智無見。非因非緣。而有情無智無見。此謗因邪見。見集所斷。無因無緣。令有情智見。非因非緣。而有情智見。此謗道邪見。見道所斷。諸有此見。無力。無精進。無力精進。無士。無威勢。無士威勢。無自作。無他作。無自他作。一切有情。一切生。一切種。無力。無自在。無精進。無威勢。定合性變。於六勝生。受諸苦樂。此❽邪見。若謗有漏力精進等。則謗因邪見。見集所斷。若謗無漏力精進等。則謗道邪見。見道所斷。諸有此見。造。❾教造煮。*教煮害。*教。害殺諸衆生不與取。欲邪行。知而妄語。故飲諸酒。穿牆解結。盡取所有。守阨斷道。害村害城。害國生命。以刀以輪。攤略大地。所有衆生斷截分解。聚集團積。爲一肉聚。應知由此無惡無惡緣。於殑伽南。斷截撾打。於殑伽北。惠施修福。應知由此無罪福。亦無罪福緣。布施愛語利行同事。攝諸有情。皆無有福。此謗因邪見。見集所斷

諸有此見。此七士身。不作作。不化化。不可害。常安住。如伊師迦。安住不動。無有轉變。互不相觸。何等爲七。謂地水火風及苦樂命。此七士身。非作乃至如伊師迦。安住不動。若

❶善＝若㊂　❷〔攝〕－㊂　❸蘊＋（攝）㊂㊉　❹或＝謗因邪見㊂㊉，〔或見…此〕十五字－㊂　❺或＋（謗果邪見）㊂㊉　❻（或謗果邪見見苦所斷無父無母此謗因邪見見集所斷）二十二字＋諸㊂　❼生＝非㊂　❽〔邪見〕－㊂　❾教＝殺㊂㊉*

罪若福。若罪福。若苦[1]苦樂。若苦樂。不能轉變。亦不能令互相觸礙。設有士夫。斷士夫頭。亦不名為害世間生若行若住。七身中間。刀刃雖轉。而不害命。此中無能害。無所害。無能捶。無所捶。無表。無表處。此邊執見。常見攝。見苦所斷。諸有此見。有十四億六萬六百生門。五業三業二業[2]一業半業。六十二行跡。六十二中劫。百三十六地獄。百二十根。三十六塵界。四萬九千龍家。四萬九千妙翅鳥家。四萬九千異學家。四萬九千活命家。七有想藏。七無想藏。七離繫藏。七阿素洛。七畢舍遮。七天。七人。七夢。七百夢。七覺。七百覺。七池。七百池。七險。七百險。七減。七百減。七增。七百增。六勝生類。八大[3]士地。於如是處。經八萬四千大劫。若愚若智。往來流轉。乃決定能作苦邊際。如擲縷[4]丸。縷盡便住。此中無有沙門若婆羅門能作是說。我以尸羅。或以精進。或以梵行。令所有業未熟者熟。熟者觸已。即便變吐。以如是[5]斟量生死苦[6]樂邊際。不可施設。有增有減。亦不可說。或然不然。此非因計因。戒禁取。見苦所斷。諸有此見。一切士夫補特伽羅。諸有所受。無不皆以宿作為因。此非因計因。戒禁取見。苦所斷。諸有此見。一切士夫補特伽羅。諸有所受。無不皆以自在變化為因。此非因計因。戒禁取。見苦所斷。諸有此見。一切士夫補特伽羅。所受皆是無因無緣。此謗因邪見。見集所斷。諸有此見。自作苦樂。他作苦樂。自他作苦樂。此非因計因。戒禁取。見苦所斷。諸有此見。所受苦樂。非自作。非他作。無因而生。此謗因邪見。見集所斷。諸有此見。我及世間。常恒堅住。無變易法。正爾安住。此邊執見常見攝。見苦所斷。諸有此見。諦故住故我有我。此邊執見常見攝。見苦所斷。諸有此見。諦故住故我無我。此邊執見斷見攝。見苦所斷。諸有此見。我觀我眼色即我。此有身見。見苦所斷。諸有此見。我觀無我眼即我。色為眾具。此有身見。見苦所斷。諸有此見。無我觀我色即我。眼為眾具。此有身見。見苦所斷。諸有此見。此是我。是有情。命者。生者。養育者。補特伽羅。意生。儒童。作者。教者。生者。等生者。起者。等起者。語者。覺者。等領受者。非曾不有。非當不有。於彼彼處。造善惡業。於彼彼處。受果異熟。捨此蘊。續餘蘊。此邊執見常見攝。見苦所斷。諸有此見。受妙五欲。名得第一現法涅槃。此[7]取劣法為勝。見取。見苦所斷。諸有此見。離欲惡不善法有尋有伺。離生喜樂。入初靜慮具足住。名得第一現法涅槃。尋伺寂靜。內等淨心一趣性。無尋無伺。定生喜樂。入第二靜慮具足住。名得第一現法涅槃。離喜住捨正念正知身受樂聖說能捨具念樂住。入第三靜慮具足住。名得第一現法涅槃。斷樂斷苦。先喜憂沒。不苦不樂。捨念清淨。入第四靜慮具足住。名得第一現法涅槃。此*取劣法為勝。見取。見苦所斷。有九慢類。謂我勝。我等。我劣。有勝我。有等我。有劣我。無勝我。無等我。無劣我。我勝者。是依見起過慢。我等者。是依見起慢。我劣者。是依見起卑慢。有勝我者。是依見起卑慢。有等我者。是依見起慢。有劣我者。是依見起過慢。無勝我者。是依見起慢。無等我者。是依見起過慢。無劣我者。是依見起卑慢。諸有此見。風不吹。河不流。火不然。乳不[8]注。胎不孕。日月不出不沒。[9]染淨自性[10]住。不增不減。此邊執見常見攝。見苦所斷。如契經中說

眾生執我作　執他作亦然
各不能如實　觀知此是箭

此言有何義。答眾生謂外道。彼作是執。我能作。我能生。我能化。故言眾生執我作。復有外道。執他能作他能生他能化。故言執他作亦然。各謂一一非一切箭。謂惡見能中傷故。彼於此見。不能如實觀知是箭

當觀此是箭　眾生堅執著
如是則無有　我作及他作

當觀此是箭者。謂應如實觀知此見是真毒箭。與老病死為前導故。眾生堅執著者。眾生謂外道。彼於見趣中。堅固執著。不能出離。若能如是如實觀知。則不復有我作我生我化執。亦不復有他作他生他化執。知於非有妄執有故

具慢眾生　慢著慢縛　於見相逆
不越生死

具慢者。顯成就七慢。眾生者。謂外道。彼於七慢。蘩多著遍著。故言慢著。縛多縛遍縛。故言慢縛。於見相逆者。謂斷常見類。互相違逆。不越生死者。謂彼於無際生死。不能越度而取涅槃

[1]苦＝若(三)(宮)(聖)　[2]〔一〕－(聖)　[3]士＝土(三)(宮)　[4]丸＝九(宮)　[5]斟＝解度(三)(宮), 解度(聖)　[6]樂＋(已)(三)(宮)　[7]〔取劣法為勝〕－(三)*　[8]注＝住(宋)(元)(宮)　[9]染＝離染清(三)(宮)　[10](、安)＋住(三)(宮)

得當得倶坌　劣學戒禁浴
梵苦事一邊　受欲淨第二
不見極沈走　明眼見能異
於彼無塵慢　絕路至苦邊

得者。顯示已得諸蘊界處。當得者。顯示未得諸蘊界處。倶坌者。此二倶爲貪瞋癡。塵坌遍坌極坌。劣有二義。一目病者。二目外道。今說外道爲劣者。彼於此隨學故言劣學。彼作是說。諸補特伽羅。學乘象馬船車鞏輿。執持弓杖鉤輪羂索書印算數。皆令善[1]巧。由此便得淨脫出離至苦樂邊。此非因計因。戒禁取。見苦所斷。戒者。有諸外道。起此見。立此論。諸補特伽羅。受持牛鹿狗戒露形戒等。由此便得淨脫出離至苦樂邊。此非因計因。戒禁取。見苦所斷。禁者。有諸外道。起此見。立此論。諸補特伽羅、受持烏禁鵂鶹禁默然禁等。由此便得淨脫出離至苦樂邊。此非因計因。戒禁取。見苦所斷。浴者。有諸外道。起此見。立此論。諸補特伽羅。於摩捺[2]娑[3]比摩捺*娑殑伽河門三池中浴。由此便得淨脫出離至苦樂邊。此非因計因。戒禁取。見苦所斷。梵謂梵行。有諸外道。起此見。立此論。諸補特伽羅。受持梵行。遠離婬欲。[4]由此便得淨脫出離至苦樂邊。此非因計因。戒禁取。見苦所斷。苦謂苦行。有諸外道。起此見。立此論。諸補特伽羅。受種種苦行。由此便得淨脫出離至苦樂邊。此非因計因。戒禁取。見苦所斷。事謂承事。有諸外道。起此見。立此論。諸補特伽羅。調象馬牛事日月星火珠藥等。由此便得淨脫出離至苦樂邊。此非因計因。戒禁取。見苦所斷。一邊者。謂上所說是苦行邊。受欲淨者。有諸外道。起此見。立此論。諸欲淨妙。快意受用。而無過失。此*取劣法爲勝。見取。見苦所斷。第二者。謂此所說是樂行邊。不見者。謂諸外道。由於上二邊。不如實見。極沈走者。謂彼外道。由不見故。一類起愛。故名極沈。一類起見。故名極走。復次一類懈怠。故名極沈。一類掉擧。故名極走。復次一類起慢。故名極沈。一類起過慢。故名極走。明眼見者。明眼謂佛及佛弟子。見謂於上所說二邊。如實知見。能異者。由如實知見故。不同彼極沈極走。以能不起愛見等故。於彼無塵者。謂於已得未得蘊界處。不起貪瞋癡塵。於彼無慢者。謂於二邊。雖倶遠離。而心不恃。絕路者。若能如是便絕三路。謂煩惱業苦。至苦邊者。苦謂五取蘊苦。邊謂涅槃。若絕三路。便得至此苦蘊邊際

見蘊第八中伽[5]他納息第六

見梵父勝網　車本信流[6]轉
母王慧脫根　此章顧具勝
已見者能見　已見及不見
不見者不見　不見及已見

已見者者。謂諸已見苦集滅道。能見已見及不見者。謂彼能見。諸餘已見。及不見苦集滅道。不見者者。謂諸不見苦集滅道。不見不見及已見者。謂彼不見。諸餘不見及[7]以見苦集滅道

不應害梵志　亦復不應捨
若害彼或捨　倶世智所訶

不應害梵志者。梵志即阿羅漢。謂不應以手塊刀杖害阿羅漢。亦復不應捨者。謂於阿羅漢。應以衣服飲食臥具醫藥及餘資具。恭敬供養。不應棄捨。若害彼或捨倶世智所訶者。謂於阿羅漢。若以手塊等害。或復棄捨而不敬養。倶爲世間諸有智者訶責毀呰

逆害於父母　王及二多聞
誅國及隨行　無礙過梵志

逆害於父母王及二多聞者。母即喩愛。以能生故。如世尊說

士夫愛所生　由心故馳走
有情處生死　苦爲大怖畏

父即喩有漏業。以能引故。如世尊說。苾芻如是有情。造善有漏。修所成業。得生於彼。受果異熟。故我說彼隨業而行。王即喩有取識。如世尊說

第六增上王　染時染自取
無染而有染　染者謂愚夫

又世尊說。苾芻當知。我說城主。即有取識。二多聞。即喩見取戒禁取。如祠祀靜默。二多聞士。於塵穢中。共爲嬉戲。如是二取。於有漏法執爲第一勝上。或復淨脫出離。棄捨永斷愛業識取。故名逆害。國喩煩惱。隨行喩彼相應尋伺。誅謂誅戮。棄捨永斷煩惱尋伺。故名爲誅。無礙者。礙有三種。謂貪瞋癡。彼於此三。已斷遍知。故名無礙。過者出也。彼無礙故。出過三界。永除惡法。故名梵志。如世尊說

佛恒住正念　遊化於世間
滅惡法盡結　故名爲梵志

[1]巧＝妙㊌　[2]娑＝婆㊂*　[3]比＝北㊂㊍　[4]由＝中㊌　[5]他＝陀㊊　[6]轉＝身㊌　[7]以＝已㊂㊌

逆害於父母　王及二多聞
除虎第五①怨　是人說清淨

此中上半義如前說。虎喻瞋纏。如虎禀性暴惡凶嶮飲噉血肉。瞋纏亦爾。暴惡凶嶮。滅諸善根。第五怨者。喻五蓋中第五蓋。或喻五順下分結中第五結。棄捨永斷。故說為除。是人永斷貪瞋癡故。說為清淨

勝已不復勝　已勝無所隨
佛所行無邊　無迹由何往

勝已者。謂諸煩惱已斷遍知。彼有復勝。有不復勝。誰復勝。謂已斷煩惱後還退者。誰不復勝。謂已斷煩惱不復退者。不復勝者。簡異復勝。已勝無所隨者。謂若煩惱未斷遍知。即隨三界。循環流轉。既諸煩惱已斷遍知。故無所隨。佛所行無邊者。謂佛世尊。無學智見。明②覺菩提。慧照現觀。起得成就。故名為佛。四種念住。名佛所行。此四念住。行相所緣。俱無邊際。故名無邊。無迹由何往者。迹謂足迹。即喻煩惱。若諸煩惱未斷遍知。由彼往於三界惡趣。既諸煩惱已斷遍知。故無由往

諸網不可布　愛無何所將
佛所行無邊　無迹由何往

諸網不可布者。網即喻愛。如世尊說。我說愛網彌覆林池。愛若未斷遍知。則可彌布網羅三界。既已斷遍知。故不可布。愛無何所將者。愛若未斷遍知。則可將往三界。既已斷遍知。故無所將往。頌中後半義。如前說

已壞車斷索　流注及隨行
度塹於世間　唯佛稱梵志

已壞車斷索流注及隨行者。車喻我慢。索即喻愛。如車所載物由車故高。以索縛持。遠有所至。有情亦爾。由慢故高。愛所縛持。流轉生死。流注即喻一切煩惱。隨行喻彼相應尋伺。已斷遍知慢愛煩惱相應尋伺。名已斷壞。度塹者。塹喻無明。已斷遍知。故名度。如世尊說。齊何名為已度塹。謂已斷遍知無明。於世間唯佛稱梵志者。佛與梵志。義如前釋。於諸世間。唯佛得稱眞實梵志無上覺者。方能永滅諸惡法故

一本二洄洑　三垢五流轉
大海十二嶮　牟尼皆已度

一本者喻無明。是生死根本故。如世尊說

諸所有惡趣　此世及後生
皆無明為本　欲貪等資助

二洄洑者。即喻名色。有情於中。難可出故。三垢者。謂貪瞋癡垢。五流轉者。即喻五趣。有情於中。恒流轉故。大海者。喻六內處。十二者。即十二相。此喻六內及六外處。嶮者。嶮坑喻諸煩惱。牟尼皆已度者。牟尼有二。一學。二無學。學於彼正度。無學於彼已度

不信不知恩　斷密無容處
恒希望變吐　是最上丈夫

不信者。謂阿羅漢。彼於三寶四諦。皆自證知。非信他語。不知恩者。恩謂有為。有作用故。涅槃名非恩。諸阿羅漢。有勝智見。知非恩故。名不知恩。斷密者。密謂③相續。此有二種。一欲色界相續。二色無色界相續。彼阿羅漢。離此相續。故名斷密。無容處者。謂阿羅漢。離相續故。於三界中。無容生處。恒希望變吐者。希望有二。一希望財位。二希望壽命。彼阿羅漢。於此二種。已斷遍知。故名變吐。即是棄捨恒希望義。是最上丈夫者。謂阿羅漢。得上所說最上最勝第一功德故。丈夫中名為第一最勝最上

三十六駛流　意所引增盛
惡見者乘御　分別著所依

三十六駛流者。喻三十六愛行。意所引者。謂意為集。意所生起。是意種類。增盛者。謂上品猛利圓滿。惡見者者。謂諸外道。彼乘御此。往捺洛迦傍生鬼界。故名乘御。分別者謂三種分別。一欲分別。二恚分別。三害分別。著所依者。著謂貪欲瞋恚愚癡。此依④彼起。故名所依

棄身惡行　及語惡行　棄意惡行
及餘過失

棄身惡行者。謂斷身三惡行。及語惡行者。謂斷語四惡行。棄意惡行者謂斷意三惡行。及餘過失者。謂斷除前十種惡行諸餘過失

汝於所見聞　唯有所見聞
及於所覺知　唯有所覺知
由汝唯有故　無此彼近遠
亦無二中間　便至苦邊際

如是二頌。重⑤顯經中。佛告大母。汝於所見。唯有所見。汝於所聞。唯有所聞。汝於所覺。唯有所覺。汝於所知。唯有所知。由汝唯有所見聞等故汝無此。由汝無此故汝無彼。由汝無彼故。汝無近無遠。無二中間。由是因緣。至苦

①怨＝惡㊪　②覺＝學㊪㊥　③相＝阿㊖　④〔彼〕－㊀　⑤顯＝頌㊪

邊際。此中眼識所受所了別名所見。有於所見。唯有所見。有於所見非唯有所見。誰於所見。唯有所見。謂於眼識所❶受所了別。不起煩惱。誰於所見非唯有所見。謂於眼識所受所了。起諸煩惱。耳識所受所了別名所聞。有於所聞唯有所聞。有於所聞非唯有所聞。誰於所聞。唯有所聞。謂於耳識所受所了別。不起煩惱。誰於所聞非唯有所聞。謂於耳識所受所了別。起諸煩惱。鼻舌身三識所受所了別名所覺。有於所覺唯有所覺。有於所覺非唯有所覺。誰所覺唯有所覺。謂於三識所受所了別。不起煩惱。誰於所覺非唯有所覺。謂於三識所受所了別。起諸煩惱。意識所受所了別名所知。有於所知唯有所知。有於所知非唯有所知。誰於所知唯有所知。謂於意識所受所了別。不起煩惱。誰於所知。非唯有所知。謂於意識所受所了別。起諸煩惱。由彼於所見聞覺知。唯有所見聞覺知。不起煩惱故無有此。謂不起慢憍傲心高舉心❷決勇。由其無此故無有彼。謂不起貪瞋癡。由其無彼故。無近無遠。無二中間。謂於欲界色無色界。皆無生處。由如是理。便得至苦邊際。苦者。謂五取蘊。此苦邊際卽是棄捨一切所依。愛盡離染永滅涅槃

❸醫泥及謎泥　蹋鋪達鞞鋪
勿希應喜寂　遍離至苦邊

如是一頌。重顯經中。佛爲護世二王作蔑戾車語說四聖諦等。彼便領會。*醫泥者。顯苦聖諦。謎泥者。顯集聖諦。蹋鋪者。顯滅聖諦。達鞞鋪者。顯道聖諦。勿希者。勸彼勿希求欲界色無色界。應喜者。勸彼若聞佛證菩提法。是善說僧修妙行色無常。受想行識無常。善施設苦諦。善施設集滅道諦。應生歡喜。應寂者。勸彼若起貪瞋癡時。應寂等寂最極寂靜。應遍離者。勸勵彼心應離欲界色無色界。至苦邊者。謂彼若能如是。便得至苦邊際。苦邊際言❹義如前說

知身如聚沫　亦覺同陽焰
斷魔花小花　不見死王使

知身如聚沫者。謂如實知身如聚沫。無力虛劣不可撮磨。亦覺同陽焰者。謂如實覺身同陽焰。因熱惱生。還流不住。斷魔花小花者。魔有四種。謂煩惱魔。蘊魔。死魔。自在天魔。應知此中說煩惱魔。見所斷者。名魔花。修所斷者。名小花於彼棄捨永斷名斷。不見死王使者。無常能滅。名曰死王。老病迫逐。稱死王使

觀住覺近遠　應喜諸業無
知世有興衰　善心普解脫

觀住者。謂應觀察。住有三種。一空。二無願。三無相。覺近遠者。覺謂覺慧。聰明委具。於內外境。應正生起。應喜者。謂若聞說佛證菩提法。是善說僧修妙行色無常。受想行識無常。善施設苦諦。善施設集滅道諦。應生歡喜。諸業無者。謂不成就。能感後生身語意業。知世有興衰者。知謂了達。世謂五取蘊。興衰謂生滅。卽是隨觀有漏五蘊有起盡義。善心者。謂決擇心。善巧心。調柔心。普解脫者。謂於諸趣諸有諸生。已解脫。遍解脫。極解脫

雖脫而墜墮　饕餮復來還
得安仍樂樂　乘樂至樂所

雖脫者。謂諸外道。雖脫欲界。而墜墮者。謂彼而墜色無色界生。及墮彼受生貪。饕餮復來還者。謂彼於順五下分結。雖少分斷。而餘多故。後必起貪還生欲界。得安者。安謂有餘依涅槃界。諸阿羅漢。已證故名得。仍樂樂者。樂謂無餘依涅槃界。彼恆欣慕故名樂。乘樂至樂所者。謂乘道樂。至涅槃樂

無根於地界　無葉亦無枝
彼雄猛脫縛　誰復應❺譏毀

❻根者。喩有取識。地界者。喩四識住。如世尊說。五種子者。顯有取識。地界者。顯四識住。葉者。喩我慢。如世尊說。云何燒葉。謂我慢已斷已遍知。枝者。喩愛。如世尊說

五妙色宮內　❼若有愛枝生
牟尼見彼生　以慧速除斷

諸阿羅漢。於四識住中。無牽後有有取之識。無慢無愛。故說無根於地界無葉亦無枝。彼雄猛者。謂彼阿羅漢成就。能成雄猛法故。亦名雄猛。脫縛者。縛有三種。謂貪瞋癡。彼於此縛。已解脫。遍解脫。極解脫。誰復應譏毀者。謂如是類補特伽羅。唯應稱譽。不應譏毀。若致譏毀。獲罪無邊。損壞世間眞福田故。如世尊說

若應毀而譽　及應譽而毀
彼口集殃禍　必不受安樂

*說一切有部發智論*卷第二十

❶受＝愛【宋】【元】【宮】　❷決＝快【宮】　❸醫＝翳【三】【宮】*　❹義＝我【元】【明】　❺譏＝譏【宮】　❻根＝葉【三】　❼若＝苦【宋】【元】【宮】